

‘कल्याण’के आगामी विशेषाङ्क—
संक्षिप्त महाभारताङ्क (प्रथम खण्ड) में
जानेवाले एक बहुरंगी चित्रका इकरंगा नमूना

कल्याणके सोलहवें वर्षकी लेख-सूची

—५२१२३—

	लेखक	पृष्ठ-संख्या
गाय रहस्य (१)	... (श्रीहलाचन्द्रजी जोशी एम्० ए०)	... १७५९
” (२)	... ” ”	... १८१८
” (३)	... ” ”	... १९१९
ii) (श्री ‘चक्र’)	... १४४९
—ब्रह्मत्वर्थ	... (श्री ‘अलख निरञ्जन’)	... १५९३
...	... (भगवद्गै)	... १८४८
...	... (श्रीकृष्ण)	... १६५६
] (श्री ‘चक्र’)	... १२७२
तिके पथपर	... (‘कश्चित्’)	... १५००
अहिंसा, गोरक्षा और निराभियता	(श्रीपुत के० एम्० रामस्वामी शास्त्री)	... १८०८
री और वर्चस्वी क्यों होते थे ?	(वं० श्रीअम्बालालजी जानी बी० ए०)	... १३३२
[कहानी]	... (श्री‘चक्र’)	... १९१६
रामभक्ति (‘अमरसन्देश’ दिन्दी-प्रचार-समाचारसे)	... १६२७
14ी महात्माके उपदेश	... (प्रेषक-भक्त श्रीरामदासदासजी)	... १७२२
उद्धार (अनुवादक-श्रीपुत मुरलीधरजी श्रीयासाव्य)	... १७६९
	... (‘शिव’)	१२३९, १३१९, १४१३, १६५८, १७२०, १८००, १८८१
॥ पाठकोंके प्रार्थना	... (श्रीश्रीनिवासदासजी पोद्दार)	... १७८१
...	... १२६५, १३४५, १४२५, १५०२, १५८०, १६८३, १७४६, १८२५, १८९३	१८३७
ii) के पत्रोंके उत्तर
...	... (पूज्यपाद स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज)	... १३९९, १४८०
आध्यात्मिक उपयोग	... (श्रीमुनिलालजी)	... १५१५
पलक !	... (पूज्यपाद स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज)	... १५६०
और शठपुरादस्य	... (महामहोपाध्याय वं० श्रीयोगीनाथजी बरियाराज, एम्० ए०)	१८८२
परमधर्म-अतिथिमत्वार	... (वं० श्रीअम्बालालजी जानी बी० ए०)	... १४९९
ii) (पूज्यपाद स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज)	... १२४०
गायाम और भैर अनुभव	... (‘...’)	... १३५८
गौर ईश १९२१
री गाय	... (...)	... १५७८
 १३५५

३६ तार [कदानी] (श्री 'चक्र') १७५०
३७ दानका आनन्द (श्रीलॉवेल फिल्लोर) १७६३
३८ दिवाली (पू० श्रीमोलानाथजी महाराज) १३०१
३९ धर्मकी सार्वभौमिकता (पं० श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्त शास्त्री) ११४८
४० नमस्कारमात्रसे भगवत्प्राप्ति (पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) १४८८
४१ निवेदन और धामप्रार्थना (सम्पादक) १७७२
४२ पथिकसे (श्रीब्रह्मचारी आनन्द) १७७७
४३ परमार्थ-समावली (श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र)	...	१३३५, १४९३ १५६९, १६५९, १८१३, १९२३
४४ विनृषेवा (पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ) १५२४
४५ पूज्यश्री श्रीउदियास्वामीजीके उपदेश (मेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) १५५९
४६ पूज्यश्री श्रीउदियाबाबाजीके उपदेश १८८१
४७ पूज्यश्री श्रीहरिबाबाजीके उपदेश १४०८
४८ पूजा परम आदर्श (महाग्रहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्. ए०)	...	१३२०, १४९६
४९ प्रसादी विभिन्न श्रुतिरी प्रयोजनशीलता (साधु श्रीप्रकाशनाथजी) १७७३
५० प्रार्थना १२४२, १३२५, १४९५ १६४०, १७१९, १७९९, १८७१
५१ प्रार्थनाकी आवश्यकता (स्वामी श्रीज्योत्सामन्दजी) १८१९
५२ प्रार्थनामय जीवन (श्रीरिचर्ड हाइटवेल 'Science of Thought Review')	...	१४९६
५३ प्रारब्ध (श्रीकृष्ण) १२५९
५४ प्रार्थनाके समय क्या करें (महात्मा गोपी 'हरिजनसेवक' से) १७१५
५५ प्रसाद [कदानी] (श्री 'चक्र') १३७३
५६ प्रादुर्भाव (श्रीसुमानसदाजी गोयल बी० ए०, एल्. एल्. बी०)	...	१३१५, १३९३, १४६७, १५५२, १६२९, १७१९, १७८५, १८६८, १९१९
५७ प्रादुर्भाव और अनादिकाली समरसता (पं० श्रीबाबूजीरामजी शुक्ल एम्. ए०) १४४५
५८ प्रादुर्भाव और अनादिकाली समरसता (पं० श्रीबाबूदेवजी उपाध्याय एम्. ए०, सा० आचार्य)	...	१५५९, १७०५
५९ प्रादुर्भाव १३६९
(क) भक्तिमयी निर्मला १३६९
(ग) भक्त देवद १३०५
६० भक्ति (क) (श्रीज्योत्सनाथ मिश्र 'अनुरागी') १७६९
६१ भक्ति (ग) (श्रीजीवनदासजी वासिष्ठ एम्. ए०, एल्. एल्. बी०)	...	११४३
६२ भक्तिमयी निर्मला और लोकोत्थान १८७५
६३ भक्तिमयी निर्मला (एल्. एल्. बी०) १८८१
६४ भक्तिमयी निर्मला (पं० श्रीज्योत्सनाथजी दास एम्. ए०, एल्. एल्. बी०)	...	१६१३
६५ भक्तिमयी निर्मला (पं० श्रीज्योत्सनाथजी दास 'भक्ति') १४०८
६६ भक्तिमयी निर्मला (महाग्रहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्. ए०, सा० आचार्य)	...	१३२०, १४९६
६७ भक्तिमयी निर्मला १३६९
६८ भक्तिमयी निर्मला १३०५
६९ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७० भक्तिमयी निर्मला १३०५
७१ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७२ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७३ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७४ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७५ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७६ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७७ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७८ भक्तिमयी निर्मला १३०५
७९ भक्तिमयी निर्मला १३०५
८० भक्तिमयी निर्मला १३०५

...	... ('युनिटी') १२८५
का ! [कहानी]	... (मदनमोहन गुप्तानी शास्त्री) १९३५
रैर भागवतधर्म	... (भीयुत अन्नपदुमार वन्द्योपाध्याय एम्० ए०) ११७६
रिका नाटकीय महानाट्य—	(श्रीराजवहादुरजी लमगोडा, एम्० ए०,		
म	एल्० एल्० बी०)	...	१३५२, १५१०
रके साधन	... (हनुमानप्रसाद पोद्दार) १६६४
मग्नप्रदायकी प्रेमसाधना	... (श्रीमान्चन्द्र पं० बहिरट बी० ए०) १७७८
...	... (साकेतवासी महात्मा श्रीबालकृष्णजी विनायक) १६७७
चीरहरण	... (हनुमानप्रसाद पोद्दार) ९६
प	... (भीमदत्तगोपालजी गाडोदिया)	...	१२७५, १८५२
रा	... (भीमजयदयालजी गोपन्दका) १७३५
...	... (बहिन श्रीगायत्रीदेवी बाजोरिया) १६८८
...	... (देवर्षि पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री)	...	१७२६, १८०१
...	... (श्रीवैद्यनाथप्रसादसिंहजी) १७६६
...	... (श्रीरामनाथजी 'सुमन') १४३१
श्लोक	... (पं० श्रीमुक्तेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव' एम्० ए०) १२७
की व्यापकता	... (श्रीमती पिस्तादेवी 'विदुषी', सा० रत्न, आयुर्वेदाचार्य)	...	१५२७
तैमारी	... (रायबहादुर पंढ्या श्रीवैजनाथजी बी० ए०) १४७४
कूल ! १५५१
महिमा	... (हनुमानप्रसाद पोद्दार) १०७
के लिये नाम-जप कीजिये	... (नाम-जप-विभाग, कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर) १९५६
क	... (श्रीमत्परमहंस परिभाजकाचार्य श्री १०८ स्वामीजी		
	श्रीचंकरतीर्थजी यति महाराज) १२८३, १३६१, १४३४,		
	१५३७, १५८३, १६७३		
र अध्यात्मज्ञान	... (भीमल्लिकान्त शुभ) १६४८
रा तत्त्वज्ञान	... (डॉ० डी० जी० लॉदे, एम्० ए०, पी० एच्० डी०) १७४०
कल्याण	... (एक अंग्रेजी मासिक पत्रसे) १७९५
री प्रेमसाधना	... (श्रीयोगप्रसादजी बहुगुना एम्० ए०) १८३२
रिवा विकास और विस्तार	... (पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए०, आचार्य, शास्त्री)	...	१३०४
रय	... (पं० श्रीहनुमान्जी शर्मा) १२२९, १२९०, १३६६,		
	१४३८, १५४३, १६०५, १६९०		
र वेदान्तके प्रधान आचार्य और उनके			
विद्वान्त	... (पं० श्रीकृष्णदेव उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्यशास्त्री) १९०९
[कहानी]	... (श्री 'चक्र') १५९६
मलीलापर एक दृष्टि	... (पं० भीमान्तनुविहारीजी द्विवेदी) ११७१
प्रज्ञा और स्मरणभक्ति	... (श्रीआत्मानन्दजी) १६४१
गवजाम-जपके लिये प्रार्थना	... (नाम-जप-विभाग, कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर) १४२३
गवानशास्त्री महाराजकी मंथित जीवनी			
और उपदेश	... (पू० श्रीभोलानाथजी महाराज) १६२०
अगवशीता और पर्याप्तान युद्ध	... (डा० श्रीगुरुम्मद हाजिज सेदद, एम्० ए०, पी० एच्०		
	डी०, डी० लिट०) १८१०

१०४ श्रीमद्भागवत (अनुवाद)

प्रथम स्कन्ध (अध्याय १-१९)	पृष्ठ १८६ से १०५४
द्वितीय " (" १-१०)	१८६-२२१
तृतीय " (" १-३३)	२२१-२२३
चतुर्थ " (" १-३१)	२२५-२२८
पञ्चम " (" १-२६)	२२९-२४०
षष्ठ " (" १-१९)	२४०-२४६
सप्तम " (" १-१५)	२४६-२४९
अष्टम " (" १-२४)	२४९-२५६
नवम " (" १-२४)	२५७-२५७
दशम " (" १-१०)	२५९-२६३
एकादश " (" १-३१)	२६३-२८४
द्वादश " (" १-१३)	२८४-२९५
१०५ श्रीमद्भागवत और उसका सन्देश	...	(भीयुत पी० एन्० शंकर नारायण अय्यर वी० ए०, वी० एम्)	...	१२४
१०६ श्रीमद्भागवत और श्रीचैतन्य	...	(भीयुत मण्ठकुमार चट्टोपाध्याय एम्० ए०)	...	१११
१०७ श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य-आशयतत्त्व	...	(पं० श्रीमान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	...	७६
१०८ श्रीमद्भागवतका 'गीताएक' और 'गीतपञ्चक'	...	(पं० श्रीगोविन्दनाथपणजी दाधीच वी० ए०)	...	१२२
१०९ श्रीमद्भागवतका रचनाकाल	...	(पं० श्रीमान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	...	५१
११० श्रीमद्भागवतका वर्तमान रूप ही प्राचीन है	...	" "	...	४
१११ श्रीमद्भागवतका सार-संग्रह	...	" "	...	१३२
११२ श्रीमद्भागवतकी अनिवार्यचनीय महिमा	...	" "	...	६
११३ श्रीमद्भागवतकी अनुष्ठानविधि	...	(संग्रहकर्ता—(१) वैद्यरत्न पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, वेद-धर्मशास्त्र-शास्त्री और (२) श्रीरामजीवनशरणजी ब्रह्मचारी)	...	१४
११४ श्रीमद्भागवतकी धर्मविषयक प्रामाणिकता	४
११५ श्रीमद्भागवतकी पूजनविधि तथा विनियोग, न्याय एवं ध्यान	१३
११६ श्रीमद्भागवतकी महत्ता	...	(पं० श्रीज्येन्द्रराय भगवानलाल दूरकाल, एम्० ए०, विद्यापारिधि, धर्मविनोद)	...	१२०
११७ श्रीमद्भागवतकी महिमा	...	(पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज)	...	१
११८ श्रीमद्भागवतके दो आदर्श श्लोक	...	(पं० श्रीधिवदत्तजी शर्मा)	...	२
११९ श्रीमद्भागवतके साध्य और साधन	...	(पूज्यपाद श्रीउदियास्वामीजी महाराजके विचार)	...	१
१२० श्रीमद्भागवतपर श्रीहरिहरिकी उल्लेखाद्यं	११६
११ श्रीमद्भागवत प्रामाणिक महापुराण है और भगवान् व्यासमुनि है	...	(पं० श्रीमान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	...	४
१२ श्रीमद्भागवत-रुद्रपुराणमें भक्तिरक्षण	...	(डॉ० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर)	...	१
२३ श्रीमद्भागवत-आशास्य (पञ्चपुराणमें) अनुवाद अध्याय १-६	१
२४ " " (स्कन्दपुराणमें) " " १-४	१६१-१८४
२५ श्रीमद्भागवतमें 'आश्रय'	...	(देवर्षि पं० श्रीरामानाथजी शास्त्री)	...	१०५९-१०७०
२६ श्रीमद्भागवतमें दीप्तद्यम् या दीप्तसरिता	...	(राधवल्लभदास राजा श्रीदुर्जनसिंहजी)	...	११५
११ श्रीमद्भागवतमें दीप्तद्यम् या दीप्तसरिता	१२४

...	(मो० श्रीमदशान्द चतुर्वर्ती शास्त्री, काव्य-व्याकरण- पुराण-वेदान्तनीर्ण, पुराणरत्न, मुक्तविशारद, वेदान्त- भागवत-शास्त्री) ११९५
ह्रीं आदर्श-प्रातःश्रवणं ४२
भक्ति ...	(श्रीजयदयालजी गोयन्दका) २५
गति ...	(पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी व्याकरण-साहित्य- शास्त्री 'राम') १२८
या नाम ...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) १२०२
दूरान और हिन्दूधर्मका ...	(दीवानबहादुर श्रीयुक्त के० एम्० रामस्वामी शास्त्री) ११८२
... १४५
शा ...	(श्रीताराचन्द्रजी पाड्या) ४५
गधान ...	(श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी) १९३७
अनुपम दान ...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) ७२
म और मुखदायी है ...	(श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामायणी) १४११
गिके उपदेश ...	(प्रेयक-भक्त श्रीरामचरणदासजी) १७२१
गवतकी टीकाएँ ...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) १४३
श्रीकृष्णके अवतारका प्रयोजन ...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) ११७
...	(रेफरेंड आर्थर ई० मैसी) १९१४
हानी] ...	(श्री 'चक्र') १८४९
रोदयानन्दजी पुरीके उपदेश ...	(प्रेयक-भक्त श्रीरामचरणदामजी) १६३९
नौकरी ...	('शिद्धान्त'से) १७५३
से मिल सकता है ? ...	(पं० श्रीदयाशङ्करजी दुबे एम्० ए०, पं० श्रीभगवत- प्रसादजी शुक्ल) १३८७
वाद ...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी) १४५२
...	(श्रीरामनाथजी 'सुमन') १३०९, १३७५, १४५८, १५३०	...
सकी कट्टरता ...	('शिद्धान्त'से) १९४१
कहानी] ...	(श्री 'चक्र')
का याद ...	('भारताजिर'से)
गौर उसका उद्देश्य ...	(श्रीभारत्प्रामजी देवकर)
१ घुराई ...	(श्रीकिशोरलाल मशरुवाला 'हरिजन-सेव')
जोर वर्तमान संकट ...	(रायबहादुर पंड्या श्रीप्रेमनाथजी, बी० (Tibetan Yoga and Secret)	...
न ...	(स्वामी श्रीशरणानन्दजी)
१ ...	(डाक्टर श्रीजुन्दनलालजी)
४ और राजपरमा ...	एम्०, एम्० आर० ए० (श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	...
धर्ममें उत्पन्न समस्त रूप ...	(श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	...

४ श्रीमद्भागवत (अनुवाद)	पृष्ठ १८५ से १०५७
प्रथम स्कन्ध (अध्याय १-१९)	१८५-२२९
द्वितीय ॥ (॥ १-१०)	२३१-२५३
तृतीय ॥ (॥ १-३३)	२५५-३२८
चतुर्थ ॥ (॥ १-३१)	३२९-४०३
पञ्चम ॥ (॥ १-२६)	४०५-४५६
षष्ठ ॥ (॥ १-१९)	४५७-५०
सप्तम ॥ (॥ १-१५)	५०५-५४
अष्टम ॥ (॥ १-२४)	५४७-५९
नवम ॥ (॥ १-२४)	५९७-६४
दशम ॥ (॥ १-९०)	६४९-९३
एकादश ॥ (॥ १-३१)	९३३-१०२
द्वादश ॥ (॥ १-१३)	१०२५-१०५
५ श्रीमद्भागवत और उसका मन्देश	...	(श्रीयुत पी० एन्० शंकर नारायण अय्यर बी० ए०, बी० एल्०)	१२०	
६ श्रीमद्भागवत और श्रीचैतन्य	...	(श्रीयुत बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्० ए०)	११९	
७ श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य-आश्रयतत्त्व	...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	७	
८ श्रीमद्भागवतका 'गीताष्टक' और 'गीतपञ्चक'	...	(पं० श्रीगोविन्दनारायणजी दाधीच बी० ए०)	१२२	
९ श्रीमद्भागवतका रचनाकाल	...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	५	
१० श्रीमद्भागवतका वर्तमान रूप ही प्राचीन है	...	" "	४	
११ श्रीमद्भागवतका सार-संग्रह	...	" "	१३२	
१२ श्रीमद्भागवतकी अनिवर्त्तनीय महिमा	...	" "	६	
१३ श्रीमद्भागवतकी अनुष्ठानविधि	...	(संग्रहकर्त्ता—(१) वेदरत्न पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, वेद-धर्मशास्त्र-शास्त्री और (२) श्रीरामजीवनशरणजी ब्रह्मचारी)	१४	
१४ श्रीमद्भागवतकी धर्मविषयक प्रामाणिकता	४	
१५ श्रीमद्भागवतकी पूजनविधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान	१३	
१६ श्रीमद्भागवतकी महत्ता	...	(पं० श्रीज्येन्द्रराय भगवानलाल दूरकाल, एम्० ए०, विद्यावारिधि, धर्मविनोद)	१२०	
१७ श्रीमद्भागवतकी महिमा	...	(पूज्य श्रीभालबीयजी महाराज)	१	
१८ श्रीमद्भागवतके दो आदर्श श्लोक	...	(पं० श्रीशिवदत्तजी शर्मा)	२३	
१९ श्रीमद्भागवतके साध्य और साधन	...	(पूज्यपाद श्रीउद्दिष्टास्वामीजी महाराजके विचार)	१८	
२० श्रीमद्भागवतपर श्रीहरिचरित्रकी उत्प्रेक्षाएँ	११६	
श्रीमद्भागवत प्रामाणिक महापुराण है और भगवान् व्यासजी हैं	...	(पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी)	४९	
श्रीमद्भागवत-महापुराणमें भक्तिरसायन	...	(डॉ० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर)	३३	
श्रीमद्भागवत-साहाय्य (पद्यपुराणसे) अनुवाद अध्याय १-६	१६१-१८	
" " (स्कन्दपुराणसे) " " १-४	१०५९	
श्रीमद्भागवतमें 'आश्रय'	...	(दीर्घ पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री)	...	
श्रीमद्भागवतमें दोषस्तम्भ या प्रेमसरिता	...	(रायबहादुर राजा श्रीदुर्जनसिंहजी)	...	

...	११५८
) (श्रीसूदमानजी)	१५४२
दयालु है	... (श्रीबालकृष्णजी बगदुआ सी० ए०, ए० ए० सी०)	१६५५
...	... (श्रीनन्दलालजी टहनगुरिया)	१६३५
...	... (श्रीनागरीदासजी)	१६३७
...	... (श्रीमती 'रूप दुर्गा')	१४२४
की (सं०)	... (श्रीतुलसीदासजी)	१३९७
...	... (श्री 'नम्र')	१५५९
...	... (श्रीरघुदेवजी)	१८७७
...	... (गणेशदासी श्रीविन्दुजी ब्रह्मचारी)	३३
...	... (स्वर्गीय मुंशी श्रीबनबारीलालजीजी 'यजम-ए-वृन्दावन' से)	१५७३
समाना	... (श्रीशिवकुमारजी केडिया 'कुमार')	७१
नन्दना	... " " "	१३२४
मूल एवं माहात्म्य) सम्पूर्ण	१०७५-११५६
सं०)	... (श्रीहरदासजी)	११५७
...	... (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी 'कविराज')	१९
१ आरती भागवताङ्क टाइटल चौथा पेज	
महिमा	... (कविकिङ्कर श्रीवीन्द्रप्रतापजी शर्मा, आयुर्वेदशास्त्री, राजवैद्य)	१३८६
स्तुति	... (व्यासजी)	२५४
य (सं०)	... (श्रीतुलसीदासजी)	१४७७
न्दना	... (श्रीशिवकुमारजी केडिया 'कुमार')	१५८६
...	... (पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी 'कविराज')	१४७३
...	... (श्रीजगदीशचरणसिंहजी एम० ए० (प्रथम))	१९४७
...	... (प्रेरक—श्रीविष्णुदासजी शर्मा सी० ए०)	१९४६

सङ्कलित

राजी महिमा (महाभारत आदिपर्व)	...	अङ्क १२ टाइटल चौथा पेज
रूप (महाभारत)	...	" ५ " " "
अगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार (श्रीमद्भागवत)	...	" " " "
क चन्द्राःश्लोकी भागवत और उसकी (गोल्डकवासी आचार्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी, 'भेष')	...	
रख्या (से उद्धृत)	...	१३
श्रीकृष्णको नमस्कार (कुन्तीदास की हुई स्तुतिसे)	...	१०७४
कथा-विमल पुराणोंकी निन्दा (पद्मपुराण)	...	१८४
का ही सेवन करना चाहिये (स्कन्दपुराण)	...	४०४
तब धर्मरक्षकी उत्पत्ति (महात्मा गांधीजी)	...	७५
चरण (श्रीमद्भागवत)	...	२
परचरकी प्रार्थना (पद्मपुराण)	...	अङ्क ७ टाइटल चौथा पेज
नाम-महिमा	" " " "
। बोन है ! (योगसिद्ध, मुमुक्षुसम्पदाप्रकरण अ० १३)	...	१०३१
शास्त्री सर्वोपरि पवित्रता (पद्मपुराण)	...	१०५८
अधर आधारन (सागरकुमारजी)	...	अङ्क ८ टाइटल चौथा पेज

श्री गान्धारी (श्री- मित्र) ... २२३	६६ गान्धारी, अश्विनी जीर्ण मोहिनी प्रवृत्ति ,, ... १७१७
गन्धर्व दर्शन (श्री- मित्र) ... ४००	६७ गान्धारीजीनरदत्तोर नरदत्त उद्देश ,, ... ३८७
१ नारदजीका उद्देश नर मित्र) ... ५२०	६८ वनवागीस्वयमे भगवान् श्रीगमनन्द (श्रीजगन्नाथ) ... १४८
हाजीका पधारना (श्री- मित्र) ... ४०५	६९ व्यास-शुकदेव ,, ... १९८
री एक ही (श्रीजगन्नाथ) ७२६	७० वेन-वध (श्रीविनयकुमार मित्र) ... ३६४
(श्रीविनयकुमार मित्र) ... ६९३	७१ शम्भ-शिशु ,, ... १५५७
गद ,, ... १६५	७२ शाल्व-उद्धार ,, ... ८८५
(श्रीरामेश्वर) ... १०२८	७३ शिशुपालकी अनीति ,, ... १८७७
क्षय (श्रीजगन्नाथ) ... ८६४	७४ शुकदेव-परीक्षित् ,, ... २२९
परमधामगमन (श्रीविनय- मित्र) ... १०२३	७५ शरशिरोमणि श्रीकृष्ण ,, ... ८०३
गौरी अवतार (श्रीजगन्नाथ) २४३	७६ शेषशायीकी हाँकी (प्राचीन) (मियाँ यस्त- सिंहजीकी कृपासे प्राप्त) ... २७१
अन्यक्षतामें प्रकृतिका जगत- श्रीवृजेन्द्र) ... १७९७	७७ शंकरका विमान (श्रीजगन्नाथ) ... ५६१
र-नारायणकी महिमा (श्री- मित्र) ... ९४५	७८ श्रीकृष्ण-उद्धव (श्रीविनयकुमार मित्र) ... ९५३
सिंहजी (श्रीविनयकुमार मित्र) ... ५२४	७९ श्रीकृष्ण-चरण ,, ... ७४१
रघुराम (श्रीरामेश्वर) ... ६२९	८० श्रीरामिका-चरण ,, ... ७४१
बाँकेविहारी (श्रीजगन्नाथ) ... १६१	८१ श्रीवराहभगवान् (श्रीरामेश्वर) ... २८१
बुद्ध (श्रीरामेश्वर) ... २४६	८२ सनकादि और वैकुण्ठके द्वारपाल जय- चिजय (श्रीजगन्नाथ) ... २८७
लक्ष्मीनारायण (श्रीजगन्नाथ) ... २४९	८३ सनकादिका सत्कार (श्रीविनयकुमार मित्र) १६३७
प्रजेन्द्रनन्दन (श्रीमन्वन्) ... १	८४ समप्रवृत्त श्रीकृष्ण (श्रीजगन्नाथ) ... सुलभ
श्यामन (श्रीजगन्नाथ) ... ५८४	८५ सीताजीकी खोजका आदेश (श्रीविनयकुमार मित्र) १४७७
न शिवका ताण्डवनृत्य (श्रीजगन्नाथ) ८४५	८६ सुदामा-सत्कार ,, ... ८९२
हलीके द्वारा जटभरतकी रक्षा (श्री- विनयकुमार मित्र) ... ४२२	८७ स्वर्गीकी कथा ,, ... १८५
और प्रज्वाल आदिका पुरस्सनपुरीपर श्राद्धमण (श्रीवृजेन्द्र) ... ३९२	
मरितामहेश्वर कृपा (श्रीविनयकुमार मित्र) २०४	
रास-रसमय भगवान्की अन्तरङ्ग लीला ,, ७४८	
हैन्दवजीनर शङ्करकी कृपा ,, १०४९	
लीकी मोहिनी (श्रीजगन्नाथ) ... ७१७	
हिंदी अवतार ,, ... ५६५	
दुर्वाचकी ऋषियोका शाप ,, ... १३४	
तोगमाया (श्रीविनयकुमार मित्र) ... ६६०	
तोगमायाका प्रभाव ,, ... ६५९	

इकरंगे

८८ अवीचिमान्, अयःपान, अन्धतामिल, सारमेयादन, सूचीमुख, रसोगण- भोजन और शूलप्रोत नरक (श्रीवृजेन्द्र) ४५७	
८९ अतिपत्रवन नरक ,, ... ४५५	
९० बालसूत्र नरक ,, ... ४५४	
९१ कुम्भीयाक नरक ,, ... ४५४	
९२ जगद्गुरु श्रीकृष्ण (श्रीविनयकुमार मित्र) ... १३२	
९३ चक्रमुदर्शनपारी (श्रीजगन्नाथ) ... ६४८	
९४ घनुर्पर श्रीकृष्ण ,, ... ५४६	
९५ प्राचीन भागवतके एक पृष्ठकी प्रतिलिपि ... ५८	
९६ महारौरव नरक (श्रीवृजेन्द्र) ... ४५४	
९७ योद्धा श्रीकृष्ण (श्रीजगन्नाथ) ... ८०२	
९८ रावेंद्र, ततयुर्मि, वैतरणी, अन्धकूय, प्राणतोष और पञ्चकण्ठ-शास्त्रीनरक (श्रीवृजेन्द्र) ४५६	

१. दशमसुग नरक (श्रीहृजेन्द्र) ..	४५५	१३५ उद्धवको व्रजयात्राका आदेश ...	३१
इकरंगे (लाइन)		१३६ उद्धव-विदुर-संवाद ...	३१
२.० अमर और कुन्ती ..	८००	१३७ एक गोपीका भौंरको सन्देश ...	४१
२.१ अमरका अद्भुत मार ..	७६४	१३८ एक ही समय बहुलाश्व और ध्रुतदेवके साथ ...	१०१
२.२ अमरके भानसे ..	७९८	१३९ शृषमदेवजीका पुत्रोंको उपदेश ...	४११
२.३ अमरको दिग्भ्रमन ..	७६९	१४० श्रृषियोंका अराजकताके चिह्न देखना ...	१११
२.४ अमर-उड्डाण ..	६८६	१४१ श्रृषियोंद्वारा भगवान् वराहकी स्तुति ..	१८१
२.५ अमर-दहन ..	१८५	१४२ कन्दैयाका बालहठ ...	१३१
२.६ अमरकी शिरोहारा ..	९५९	१४३ कन्दैयाकी मुरलीध्वनि ...	१३१
२.७ अमरकी रथ विद्रोहका आगमन ..	३३०	१४४ कन्दैयाकी धंशीध्वनिपर ग्यालबालोंका दण ..	३१०
२.८ अमरका भगवद्दर्शन ...	५८२	१४५ कर्मेतदम्पतिका मोह ...	१०६
२.९ अमरका बालासुरके ऐतिहासिक युद्ध ..	८८८	१४६ कर्दमजीका यनभजन ...	१०९
२.१० अमरका हत्या ..	८४७	१४७ कर्दमजीकी देवहूणपर प्रसन्नता ..	१११
२.११ अमरकी विद्रोहका दण्डित दुराण ...	९६४	१४८ कर्दमजीके आभयपर पुत्रोंसहित ब्रह्माजी ...	१११
२.१२ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१४९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन ...	१११
२.१३ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५० कनिमुगका प्रभार ...	१११
२.१४ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५१ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.१५ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५२ कनिमुगका प्रभार ...	१११
२.१६ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५३ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.१७ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५४ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.१८ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५५ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.१९ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५६ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२० अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५७ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२१ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५८ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२२ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१५९ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२३ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६० कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२४ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६१ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२५ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६२ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२६ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६३ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२७ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६४ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२८ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६५ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.२९ अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६६ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११
२.३० अमरका विद्रोहका दण्डित दुराणकी ...	८५८	१६७ कनिमुगके पाप कामाक्ष्या शक्ति ...	१११

श्रीकृष्णका आवाहन	६९७	२१३ दससे सतीका प्रश्न	...	३३६
आगमन	७६१	२१४ दसपुत्रोंको नारदजीका उपदेश	...	४६८
...	६७२	२१५ दसप्रजापतिको नारदजीको शाप	...	४७०
...संस्कार	६७०	२१६ दधीचि श्रुतिके पास देवताओंका आगमन	...	४८२
के पास लौटना	७८७	२१७ दन्तवक्त्रका वध	...	८८७
...	१७४	२१८ दर्जीका सन्नाय	...	७७३
...	१७४	२१९ दहीका मटका फोड़ना	...	६७५
...	६८१	२२० दावानलपान	...	७०८
...ओर	६९८	२२१ दाहककी दुःखमयी कथा	...	१०२३
का ...	७१९	२२२ दितिकी सेवामें इन्द्र	...	५०१
...	७४३	२२३ दिव्यरथोंका अवतरण	...	८०३
...	७४६	२२४ दुर्योधनका दहेज	...	८६३
माणेश्वरका प्रादुर्भाव	६७२	२२५ दुर्योधनका भ्रम	...	८८२
...	५३४	२२६ दुर्वासाकी भगवान्से क्षमा-प्रार्थना	...	६०६
अमृतपान	७२८	२२७ देवकीनन्दनका प्रादुर्भाव	...	६५६
...	७२६	२२८ देवगुप्त बृहस्पतिजीका उद्दमजीको
प्राकट्य	६८८	भीमद्वारागवतका उपदेश	...	१०६५
लोख	७११	२२९ देवताओंद्वारा भगवान्की गर्भस्तुति	...	६५४
...	७४१	२३० देवहूतिके प्रणयानुरोध	...	३०६
...	७८१	२३१ देवहूतिकी मिसराण	...	३०९
...	४९५	२३२ देवहूतिको विन्दुघरमें स्नान करनेका आदेश	...	३०५
चित्रणचातुरी	८४६	२३३ दैत्योंका ध्वजन्तरिके हाथसे अमृतपत्र छीनना	...	५६४
...	८४०	२३४ दैत्योंद्वारा महादही ताड़ना	...	५१७
...	४२१	२३५ द्रौपदी और भीकृष्णकी पटरानियों	...	१००
...	४२३	२३६ द्रौपदीद्वारा भीकृष्णका एल्कार	...	८३१
...	१०२२	२३७ द्वारकादुर्गका अन्तर्भाग	...	८०६
...	८११	२३८ द्वारकामें प्रवेश	...	८१२
...	६४१	२३९ द्विपदवध	...	८६०
...	८०४	२४० धनुर्भङ्ग	...	७७६
...	८७७	२४१ धनुषकारीका वैकुण्ठगमन	...	१३८
...	८९५	२४२ धनुषवध	...	७००
...	८९५	२४३ धृतराष्ट्रका वनगमन	...	७७३
...	८९५	२४४ धौलीका उद्धार	...	७७३
...	८९५	२४५ धृष्टका राजनीति	...	१०४
...	८९५	२४६ धृष्टकी तिल-वेष्टा	...	१०५
...	८९५	२४७ धृष्टके पास बुद्धदेवकी वन्दना	...	१०७
...	८९५	२४८ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	१०८
...	८९५	२४९ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	१०९
...	८९५	२५० धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११०
...	८९५	२५१ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	१११
...	८९५	२५२ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११२
...	८९५	२५३ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११३
...	८९५	२५४ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११४
...	८९५	२५५ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११५
...	८९५	२५६ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११६
...	८९५	२५७ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११७
...	८९५	२५८ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११८
...	८९५	२५९ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	११९
...	८९५	२६० धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	१२०
...	८९५	२६१ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	१२१
...	८९५	२६२ धृष्टके द्वारा बुद्धदेवका उद्धार	...	१२२

१. एकरमुख नरक	(श्रीहृजेन्द्र)	४०५	१३५ उज्जयिनी मज्झिमा निकाय	३०१
इकरंगे (लाइन)			१३६ उदय विदुर-महाद	३०२
१०० अमर और कुन्ती	८००		१३७ एक गोपीका भिक्षुके भिक्षु	३०३
१०१ अमरका अमृत भाव	७६४		१३८ एक ही समय बहुवचन और भुतदेवके साथ	३०४
१०२ अमरके भयनमें	७९८		१३९ श्रमभदेवजीका पुत्रोंको उपदेश	३०५
१०३ अमरको दिव्यदर्शन	७६९		१४० श्रमिणीका अराजकताके निहाल देलना	३०६
१०४ अघामुर-उदार	६८६		१४१ श्रमिणीका मगवान् धराद्वीप	३०७
१०५ अघामुर-दर्शन	५८५		१४२ कन्दैयाका बालदठ	३०८
१०६ अजगरकी निर्गलता	९५९		१४३ कन्दैयाकी मुरलीध्वनि	३०९
०७ अधिमुनिके पास विदेवोंका आगमन	३३०		१४४ कन्दैयाकी धंशीध्वनिपर ग्वालबालोंका दल	३१०
०८ अदितिका भगवद्दर्शन	५८२		१४५ कपोतदम्पतिकका मोह	३११
०९ अनिरुद्धका बाणासुरके सैनिकोंसे युद्ध	८४८		१४६ कर्दमजीका वनगमन	३१२
१० अनिरुद्ध-हरण	८४७		१४७ कर्दमजीका देवहूतिपर प्रसन्नता	३१३
१ अनेक पत्नियोंवाले पतिश्री कुर्वा	९६४		१४८ कर्दमजीके आश्रमपर पुत्रोंसहित ब्रह्मजी	३१४
२ अभिचाराग्निसे भयभीत द्वारकावासियोंको			१४९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन	३१५
श्रीकृष्णकी सान्त्वना	८५८		१५० कलियुगाका प्रभाव	३१६
१ अरिष्टासुरका वध	७५६		१५१ कलियुगीके पास कामाद्वारा दिति	३१७
अर्जुनका द्वारकासे आगमन	२१६		१५२ कलियुगदमन	३१८
अर्जुन, कालिन्दी और श्रीकृष्ण	८३२		१५३ कलियुगदहमें कूदते हुए नन्द-यशोदाको	
अर्जुनद्वारा विरोधियोंका परामर्श	८३४		बलरामजीका रोकना	३१९
अश्वत्थामाको दण्ड	२००		१५४ कलियुगदर्शनका नागपत्नियोंद्वारा पूजन	३२०
अश्वत्थसे पराजित देवताओंका ब्रह्मजीके			१५५ काशिराज मुदक्षिणका अभिचार	३२१
पास आना	५५४		१५६ कुशसे उदयजीका प्रकट होना	३२२
माकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभियेक	७३२		१५७ कुण्डिनपुरमें विश्वपाल	३२३
ताकाश्याणीसे कंसकी उत्तेजना	६५१		१५८ कुन्जपुर कृपा	३२४
वे विदे हुए ग्वालबाल और गोप	७२२		१५९ कुन्जपुरकी श्रद्धा	३२५
आश्रमपर पूर्वचित्ति अप्सरा	४०८		१६० कुन्जपुरी कन्या और सप्तदोष	३२६
ललिमचीनी और दोलान्दोलनादि खेल	७१०		१६१ कुन्जपुर पक्षी और परिग्रह	३२७
रका धारणमें आना	७३१		१६२ कुन्जपुरमें गोपियोंसे भेंट	३२८
द्वारा बुद्धवृत्तिजीका अनादर	४७३		१६३ कुन्जपुरीका हाथीसे युद्ध	३२९
द्वारा मान्यताका पोषण	६१०		१६४ कुन्जपुरीका खेल	३३०
र जम्भासुरका त्रिशूल चलायना	५६९		१६५ केशीवध	३३१
रके शिपमें नन्दजीसे बातचीत	७२५		१६६ कृत्वादाह और दुर्वासाजीका पलायन	३३२
१ पुनर्जातप्रसिद्धि के लिये महर्षि वशिष्ठकी			१६७ कुन्जपुरीका अनुकरण	३३३
१	५९८		१६८ कंसका अमरको ब्रज भेजना	३३४
१ गो राजविराट	७८४		१६९ कंसका देवकीके हाथसे कन्या छीनना	३३५
१ आर्तनाद	२०१		१७० कंसकी रत्नभूमिमें	३३६
१ प्रार्थना	२५२		१७१ कंस-वध	३३७
१ विचार	२०१९		१७२ कृत्वादाह बने मोहनपर माताभोज दल	३३८
रसे गोपियोंका हन्देश	७९०		१७३ कृत्वादाहकी दोह	३३९
			१७४ ग्वालबालोंके साथ शिवाय	३४०

१. शिवजी का जन्म	६९०	२१३ दशमे शतिका प्रथम	२३६
२. शिवजी का आगमन	६९१	२१४ दशमशतिका नारदजीका उद्देश	४६८
३. शिवजी का	६९२	२१५ दशमशतिका नारदजीका शाप	४७०
४. शिवजी का	६९३	२१६ दशमशतिका पारम देवताओंका आगमन	४८२
५. शिवजी का	६९४	२१७ दशमशतिका वष	८८७
६. शिवजी का	६९५	२१८ दशमशतिका सन्तान	७७३
७. शिवजी का	६९६	२१९ दशमशतिका मत्स्य फोड़ना	६७५
८. शिवजी का	६९७	२२० दशमशतिका	७०८
९. शिवजी का	६९८	२२१ दशमशतिका दुःखमयी कथा	१०२३
१०. शिवजी का	६९९	२२२ दशमशतिका सेवामें इन्द्र	५०१
११. शिवजी का	७००	२२३ दशमशतिका अवतरण	८०३
१२. शिवजी का	७०१	२२४ दशमशतिका दहेज	८६३
१३. शिवजी का	७०२	२२५ दशमशतिका भ्रम	८८२
१४. शिवजी का	७०३	२२६ दशमशतिका भगवान्से क्षमा-प्रार्थना	६०६
१५. शिवजी का	७०४	२२७ दशमशतिका प्रादुर्भाव	६५६
१६. शिवजी का	७०५	२२८ दशमशतिका बृहस्पतिजीका उद्देशजीको	
१७. शिवजी का	७०६	२२९ दशमशतिका उपदेश	१०६५
१८. शिवजी का	७०७	२३० दशमशतिका प्रणयानुरोध	६५४
१९. शिवजी का	७०८	२३१ दशमशतिका जिज्ञासा	३०९
२०. शिवजी का	७०९	२३२ दशमशतिका विन्दुसरमें स्नान करनेका आदेश	३०५
२१. शिवजी का	७१०	२३३ दशमशतिका धन्वन्तरिके हाथसे अमृतघट छीनना	५६४
२२. शिवजी का	७११	२३४ दशमशतिका प्रह्लादकी ताड़ना	५१७
२३. शिवजी का	७१२	२३५ दशमशतिका श्रीकृष्णकी पटरानियाँ	९००
२४. शिवजी का	७१३	२३६ दशमशतिका श्रीकृष्णका स्कार	८३१
२५. शिवजी का	७१४	२३७ दशमशतिका अन्तर्भाव	८०६
२६. शिवजी का	७१५	२३८ दशमशतिका प्रवेश	८१२
२७. शिवजी का	७१६	२३९ दशमशतिका द्विविदवध	८६०
२८. शिवजी का	७१७	२४० दशमशतिका धनुर्भङ्ग	७७६
२९. शिवजी का	७१८	२४१ दशमशतिका वैकुण्ठगमन	१७८
३०. शिवजी का	७१९	२४२ दशमशतिका धेनुकवध	७००
३१. शिवजी का	७२०	२४३ दशमशतिका धृतराष्ट्रका वनगमन	२१३
३२. शिवजी का	७२१	२४४ दशमशतिका धौवीका उद्धार	७७३
३३. शिवजी का	७२२	२४५ दशमशतिका ध्रुवका रात्र्याभियेक	३५४
३४. शिवजी का	७२३	२४६ दशमशतिका ध्रुवकी निरालोकप्राप्ति	३५९
३५. शिवजी का	७२४	२४७ दशमशतिका ध्रुवके पास कुवेरजीका आगमन	३५७
३६. शिवजी का	७२५	२४८ दशमशतिका ध्रुवकी मुद्राचिन्ता उपालम्भ	३५६
३७. शिवजी का	७२६	२४९ दशमशतिका ध्रुवकी भगवत्कृपा	३५०
३८. शिवजी का	७२७	२५० दशमशतिका ध्रुवकी उद्भवजी	७८९
३९. शिवजी का	७२८	२५१ दशमशतिका ध्रुवकी नन्दन	६५९
४०. शिवजी का	७२९	२५२ दशमशतिका नाभागकी न्यायनिष्ठा	६०३

९९. मूरुमुल नरक (शीतलेन्द्र) ...	४८५	१३५ उदयको मज्झिमा आदेश
इकंठे (लाइन)		१३६ उदय-गिरुर-भवाद्
१०० अमूर और कुन्ती ...	८००	१३७ एक गोरीका भौरेको छन्देय
१०१ अमूरका अद्भुत भाव ...	७६४	१३८ एक ही समय बहुलाभ और भुतदेवके साथ
१०२ अमूरके भवनेसे ...	७९८	१३९ शृषभदेवजीरा पुत्रोंको उपदेश
१०३ अमूरको दिव्यदर्शन ...	७६९	१४० शृषियोंन अराजकताके चिह्न देखना
१०४ अयामुर-उद्धार ...	६८६	१४१ शृषियोंद्वारा मगवान् शरादकी स्तुति
१०५ अयामुर-दर्शन ...	६८५	१४२ कन्दैयामा बालहठ
१०६ अजगरकी निरीहता ...	९५९	१४३ कन्दैयाकी मुरलीध्वनि
१०७ अविमुनिके पास त्रिदेवोंका आगमन ...	३३०	१४४ कन्दैयाकी धंसीध्वनिपर ग्वालबालीका नृत्य
१०८ अदितिको भगवद्दर्शन ...	५८२	१४५ कर्णतदम्पतिका मोह
१०९ अनिरुद्धका बाणामुरके सैनिकोंसे युद्ध ...	८४८	१४६ कर्दमजीका वनगमन
११० अनिरुद्ध-हरण ...	८४७	१४७ कर्दमजीकी देवहृतिपर प्रसन्नता
१११ अनेक पक्षियोंवाले पत्तिका दुर्दशा ...	९५४	१४८ कर्दमजीके आश्रमपर पुत्रोंसहित ब्रह्मजी
११२ अभिचारार्थसे भयभीत द्वारकावासियोंको श्रीकृष्णकी सन्तुष्टता ...	८५८	१४९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन
११३ अरिष्टामुरका वध ...	७५६	१५० कलिमुगका प्रभाव
११४ अर्जुनका द्वारकासे आगमन ...	२१६	१५१ काश्यपजीके पास कामाद्वारा दिति
११५ अर्जुन, कालिन्दी और श्रीकृष्ण ...	८३२	१५२ कालियदमन
११६ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका परामर्श ...	८३४	१५३ कालियदर्शमें क्रुद्धते हुए नन्द-यशोदाको बलरामजीका रोचना
११७ अश्वत्थामाको दण्ड ...	२००	१५४ कालियमर्दनका नागपत्नियोंद्वारा पूजन
११८ अश्वरोसे पराजित देवताओंका ब्रह्मजीके पास आना ...	५५४	१५५ काशिराज बुद्धिगणका अभिचार
११९ आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभियेक ...	७३२	१५६ कुक्षमेंसे उदवकीका प्रकट होना
१२० आकाशवाणीसे कंधकी उत्तेजना ...	६५१	१५७ कुण्डिनपुरमें शिशुपाल
१२१ आगसे घिरे हुए ग्वालबाल और गौर्ष ...	७१२	१५८ कुञ्जापर कृपा
१२२ आमीप्रके आश्रमपर पूर्वचिन्ति अप्सरा ...	४०८	१५९ कुनेरपुत्रोंकी श्रुता
१२३ आत्मविचीनी और दोलान्दोलनादि खेल ...	७१०	१६० कुमारी कन्या और सङ्गदीय
१२४ इन्द्रका धारणमें आना ...	७११	१६१ कुरर पक्षी और परिग्रह
१२५ इन्द्रद्वारा बृहस्पतिजीका अनादर ...	४७३	१६२ कुक्षेजमें गोविधेसे भेंट
१२६ इन्द्रद्वारा सान्प्रताका योग ...	६१०	१६३ कुक्षयापीड हाथीसे युद्ध
१२७ इन्द्रपर जम्भापुरका विद्रुल चलाया ...	५६९	१६४ कुस्तीका खेल
१२८ इन्द्रपक्षके विषयमें नन्दजीसे बातचीत ...	७२५	१६५ केरीवध
१२९ इलाकी पुरनतप्राप्तिके लिये मर्हिं यगिद्वकी प्रार्थना ...	५९८	१६६ कृत्यादाह और दुर्गोष्ठाजीका पलायन
१३० उमरुनको राजतिलक ...	७८४	१६७ कुष्माभीका अनुकरण
१३१ उत्ताका आर्चनाद् ...	२०१	१६८ कंसका अमूरको मज्झिमा भोजना
१३२ उदयकी प्रार्थना ...	९५२	१६९ कंसका देवकीके हाथसे कन्या छीनना
१३३ उदयकी विनाई ...	१०१९	१७० कंसकी रक्षभूमिमें
१३४ उदयके सत्ये गोरीयोंका छन्देह ...	७९०	१७१ कंस-वध
		१७२ ग्वातबान् बने मोहनपर माताप्रोक्त दुःख
		१७३ ग्वातबान्को ही रोह
		१७४ ग्वातबान्को ही सत्य प्रसाम

१. श्रीरामका स्नान	६९७	२१३ दशमे स्नानका छान	...	२३६
२. श्रीरामका स्नान	...	२१४ दशमश्रीरामे नारदजीका उन्देश	...	४६८
३. श्रीरामका स्नान	...	२१५ दशमश्रीरामिका नारदजीको स्नान	...	४७०
४. श्रीरामका स्नान	...	२१६ दशमश्रीरामिका पास देवताओंका आगमन	...	४८२
५. श्रीरामका स्नान	...	२१७ दन्तवचनका वच	...	८८७
६. श्रीरामका स्नान	...	२१८ दर्जीका छद्माय	...	७७३
७. श्रीरामका स्नान	...	२१९ दहीका मटका पोड़ना	...	६७५
८. श्रीरामका स्नान	...	२२० दावानन्दगान	...	७०८
९. श्रीरामका स्नान	...	२२१ दासककी दुःखमयी कथा	...	१०२३
१०. श्रीरामका स्नान	...	२२२ द्वितिकी सेवामें इन्द्र	...	५०१
११. श्रीरामका स्नान	...	२२३ द्विप्रयोगका अवतरण	...	८०३
१२. श्रीरामका स्नान	...	२२४ दुर्योधनका दहेज	...	८६३
१३. श्रीरामका स्नान	...	२२५ दुर्योधनका भ्रम	...	८८२
१४. श्रीरामका स्नान	...	२२६ दुर्योधनकी भगवान्से क्षमा-प्रार्थना	...	६०६
१५. श्रीरामका स्नान	...	२२७ देवकीनन्दनका प्रादुर्भाव	...	६५६
१६. श्रीरामका स्नान	...	२२८ देवगुरु कृष्णतिथीका उद्भवजीको
१७. श्रीरामका स्नान	...	भीमद्वागवतका उपदेश	...	१०६५
१८. श्रीरामका स्नान	...	२२९ देवताओंद्वारा भगवान्की गर्भस्तुति	...	६५४
१९. श्रीरामका स्नान	...	२३० देवदूतिका प्रणयानुरोध	...	३०६
२०. श्रीरामका स्नान	...	२३१ देवदूतिका निशासा	...	३०९
२१. श्रीरामका स्नान	...	२३२ देवदूतिका विन्दुसरमें स्नान करनेका आदेश	...	३०५
२२. श्रीरामका स्नान	...	२३३ दैत्योंका धन्वन्तरिके हाथसे अमृतपद छीनना	...	५६४
२३. श्रीरामका स्नान	...	२३४ दैत्योंद्वारा प्रह्लादकी ताड़ना	...	५१७
२४. श्रीरामका स्नान	...	२३५ द्रौपदी और भीष्मका पटरानियाँ	...	९००
२५. श्रीरामका स्नान	...	२३६ द्रौपदीद्वारा भीष्मका स्तुति	...	८३१
२६. श्रीरामका स्नान	...	२३७ द्वारकादुर्गाका अन्तर्भाग	...	८०६
२७. श्रीरामका स्नान	...	२३८ द्वारकामें प्रवेश	...	८१२
२८. श्रीरामका स्नान	...	२३९ द्विविदवच	...	८६०
२९. श्रीरामका स्नान	...	२४० धनुर्भङ्ग	...	७७६
३०. श्रीरामका स्नान	...	२४१ धुन्धुकारीका वैकुण्ठगमन	...	१७८
३१. श्रीरामका स्नान	...	२४२ धेनुकवच	...	७००
३२. श्रीरामका स्नान	...	२४३ धृतराष्ट्रका वनगमन	...	२१३
३३. श्रीरामका स्नान	...	२४४ धौलीका उद्धार	...	७७३
३४. श्रीरामका स्नान	...	२४५ ध्रुवका राश्याभिषेक	...	३५४
३५. श्रीरामका स्नान	...	२४६ ध्रुवकी निष्यलोकप्राप्ति	...	३५९
३६. श्रीरामका स्नान	...	२४७ ध्रुवके पास बुधदेवकी आगमन	...	३५७
३७. श्रीरामका स्नान	...	२४८ ध्रुवकी मुरुचिका उपलम्भ	...	३५६
३८. श्रीरामका स्नान	...	२४९ ध्रुवर भगवत्कृपा	...	३५०
३९. श्रीरामका स्नान	...	२५० नन्द-यशोदाके पास उद्भवजी	...	७८९
४०. श्रीरामका स्नान	...	२५१ नन्द-यशोदामें यमुदेवजी	...	६५९
४१. श्रीरामका स्नान	...	२५२ नाभापत्नी न्यायनिष्ठा	...	६०३

१९ सूक्तमुख नरक (भीमजेन्द्र) ...	४५५	१२५ उद्वयको प्रजयाश्राका आदेश
हकरंगे (लाइन)		१२६ उद्वय-विदुर-संवाद
१०० अमूर और कुन्ती ..	८००	१२७ एक गोपीका भौंरको सन्देश
१०१ अमूरका अद्भुत भाव ...	७६४	१२८ एक ही समय बहुलाक्ष और धृतदेवके साथ
१०२ अमूरके भवनमें ..	७९८	१२९ शृषभदेवजीका पुत्रोंको उपदेश
१०३ अमूरको दिव्यदर्शन ..	७६९	१४० शृषभोंका अराजकताके चिह्न देखना
१०४ अधामुर-उद्धार ..	६८६	१४१ शृषभोंद्वारा भगवान् घराहकी स्तुति
१०५ अधामुर-दर्शन ..	६८५	१४२ कन्दैयाका बालहट
१०६ अजगरकी निरीक्षता ..	९५९	१४३ कन्दैयाकी मुरलीध्वनि
१०७ अधिमुनिके पास त्रिदेवोंका आगमन ..	३३०	१४४ कन्दैयाकी धंशीध्वनिपर श्वालबालोंका नृत्य
१०८ अदितिसे भगवद्दर्शन ...	५८२	१४५ कपोतदम्पतिका मोह
१०९ अनिरुद्धका बाणामुरके सैनिकोंसे युद्ध ..	८४८	१४६ कर्दमजीका धनगमन
११० अनिरुद्ध-हरण ...	८४७	१४७ कर्दमजीकी देवहूतिपर प्रसन्नता
१११ अनेक पत्नियोंवाले पत्निकी दुर्दशा ...	९६४	१४८ कर्दमजीके आश्रमपर पुत्रोंसहित प्रस्राजी
११२ अभिचारिणसे भयभीत द्वारकावासियोंको भीकृष्णकी सान्त्वना ...	८५८	१४९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन
११३ अरिष्टामुरका यक्ष ...	७५६	१५० कलियुगका प्रभाव
११४ अर्जुनका द्वारकासे आगमन ...	२१६	१५१ कश्यपजीके पास कामाद्वारा दिति
११५ अर्जुन, कालिन्दी और भीकृष्ण ...	८३२	१५२ कालियदमन
११६ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव ...	८३४	१५३ कालियदहमें क्रुद्धते हुए मन्द-यशोदाको बलरामजीका रोकना
११७ अश्वारथामाको दण्ड ...	२००	१५४ कालियमर्दनका नागपत्निबोंद्वारा पूजन
११८ असुरोंसे पराजित देवताओंका ब्रह्माजीके पास आना ...	५५४	१५५ काशिराज सुदक्षिणका अभिचार
११९ आकाशगङ्गाके जलसे भीकृष्णका अभिषेक ...	७३२	१५६ कुञ्जमेंसे उद्वयजीका प्रकट होना
१२० आकाशगङ्गासे कंठकी उत्पत्ति ...	६५१	१५७ कुण्डिनपुरमें शिशुपाल
१२१ आगसे घिरे हुए श्वालवाल और गौर्दे ...	७१२	१५८ कुन्जापर कृपा
१२२ आमीप्रके आश्रमपर पूर्वाचरि अम्बर ...	४०८	१५९ कुवेरपुत्रोंकी प्रवृत्ता
१२३ आत्मविनी और दोलान्दोलनादि रोल ...	७१०	१६० कुमारी कन्या और सप्तदोष
१२४ हन्द्रका कारणमें आना ...	७३१	१६१ कुरर पक्षी और परिग्रह
१२५ हन्द्रद्वारा बुद्धगतिजीका अनादर ...	४७३	१६२ कुक्षेत्रमें गोपियोंसे भेंट
१२६ हन्द्रद्वारा माण्डायाका पोरण ...	६१०	१६३ कुचलयापीड हाथीसे युद्ध
१२७ हन्द्रपर जम्भामुरका विद्वल चन्मना ...	५६९	१६४ कुस्तीका रोल
१२८ हन्द्रपतके शिरमें मन्दजीसे शान्ति ...	७२५	१६५ केसीवध
१२९ हन्तरी पुरण-प्रमाणिके शिरो मूर्धनि यशितकी प्रार्थना ...	५९८	१६६ कृत्यादाह और दुर्वासाजीका पञ्चायन
१३० उग्रसेनको राजपति ...	७८४	१६७ कुष्णग्रीवका अनुकरण
१३१ उग्रराजा कर्तव्य ...	२०१	१६८ कंसका अमूरको ब्रज भेजना
१३२ उद्वयकी प्रार्थना ...	९५२	१६९ कंसका देवर्षीके हाथमें कन्या छीनना
१३३ उद्वयकी विनय ...	१०१९	१७० कंसकी रङ्गभूमिमें
१३४ उद्वयके रूपसे गोविन्दका स्नेह ...	७९०	१७१ कंस वध
		१७२ श्वेतवाच बने मोहनर माताओंका दुःख
		१७३ श्वेतवाचोंकी रौद्र
		१७४ श्वेतवाचोंके साथ विप्रम

१. शिवलिंग स्थापना	६९३	२१३ दशमे वर्गका ध्यान	...	२३६
सुखा समाधान	...	२१४ दशमुक्तिको मानद्वीका उपदेश	...	४६८
लगा	...	२१५ दशमजातिका मानद्वीको स्नान	...	४७०
सन्तानोद्धार	...	२१६ दशविंशति के पास देवताओंका आगमन	...	४८२
ने दास लौटना	...	२१७ दशवक्त्रका वष	...	८८७
...	...	२१८ दर्जीका छद्मान	...	७७३
उपदेश	...	२१९ दरीका मटका फोड़ना	...	६७५
...	...	२२० दावान्तनान	...	७०८
वनकी ओर	...	२२१ दाहककी दुःखमयी कथा	...	१०२३
कात्यायनी-पूजन	...	२२२ दितिकी सेवामें इन्द्र	...	५०१
गुणगान	...	२२३ दिग्वरपोंका अवतरण	...	८०३
प्राणेश्वरका प्रादुर्भाव	...	२२४ दुर्वाचनका दरोज	...	८६३
...	...	२२५ दुर्वाचनका भ्रम	...	८८२
नृका अमृतपान	...	२२६ दुर्वासाकी भगवान्से क्षमा-प्रार्थना	...	६०६
...	...	२२७ देवकीनन्दनका प्रादुर्भाव	...	६५६
प्राकट्य	...	२२८ देवगुरु बृहस्पतिजीका उद्वयजीको	...	
होकी खोज	...	भीमद्वागवतका उपदेश	...	१०६५
...	...	२२९ देवताओंद्वारा भगवान्की गर्भस्तुति	...	६५४
...	...	२३० देवहूतिका प्रणयानुरोध	...	३०६
...	...	२३१ देवहूतिकी जिज्ञासा	...	३०९
...	...	२३२ देवहूतिको विन्दुधरमें स्नान करनेका आदेश	...	३०५
मन्त्रागुष्ठान	...	२३३ दैत्योंका घन्यन्तरिके हाथसे अमृतपत्र छीनना	...	५६४
विचित्रचातुरी	...	२३४ दैत्योंद्वारा प्रह्लादकी ताड़ना	...	५१७
वसिष्ठजीकी सान्त्वना	...	२३५ द्रौपदी और भीष्मजीकी पटरानियाँ	...	९००
और दसराजके दूत	...	२३६ द्रौपदीद्वारा भीष्मजीका सत्कार	...	८३१
कन्धेवर राजा रघुराजकी पालकी	...	२३७ द्वारकादुर्गका अन्तर्भाग	...	८०६
की क्षमा-प्रार्थना	...	२३८ द्वारकामें प्रवेश	...	८१२
के आगेसे राम और कृष्णका	...	२३९ द्विविदवष	...	८६०
...	...	२४० धनुर्मन्त्र	...	७७६
को जीवनदान	...	२४१ धनुषकारीका वैकुण्ठगमन	...	१७८
रहे सङ्ग्राम	...	२४२ धनुकवष	...	७००
द-वष	...	२४३ धृतराष्ट्रका वनगमन	...	२१३
नृका अपनी कन्याको स्वयन्तकमणि	...	२४४ घोषीका उद्धार	...	७७३
...	...	२४५ ध्रुवका राज्याभिषेक	...	३५४
रान्का कन्यादान	...	२४६ ध्रुवकी नित्यलोकप्राप्ति	...	३५९
वानके साथ भीष्मजीका युद्ध	...	२४७ ध्रुवके पास कुबेरजीका आगमन	...	३५७
की विनाशिते परीक्षितका प्रयाण	...	२४८ ध्रुवकी मुक्तिका उपालम्भ	...	३५६
पापस्थामें प्यारेका प्रेमालिङ्गन	...	२४९ ध्रुवर भगवत्कृपा	...	३५०
विषेवर कृपा	...	२५० जन्द-य्योदाके पास उद्वयजी	...	७८९
को जीवनदान	...	२५१ जन्दय्यमें समुदेवजी	...	६५९
को मन्दिरपरका शाय	...	२५२ नाभागकी न्यायनिष्ठा	...	६०३

१९ गजरमुख नरक	(श्रीहृजेन्द्र)	४५५	१३५ उदयको प्रजयाप्राप्ता आदेश	...
इकरंगे (लाइन)			१३६ उदय-विदुर-मंवाद	...
१०० अमूर और कुन्ती	..	८००	१३७ एक गोपीका भौरेको सन्देश	...
१०१ अमूरका अद्भुत भाव	...	७६४	१३८ एक ही समय बहुलाभ और श्रुतदेवके साथ	...
१०२ अमूरके भवनमें	...	७९८	१३९ शृणुभदेवजीका पुत्रोंको उपदेश	...
१०३ अमूरको दिव्यदर्शन	..	७६९	१४० शृणियोंका अराजकताके चिह्न देखना	...
१०४ अपामुर-उद्गार	...	६८६	१४१ शृणियोंद्वारा भगवान् ब्राह्मी स्तुति	...
१०५ अपामुर-दर्शन	...	६८५	१४२ कन्हैयाका बालहठ	...
१०६ अजगरकी निरीहता	..	९५९	१४३ कन्हैयाकी मुरलीध्वनि	...
१०७ अभिमुनिके पास त्रिदेवोंका आगमन	..	३३०	१४४ कन्हैयाकी वंशीध्वनिपर ग्यालबालोंका नृत्य	...
१०८ अदितिको भगवद्दर्शन	...	५८२	१४५ कपोतदम्पतिका मोह	...
१०९ अनिरुद्धका बाणासुरके सैनिकोंसे युद्ध	..	८४८	१४६ कर्दमजीका वनगमन	...
११० अनिरुद्ध-हरण	...	८४७	१४७ कर्दमजीकी देवहूतिपर प्रसन्नता	...
१११ अनेक पत्नियोंवाले पतिकी दुर्दशा	...	९६४	१४८ कर्दमजीके आश्रमपर पुत्रोंसहित ब्रह्माजी	...
११२ अभिचारानिसे भयभीत द्वारकावासियोंको			१४९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन	...
श्रीकृष्णकी सान्त्वना	...	८५८	१५० कलियुगका प्रभाव	...
११३ अरिष्टासुरका वध	...	७५६	१५१ कश्यपजीके पास कामाद्वारा दिति	...
११४ अर्जुनका द्वारकासे आगमन	...	२१६	१५२ कालियदमन	...
११५ अर्जुन, कालिन्दी और श्रीकृष्ण	...	८३२	१५३ कालियदहमें कूदते हुए नन्द-यशोदाको	...
११६ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	...	८३४	बलरामजीका रोकना	...
११७ अश्वत्थामाको दण्ड	...	२००	१५४ कालियमर्दनका नागपत्नियोंद्वारा पूजन	...
११८ असुरोंसे पराजित देवताओंका ब्रह्माजीके			१५५ काशिराज सुवर्णिगका अभिचार	...
पास आना	...	५५४	१५६ कुशमेंसे उदयजीका प्रकट होना	...
११९ आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक	...	७३२	१५७ कुण्डिनपुरमें शिशुपाल	...
१२० आकाशवाणीसे कंसकी उत्तेजना	...	६५१	१५८ कुन्जापर कृपा	...
१२१ आगसे घिरे हुए ग्यालबाल और गौर्दे	...	७१२	१५९ कुपेरपुत्रोंकी घृष्टता	...
१२२ आभीमते आश्रमपर पूर्वचित्त अन्वेष	...	४०८	१६० कुमारी कन्या और सङ्गदोष	...
१२३ औलमिनीनी और दोलान्दोलनादि खेल	...	७१०	१६१ कुरुर पत्नी और परिग्रह	...
१२४ इन्द्रका शरणमें आना	...	७३१	१६२ कुक्षेत्रमें गोपियोंसे भेंट	...
१२५ इन्द्रद्वारा बृहस्पतिजीका अनारद	...	४७३	१६३ मुचलबापीइ हाथीसे युद्ध	...
१२६ इन्द्रद्वारा मान्धाताका वीरता	...	६१०	१६४ कुन्तीका खेल	...
१२७ इन्द्रपर जगन्नाथका विष्णु चमत्ता	...	५६९	१६५ केसीवध	...
१२८ इन्द्रपक्षे शिवमें नन्दजीके वाक्पति	...	७२५	१६६ कुत्तावाद और दुर्वाभाजीका पण्यबने	...
१२९ इन्द्रकी पुरस्कारमिति के त्रिदेवोंकी वसिष्ठकी			१६७ कृष्णजीका अनुकरण	...
प्राप्तता	...	५९८	१६८ बंका अश्वको जगन्नेत्रता	...
१३० उद्योगको मर्त्यत्व	...	७८४	१६९ बंका देवकीसे हागंगे कन्या छीनना	...
१३१ उत्तरका आरंभ	...	२०१	१७० बंकाई इन्द्रभूमिमें	...
१३२ उदयकी प्राप्तता	...	९५२	१७१ बंका वध	...
१३३ उदयकी विनाश	...	१०१९	१७२ बलराम बने मोहनराम बलरामोंका युद्ध	...
१३४ उदयके रूपसे ऐतिहासिक कथन	...	७९०	१७३ बलरामोंकी हठ	...
			१७४ बलरामोंके हठ शिवपर	...

१. जाम्बवान्का अपनी कन्याको स्वमन्त्रकमणि देना	६९०	२१३ दशमे स्त्रीका प्रगन	२३६
२. जाम्बवान्का कन्यादान	६९१	२१४ दशमुनीको नन्ददलीका उरदेश	४६८
३. जाम्बवान्के साथ श्रीकृष्णका युद्ध	६९२	२१५ दशमुनीका नन्ददलीको शत्रु	४७०
४. तक्षककी किरामिसे परीक्षितका प्रयाण	६९३	२१६ दशमि श्रुतिके पाम देवताओंका आगमन	४८२
५. जाम्बवान्का कन्यादान	७०३	२१७ दन्तवक्त्रका यथ	८८७
६. जाम्बवान्का कन्यादान	७०४	२१८ दशमि स्त्रीका स्त्रात	७७३
७. जाम्बवान्का कन्यादान	७०५	२१९ दलीका मटक फोड़ना	६७५
८. जाम्बवान्का कन्यादान	७०६	२२० क्षवान्गान	७०८
९. जाम्बवान्का कन्यादान	७०७	२२१ दारुकी दुःस्वमयी कथा	१०२३
१०. जाम्बवान्का कन्यादान	७०८	२२२ दितिकी सेनामें हन्त्र	५०१
११. जाम्बवान्का कन्यादान	७०९	२२३ दिम्बरयोंका अवतरण	८०३
१२. जाम्बवान्का कन्यादान	७१०	२२४ दुर्योधनका ददेज	८६३
१३. जाम्बवान्का कन्यादान	७११	२२५ दुर्योधनका भ्रम	८८२
१४. जाम्बवान्का कन्यादान	७१२	२२६ दुर्यागाधी भगवान्से धर्मा-प्रार्थना	६०६
१५. जाम्बवान्का कन्यादान	७१३	२२७ देवकीनन्दनका प्रादुर्भाव	६५६
१६. जाम्बवान्का कन्यादान	७१४	२२८ देवगुप्त बृहस्पतिजीका उद्भवजीको	
१७. जाम्बवान्का कन्यादान	७१५	भीमद्रागवतका उपदेश	१०६५
१८. जाम्बवान्का कन्यादान	७१६	२२९ देवताओंद्वारा भगवान्की गर्भस्तुति	६५४
१९. जाम्बवान्का कन्यादान	७१७	२३० देवहूतिका प्रणयानुरोध	३०६
२०. जाम्बवान्का कन्यादान	७१८	२३१ देवहूतिका शिरासा	३०९
२१. जाम्बवान्का कन्यादान	७१९	२३२ देवहूतिका विन्दुसरमें स्नान करनेका आदेश	३०५
२२. जाम्बवान्का कन्यादान	७२०	२३३ दैत्योंका घन्वन्तरिके हापसे अमृतघट छीनना	५६४
२३. जाम्बवान्का कन्यादान	७२१	२३४ दैत्योंद्वारा प्रह्लादकी ताड़ना	५१७
२४. जाम्बवान्का कन्यादान	७२२	२३५ द्रौपदी और श्रीकृष्णकी पटरानियाँ	९००
२५. जाम्बवान्का कन्यादान	७२३	२३६ द्रौपदीद्वारा श्रीकृष्णका सत्कार	८३१
२६. जाम्बवान्का कन्यादान	७२४	२३७ द्वारकादुर्गाका अन्तर्भाग	८०६
२७. जाम्बवान्का कन्यादान	७२५	२३८ द्वारकामें प्रवेश	८१२
२८. जाम्बवान्का कन्यादान	७२६	२३९ द्विविदवध	८६०
२९. जाम्बवान्का कन्यादान	७२७	२४० धनुर्मह	७७६
३०. जाम्बवान्का कन्यादान	७२८	२४१ धनुष्कारिका वैकुण्ठगमन	१७८
३१. जाम्बवान्का कन्यादान	७२९	२४२ धनुष्कवध	७००
३२. जाम्बवान्का कन्यादान	७३०	२४३ धृतराष्ट्रका धनगमन	२३३
३३. जाम्बवान्का कन्यादान	७३१	२४४ धौवीका उद्धार	७३३
३४. जाम्बवान्का कन्यादान	७३२	२४५ ध्रुवका राज्याभिषेक	३५४
३५. जाम्बवान्का कन्यादान	७३३	२४६ ध्रुवकी निरालोकप्रति	२५९
३६. जाम्बवान्का कन्यादान	७३४	२४७ ध्रुवके पास सुन्दरबीरा आगमन	३५७
३७. जाम्बवान्का कन्यादान	७३५	२४८ ध्रुवको मुष्चिका उपासना	३४६
३८. जाम्बवान्का कन्यादान	७३६	२४९ ध्रुवर भगवन्कृपा	३८०
३९. जाम्बवान्का कन्यादान	७३७	२५० नन्द-यशोदाके पास उदवती	७८९
४०. जाम्बवान्का कन्यादान	७३८	२५१ नन्ददरमें वसुदेवजी	६५९
४१. जाम्बवान्का कन्यादान	७३९	२५२ नामागवी न्यायनिष्ठा	६०३

[illegible]

१०० अमूर और कुन्ती	...	१३५
१०१ अमूरका अद्भुत भाव	...	१३६
१०२ अमूरके भवनमें	...	१३७
१०३ अमूरको दिव्यदर्शन	...	१३८
१०४ अघामुर-उद्धार	...	१३९
१०५ अघामुर-दर्शन	...	१४०
१०६ अजगरकी निरीहता	...	१४१
१०७ अत्रिमुनिके पास त्रिदेवोंका आगमन	...	१४२
१०८ अदितिको भगवद्दर्शन	...	१४३
१०९ अनिरुद्धका बाणामुरके सैनिकोंसे युद्ध	...	१४४
११० अनिरुद्ध-हरण	...	१४५
१११ अनेक पत्नियोंवाले पतिकी दुर्दशा	...	१४६
११२ अभिचाराम्निसे भयभीत द्वारकावासियोंको	...	१४७
११३ श्रीकृष्णकी सान्त्वना	...	१४८
११४ अरिष्टामुरका वध	...	१४९
११५ अर्जुनका द्वारकासे आगमन	...	१५०
११६ अर्जुन, कालिन्दी और श्रीकृष्ण	...	१५१
११७ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	...	१५२
११८ अशुरोंसे पराजित देवताओंका ब्रह्माजीके पास आना	...	१५३
११९ आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक	...	१५४
१२० आकाशवाणीसे बंशधरी उचैवना	...	१५५
१२१ आगसे चिरे हुए ग्वालवाल और गौरों	...	१५६
१२२ आग्नीभके आभमपर पूर्वचिन्ति अम्बरा	...	१५७
१२३ ऑलमिचीनी और दोलान्दोलनादि खेल	...	१५८
१२४ हन्त्रधर धरणमें आना	...	१५९
१२५ हन्त्रधरा बृहत्सवित्रीका अनादर	...	१६०
१२६ हन्त्रधरा माण्पाताका पोषण	...	१६१
१२७ हन्त्रधर जम्भामुरधर पिष्ट चयना	...	१६२
१२८ हन्त्रधरके निगममें नन्दजीसे बातचीत	...	१६३
१२९ हलाधी पुरुष ज्ञाति के लिये मर्त्य पदित	...	१६४
१३० उपनेत्रसे गङ्गा उड्ड	...	१६५
१३१ उत्तराय आर्पण	...	१६६
१३२ उदरकी प्रार्थना	...	१६७
१३३ उदरकी विश्रांति	...	१६८
१३४ उदरके रखे गोमयका कूट	...	१६९

[illegible]

१०० अमूर और कुन्ती	...	४५५	१३५ उदवकी मजयात्रा आदेश	...
१०१ अमूरका अस्तुत भाव	...	८००	१३६ उदव-विदुर-संवाद	...
१०२ अमूरके भवनामें	...	७६४	१३७ एक गोपीका भौरेको मन्देय	...
१०३ अमूरको दिव्यदर्शन	...	७९८	१३८ एक ही समय बहुलाक्ष और भुवदेवके क्ष	...
१०४ अयासुर-उद्धार	...	७६९	१३९ श्रृपियोंका अराजकताके चिह्न देलना	...
१०५ अयासुर-दर्शन	...	८८५	१४० श्रृपियोंका पुत्रोंको उपदेश	...
१०६ अजगारकी निरीक्षता	...	९५९	१४१ श्रृपियोंद्वारा भगवान् ब्राह्मणों सुवि	...
१०७ अत्रिमुनिके पास विदेवोंका आगमन	...	३३०	१४२ कन्हैयाका बालहठ	...
१०८ अनिरुद्धका बाणासुरके तैलिकोंसे युद्ध	...	५८२	१४३ कन्हैयाकी मुरलीध्वनि	...
१०९ अनिरुद्ध-हरण	...	८४८	१४४ कन्हैयाकी वंशीध्वनिपर बालबालों हल	...
११० अनेक पत्नियोंवाले पत्निकी दुर्दशा	...	८४७	१४५ कपोतदम्पतिका मोह	...
१११ अभिचारिणिके भयभीत दारकावाकियोंको	...	९४४	१४६ कर्दमजीका वनगमन	...
११२ भीरुध्वजकी शान्त्यना	...	८५८	१४७ कर्दमजीकी देवदूतपर प्रसन्नता	...
११३ अर्जुनका दारकासे आगमन	...	८५८	१४८ कर्दमजीके आभयपर पुत्रोंहित ब्रह्मण्य	...
११४ अर्जुन कालिन्दी और भीरुध्वज	...	७५६	१४९ कर्दमजीके भगवान्के दर्शन	...
११५ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	...	२१९	१५० कलियुगका प्रभाव	...
११६ अस्वात्म्याको दण्ड	...	८३२	१५१ कश्यपजीके पास कामाद्वारा दिति	...
११७ असुरोंसे पराजित देवाओंका नगाजीके	...	८३४	१५२ कालियदहमें कुवते हुए नन्द-यशोदाको	...
११८ अयुधोंके पाषाण	...	२००	१५३ कालियमर्त्रीका रौक्मा	...
११९ आकाशगगनाके जलसे भीरुध्वज अभियेक...	...	५५४	१५४ कालियमर्दनका नागपत्नियोंद्वारा पूजन	...
१२० आकाशगगनीसे दक्षकी उद्योजना	...	७३२	१५५ काशिराज सुवर्णिणका अभिचार	...
१२१ आगसे त्रिरे हुए ग्याल्लास और गौर्दे	...	४५१	१५६ कुशमेंसे उदवकीका प्रकट होना	...
१२२ आभीरके आभयपर पूर्वाचि अरुण	...	७३२	१५७ कुपितनपुरमें शिष्टपाल	...
१२३ आसमिणीनी और लोकन्दोल्लादि रोल	...	४०८	१५८ कुन्दापर कृपा	...
१२४ हनुमत् हरणने आना	...	७३०	१५९ कुन्दापुत्रोंकी पूजा	...
१२५ हनुमत् हनुमत्सिंहोंका भनादर	...	७३१	१६० कुमारी कृष्णा और सन्नदोष	...
१२६ हनुमत्का भाग्यप्रसाद योग	...	४३३	१६१ कुरार पत्नी और परिग्रह	...
१२७ हनुमत् काभाग्यसुरका विद्वत् चमत्कार	...	४३३	१६२ कुक्षेत्रमें गोपियोंके भेट	...
१२८ हनुमत्के निजमें गुरुदेवोंके बालोंका	...	४३३	१६३ कुन्दापुत्रीका शायिके युद्ध	...
१२९ हनुमत्की युद्ध क्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१६४ कुन्दापुत्री गेय	...
१३० हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१६५ कुन्दापुत्री	...
१३१ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१६६ हनुमत्का और कुन्दापुत्रीका वनगमन	...
१३२ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१६७ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३३ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१६८ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३४ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१६९ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३५ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१७० हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३६ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१७१ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३७ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१७२ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३८ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१७३ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१३९ हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१७४ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...
१४० हनुमत्के युद्धक्षमतिके चिह्नदर्शनी रमिती	...	४३३	१७५ हनुमत्का भाग्यप्रसाद	...

७५ ग्वालबालोद्धार कीदार्थ श्रीकृष्णका आह्वान	६९७	२१३ दशसे सतीका प्रश्न	...	३३६
७६ ग्वालवेषधारी व्योमासुरका आगमन	७६१	२१४ दशपुत्रोंको नारदजीका उपदेश	...	४६८
७७ ग्वालिनियोंका उलाहना	६७२	२१५ दशप्रजापतिका नारदजीको शाप	...	४७०
७८ गर्गाचार्यद्वारा नामकरण-संस्कार	६७०	२१६ दशविश्वश्रुतिके पाश देवताओंका आगमन	...	४८२
७९ गुरुपुत्रसहित गुरुजीके पाश लोटना	७८७	२१७ दन्तवन्धका वध	...	८८७
८० गोकर्ण-जन्म	१७४	२१८ दर्जीका सन्नाह	...	७७३
८१ गोकर्णका पिताको उपदेश	१७४	२१९ दशैका मटक फोड़ना	...	६७५
८२ गोकुलसे इन्दावन	६८१	२२० दानानलपान	...	७०८
८३ गोचारणके लिये वनकी ओर	६९८	२२१ दासकी दुःखमयी कथा	...	१०२३
८४ गोपकुमारियोंका काल्याणी-पूजन	७९९	२२२ दितिकी सेवामें इन्द्र	...	५०१
८५ गोपिनीका कृष्णगुणगान	७४३	२२३ दिव्यरथोंका अवतरण	...	८०३
८६ गोपियोंके मन्त्रमें प्राणेश्वरका प्रादुर्भाव	७४६	२२४ दुर्बोधनका दहेज	...	८६३
८७ गोरक्षकी चोरी	६७२	२२५ दुर्बोधनका भ्रम	...	८८२
८८ गोरक्षसे भगवान्का अभ्युत्थान	५३४	२२६ दुर्बोधकी भगवान्से धर्माभ्यासना	...	६०६
८९ गोवर्धनधारण	७२८	२२७ देवकीमन्दनका प्रादुर्भाव	...	६५६
९० गोवर्धननाथका प्राकट्य	७२६	२२८ देवगुह बृहस्पतिजीका उद्भवजीको		
९१ गो और बछड़ोंकी खोज	६८८	भीमद्वारागतका उपदेश	...	१०६५
९२ चट्टीका खेल	७११	२२९ देवताओंद्वारा भगवान्की गर्भस्तुति	...	६५४
९३ चरमचिह्नदर्शन	७४१	२३० देवहूतिक प्रणयानुरोध	...	३०६
९४ चाणूर-मुष्टिकवध	७८१	२३१ देवहूतिकी त्रिशला	...	३०९
९५ चित्रकेतुका मन्त्रानुष्ठान	४९५	२३२ देवहूतिकी विन्दुधरमें स्नान करनेका आदेश	...	३०५
९६ चित्रलेखाकी चित्रप्रवादी	८४६	२३३ देव्योश घन्त्यारिके हाथसे अभ्युत्पन्न प्रीतना	...	५६४
९७ चिन्ताद्वारा दक्षिणपक्षीको धन्यचना	८४०	२३४ देव्योश महादक्षी लादना	...	५१७
९८ जड़भरत धीरे दस्युशत्रुके दूत	४२१	२३५ दीपदी और भीष्मजीके वदनामिस	...	९००
९९ जड़भरतके कन्धेपर राजा रहण्यकी पालकी	४२१	२३६ दीपदीद्वारा भीष्मका श्वाक	...	८३१
१०० जराध्यापकी धर्माभ्यासना	१०२२	२३७ द्वारकादुर्गाका अन्तर्भाव	...	८०९
१०१ जराध्यापके आंगसे राक्षस और बुध्दका		२३८ द्वारकामें प्रवेश	...	८१२
भागना	८११	२३९ द्विविधका	...	८१०
१०२ जराध्यापकी जीवदान	६४१	२४० धनुर्मात्र	...	३३१
१०३ जराध्यापके राक्षस	८०४	२४१ धनुर्मात्रके देवदत्त	...	१३८
१०४ जराध्यापका वध	८०५	२४२ धनुर्मात्र	...	३००
१०५ जराध्यापकी अन्तरीकालीन वध	८०५	२४३ धनुर्मात्रके वध	...	३०४
देना	८१५	२४४ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
१०६ जराध्यापकी वध	८१०	२४५ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
१०७ जराध्यापके वध	८१०	२४६ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
१०८ जराध्यापके वध	८१०	२४७ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
१०९ जराध्यापके वध	८१०	२४८ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
११० जराध्यापके वध	८१०	२४९ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
१११ जराध्यापके वध	८१०	२५० धनुर्मात्रके वध	...	३३१
११२ जराध्यापके वध	८१०	२५१ धनुर्मात्रके वध	...	३३१
११३ जराध्यापके वध	८१०	२५२ धनुर्मात्रके वध	...	३३१

११ ग्रन्थप्रकाशक

हकरंग (लाइन)

(भीरोन्)

(१०)

१०० अमर और कुन्ती	११५ उज्जयिनी गजराजका आदेश
१०१ अमरका अष्टम भाव	११६ उदात्तपुराणवाद
१०२ अमरके प्रथममें	११७ धर्म गोपीका औरको मन्दिर
१०३ अमरको दिग्दर्शन	११८ एक ही समय बहुयुध और युद्धदेवके कर्ण
१०४ अपासुर-उद्धार	११९ शृणुभेदगीता पुत्रोंको वन्दे
१०५ अपासुर-दर्शन	१२० शृणुगीता भगवान् कराहकी सु
१०६ अनारसरी निरीता	१२१ कन्देवाका बालद
१०७ अधिमुनिके पात विदेवोंका आगमन	१२२ कन्देवाकी मुरलीध्वनि
१०८ अदितिसे भगवद्दर्शन	१२३ कन्देवाकी ध्वनिनिर्गत गालवाल्लोक दु
१०९ अनिरुद्ध-हरण	१२४ कर्दमजीका वनप्रमन
११० अनेक धर्मियोंवाले गतिही कुर्दवा	१२५ कर्दमजीके देवहूतिपर प्रथमता
१११ अनेक धर्मियोंवाले भयभीत द्वारकावासियोंको	१२६ कर्दमजीके आभयपर पुत्रोत्पत्ति महाजी
११२ अभिसारामित्तसे भयभीत द्वारकावासियोंको	१२७ कर्दमजीके भगवान् के दर्शन
११३ श्रीकृष्णकी धान्तना	१२८ कर्दमजीके पात कामादुरा विवि
११४ श्रीकृष्णका वध	१२९ कर्दमजीके कृतके हुए नन्द-यशोदाके
११५ अर्जुनका द्वारकासे आगमन	१३० कर्दमजीका रिकना
११६ अर्जुनका काश्मिरी और श्रीकृष्ण	१३१ काश्मिराज सुदक्षिणका अभिचार
११७ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	१३२ कुञ्जमेंसे उदयजीका प्रकट होना
११८ अर्जुनसे पराजित देवताओंका महाजीके	१३३ कुञ्जपुरमें विद्युत्पात
११९ आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक	१३४ कुञ्जपुरमें हुआ
१२० आकाशगङ्गासे कलश उल्लेखना	१३५ कुञ्जपुरी कन्या और उल्लेख
१२१ आगले धिरे हुए ग्वालवार और गौर्दे	१३६ कुञ्जपुरी पत्नी और परिग्रह
१२२ कामीयके आभयपर पूर्णचित्त अस्त्र	१३७ कुञ्जपुरीमें गोपियोंसे भेट
१२३ आत्मनिर्वाणी और दोलन्दोलनादि खेल	१३८ कुञ्जपुरीके हाथोंसे युद्ध
१२४ हृदय धारणमें आना	१३९ कुञ्जपुरीके खेल
१२५ हृदयद्वारा हृदयतिग्नीका अनावर	१४० कुञ्जपुरीके खेल
१२६ हृदयद्वारा मान्यताका घोषण	१४१ कुञ्जपुरीके खेल
१२७ हृदयद्वारा मान्यताका घोषण	१४२ कुञ्जपुरीके खेल
१२८ हृदयद्वारे विषयमें मन्दजीके बातचीत	१४३ कुञ्जपुरीके खेल
१२९ हलाकी पुराणप्रभाविके विदे मर्त्य विधिही	१४४ कुञ्जपुरीके खेल
१३० उपमेयके शयनिक	१४५ कुञ्जपुरीके खेल
१३१ उपमेयका आर्चन	१४६ कुञ्जपुरीके खेल
१३२ उपमेयकी प्रार्थना	१४७ कुञ्जपुरीके खेल
१३३ उपमेयकी प्रार्थना	१४८ कुञ्जपुरीके खेल
१३४ उपमेयके रूपसे गतिहीका मन्दिर	१४९ कुञ्जपुरीके खेल

[illegible]

१०० अमर और कुन्ती	४५५	१३५ उदयको प्रजयाभाका आदेश
१०१ अमरका अमृत भाव	८००	१३६ उदय-विदुर-संवाद
१०२ अमरके भवनमें	७६४	१३७ एक गोपीका भौरीको सन्देश
१०३ अमरको दिव्यदर्शन	७९८	१३९ एक ही समय बहुलाभ और भुतदेवके क्षण
१०४ अघासुर-उद्धार	७६९	१४० शृपमदेवजीका पुत्रोंको उपदेश
१०५ अघासुर-दर्शन	६८६	१४१ शृपियोंका अराजकताके चिह्न दे
१०६ अजगरकी निरीहता	६८५	१४२ शृपियोंद्वारा भगवान् वराहको स्तुति
१०७ अनिमित्तके पास विदेवोंका आगमन	१५१	१४३ कन्दैयाका बालहट
१०८ अदितिको भगवद्दर्शन	३३०	१४४ कन्दैयाकी मुरलीध्वनि
१०९ अनिरुद्धका बाणासुरके सैनिकोंसे युद्ध	५८२	१४५ कन्दैयाकी वंशीध्वनिपर बालबालोंका नृ
११० अनिरुद्ध-इरण	८४८	१४६ कर्मदम्पतिका मोह
१११ अनेक पवित्रोपाखे पतिनी बुद्ध्या	८४७	१४७ कर्मजीकी वनगमन
११२ अभिचारपानिते भयभीत द्वारकावाधियोंको	१६४	१४८ कर्मजीकी देवहूतिपर प्रसन्नता
११३ भीष्मकी सान्त्वना	८५८	१४९ कर्मजीके आभयपर पुत्रोंसहित मरणा
११४ अर्जुनका वध	७५६	१५० कलिपुत्रका प्रभाव
११५ अर्जुन, कालिन्दी और भीष्म	२१६	१५१ कर्मजीके भगवान्के दर्शन
११६ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	८३२	१५२ कर्मजीके पास कामाद्वारा दिति
११७ अस्वपत्माको दण्ड	८३४	१५३ कामिन्दहमें कृते हुए नन्द-यशोदा
११८ अमरोंसे पराजित देवताओंका मरणाजीके	२००	१५४ कालियमर्दनका नागपत्नियोंद्वारा पूजन
११९ आकाशगद्गाके जलसे भीष्मका अभियेक	५५४	१५५ काशियान सुदक्षिणका अभिचार
१२० आकाशवाणीसे बंछी उल्लेखना	७३२	१५६ कुशसे उदयजीका प्रकट होना
१२१ आगसे सिरि हुए बालबाल और गौर्दे	६५३	१५७ कुण्डिनपुरमें शिशुपाल
१२२ आमीमदे आभयपर पूर्वाधिस अम्बर	७३२	१५८ कुम्हार कृपा
१२३ आभयिनी और दौलन्दोल्यादि गेल	४०८	१५९ कुवेरपुत्रोंकी धृष्टता
१२४ हन्त्रा धारणमें आना	७३०	१६० कुमारी कृपा और वज्रदोष
१२५ हन्त्राधर बुरासिजीका अनादर	७३१	१६१ कुरार पक्षी और परिग्रह
१२६ हन्त्राधर मन्त्राभाका वीरता	४७३	१६२ कुशसेनमें गोपियोंसे भेट
१२७ हन्त्राधर मन्त्राभाका विद्या धारणा	६३०	१६३ कुशवापीह हाथीसे युद्ध
१२८ हन्त्राधर सिरसे नन्दजीके बाणनि	५६९	१६४ कुन्तीका गेल
१२९ हाथी युद्ध लयमें सिरि मर्दि मर्दि	७३५	१६५ केशीव
१३० हाथीको मर्दि	५५८	१६६ इन्द्रासह और दुर्वाभाजीका वनगमन
१३१ हाथीका मर्दि	७८४	१६७ कुम्हारजीका अनुकरण
१३२ हाथीकी मर्दि	७०३	१६८ बंगला अमरको मर मेरता
१३३ हाथीकी मर्दि	७५२	१६९ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१३४ हाथीके मर्दि	१०३१	१७० बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१३५ हाथीके मर्दि	७३०	१७१ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१३६ हाथीके मर्दि	७३०	१७२ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१३७ हाथीके मर्दि	७३०	१७३ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१३८ हाथीके मर्दि	७३०	१७४ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१३९ हाथीके मर्दि	७३०	१७५ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४० हाथीके मर्दि	७३०	१७६ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४१ हाथीके मर्दि	७३०	१७७ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४२ हाथीके मर्दि	७३०	१७८ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४३ हाथीके मर्दि	७३०	१७९ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४४ हाथीके मर्दि	७३०	१८० बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४५ हाथीके मर्दि	७३०	१८१ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४६ हाथीके मर्दि	७३०	१८२ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४७ हाथीके मर्दि	७३०	१८३ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४८ हाथीके मर्दि	७३०	१८४ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१४९ हाथीके मर्दि	७३०	१८५ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५० हाथीके मर्दि	७३०	१८६ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५१ हाथीके मर्दि	७३०	१८७ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५२ हाथीके मर्दि	७३०	१८८ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५३ हाथीके मर्दि	७३०	१८९ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५४ हाथीके मर्दि	७३०	१९० बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५५ हाथीके मर्दि	७३०	१९१ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५६ हाथीके मर्दि	७३०	१९२ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५७ हाथीके मर्दि	७३०	१९३ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५८ हाथीके मर्दि	७३०	१९४ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१५९ हाथीके मर्दि	७३०	१९५ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१६० हाथीके मर्दि	७३०	१९६ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१६१ हाथीके मर्दि	७३०	१९७ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१६२ हाथीके मर्दि	७३०	१९८ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१६३ हाथीके मर्दि	७३०	१९९ बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता
१६४ हाथीके मर्दि	७३०	२०० बंगला देवकीदे हाथने कर्म हीनता

१९०	शिवधननाथका प्रकरण	५८६	सिद्धांतसंग्रह	१०१९
१९१	सी और बलहीरी लोक	६८८	२२० देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	६५४
१९२	अक्षीका	७९९	२२१ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०६
१९३	बालविहङ्गदीन	५४१	२२२ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
१९४	बालविहङ्गदीन	७८१	२२३ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
१९५	बालविहङ्गदीन	४९५	२२४ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
१९६	बालविहङ्गदीन	८४६	२२५ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
१९७	बालविहङ्गदीन	८४०	२२६ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
१९८	बालविहङ्गदीन	४२३	२२७ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
१९९	बालविहङ्गदीन	४२३	२२८ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२००	बालविहङ्गदीन	१०२२	२२९ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०१	बालविहङ्गदीन	८११	२३० देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०२	बालविहङ्गदीन	६५१	२३१ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०३	बालविहङ्गदीन	८०४	२३२ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०४	बालविहङ्गदीन	८७५	२३३ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०५	बालविहङ्गदीन	८२५	२३४ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०६	बालविहङ्गदीन	८२७	२३५ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०७	बालविहङ्गदीन	८२६	२३६ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०८	बालविहङ्गदीन	१०३६	२३७ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२०९	बालविहङ्गदीन	७२६	२३८ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२१०	बालविहङ्गदीन	६६८	२३९ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२११	बालविहङ्गदीन	३४३	२४० देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९
२१२	बालविहङ्गदीन	३३३	२४१ देवनागरी-संस्कृत-संक्षेप	१०९

१०० अमर और सुन्ती	११५ उदयको भगवान् भावे
१०१ अमरका अन्तर्गत भाव	११६ उदय विद्वत्भावे
१०२ अमरको भवने	११७ एक शिरीषा भीष्टो भवे
१०३ अमरको दिव्यदर्शन	११८ एक ही भवन बहुलभा ओ भुवने
१०४ अमरपुर-उदर	११९ शृणुभावेना पुत्रोको उदये
१०५ अमरपुर-दर्शन	१२० शृणुको भगवान् भावे
१०६ अमरपुरकी निर्गता	१२१ शृणुको भगवान् भावे
१०७ अमरपुरके पाठ विदेयोका आगमन	१२२ शृणुको भगवान् भावे
१०८ अदितिको भगवद्दर्शन	१२३ शृणुको भगवान् भावे
१०९ अनिरुद्धका बाणासुरके वैलिकोपे युद्ध	१२४ शृणुको भगवान् भावे
११० अनिरुद्ध-हरण	१२५ शृणुको भगवान् भावे
१११ अनेक पवित्रोवाले पतिव्री दुर्द्धा	१२६ शृणुको भगवान् भावे
११२ अभिचारामिने भयभीत द्वारकावासिओंको	१२७ शृणुको भगवान् भावे
११३ श्रीकृष्णकी लक्ष्यना	१२८ शृणुको भगवान् भावे
११४ अरिहस्युरका वध	१२९ शृणुको भगवान् भावे
११५ अर्जुनका द्वारकासे आगमन	१३० शृणुको भगवान् भावे
११६ अर्जुन, कालिन्दी और श्रीकृष्ण	१३१ शृणुको भगवान् भावे
११७ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	१३२ शृणुको भगवान् भावे
११८ अश्वत्थामाको दण्ड	१३३ शृणुको भगवान् भावे
११९ अश्वत्थामाके देवताओंका भगवान् भावे	१३४ शृणुको भगवान् भावे
१२० आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक	१३५ शृणुको भगवान् भावे
१२१ आगसे विरे द्रुप ग्वालबाल और गौर्	१३६ शृणुको भगवान् भावे
१२२ आग्नीप्रके आभयपर पूर्वचिचि अमरा	१३७ शृणुको भगवान् भावे
१२३ आत्मविचौती और दोलान्दोलनादि खेल	१३८ शृणुको भगवान् भावे
१२४ इन्द्रका धरणसे आना	१३९ शृणुको भगवान् भावे
१२५ इन्द्रद्वारा बुद्धितीका अनादर	१४० शृणुको भगवान् भावे
१२६ इन्द्रपर जन्मासुरका विद्रोह चलाया	१४१ शृणुको भगवान् भावे
१२७ इन्द्रपक्षके विषयमें नन्दजीसे बातचीत	१४२ शृणुको भगवान् भावे
१२८ इन्द्रकी पुत्रवत्प्राप्तिसे विषे महर्षि वशिष्ठकी प्रार्थना	१४३ शृणुको भगवान् भावे
१२९ उग्रवेनको राजपुत्रिक	१४४ शृणुको भगवान् भावे
१३० उत्तराध आर्चनाद	१४५ शृणुको भगवान् भावे
१३१ उग्रवरी प्रार्थना	१४६ शृणुको भगवान् भावे
१३२ उग्रवरी विद्वत्	१४७ शृणुको भगवान् भावे
१३३ उग्रवरीसे रघुसे शिरीषाका भवे	१४८ शृणुको भगवान् भावे
	१४९ शृणुको भगवान् भावे
	१५० शृणुको भगवान् भावे
	१५१ शृणुको भगवान् भावे
	१५२ शृणुको भगवान् भावे
	१५३ शृणुको भगवान् भावे
	१५४ शृणुको भगवान् भावे
	१५५ शृणुको भगवान् भावे
	१५६ शृणुको भगवान् भावे
	१५७ शृणुको भगवान् भावे
	१५८ शृणुको भगवान् भावे
	१५९ शृणुको भगवान् भावे
	१६० शृणुको भगवान् भावे
	१६१ शृणुको भगवान् भावे
	१६२ शृणुको भगवान् भावे
	१६३ शृणुको भगवान् भावे
	१६४ शृणुको भगवान् भावे
	१६५ शृणुको भगवान् भावे
	१६६ शृणुको भगवान् भावे
	१६७ शृणुको भगवान् भावे
	१६८ शृणुको भगवान् भावे
	१६९ शृणुको भगवान् भावे
	१७० शृणुको भगवान् भावे
	१७१ शृणुको भगवान् भावे
	१७२ शृणुको भगवान् भावे
	१७३ शृणुको भगवान् भावे
	१७४ शृणुको भगवान् भावे
	१७५ शृणुको भगवान् भावे
	१७६ शृणुको भगवान् भावे
	१७७ शृणुको भगवान् भावे
	१७८ शृणुको भगवान् भावे
	१७९ शृणुको भगवान् भावे
	१८० शृणुको भगवान् भावे

१०० अमूर और कुन्ती	११५ उदयको प्रजयाभादा आदेश
१०१ अमूरका अद्भुत भाव	११६ उदय-विदुर-महाद
१०२ अमूरके भवनमें	११७ एक गोपीका भीरुको छन्द
१०३ अमूरको दिव्यदर्शन	११८ एक ही समय बहुलाभ और भुवदेवके
१०४ अयासुर-उद्धार	११९ शृगमदेयजीका पुत्रोंको उपदेश
१०५ अयासुर-दर्शन	१२० शृगियोंका अराजकताके चिह्न देख
१०६ अजगरकी निरीहता	१२१ शृगियोंद्वारा भगवान् बराहकी धृति
१०७ अत्रिमुनिके पास त्रिदेवोंका आगमन	१२२ कन्दर्वाका बालहठ
१०८ अदितिको भगवद्दर्शन	१२३ कन्दर्वाको मुरलीस्वनि
१०९ अनिरुद्ध-हरण	१२४ कन्दर्वाकी धर्मिण्यनिपर ग्वालबालोंका वन
११० अनेक पत्नियोंवाले पतिकी ईर्दया	१२५ कपोतदम्पतिका मोह
१११ अनेक अभिचारिणसे भयभीत द्वारकावाधियोंको	१२६ कर्दमजीका वनगमन
११२ अश्वत्थकी सान्त्वना	१२७ कर्दमजीका देवहूतिपर प्रसन्नता
११३ अरिहानुरका वध	१२८ कर्दमजीके आश्रमपर पुत्रोंवहित मन्त्राजी
११४ अर्जुनका द्वारकासे आगमन	१२९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन
११५ अर्जुन, कालिन्दी और भीष्म	१३० कालियुगका प्रभाव
११६ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव	१३१ कश्यपजीके पास कन्याद्वारा दिति
११७ अश्वत्थामाको दण्ड	१३२ कालियदमन
११८ असुरों पराजित देवताओंका मन्त्राजीके	१३३ कालियदमनमें कूबते हुए नन्द-यशोदाके
११९ आकाशगङ्गाके ललसे भीष्मका अभिप्रेक	१३४ कालियमर्दनका नागपत्नियोंद्वारा पूजन
१२० आकाशवाणीसे कुरुकी उत्तेजना	१३५ कुञ्जमेंसे उदयवीका प्रकट होना
१२१ आगेसे चिरे हुए ग्वालबाल और गौरें	१३६ कुण्डिनपुरमें धिद्युपाल
१२२ आग्निप्रके आश्रमपर पूर्वोचित अस्त्र	१३७ कुञ्जापर कृपा
१२३ आलमिचीनी और दौलान्दोलनादि खेल	१३८ कुवेरपुत्रोंकी श्रद्धा
१२४ अन्द्रका धारणमें आना	१३९ कुमारी कन्या और सप्तदोष
१२५ अन्द्रद्वारा हृत्पतिगीका अनादर	१४० कुरर पक्षी और परिग्रह
१२६ अन्द्रका मानपाताका वीक्षण	१४१ कुरक्षेत्रमें गोपियोंके भेंट
१२७ अन्द्रपर जम्भापुरका पिछड़ सन्ताना	१४२ कुवलयापीक हाथीसे युद्ध
१२८ अन्द्रपठके निषधमें नन्दगीसे बातचीत	१४३ कुन्तीका खेल
१२९ हलाकी पुरस्कारादि के लिये महर्षि सवित्रकी	१४४ केशीवध
१३० उग्रभेनद्यो राक्षसिक	१४५ कृत्यादाह और दुर्वासाजीका पण्यवन
१३१ उग्रका कर्त्तव्य	१४६ कृष्णजीका अनुकरण
१३२ उग्रकी शपथ	१४७ कंसका अमूरको मम भोजना
१३३ उग्रकी चिराई	१४८ कंसका देयकीसे हाथसे कन्या छीनना
१३४ उग्रके रक्षके गोपीनोका लक्ष्म	१४९ कंसका रत्नभूमि
	१५० कंसका वध
	१५१ व्यापक बन मोहनपर मायाजीका दुष्कार
	१५२ ग्वालबालोंकी हानि
	१५३ ग्वालबालोंके लक्ष्य विनाश

इकंगी (तान)

- १०० अमर और मुनी
१०१ अमरका अमर भाग
१०२ अमरके भानमें
१०३ अमरको दिग्दर्शन
१०४ अमर-उदार
१०५ अमर-दर्शन
१०६ अमरकी निरीक्षा
१०७ अमरके पास विदेवोंका आगमन
१०८ अदितिसे भगवत्दर्शन
१०९ अनिरुद्धका माणसुरके पैतृकोष्ठे बुद्ध
११० अनिरुद्ध-हरण
१११ अनेक पक्षियोंवाले पतिरी बुद्धका
११२ अभिचारानिसे भयभीत द्वारकावासियोंको
११३ भीष्मकी सान्त्वना
११४ अरिष्टासुरका वध
११५ अर्जुनका द्वारकासे आगमन
११६ अर्जुन, कालिन्दी और भीष्म
११७ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव
११८ अश्वत्थामाको दण्ड
११९ अश्वत्थे पराजित देवताओंका ब्रह्माजीके पास आना
१२० आकाशगङ्गाके जलसे भीष्मका अभियेक
१२१ आगसे सिरें हुए ग्वालवाल और गौड़
१२२ आगीके आभय पर पूर्वचित्त अम्बरा
१२३ आलमिचौनी और दोलान्दोलनादि खेल
१२४ इन्द्रका धारणमें आना
१२५ इन्द्रद्वारा बृहस्पतिजीका अनादर
१२६ इन्द्रद्वारा माणसाका पोषण
१२७ इन्द्रपर जम्भासुरका विषय चलना
१२८ इन्द्रवरुणके विषयमें नन्दजीके बातचीत
१२९ इलाकी पुष्पलव्यातिके लिये महर्षि वशिष्ठकी प्रार्थना
१३० उमसेनको राजविलक
१३१ उत्तरावा आर्चनाद
१३२ उदवकी प्रार्थना
१३३ उदवकी विदार्थ
१३४ उदवके रूपसे गोविन्दका रुन्दे
- १३५ उदवको ब्रह्मनामा भारेण
१३६ उदव निरुत्तर
१३७ एक ही भगवत्पुत्र और मुने
१३८ एक ही भगवत्पुत्र और मुने
१३९ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४० शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४१ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४२ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४३ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४४ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४५ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४६ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४७ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४८ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१४९ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५० शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५१ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५२ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५३ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५४ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५५ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५६ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५७ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५८ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१५९ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६० शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६१ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६२ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६३ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६४ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६५ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६६ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६७ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६८ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१६९ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१७० शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१७१ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१७२ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१७३ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१७४ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव
१७५ शृगभदेवकी पुत्रोंको उदव

[illegible]

- १०० अमूर और मुन्नी
 १०१ अमूरका अद्भुत भाग
 १०२ अमूरके भयनमें
 १०३ अमूरको दिव्यदर्शन
 १०४ अषाढ-उद्धार
 १०५ अषाढ-दर्शन
 १०६ अजगरकी निर्गता
 १०७ अग्निमुक्तिके पाग विदेवोंका आगमन
 १०८ अदितिको भयदर्शन
 १०९ अनिरुद्धका बाणासुरके सैनिकोंके युद्ध
 ११० अनिरुद्ध-दण्ड
 १११ अनेक पत्नियोंवाले पतिरु दुर्योधन
 ११२ अभिचारिणिके भयभीत द्वारकावाकियोंके
 ११३ अक्रुण्यकी सन्तान
 ११४ अर्जुनका द्वारकाके आगमन
 ११५ अर्जुन, कालिन्दी और भीकृष्ण
 ११६ अर्जुनद्वारा विरोधियोंका पराभव
 ११७ अश्वत्थामाको दण्ड
 ११८ असुरोंके पराजित देवताओंका लड़ाजीके
 ११९ आकाशगङ्गाके जलके भीकृष्णका अभिषेक
 १२० आकाशवाणीके कंठकी उत्पत्ति
 १२१ आगके बिरे हुए ग्वालबाल और गौर्दे
 १२२ आग्निप्रके आभमपर पूर्वचित्ति अम्बर
 १२३ आँलमिचौनी और दोलान्दोलनादि खेल
 १२४ इन्द्रका धारणमें आना
 १२५ इन्द्रद्वारा बृहस्पतिजीका अनादर
 १२६ इन्द्रद्वारा मान्वासाका बोध
 १२७ इन्द्रपर जगन्नाथका विग्रह चलाना
 १२८ इन्द्रयज्ञके विषयमें नन्दजीके बातचीत
 १२९ इलाकी पुराणप्रतिके लिये महर्षि वशिष्ठकी
 १३० उमरवेनकी राजविलक
 १३१ उत्तरका आर्चनाद
 १३२ उदवर्ग मार्या
 १३३ उदवकी विराट
 १३४ उदवके रूपके गौरीपौत्रा रुद्रदे
- १३५ उदवकी भयनका आदेश
 १३६ उदव विद्वत्-मार्ग
 १३७ एक गौरीका भीरुके रुद्रदे
 १३८ एक ही गायकबहुनाथ और भुवनेश्वर
 १३९ शृंगारदेवजीका पुत्रोंके वन्दे
 १४० शृंगारोंका अराधनाके विन देगन
 १४१ शृंगारोंका भगवान् वराहकी स्तुति
 १४२ रुद्रदेवका वादह
 १४३ रुद्रदेवकी मूर्त्योपनि
 १४४ रुद्रदेवकी धीमागिरर ग्वालबालोंका वृ
 १४५ कपोतद्वयिका मोह
 १४६ कर्दमजीका धनगमन
 १४७ कर्दमजीके देवहस्तिपर प्रसन्नता
 १४८ कर्दमजीके आभमपर पुत्रोंवहित
 १४९ कर्दमजीको भगवान्के दर्शन
 १५० कलियुगका प्रभाव
 १५१ कश्यपजीके पाठ कामाद्वारा दिति
 १५२ कालियदमन
 १५३ कालियदहमें कूदते हुए नन्द-भगोदा
 १५४ कालियमर्दनका नागपत्निपोंद्वारा पूजन
 १५५ काशिराज रुद्रक्षिणका अभिचार
 १५६ कुशमेंके उदवकीका प्रकट होना
 १५७ कुण्डिनपुरमें शिशुपाल
 १५८ कुन्बापर कृपा
 १५९ कुन्बेपुत्रोंकी धृष्टता
 १६० कुमारी कन्या और सन्नदोष
 १६१ कुरर वशी और परिग्रह
 १६२ कुरुक्षेत्रमें गोपियोंके भेद
 १६३ कुमलयापीछ हाथीके युद्ध
 १६४ कुन्तीका खेल
 १६५ कैशव
 १६६ कृत्यादाह और दुर्वासाजीका पलायन
 १६७ कुण्डलीका अनुकरण
 १६८ कंठका अमूरको मज भेजना
 १६९ कंठका देवकीके हाथके कन्या लीनना
 १७० कंठकी रत्नभूमिमें
 १७१ कंठ-वध
 १७२ ग्वालबाल बने मोहनपर भावाओंका डुलार
 १७३ ग्वालबालोंकी दोह
 १७४ ग्वालबालोंके साथ विभाग

[illegible]

[illegible]

कल्याण

भगवान गथा-गोविन्द

एकते हो दो मकर

कालिका

कलेर्दोपनिधे राजन्नस्ति श्रेको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं प्रजेत् ॥
कृते यद् ध्यायतो विष्णुं श्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिर्कीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भागवत १२।३।५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरखपुर, सितम्बर १९४१ सौर भाद्रपद १९९८

{ संख्या २
पूर्ण संख्या १८२

निगमकल्पतरोगीलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमालयं मुदुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥

(श्रीमद्भागवत १।१।३)

‘रसिक एवं भावुक भक्तजन । यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका हुआ फल है । श्रीशुकदेवरूप तोतेके सुखका सम्यन्ध होनेसे यह परमानन्दमयी सुधासे परिपूर्ण हो गया है-। यह मूर्तिमान् रस है । जबतक शरीरमें चेतना रहे तथा जवनक संसारका प्रलय न हो जाय, तबतक इस दिव्य भगवद्-रसका निरन्तर बार-बार पान करने रहो । यह इस पृथ्वीपर ही सुलभ है ।’

(कुन्तीद्वारा की हुई स्तुतिसे)

नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥
 आप श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार देवकीनन्दनाय नमः ॥

नमः पद्मजनाभाय नमः पद्मजनेत्राय नमः पद्मजमालिने ।
ब्रह्माजीका उत्पत्तिस्थान नमस्ते पद्मजाङ्घ्रये ॥
मूलके समान कोमल कमल प्रकट

नमोऽकिञ्चनचित्ताय आत्मात्माय शान्ताय निवृत्तगुणवृत्तये ।
म धन है, जो मया कैवल्य

श्रृण्वन्ति गायन्ति पठन्त्यभीष्टान्शः स्मरन्ति तद्वदन्ति तद्वेदितं जनाः ।
पद्यन्त्यभिविरेण तावकं भवमवाहोपरमं पदाम्बुजम् ।

ययि मेऽनन्यधिपया मतिर्भूषणतः प्रहृष्टः ।
 नतिमुद्रतादया गतेष्वपि सदा ।

श्रीराम हृदयमम
 गोविन्द गोविन्दगुणविद्वयमम
 श्रीराम हृदयमम
 गोविन्द गोविन्दगुणविद्वयमम

...मन्त्री रहती हैं ।
 ...की शिक्षा होती रहे ।
 ...महायज्ञमार्ग ॥
 ...आने ही, आगम और
 ...आगम

[illegible]

[illegible]

2000 10 10

[illegible]

अथ सूत्रोक्तम्
अथ सूत्रम्

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

১।	২।	৩।	৪।	৫।	৬।	৭।	৮।	৯।	১০।	১১।	১২।	১৩।	১৪।	১৫।	১৬।	১৭।	১৮।	১৯।	২০।	২১।	২২।	২৩।	২৪।	২৫।	২৬।	২৭।	২৮।	২৯।	৩০।	৩১।	৩২।	৩৩।	৩৪।	৩৫।	৩৬।	৩৭।	৩৮।	৩৯।	৪০।	৪১।	৪২।	৪৩।	৪৪।	৪৫।	৪৬।	৪৭।	৪৮।	৪৯।	৫০।	৫১।	৫২।	৫৩।	৫৪।	৫৫।	৫৬।	৫৭।	৫৮।	৫৯।	৬০।	৬১।	৬২।	৬৩।	৬৪।	৬৫।	৬৬।	৬৭।	৬৮।	৬৯।	৭০।	৭১।	৭২।	৭৩।	৭৪।	৭৫।	৭৬।	৭৭।	৭৮।	৭৯।	৮০।	৮১।	৮২।	৮৩।	৮৪।	৮৫।	৮৬।	৮৭।	৮৮।	৮৯।	৯০।	৯১।	৯২।	৯৩।	৯৪।	৯৫।	৯৬।	৯৭।	৯৮।	৯৯।	১০০।
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

[illegible][illegible]

सर्वे भद्राणि कुर्यात्

[illegible]

કુલિ સંચારી ની કમ્પાઇન્ડે સીમટાઇમલિટાઇમને લગત
કિંમતને કાઢી પડેલકમ ૨૬૨

1997

10

E-charge on

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

—

सुखदुःखसंज्ञा

—

उत्तर प्रदेश सरकार

১৯৮৩ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পুরুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার ৩৮.৮৬ শতাংশ হলেও সাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভেদে বৈষম্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

1. *Chlorophyll a* and *b* contents were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973). The total chlorophyll content was determined by the method of Arar and Cook (1977).

... ..

1980-1981

உறுப்பினர் பெயர்:

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the visual feedback of the hand position. The hand is moved by a motor system. The motor system is controlled by a computer. The computer is connected to the motor system and the subject. The motor system is controlled by a computer. The computer is connected to the motor system and the subject.

[illegible]

... ..

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible][illegible]

[illegible]

<p>ॐ नमो भगवते वासुदेवाय</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच</p> <p>ॐ कृष्ण तैत्तिरीयस्य ॥२॥ श्रीकृष्णस्य माता सा तदा जन्मदाया ॥ ॥१॥</p> <p>शिशु उवाच</p>	
<p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥१॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥२॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥३॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥४॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥५॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥६॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥७॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥८॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥९॥</p> <p>अथ नमः भगवते श्रीकृष्णाय नमः</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥१०॥</p>	<p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥१॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥२॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥३॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥४॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥५॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥६॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥७॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥८॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥९॥</p> <p>श्रीकृष्ण उवाच ॥ ॥१०॥</p>

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ਅਲਾਹੁਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
 ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
 ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
 ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ

[illegible]

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

[illegible][illegible][illegible]

1. The first step is to identify the key components of the system. This includes understanding the hardware, software, and data involved.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

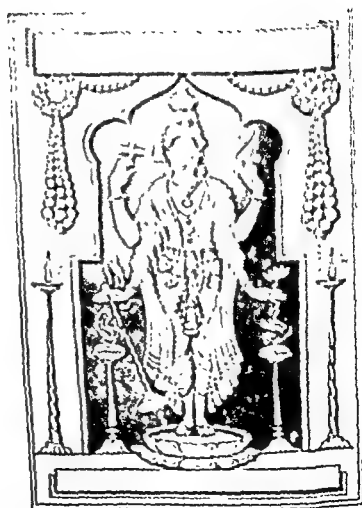
[illegible][illegible][illegible][illegible]

अभिज्ञानवित दशम स्कन्ध उत्तमार्थ #			
१	२	३	४
५	६	७	८
९	१०	११	१२
१३	१४	१५	१६
१७	१८	१९	२०
२१	२२	२३	२४
२५	२६	२७	२८
२९	३०	३१	३२
३३	३४	३५	३६
३७	३८	३९	४०
४१	४२	४३	४४
४५	४६	४७	४८
४९	५०	५१	५२
५३	५४	५५	५६
५७	५८	५९	६०
६१	६२	६३	६४
६५	६६	६७	६८
६९	७०	७१	७२
७३	७४	७५	७६
७७	७८	७९	८०
८१	८२	८३	८४
८५	८६	८७	८८
८९	९०	९१	९२
९३	९४	९५	९६
९७	९८	९९	१००

[illegible][illegible][illegible]

— — — — —

1

काव्य

कलेदोषनिघे राजमस्ति दोषो महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तमङ्गः परं व्रजेत् ॥
 कृते यद् ध्यायतो विष्णुं श्रेतायां यजतो मलैः । द्वापरे परिचर्यायां क्लृप्तो तद्वरिर्कीर्तनात् ॥

(भीमभ्रातृवत् १९।१।५१-५२)

१६ }

गोरखपुर, नवम्बर १९४१ सौर कार्तिक १९९८

{ संख्या ४
 पूर्ण संख्या १८४

अवधकी वीथियोंमें

विहारत अवध-वीथिन गम ।

संग अनुज अनेक मित्र नव-जीव-जीव-न्यास ॥

तबल बहन मंगल-पद बनी कनकमय पद-जन ॥

पीठपट कटि तूब का कर इन्द्रिय नष्टु वनु बल ॥

शेषनमिका नहल कल छवि मिमि पुन नव-जगि ॥

बसत तुम्हीदाम टा अवधमंद मुन जगि ॥

—मुद्राङ्कनः

कल्याण

विश्वास करो—भगवान् सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान् हैं और सबके सुहृद् हैं, और वे सदा-सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे साथ हैं, उनका रक्षक हाथ सदा तुम्हारी रक्षा के लिये तैयार है।

विश्वास करो—तुम्हारे अंदर भगवान् विराजमान हैं, तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति छिपी हुई है। तुम चाहो तो अपने अंदर उनका अनुभव कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो और उनकी अचिन्त्य शक्तिसे शक्तिमान् बन सकते हो !

विश्वास करो—उनकी शक्तिके सामने पाप-तापकी, शोक-मोहकी, विपाद-दुःखकी, माया-ममताकी ताकत नहीं है कि वे तुम्हारे समीप भी आ सकें। तुम्हें बशमें करना तो बहुत दूरकी बात है !

विश्वास करो—तुमपर पाप-ताप आदिका आक्रमण तभी होता है जब तुम भगवान् और भगवान्की शक्तिकी ओर नहीं देखते—अपने अंदर ही उनके होनेका विश्वास नहीं करते।

विश्वास करो—तुम चाहो तो सहज ही भगवान्की शक्तिके सहारे शान्तिसे अशान्तिको, आनन्दसे शोकको, वैराग्यसे आसक्तिको, ज्ञानसे मोहको, प्रकाशसे तमको, हर्षसे विपादको, आशासे निराशाको, अनुभवसे कल्पनाको और नित्य भगवद्भावसे सारे अभावोंको दूर कर सकते हो !

विश्वास करो—भगवान् समग्र शान्ति, समग्र आनन्द, समग्र ज्ञान, समग्र प्रकाश, समग्र हर्ष, समग्र आशा, समग्र वैराग्य, समग्र अनुभव और समग्र स्वभावको लेकर नित्य-निरन्तर तुम्हारे अंदर विराजमान हैं।

विश्वास करो—विश्वासपूर्वक प्रार्थना करते ही, स्मरण करते ही भगवान् तुम्हें अपनाने के लिये तैयार हैं। उनका अमल प्रकाश तुम्हारे जीवन-पथको सर्वथा प्रकाशित कर देगा और तुम सहज ही उनके मधुर मनोहर मुसकानमरे मुखदेको देखकर निहाल हो जाओगे।

विश्वास करो—इसी जीवनमें, इसी यात्रामें तुम अपनी अनन्त कालकी अपूर्ण कामनाको पूर्ण कर सकते हो, भगवान्को पाकर अपने अल्प, ममीम और दूःखमय जीव-जीवनको महान्, असीम, अनन्त और आनन्दमय बना सकते हो !

‘निव’

जल गयी !

(लेखक—पूज्यराद स्वामीजी श्रीमोलेबाजी महाराज)

त्रेनायुगमें एक राजाने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताको अपना गुरु करनेके उद्देश्यसे अपने देशके सभी विद्वान् ब्राह्मणोंको एकत्र किया। ग्यारह हजार ब्राह्मण राजाकी सभामें आये परन्तु उनमेंसे राजाके प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर देनेमें कोई भी समर्थ न हो सका। तब राजाने तीन दिनोंतक नव ब्राह्मणोंको परस्पर विचार करने और चौथे दिन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये कहा। ब्राह्मण अनशन रहकर तीन दिनतक अग्निदेवका ध्यान करते रहे। चौथे दिन उदास होकर नियत समयपर राजसभामें पहुँचे। राजा भी मन्त्री आदिसहित आ गया और ब्राह्मणोंसे प्रश्न करनेको ही था कि इतनेमें ही अग्निके समान चमकता हुआ एक ब्राह्मण-बालक सभामें आया। ऐसा नाट्यम होता था मानो ब्राह्मणोंके उपास्यदेवता स्वयं अग्नि ही बालकका रूप धारण करके अपने उपासकोंकी आज्ञा वचनके लिये आ गये हों। दिव्य बालकको देखकर राजाने ग्यारह हजार ब्राह्मणोंसहित उठकर उसका स्वागत किया और उसे ऊँचे सिंहासनपर बैठाया। तदनन्तर राजा और बालकमें इस प्रकार बातचीत हुई—

‘मन्दारन जितनी देगमें होता है ?’

‘मन्दारमें।’

‘मृग्ये वाक्यमें होता है या मृदु वाक्यसे ?’

‘मृदु वाक्यसे।’

‘मृदुवाक्यमें काम-क्रोध-मद-मोह होने हैं या नहीं ?’

‘मद होने हैं।’

‘मद मन्दी और मृदुवाक्यमें क्या विकलपणा है ?’

‘मृदुवाक्यमें काम-क्रोध-मद-मोह होने हैं, इसके अतिरिक्त मृदुवाक्यमें मन्दारकी प्राप्ति कराते हैं, इसके अतिरिक्त मृदुवाक्यमें मन्दारकी प्राप्ति कराते हैं।’

‘महाराज ! श्रुति सबसे प्रबल प्रमाण युक्तिके बिना श्रुति पानीमें पत्थरके समान। कपन लोकदृष्टिसे विरुद्ध-सा जैचना है। युक्तिके सिद्ध कीजिये। युक्तियुक्त बातोंके स्वीकार करते हैं, युक्तिरहित बातोंके नहीं करते।’

‘राजन् ! सच है, युक्ति बिना कौन योग्य नहीं है। अच्छा सुनो, युक्ति किसी करोड़पति सेठके एक इक्कीना सिखा सेठके दूसरी कोई सन्तान नहीं देती। सेठको बहुत ही प्रिय था। सेठकी इच्छा किनारेपर थी। एक दिन साहूकरका बच्चा ऊपरकी गोखमें बैठा हुआ था। दैवतने लदे हुए ऊँटोंकी एक लम्बी कतार निकली, लड़का बहुत देरतक ऊँटोंके परन्तु ऊँटोंकी लैनबोरी ऐसी लम्बी गिन न सका। अमाप अतोल खड़े हुए। ओखें चौंथिया गयीं और आश्चर्य मच उठा—‘कौन धुनेगा ! कौन काटेगा !’ ओ-ओ ये शब्द उसके मुखसे निकले। आश्चर्य बढ़ता जाता था। अब तो उसे चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाने-पीने लगा, ‘कौन धुनेगा ! कौन काटेगा !’ यों गाते-गाते वह पूरा पागल हो गयी। बड़ी चिन्ता हुई। वैद्य, डाक्टर और मरी गयीं, ज्योतिषी-सपाने काने-काने रुपया खर्च होने लगा। मृदुवाक्य किये गये, दान भी बहुत दौड़ा गया।

एक लड़का, लड़के को जिसका बंधन रहता हो टीका
 तब ही लड़के को — 'हैं' । टीका ही लड़के को
 ने लगे — 'हैं' । लड़के को लड़के ही, 'मन' धन
 जन हो, ने लगे ही लड़के ही ! 'मनुष्य' के, पुत्रमे
 है, धन धन होनेमे पुत्रकी रक्षा होनी हो, तो
 'मनुष्य' पुत्रको धनका लोभ लोभ देना चाहिये ।
 दिव्य अपना आश धन मुझे देना स्वीकार करते तो
 लड़के को मे लड़का कर दें ! लड़का अपना हो जाय,
 तब धन देना, मे पढ़ने लड़ी मोगता । बिना काम किये
 मे किसीका धन नहीं लेता, यह मेरे गुरुकी आज्ञा है ।'
 मातृवत् सुधी-मुनी राजी हो गया । संतकी आज्ञामें
 एक कामग राजनी टाटने मजाया गया, अनेकों प्रकारके
 देव-देवियोंके अस्तु चित्र यथास्थान लगाये गये, ब्राह्म-
 फलम लड़केके गये, दिव्य-सुगन्धित पदार्थोंसे सब
 दिशाएँ महका दी गयी । जब कामरा पूर्ण रीतिमें सज
 गया तब संत उस लड़केको लेकर कमरेमें घुस गये ।
 उन्होंने और सबको अंदर आनेकी मनाही कर दी ।
 एकान्तमें संतने लड़केमें पूछा—'बच्चा ! क्या कहता
 है ?' लड़का संतकी दिव्यदृष्टि और मधुर वाणीसे
 प्रभावित और कमरेकी महकमें कुछ शान्त-सा होकर
 दाप जोड़कर कहने लगा—'महाराज ! कौन धुनेगा !
 कौन कातेगा ! कौन धुनेगा !' संतने हँसते हुए श्रुतसे
 कहा—'बच्चा ! वह तो तभी जल गयी !' लड़का होशमें
 आकर बोला—'क्या जल गयी ?' संत बोले—'हाँ, हाँ,

रम गये ।

राजन् ! जैसे मंत्रके निर्या वचनमें लड़केका
 पण्डित जाना रहा, इसी प्रकार गुरु-शास्त्रके निर्या
 वचनमें निर्या अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है । कहा
 भी है 'जैमा देव वैनी मेव !' गोबरके गोबरधनमें
 कोईदोषकी ही और्वे लगायी जाती हैं ।

जैसे मंत्रकी अग्निरूप वाणीमें क्षणभरमें रुई
 जल गयी, इसी प्रकार ज्ञानाग्निमें क्षणभरमें कर्मरूपी
 रुई जल जाती है । * संत स्वाभाविक ही सत्यके हितके
 लिये विचरने रहने हैं, यही उनकी कामना—काम है,
 अधिकारीमें अधिकारके अनुसार लोकसंप्रहार्य धनादि
 लेने हैं, यही उनका लोभ है, वेदानुसारी धर्ममें उनका
 राग है और वेदविरुद्ध धर्मसे वे द्वेष भी करते हैं । यों
 संतोंके काम, क्रोध, लोभ सभी केवल लोकहितके लिये
 ही होते हैं । उनमें कोई स्वार्थ, आसक्ति, आवेश आदि
 अज्ञानजनित कारण नहीं होता । सबका निःस्वार्थ हित
 करना संतोंका स्वाभाविक लक्षण है । जैसे कीले हुए
 सोंप सँपेरेकी हानि नहीं करते किन्तु उसके भरण-
 पोषणके साधन होते हैं, इसी प्रकार ज्ञानीके ये दीखने-
 मात्रके कामादि ज्ञानीकी हानि नहीं करते, उल्टा उसका
 यश बढ़ाते हैं और विश्वभरका हित करते हैं ।'

राजाने बालक ब्राह्मणको गुरु बनाया और उसके
 उपदेशसे वह कृतार्थ हो गया । ब्रह्मादि गुरुओंकी जय !

शान्ति ! शान्ति ! शान्ति ! !!!

—

होता है, उसीके कर्म जलते हैं, अन्यके नहीं ।

भागवतमें ईश्वर और जीवतत्त्व

(लेखक—मनानन्दोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्० ए०)

(१)

येक दार्शनिक प्रत्यान तथा धर्म-तत्त्वप्रदाय अने-
दृष्टिकोणके अनुसार जीव और ईश्वरतत्त्वका निरूपण
चेष्टा करते हैं। श्रीमद्भागवतमें भी विभिन्न प्रसङ्गोंमें
प्रकारकी आलोचना देखनेमें आती है। इस
बनाका आश्रय लेकर आचार्यों एक बृहत् साहित्यकी
की है। हम यहाँ इसके सम्बन्धमें अपना कोई अभिमत
न करके केवल मूलग्रन्थके अभिप्राय और तात्पर्यकी
ध्यान रखकर यथासम्भव संक्षेपमें दो-चार बातें लिखनेकी
करेंगे। श्रीमद्भागवतमें उपदिष्ट तत्त्वकी ठीक ठीक
व्या करनेकी योग्यता रखनेवाले पुरुष विरले ही हैं।
इति यह प्रसिद्ध है कि—

ब्रह्मानुमतेनमग्राः शास्त्रज्ञानमनुभवः ।

तान्तर्यमसारज्ञान एवात्राधिकारिणः ॥

‘जो ब्रह्मानुभूतिसे युक्त हैं, शास्त्रके धर्मको
मानते हैं, अनुसारित हैं तथा तात्पर्यके ज्ञाता हैं, वे ही
भागवतके गूढार्थको प्रकट करनेका अधिकार रखते हैं।’

हमारी यह चेष्टा तो केवल मद्भागवतकी चरणचिह्नोंका
अनुसरण करते हुए अपनी व्यक्तिगत जिज्ञासाकी निवृत्तिसे
लिपे धुत्र उद्योगमात्र है।

श्रीमद्भागवतमें अनेक तत्त्वके विधानके विषयमें ब्रह्माजीकी
इस प्रकार उपदेश दिया है—

अहमेवात्ममेवाग्रे नान्यथापदस्यत्वम् ।

पद्मादौ पदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽप्यहम् ॥३॥

(श्रीमद्भा० २ । १ । १२)

‘सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही था—दूसरी कोई वस्तु
न थी। तब मैं था केवल, कोई त्रिधा न थी। उस समय
मैं अथवा चार्वाकिक स्थूल भाव न था, असूक्ष्म अथवा
कारणात्मक सूक्ष्म भाव न था; यद्यपि कि दोनोंका कारण-
स्वरूप प्रधान भी अन्तर्मुख होकर मुझमें ही लीन था।
इसके पूर्व भी मैं ही हूँ अर्थात् यह प्रपञ्च विस्तार अथवा

विश्व भी मैं ही हूँ। यह वस्तुतः सुसत्ते भिन्न नहीं है।
किर प्रत्येकालमें सबके लीन हो जानेपर एकमात्र मैं ही
अवशिष्ट रहूँगा। अतएव मैं अनादि, अनन्त, अद्वितीय
तथा परिपूर्णस्वरूप हूँ।’

इससे समझा जा सकता है कि निर्गुण, सगुण, जीव और
जगत् सभी ब्रह्मरूप हैं ॥

(२)

हम यहाँ और भी स्पष्टरूपसे विभिन्न दृष्टिकोणसे इस
विषयको समझनेकी चेष्टा करते हैं।

चेतन्य ही ब्रह्म या भगवान्का स्वरूप है, इसमें सन्देह
नहीं। परन्तु यह जब सत्त्वगुणरूपी उपाधिसे द्वारा अवच्छिन्न
नहीं होता तब अव्यक्त और निराकारभावमें वर्तमान रहता
है। इसीको याधारणतः ‘निर्गुण ब्रह्म’ कहकर वर्णन किया
जाता है। और जब यह सत्त्वसे अवच्छिन्न होता है तब यह
साकार या सगुणरूपमें व्यक्त होता है। वस्तुतः निराकार
और साकार एक ही अलखण्ड वस्तु है। चिद् वस्तु स्वरूपतः
अव्यक्त है, वह प्रकृतिसे सत्त्वगुणके सम्बन्धसे व्यक्त
होती है। परन्तु व्यक्त होकर भी वह एक ही रहती है।
रजोगुणके संयोगके कारण यही एक सत्ता विचित्र
नाना रूपोंमें आभासित होती है। इसी प्रकार तमोगुणके
संयोगके कारण नानात्वका तिरोंपान हो जाता है। यह जो
अव्यक्त सत्ताकी व्यक्तता है, यही ‘स्रष्टा’ कहलाती है, यह
विभूद सत्त्वगुणका व्यापार है। इससे जो नाना रूप पट
पड़ते हैं, उसे ‘सृष्टि’ कहते हैं। एकमें अन्तर्हीन बहुत्वका
प्रकट होना ही सृष्टिका दूसरा नाम है। कालान्तरमें यह
बहु रूप उपमंडित होता है। इसीका नाम ‘मंशार’ है। पहले
मिटि है, उसके पश्चात् सृष्टि और फिर संसार। निर्मल
तत्त्वके उपर रजोगुण और तमोगुण आच्छादित करके स्वरूपमें,

● इसी कारण आचार्ये ब्रह्मजने ‘सृष्टिप्रलय’ के उद्देश्यमें
वदा है—

निर्गुणं सगुणं चैकस्मिन् जगदात्मनः । X X X

एकस्मिन् ब्रह्म श्रीमद्भागवते स्मृतम् ॥

यह सब स्वरूप निर्गुण, सत्त्व, रजः, तमः, सगुण, अकारण,
वर्ण, धर्म, अव्यक्त, जगत् तथा विभक्त करने का है।

‘निर्गुण’ (८ । ७ । १७) में इसी अवस्था में

‘एकस्मिन् ब्रह्म’ स्वरूप के रूपसे ब्रह्म दिया गया है।

एव एष भुवनप्रपन्नसिनेवो
यन्मेन्द्रियमनुभूतमुभयेन्द्रियाणि ।
मृतः श्मशानतो जन्मोऽयं दृष्टा
सरादिभिः मिगिलयोद्भव आदिकर्ता ॥

(११।४।३-४)

प्रादिदेव नारायण प्रकृतिमें अधिष्ठित होकर
की सृष्टि करते हैं तथा उनके द्वारा ब्रह्माण्ड नामक
पुरी अथवा देहकी रचना करते हैं। तत्पश्चात् उसमें
अंशके द्वारा अथवा 'जीवकला' के द्वारा प्रविष्ट होकर
संज्ञाको प्राप्त होते हैं। यह हृदयमान त्रिभुवन उनका
है—समष्टि और व्यष्टि जीवोंकी दोनों प्रकारकी इन्द्रियों
। दिग्वातादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हैं, जीवोंका ज्ञान
स्वरूपभूत सर्वसे उत्पन्न है। जीवोंका बल
शक्ति), तेज (इन्द्रियशक्ति) और क्रिया उनके
उत्पन्न हैं। सर्वादि गुणोंके द्वारा वही विश्वकी
आदिकर्ता हैं—विष्णु, ब्रह्मा तथा रुद्र
क तीनों गुणावतार तो केवल प्रयोजकमात्र हैं।
भागवत (८।२०।२१-२३) में वामनरूपके वर्णनके
में पुरुषरूपका वर्णन मिलता है। यह त्रिगुणात्मकरूप
रक्षा वहाँ उल्लेख है। इस रूपमें वहाँ भूः, आकाश,
जल, पाताल, मेघ, तिर्यक्, योनि, मनुष्य, देवता, श्रुति
दे साधारण-जंगम समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर हुए थे।
रान बलिने अपने श्रुतिवक् आचार्य और सदस्योंके साथ
विभूतिसे सम्पन्न श्रीहरिके देहमें त्रिगुणमय विश्वको
या। उसमें पद्मभूत, दसों इन्द्रियों, पाँच तन्मात्राएँ,
र अन्तःकरण तथा जीवकी सत्ताको भी प्रत्यक्ष देखा था—
ये बलिलस्य महाविभूतेः सहस्रविंशत्यध्यात्मरूपं पृथक् ।
सर्वं विश्वं त्रिगुणं गुणात्मकं भूतेन्द्रियाध्यात्मजीवबुधकम् ॥
(श्रीमद्भा० ८।२०।२२)

अर्जुनने जिस प्रकार भगवान्‌के दिव्य हुए दिव्य
गुणोंके द्वारा उनके विश्वरूपका दर्शन किया था, कहनेकी
समर्थता नहीं कि बलिने भी उसी प्रकार भगवत्कृपासे
देखसक्यो प्राप्त किया था।

भगवान्‌के परम रूपके दर्शनके पूर्व यह विश्वरूप दर्शन
अधिकांश साधकोंको हुआ करता है। बुद्धदेवने भी सम्यक्
सम्बोधि प्राप्त होनेके पूर्व इस प्रकारके विराट् रूपका दर्शन
किया था—इस बातका उल्लेख अश्वघोषने बुद्धचरितमें
किया है—

‘ददर्श निखिलं लोकमादर्शं ह्य निर्मले ।’

पुरुषावतारके पश्चात् गुणावतारके विषयकी आलोचना
होनी चाहिये। पूर्ववर्णित आद्यपुरुष सर्वप्रथम जगत्की
सृष्टिके लिये रजोगुणके अंशमें ब्रह्मा बनते हैं, रियतिके लिये
सत्त्वगुणके अंशमें धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यक्षपति विष्णु
बनते हैं, तथा संहारके लिये तमोगुणके अंशमें रुद्ररूप धारण
करते हैं। गुणत्रयका आश्रय लेकर इस प्रकार एक ही पुरुष
उन-उन नामोंको धारण करता हुआ जगत्की उत्पत्ति, रक्षा
और प्रलयकी व्यवस्था करता है। इनमें ब्रह्माका वाहन
हंस, विष्णुका गरुड (सुपर्ण) तथा रुद्रका वृष है। इनके
कमण्डलु, चक्र, विशूल आदि अपने-अपने विशिष्ट चिह्न
हैं (श्रीमद्भा० ४।१।२५)।

शुद्ध सत्वात्मक विष्णुरूपका विशेष वर्णन भागवत
(१०।८९।५४-५६) में अत्यन्त किया गया है। इसका
श्रीकृष्णने अर्जुनके साथ द्वारकाके मृतब्राह्मणकुमारको लानेके
लिये गम्भीरकर्म जाकर दर्शन किया था। श्रीकृष्ण और
अर्जुनने दिव्य रूपपर सवार होकर पश्चिम दिशाकी ओर
प्रस्थान किया, और सतद्वीप, सप्तसमुद्र तथा लोकालोक
पर्वतको लौंघकर घनघोर अन्धकारमें प्रवेश किया। उस
घने अन्धकारमें दिव्य अक्षरी भी चाल रुक गयी। तब
उनके आदिदेवे मुद्रादर्शन चक्र सदृशें रूपोंके समान उज्ज्वल
अपनी किरणोंको बिखेरकर अन्धकारका नाश करता हुआ
आगे-आगे चलने लगा और उसके दिस्तलाये हुए मार्गमें
रथ आगे बढ़ा। इस प्रकार उन्होंने इस निविड तमोराशिमें
भेद करके उसके दूसरे पार स्थित अनन्त व्यापक ज्योति-
राशिका दर्शन किया। † अर्जुनने उस ज्योतिषी शतक धनु
न करके अपनी आँखें मूँद लीं। इसके बाद भगवान्‌ वायुके

* ‘आदिकर्ता’ शब्दकी यह व्याख्या श्रीहरमयम है।
‘मृतः श्मशानतो जन्मोऽयं दृष्टा’ ॥ कहा गया है कि, आदिकर्ता प्रथम
काल अवस्था पराजित—अर्थात् पुरुष है। परन्तु अरण निमित्त
मृतः श्मशानतो जन्मोऽयं दृष्टा ॥

• आद्यपुरुषरूपकी रजस्य मते, इन्द्र
(श्रीमद्भा० ११।४।५)।

† इसकी श्रीहरमयमते व्याख्या अर्जुन के जन्मके अवस्था
की है।

वेगसे विशुद्ध विशाल दिव्य जलराशि दीख पड़ी। •
उत्ताल तरङ्गोंसे तरङ्गायमान इस समुद्रमें एक अत्यन्त
शुचिशाली विशाल भवन दिखलायी दिया। यही 'महाकालपुर'
(श्रीधरस्वामीके मतसे) था। यह भवन सहस्रों सुदीप्त
मणिमय स्तम्भोंके द्वारा सुशोभित हो रहा था। वहाँ सहस्र
मस्तकोंसे युक्त भगवान् शेषनाग विराजमान थे, जिनके
प्रत्येक मस्तकपर उज्ज्वल मणिमय कण सुशोभित था तथा
शरीर अत्यन्त भयानक और अद्भुत था। भगवान् महाविष्णु
इस शेषनागरूपी शय्यापर सोये हुए थे।† उनके शरीरकी
घने मेघके समान नील कान्ति थी, वे पीत वस्त्र धारण किये
थे, प्रसन्नवदन थे, उनके नेत्र दीर्घ और सुन्दर थे। वे
मणिमय किरीट-कुण्डल, बिखरे हुए चमकीले कुन्तल दाम,
श्रीवत्सचिह्न, कौस्तुभ और धनमालासे आभूषित थे।
उनकी लंबी-लंबी आठों भुजाएँ सुशोभित हो रही थीं।
उनके चारों ओर सुनन्द, नन्द आदि पार्षदगण तथा
मूर्तिमान् चक्रादि आयुध विराजमान थे। मूर्तिमती पुष्टि,
भी, कीर्ति और अजा तथा अखिल ऋषिर्षर्ग उनकी सेवा
कर रहे थे।

यहाँ जिस रूपका वर्णन किया गया है
मात्र रूप नहीं है। वे इच्छानुसार
इच्छाके अनुसार उन-उन स्वरूपों का
जो भक्त उनके जिस रूपके दर्शन करने के
वे उसके सामने उसी रूपमें प्रकट होते हैं।

स्वभावयोगपरिभाषिकाने
आसे धृतेश्वरके मुख
यद्यपि त तस्मात् विग्रह
तत्तद्रूपः प्रथमे च

(श्रीमद्)

‘हे विष्णो ! तुम पुरुषोंके
हृदय-कमलमें अभिव्यक्त होकर अवतरण
पथ अथवा स्वरूपरिपतिका परिचय द्वा
होता है। अतएव भक्तगण दुःखी जिस
मनमें चिन्तन करते हैं, तुम उनमें प्रकट
उसी-उसी रूपमें आविर्भूत होते हो।’

भागवतमें अन्यत्र (३।२४।३१) भगवान्
‘अरूपी’ हैं—उनका कोई स्वरूप
स्वजनोंमें जिनको जो रूप अच्छा लगे उसे
बानना चाहिये।

तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपानि ज्ञान
यानि यानि च रोचन्ते स्वविकल्पदत्त
(श्रीमद् १।१०)

यहाँ तक हमने पुरुषावतार तथा गुणावतार
की। समुद्र पुरुष समाधि-अवस्थामें इन
करते हैं। परन्तु जिन साधकोंका चित्त अनेक
का अतिक्रमण करके समाधिल नहीं हुआ है,
और एक प्रकारके अवतारके ज्ञान में
व्यवस्था है। भगवान् के दिव्य ज्ञान तथा प्रज्ञा
रूपी कर्मोंका अद्वापूर्वक चिन्तन करनेसे प्रकट
हो जाते हैं, और उसे इसकी प्रतीति मानना
वे सब अवतार कल्पावतार, भगवान्
और स्वस्वावतार-भेदसे चार
कल्पावतारोंका वर्णन दिला

• यही ‘गर्भोदक’ है, ऐसा हेमाद्रिने लिखा है। गर्भोदकके
अवस्थानादिके विषयमें विशेष वर्णन प्राचीन आगमसाहित्यमें प्राप्त
होता है। सप्तद्वीपोंमें अन्तिम द्वीपका नाम ‘पुष्कर’ है। यह स्वादु
जलराशिमें वेष्टित है। इस स्वादु जलमय समुद्रके बाहर सुवर्णभूमि
है। यह देवताओंकी आवासीय भूमि है। इसके आगे कल्याणकर लोका-
लोकपर्यन्त है। लोकालोकके भीतरकी ओर सूर्य प्रकाशित होता है,
बाहर सूर्यका प्रकाश नहीं पहुँचता। सूर्य मेरु और लोकालोकके
अन्तरालमें रहता है। लोकालोकके बाहर घोर अन्धकार है। वह
‘दुःखेय’ है। उसके आगे जीवहीन ‘गर्भोद’ नामक समुद्रराज है।
सप्तसमुद्र तथा सप्तद्वीप पृथ्वी धर्मके गर्भमें स्थित हैं। गर्भोदकके
बाहर ही महाप्रलय-काल है। यहाँ प्रचलित मत है। सिद्धायोगाचार-
रूपके मतमें लोकालोकके निकट ‘गर्भोद’ और गर्भोदके तीरपर
‘वैरोचन-रज’ है। गणेश सिद्ध पश्चिम-दिशमें स्थित हुए पश्चिम
गणेश की निराश करने हैं।

† महाप्रलयमें ‘दुःखेय-भूमि’ तथा ‘परमेष्ठिनां पवित्र’
ब्रह्मर शरीर पुराणे निर्दिष्ट किया है।

चौदह मन्वन्तरोंमें सम्बन्ध रखनेवाले चौदह
 तारोंका विवरण अष्टम स्कन्धके १, ५, १२ तथा
 अष्टमोऽध्याये देखनेमें आता है। शुक्र आदि वर्णोंके
 गणतार चार हैं। इनके अतिरिक्त सृष्टिके व्यापारमें
 जारिगण, ऋषिगण और तार; स्थितिके व्यापारमें
 ऋ, मनु, अमर और अवीनाश अथवा राजा, तथा
 कार्यमें अधर्म, हर और मनुष्यदश (तार) — ये
 पाविभूतियाँ भी अवतारमें गिनी जाती हैं।

गुणातीत और निराकार स्वरूप ही भगवान्‌का परम
 है, यह कहा गया है। परन्तु इस रूपकी धारणा
 बहुत ही कठिन है। प्रथम भूमिकामें त्रैगुण्यविषयक
 धारणा करनी पड़ती है। यही उनके पुरुषरूपका
 अन्तःस्वरूप है। इसके द्वारा चित्तके कुछ स्थिर होनेपर द्वितीय
 भूमिकामें द्वैगुण्यकी धारणा करनी पड़ती है। यह ब्रह्मा-

रुद्रदेवका रूप-चिन्तन है। इनका एक साथ ध्यान करना
 असम्भव नहीं है। यदि ध्यानके समय दो मूर्तियाँ रहें तो
 दोनोंमें अभिन्न भावना करनी पड़ती है। इस द्विविध
 धारणाके द्वारा रजोगुण और तमोगुणके अभिभूत होनेपर
 मुमुक्षु पुरुषको सत्त्वगुणको जय करनेके लिये तृतीय भूमिकामें
 शुद्धसत्त्वमय विष्णुकी धारणा करनी चाहिये। इसके पश्चात्
 चतुर्थ भूमिकामें निर्गुणकी धारणाका अधिकार प्राप्त होता
 है। मनुष्यकी बुद्धि स्थूल तथा सूक्ष्म क्रमका आश्रय लेकर
 अर्थको स्पर्श करती है। इसी कारण त्रिगुणात्मक भगवत्-
 रूपमें मनको प्रणिहित करके स्थिर कर लेना पड़ता है।
 फिर यह द्विगुणात्मकरूपमें, उसके बाद शुद्धसत्त्वमयरूपमें
 तथा अन्तमें निर्गुण सूक्ष्म ब्रह्ममें प्रविष्ट होकर नित्य निरति-
 शय आनन्दस्वरूपका ध्यान करके कृतार्थ होता है।

(क्रमशः)

भागवतका सन्देश

कौन जिसे हम अर्चन करते ?
 श्रुति बोली—अव्यक्त, अनन्त।
 देखा—यसुदाके अखलमें—
 बैधा रो रहा वह, हो भ्रान्त !

सुनि कहते थे—वह अविन्त्य है,
 पूर्णक्रम, निःसंग, अरूप।
 विधि-हृत साथी दूँद रहा था,
 कुंशोंमें चरवाहा रूप ॥

लौंग बनते हैं—यह निर्गुण,
 ताथेह ताथेहवाला कौन—
 अद्भुत गुणी, वेश लहरी सुन—
 जिसकी, अङ्ग-पतन सब मोन ?

अन्तरमें संघर्ष हो चला,
 सत्थे कौन नेत्र या वेद ?
 सत्यवती-सुत होकर आया—
 वह चंचल, समसाने भेद।

दोनोका ही एक समन्वय—
 प्रेम, जहाँ वह विभु अव्यक्त—
 विवना बना है, अब होकर भी—
 बार बार होना है ध्यक्त।

सम्भव और असम्भव कैसा ?
 दोनो तथ्य, दिव्य आदेश—
 एकमात्र स्तीलायय उममे।
 यही भागवतका सन्देश ॥

—सुरेन्द्रजी

संत-वचन

(१)

दुःखके दस कारण

कन्याण-पथमें चलनेवाले साधकको नीचे लिखी दस बातोंपर विचार करना चाहिये; क्योंकि ये ही दुःखके दस हेतु हैं ।

(१) इस देव-दुर्लभ मानव-शरीरको पाकर जब हम सत्कर्म करनेमें स्वतन्त्र हैं और जब हमें उस कार्यमें भगवान्की शक्ति प्राप्त है, जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थके कार्योंमें गँवाना दुःखका कारण है ।

(२) इस परम दुर्लभ, परम पवित्र एवं भगवत्प्रदत्त मनुष्य-शरीरको पाकर भी यदि हम संसारमें और संसारके भोगोंमें ही लित रहे, धर्म और सदाचारमें न लगे और इसी प्रकार विन्यासक्ति और अधार्मिकतामें हमारी मृत्यु हो गयी तो यह दुःखका कारण है ।

(३) इस कलियुगमें मानव-शरीर इतना अनिश्चित और क्षणभङ्गुर है कि पता नहीं कब इसका अन्त हो जाय । ऐसी अवस्थामें संसारके प्रपञ्चों और श्रिय-भोगोंमें समय लगाना दुःखका कारण है ।

(४) धर्मकार्यके लिये ही मनुष्यको यह शरीर मिला है, फिर भी यदि हमारा जीवन इस जगत्के प्रलोभनोंका शिकार हो जाय तो यह दुःखका कारण है ।

(५) गुरु ही साधन-पथके प्रदर्शक हैं । ज्ञानकी प्राप्तिके पहले ही यदि उनके आश्रयका परित्याग कर दिया तो यह दुःखका कारण है ।

(६) श्रद्धा, विश्वास, मन, साधनाके द्वारा ही हम इस भवसागरमें पर कर रहे हैं—संसारके उत्कर्षण यदि इन्हें उल्लिखित कर दिये तो दुःखका कारण है ।

(७) गुरुकी इच्छा ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति

होती है । इस ज्ञानको प्राप्त कर सांसारिक वासनाओंमें इसे लुटा देना दुःखका कारण है ।

(८) आध्यात्मिक तत्त्वोंपर रोजगार च उन्हें बेच-बेचकर रोजी कमाना दुःखका कारण है ।

(९) चर-अचर सभी प्राणियोंमें निवास है—ऐसी अवस्थामें किसीके प्रति भी या घृणाका भाव रखना दुःखका कारण है ।

(१०) जवानी ही शरीर, मन, इ आत्माको पुष्ट करनेका सबसे उत्तम समय अपवित्र कार्योंमें लगाना दुःखका कारण है ।

दुःखके ये ही दस कारण हैं ।

दस आवश्यकताएँ

(१) अपनी योग्यता और क्षमता जानकर सुनिश्चित कार्यमें लग जानेकी आवश्यकता है ।

(२) गुरुकी आज्ञाके पालनमें श्रद्धा-विश्वास तथा अध्यवसायकी आवश्यकता है ।

(३) गुरु-वरणमें भूल न हो जाय—इसके लिये अपने दोष-गुणोंका ज्ञान आवश्यक है ।

(४) गुरुके ज्ञानके प्रकाशको ठीक-ठीक ग्रहण करनेके लिये आवश्यकता है अन्तःप्रज्ञा और अखण्ड विरासतकी ।

(५) मन, कर्मकी पवित्रताको अशुद्ध करने दे सन

मनः

कर्म

होने के कारणों से हमें और भी अधिक होकर
होने से बचना है।

(८) मनाका और मस्तिष्क और मन कर्मों
तर्जिम करने हमें के लिये आवश्यकता है उनका
तर्जिम।

(९) मनमें और मित्तमें जब प्रेम और दयाकी
हैं तर्जिम होने लगे तो अपनेको जन-मेवाके
तर्जिम लगा देना चाहिये।

(१०) धर्म, मनन, निदिध्यासनके द्वारा मद्-
मदका इतना जान हो जाना चाहिये कि हम सब
और अमत् दोनोंको टीक-टीक समझ जायें और
एकको दूसरेके बदलेमें प्रणय न कर बैठें।

ये हैं दस आवश्यकताएँ।

(२)

जानने योग्य दस बातें

(१) हमें यह जानना चाहिये कि समस्त दृश्य-
प्रपञ्च अमत् है।

(२) हमें यह जानना चाहिये कि मनकी कोई
स्वतन्त्र और स्थिर सत्ता नहीं है।

(३) हमें यह जानना चाहिये कि भावोंका उदय
कारणोंकी शृङ्खला और तज्जय ध्यान-प्रतिबन्धनसे होता है।

(४) हमें यह जानना चाहिये कि हमारा शरीर
पञ्चभूतोंके सहायतसे बना है अतएव यह विनश्वर है।

(५) हमें यह जानना चाहिये कि अशुभ कर्मोंका
फल अशुभ ही होता है और सारे दुःखकी जड़
भी यही है।

(६) दुःखसे ही हम इस संसारसे ऊँचकर
आध्यात्मिक जीवनके अनुसन्धानमें लगते हैं, इसलिये
यह दुःख ही हमारा गुरु है।

(७) संसार और संसारके पदार्थोंसे हमारी
आँ-ग्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों-त्यों हम आध्यात्मिक
उन्नतिसे वशित होने चले जाते हैं। हमें यह जानना

चाहिये कि, मानसिक वैभव और आत्मिक विरासतमें
मनान् ऊँच है।

(८) विद्वान् हम ईश्वरका सहाय हैं हमें ही, इसलिये
विद्वान् गुरु है।

(९) मंनारकी किन्नी भी वस्तुकी अपनी स्वतन्त्र
सत्ता है ही नहीं।

(१०) मंनारके सभी प्राणी और सभी वस्तुएँ
परस्पर एक-दूसरेपर आश्रित हैं।

ये हैं दस जानने योग्य बातें।

(३)

आचरणमें लाने योग्य दस बातें

(१) माधनाके पय चलकर अनुभव और ज्ञान
प्राप्त करना चाहिये, न कि सुनी-सुनायी बातोंको चट
मान लेना चाहिये, जैसा प्रायः अधिकांश लोग करते हैं।

(२) न अपने शरीरसे मोह होना चाहिये, न
अपने परिवारसे, न अपने देशसे। कारण कि यहाँ
प्राप्तिकार्य अर्थ है खोना, सृजनका अर्थ है संहार, मिलनका
अर्थ बिछोह और जन्मका अर्थ है मृत्यु। ये साथ-साथ
लगे ही रहते हैं।

(३) सबे गुरुका आश्रय पाकर हमें मद्-मोह-
ममता-अहङ्कारसे माता तोड़ लेना चाहिये और गुरुके
वचनोंका सच्चाईके साथ पालन करना चाहिये।

(४) श्रवण और मननके द्वारा जो कुछ भी प्रकाश
प्राप्त हो, उसे अभिमान करना चाहिये
प्रत्युत

(५)

प्रमाद-आलस्यके
वरं सतत जागरूक
उसे अधिकाधिक

(६)

जाकर उसका
लोगोंकी भीड़-भाड़
भगवान्में ही प्रीति जोड़ो

संत-वचन

(१)

दुःखके दस कारण

कन्याण-पयमें चलनेवाले साधकको नीचे लिखी दस बातोंपर विचार करना चाहिये, क्योंकि ये ही दुःखके दस हेतु हैं ।

(१) इस देव-दुर्लभ मानव-शरीरको पाकर जब हम सत्कर्म करनेमें खनन्न हैं और जब हमें उस कार्यमें भगवान्की शक्ति प्राप्त है, जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थके कार्योंमें गैबाना दुःखका कारण है ।

(२) इस परम दुर्लभ, परम पवित्र एवं भगवत्प्रदत्त मनुष्य-शरीरको पाकर भी यदि हम संसारमें और संसारके भोगोंमें ही लित रहे, धर्म और सदाचारमें न लगे और इसी प्रकार विव्यासक्ति और अधार्मिकतामें हमारी मृत्यु हो गयी तो यह दुःखका कारण है ।

(३) इस कलियुगमें मानव-शरीर इतना अनिश्चिन्त और क्षणभङ्गुर है कि पना नहीं कब इसका अन्त हो जाय । ऐसी अवस्थामें संसारके प्रपञ्चों और तैरप-भोगोंमें समय लगाना दुःखका कारण है ।

(४) धर्मकार्यके लिये ही मनुष्यको यह शरीर प्राप्त है, फिर भी यदि हमारा जीवन इस जगत्के भोगोंका शिकार हो जाय तो यह दुःखका कारण है ।

(५) गुरु ही माधन-पथके प्रदर्शक हैं । ज्ञानकी प्राप्ति के पक्षे ही यदि उनके आश्रय परित्याग कर दिया तो यह दुःखका कारण है ।

(६) भ्रष्टा, विषाम, व्रत, माधनाके द्वारा ही भगवान्को पर करने है—संसारके अकारण हम इस दुःख-लित-व्रत कर जायें तो दुःखका कारण है ।

(७) गुरुकी वृत्तमें ही तपस्याकी प्राप्ति

होती है । इस ज्ञानको प्राप्त कर सांसारिक विषय-वासनाओंमें इसे लुटा देना दुःखका कारण है ।

(८) आध्यात्मिक तत्त्वोंपर रोज़गार चलाना और उन्हें वेच-वेचकर रोजी कमाना दुःखका कारण है ।

(९) चर-अचर सभी प्राणियोंमें ईश्वरका निवास है—ऐसी अवस्थामें किसीके प्रति भी अतत्कार या घृणाका भाव रखना दुःखका कारण है ।

(१०) जवानो ही शरीर, मन, बुद्धि और आत्माको पुष्ट करनेका सबसे उत्तम समय है । इसे अपवित्र कार्योंमें लगाना दुःखका कारण है ।

दुःखके ये ही दस कारण हैं ।

दस आवश्यकताएँ

(१) अपनी योग्यता और क्षमता जानकर सुनिश्चिन्त कार्यमें लग जानेकी आवश्यकता है ।

(२) गुरुकी आज्ञाके पाठनमें श्रद्धा-विश्वास तथा अव्यसतायुक्ती आवश्यकता है ।

(३) गुरु-वरणमें भूल न हो जाय—इसके लिये अपने दोष-गुणोंका ज्ञान आवश्यक है ।

(४) गुरुके ज्ञानके प्रकाशको ठीक-ठीक ग्रहण करनेके लिये आवश्यकता है अन्तःप्रज्ञा और अग्रज विद्वान्मयी ।

(५) मन, वचन और कर्मकी परिमार्शः अनुसृत्य बनाये रखनेके लिये आवश्यकता है मना माधनानी और अग्रज तपस्वनी ।

(६) हृदयमें धारण लिये हुए परितः प्रपञ्च भरी-नैति निगानेके लिये आवश्यकता है अन्तःप्रज्ञा काच और अन्तःप्रज्ञा निगानी ।

(७) कन्येमें सुकृष्ट-वृत्तोंके लिये आवश्यकता है

स्वामाविक दमन और मोहहीन होकर सह-दोषसे बचनेकी ।

(८) सदाचार और सद्बिचार और सब कर्मोंके ईश्वरार्पण करते रहनेके लिये आवश्यकता है अनवरत साधनाकी ।

(९) मनमें और क्रियामें जब प्रेम और दयाकी लहरें तरङ्गित होने लगे तो अपनेको जन-सेवाके कार्यमें लगा देना चाहिये ।

(१०) श्रवण, मनन, निदिध्यासनके द्वारा सद-सत्का इतना ज्ञान हो जाना चाहिये कि हम सत् और असत् दोनोंको ठीक-ठीक समझ जायें और एकको दूसरेके बदलेमें ग्रहण न कर बैठें ।

ये हैं दस आवश्यकताएँ ।

(२)

जानने योग्य दस बातें

(१) हमें यह जानना चाहिये कि समस्त दृश्य-प्रपञ्च असत् है ।

(२) हमें यह जानना चाहिये कि मनकी कोई स्वतन्त्र और स्थिर सत्ता नहीं है ।

(३) हमें यह जानना चाहिये कि भावोंका उदय कारणोंकी शृङ्खला और तज्जन्य घात-प्रतिघातसे होता है ।

(४) हमें यह जानना चाहिये कि हमारा शरीर पञ्चभूतोंके सहानुभूति बना है अतएव यह विनम्र है ।

(५) हमें यह जानना चाहिये कि अशुभ कर्मोंका फल अशुभ ही होता है और सारे दुःखकी जड़ भी यही है ।

(६) दुःखसे ही हम इस संसारसे ऊँचकर आध्यात्मिक जीवनके अनुमन्थानमें लगते हैं, इसलिये यह दुःख ही हमारा गुरु है ।

(७) संगार और संसारके पदार्थोंसे हमारी मनो-भ्रमों आगति बढ़ती है, क्योंकि हम आध्यात्मिक उन्नतिमें रुकित होने चले जाते हैं । हमें यह जनना

चाहिये कि सांसारिक वैभव और आध्यात्मिक विकासमें महान् अन्तर है ।

(८) विपदायें हम ईश्वरका सहारा ढूँढते हैं, इसलिये विपत्ति गुरु है ।

(९) संसारकी किसी भी वस्तुकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं ।

(१०) संसारके सभी प्राणी और सभी वस्तुएँ परस्पर एक-दूसरेपर आश्रित हैं ।

ये हैं दस जानने योग्य बातें ।

(३)

आचरणमें लाने योग्य दस बातें

(१) साधनाके पथ चलकर अनुभव और ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, न कि सुनी-सुनायी बातोंको चट मान लेना चाहिये, जैसा प्रायः अधिकांश लोग करते हैं ।

(२) न अपने शरीरसे मोह होना चाहिये, न अपने परिवारसे, न अपने देशसे । कारण कि यहाँ प्राप्ति का अर्थ है खोना, सृजन का अर्थ है संशय, मिलन का अर्थ विरोध और जन्म का अर्थ है मृत्यु । ये साथ-साथ लगे ही रहते हैं ।

(३) सबे गुरुका आश्रय पाकर हमें मद-मोह-ममता-अहङ्कारसे नाता तोड़ लेना चाहिये और गुरुके वचनोंका सच्चाईके साथ पालन करना चाहिये ।

(४) श्रवण और मननके द्वारा जो कुछ भी प्रत्यक्ष प्राप्त हो उमपर हमें अभिमान नहीं करना चाहिये, प्रत्युत आत्मशास्त्रकारमें लग जाना चाहिये ।

(५) आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जानेपर हमें प्रमाद-आत्म्यके द्वारा उसे खो नहीं देना चाहिये, बरं सनत जागरूक होकर अनवरत आत्मविकासके द्वारा उसे अधिग्रहणिक प्राप्त करने जन्म चाहिये ।

(६) आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जानेपर एकदम ही जाकर उमपर अनन्द घुटे, स्वेच्छामय होकर, स्वेच्छा ही भोग-भोग और स्वेच्छा ही को प्रकट करने बचकर भगवान्से ही प्रीति करने ।

(७) आध्यात्मिक तत्वोंका ज्ञान प्राप्त कर और उसके लिये अपना सर्वस्व दान कर चुकनेपर भी शिथिल मत हो जाओ; शरीर, मन और वाणीको प्रमादमें फँसने न दो, अपवित्र चिन्तनमें न लगे, अपवित्र क्रियामें न उलझे, अपवित्र बात न बोले। दीनता, पवित्रता और आज्ञा-पालनका जो व्रत तुमने लिया है, उसका दृढ़ताके साथ पालन करो।

(८) भगवत्प्राप्ति ही तुम्हारे जीवनका महान् लक्ष्य है—अतएव अब स्वार्थकी सीमासे ऊपर उठो और लोकसेवामें लगे।

(९) साधनाके रहस्यमय पथमें प्रवेश हो चुकनेपर भी शरीर, वाणी और मनकी पवित्रताको अक्षुण्ण बनाये रखनेका ध्यान बना रहे।

(१०) युवावस्थामें उन लोगोंसे न मिलो जो तुम्हें अध्यात्मके पथमें प्रेरित और प्रोत्साहित न कर सकें; गुरुके चरणोंका आश्रय लेकर तप-साधन करने हुए ज्ञानका अर्जन करो।

ये हैं आचरणमें लाने योग्य दस बातें।

(४)

आत्मकल्याणकी दस बातें

(१) जगत्के विषय-सुखोंसे मुँह मोड़कर परम पावन धर्म-पथमें चलना ही आत्मकल्याणका सरल साधन है।

(२) खजनों, परिजनों और आत्मीय बन्धुओं और मित्रोंसे अलग रहकर भगवान्की सेवा-शुश्रूषामें जीवन लगाना आत्मकल्याणका महान् साधन है।

(३) जगत्के प्रपञ्चोंसे अलग रहकर श्रवण-मनन-निदिध्यासनकी साधना आत्मकल्याणमें परम सहायक है।

(४) सामाजिक उत्सवों और त्योहारोंसे तटस्थ होकर एकान्तमें ईश्वर-चिन्तन करना आत्मकल्याणका परम सुन्दर साधन है।

(५) मत्त और भोगवर्षी इच्छाओंका दमन करके

कष्ट सहन करनेमें आनन्द मानना ही आत्मकल्याणकी कुञ्जी है।

(६) सरल, निरुद्ध जीवन, वैभव-ऐश्वर्यके लोभसे सर्वथा अलग रहना—यह है आत्मकल्याणका व्यावहारिक साधन।

(७) दूसरोंसे किसी प्रकारका भी स्वार्थ-साधन न करनेका सङ्कल्प आत्मकल्याणकी साधनामें बहुत बल प्रदान करता है।

(८) संसारके क्षणिक सुखोंकी लालसासे मुक्त होकर मोक्षके अमर-सुखमें लगना ही आत्मकल्याणका उत्तम साधन है।

(९) संसारके लुभानेवाले, भटकानेवाले प्रलोभनोंसे मुँह मोड़कर सत्य वस्तुका ज्ञान अर्जन करना आत्मकल्याणका महत्त्वमय पथ है।

(१०) शरीर, वाणी और मनके द्वारको बंद कर, उनपर संयम करना और उनका सदुपयोग कर सत्य-मार्गमें आगे बढ़ना—यह है आत्मकल्याणका प्रशस्त मार्ग।

ये हैं आत्मकल्याणकी दस बातें।

(५)

दस सर्वोत्तम वस्तु

(१) जिनके पास बुद्धि पोषी है, वे ईश्वर-उभरकी मत्पापक्षीमें न पड़ें। उनके लिये इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि यहाँ इस जगत्में कार्य-कारणकी एक शृङ्खला चल रही है।

(२) साधारण बुद्धिके मनुष्यको इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि प्रत्येक क्रिया भी प्रतिक्रिया होती है—घात-प्रतिघात प्रवृत्तिका सनातन नियम है।

(३) उत्तम बुद्धिके मनुष्यको इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि ज्ञान, ज्ञान और उपेक्षा पूरा-पूरा ज्ञान हो जाना ही सर्वोत्तम ज्ञान है।

(४) कम बुद्धिके मनुष्यके द्विदे मार्गोत्तम

किन्ती एक बन्धुन विरु म्पर वरग।

(५) साधारण बुद्धिके मनुष्यके लिये सर्वोत्तम फल है अमत् और मत्का विवेक और उस विवेकके द्वारे मत्में स्थिति ।

(६) उत्तम बुद्धिके मनुष्यके लिये सर्वोत्तम ध्यान है ममतामें स्थिर हो जाना, विचारके प्रवाहको रोककर ज्ञान, ज्ञाना और ज्ञेयकी त्रिपुटीको 'एक' में लय कर देना ।

(७) कम बुद्धिके मनुष्यके लिये कार्य-कारणके नियमको मानकर चलना ही उत्तम धार्मिक अभ्यास है ।

(८) साधारण बुद्धिके मनुष्यके लिये सर्वोत्तम धार्मिक अभ्यास यही है कि वह समस्त दृश्य-प्रपञ्चको

स्वप्नमें देखी हुई चीज या जादूकी चीज समझें—जो न होने हुए भी दीप्त रहा है ।

(९) उत्तम बुद्धिके मनुष्यके लिये यह सर्वोत्तम धार्मिक अभ्यास है कि संसारकी समस्त इच्छाओं और क्रियाओंमें बचे—मानो वे हों ही नहीं ।

(१०) कम, साधारण और उत्तम बुद्धिके मनुष्योंको समानरूपसे ही आध्यात्मिक विकास इस बातमें समझना चाहिये कि संसारके विषयोंके प्रति आकर्षण क्रमशः शिथिल हो रहा हो और स्वार्थकी मात्रा घट रही हो तथा चित्तका सहज प्रवाह अध्यात्मकी ओर हो रहा हो । ये हैं दस सर्वोत्तम वस्तु । *

प्रारब्ध

(भीष्मार्जुन)

मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है—चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक—यदि वह शुद्ध मनसे किसी आसक्तिके बिना उदासीनभावसे किया गया है तो उसका अन्तःकरणपर कोई संस्कार नहीं पड़ता । क्योंकि वह क्रिया राग-द्वेषरहित साधारण भावसे की हुई है, विशेष भावसे नहीं । यदि वही क्रिया सामान्य भावसे न होकर विशेष भावसे अर्थात् आसक्तिसे या विकारसहित अशुद्ध मनसे की जाए तो उस क्रियासे तुरंत कितने ही नये संस्कार अन्तःकरणपर पड़ते हैं । फिर वही संस्कार मनको वैसी ही क्रियाओंकी ओर खींचते हैं और उसे इतना बाध्य कर देते हैं कि वह वैसे ही कर्म करनेको तैयार हो जाता है । यों करते-करते उसको उन्हीं कर्मोंमें रस आने लगता है और वे संस्कार धीरे-धीरे विशेष दृढ़ हो जाते हैं, जो उसी प्रकार मनको ऐसी ही क्रियाओंकी ओर दृढ़तासे खींचते रहते हैं । इस तरह पुराने संस्कार का मूलरूपमें परिणत होकर वास्तविक इच्छा न

होनेपर भी बलपूर्वक मनसे ऐसी ही क्रियाएँ कराते रहते हैं । इसी प्रकार क्रियाएँ होती रहती हैं, और नये संस्कार पैदा करती रहती हैं । यह चक्र सदा इसी प्रकार चला करता है, इसका अन्त नहीं होता । इसका अन्त तो तभी हो सकता है, जब नये संस्कार पैदा होने बंद हो जायें । नये संस्कारोंका पैदा होना तब बंद हो सकता है जब क्रियाओंमें रस ही न हो, वे उदासीनतासे हों, जिनमें केवल पुराने संस्कारोंके कारण ही प्रवृत्ति हो, किसी विशेष इच्छासे नहीं । क्रियामें प्रवृत्ति होनेपर भी उदासीनता रहे, आसक्ति न हो, ऐसा तभी हो सकता है, जब जीवको उस क्रियामें सुख-प्राप्तिकी चाह न हो । यह तब हो सकता है जब उसे अपने आनन्दस्वरूपकी जानकारी हो और दृढ़ ज्ञान हो । वह ज्ञान ही नये संस्कारोंको पैदा नहीं होने देगा ।

पुराने संस्कारोंमेंसे कितने ही ऐसे दृढ़ और परिपक्व होते हैं कि उनका बलवत्कारसे भोग होता है ।

ऐसे परिपक्व और दृढ़ फलोन्मुख संस्कारोंके भोगनेके लिये अनुकूल भूमि चाहिये। यदि यह शरीर उस भोग भोगनेके अनुकूल न हो और इस शरीरसे भोगने योग्य भोग समाप्त हो गया हो तब जीव इस शरीरको छोड़ देता है और दृढ़ फलोन्मुख संस्कारको भोगने योग्य दूसरा शरीर धारण करता है। इन्हीं फलोन्मुख संस्कार-समुदायको प्रारब्ध कहते हैं। नया शरीर इसी प्रारब्धके भोग भोगनेके लिये प्राप्त होता है। इसीसे शरीरको भोगायतन कहते हैं। प्रारब्धके कितने ही भोग इतने छोटे-छोटे होते हैं कि उनको जीव स्वप्न-वस्थाके शरीरसे भोगता है। प्रारब्धकी समाप्ति भोगनेसे ही होती है, ये भोग अन्य कोई उपायसे दूर नहीं होते। जबतक प्रारब्धके भोग भोगने बाकी रहते हैं तबतक शरीर रहता ही है, उसका पतन नहीं हो सकता। प्रारब्ध पूरे होते ही, शरीरका पतन हो जाता है। जो संस्कार अति दृढ़ होते हैं वे फलोन्मुख होकर प्रारब्ध बन जाते हैं और उनके योग्य भोगायतन शरीर प्राप्त हो जाता है। परन्तु बाकीके जो संस्कार अतिदृढ़ नहीं होते, यानी जो फलोन्मुख नहीं होते वे वैसे ही पड़े रहते हैं, इन्हें 'संचित' कहते हैं। इन संस्कारोंमें यदि अपनी जातिके नये-नये संस्कार और मिलें तो ये भी समय पाकर फलोन्मुख बन जाते हैं—'प्रारब्ध' रूपमें परिणत हो जाते हैं। ज्ञानी हरेक भोगकी क्रिया अनासक्त मनसे उदासीनतापूर्वक करता है, जिससे नये संस्कार उत्पन्न ही नहीं होते। संचित संस्कारोंको नये संस्कारोंकी सहायता न मिलनेसे वे कभी फलोन्मुख नहीं होते। इतना ही नहीं, वनिक जीवकी अग्नि निदानन्दस्वरूपका ज्ञान होनेसे परमानन्द-भोगके संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं कि दूसरे नये संस्कार अपने ही आप मिट जाते हैं, इमीने कहा जाता है कि ज्ञानाग्नि समस्त संस्कारोंको जटा देती है।

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि प्रारब्ध के भोग भोगनेमें जीव पूर्ण परतन्त्र है अर्थात् वे उसे भोगने ही पड़ेंगे। यह शरीर इस प्रारब्ध-भोगके लिये ही बना है, इसीसे वे भोग आवश्यक पुरुषों करावेंगे ही। इस प्रारब्ध-भोगके अतिरिक्त नये संस्कार बनाना या कोई भी नया संस्कार न बनने देना, और इस तरह पुराने संस्कारोंको फलोन्मुख न होने देना अर्थात् उनका नाश कर देना—इसमें जीव पूर्ण स्वतन्त्र है। यह पुरुषार्थ विना निश्चयके नहीं होता। भोग भोगनेके लिये पुरुषार्थके निश्चयकी कोई आवश्यकता नहीं, वह तो अपने-आप स्वाभाविक ही भोगना पड़ेगा। नये संस्कार बनानेके लिये या कोई भी नया संस्कार न बनने देनेके लिये पुरुषार्थके निश्चयकी आवश्यकता है। स्थूल भोगमें जीव पूर्ण परतन्त्र है किन्तु सूक्ष्म मानसिक सुष्ठिमें वह स्वतन्त्र है। राग-द्वेष, ईर्ष्या-शोक और काम-क्रोधादि षड्विकार, अहङ्कार, स्वार्थ-परमार्थ, अपना-पराया-भाव, सद्गुण-दुर्गुण ये सब मानसिक सूक्ष्म भोग हैं। इनमें पुराने संस्कार अपना जोर जरूर लगाते हैं। परन्तु यदि अधिक पुरुषार्थ किया जाय तो पुराने संस्कार निर्बल तथा निःसार हो जाते हैं और उनकी कुछ भी नहीं चलती। सारांश यह कि इन सूक्ष्म मानसिक क्रियाओंमें जीव स्वतन्त्र है और अपने इच्छानुसार उनमें वह उल्ट-फेर कर सकता है इसीसे यहाँ पुरुषार्थकी मुख्य आवश्यकता है। इसीसे पूजा-पाठ, सत्सङ्ग इत्यादि शुभ-संस्कार बनानेवाले कर्मोंमें—जिनसे नये संस्कार बनने बंद होकर शानकी प्राप्ति हो, पुरुषार्थकी मुख्य आवश्यकता होती है। यह समझ लेना चाहिये परमार्थिक क्रिये पुरुषार्थ अत्यन्त आवश्यक है, प्रारब्धके भोग तो अपने-आप ही मिलेंगे, उनके क्रिये विना करनेकी आवश्यकता नहीं। होनहार तो होकर ही रहती।

ज्ञानयोगके अनुसार विविध प्रकारके साधन

(लेखक—श्रीमदभगवद्गीता के टीकाकार श्री गोदानन्द)

श्रीमद्भगवद्गीतामें जिस प्रकार योगनिष्ठाकी दृष्टिसे मान-स्यन्दन कर्म और उपायनाका उल्लेख है, वैसे ही ज्ञाननिष्ठाकी दृष्टिसे भी उनका वर्णन है। यद्यपि ज्ञाननिष्ठाकी दृष्टिसे बिदे गये साधनोंकी कर्ममत्ता नहीं है; फिर भी उन्हें किया अथवा वेष्टामात्र तो कह ही सकते हैं। उनको कर्म कहना केवल समझानेके लिये ही है।

ज्ञान दो प्रकारका होता है—एक फलरूप ज्ञान और दूसरा साधनरूप ज्ञान। यहाँ ज्ञाननिष्ठा कहनेका अभिप्राय योगनिष्ठाके समान ही साधनरूप ज्ञान है। योगनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा दोनोंसे ही फलरूप ज्ञानकी प्राप्ति होती है। उसको चाहे परमात्माका यथार्थ ज्ञान कहा जाय अथवा तत्त्वज्ञान; यह सभी साधनोंका फल है और सभी साधकोंको प्राप्त होता है (गीता अध्याय ५, श्लोक ४-५)।

फलरूप ज्ञानसे जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसे श्रीमद्भगवद्गीतामें निर्वाण ब्रह्म, परम पद, परम गति, अमृत और माम् आदि नामसे कहा गया है, यही परमात्माकी प्राप्ति है और यही समस्त साधनोंका अन्तिम फल है। श्रीमद्भगवद्गीतामें, इस परमपदकी प्राप्तिके लिये सांख्य अथवा ज्ञानयोगकी दृष्टिसे भी अनेकों साधन बतलाये गये हैं। उनका उल्लेख मुख्यरूपसे चार भागोंमें विभक्त करके किया जाता है। इनके अवान्तर भेद भी बहुतसे हो सकते हैं। वे अपनी-अपनी समस्त और साधककी दृष्टिपर निर्भर करते हैं। उनके सम्बन्धमें भी थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। अभेदनिष्ठाकी दृष्टिसे साधनके निम्नलिखित चार मुख्य भेद हैं—

(१) जड़, चेतन, चर और अचरके रूपमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब ब्रह्म ही है।

(२) जो कुछ दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह क्षणमहुर, नाशवान् और अनित्य होनेके कारण वास्तवमें कुछ नहीं है। इन सबका बाध अर्थात् अत्यन्तभाव होनेपर जो कुछ अबाध और अखण्ड सत्यके रूपमें शेष रह जाता है, वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्म है।

(३) जड़-चेतनके रूपमें जो कुछ भी प्रतीत होता है,

वह सब 'अहम्' पदका लक्ष्यार्थ आत्मा ही है, आत्मासे भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है।

(४) शरीर आदि सम्पूर्ण दृश्य नाशवान्, क्षणमहुर और अनित्य होनेके कारण वास्तवमें हैं ही नहीं—इस प्रकारका अभ्यास करते-करते जब सबका अभाव हो जाता है, तब जो अविनाशी, नित्य, अक्रिय, निर्विकार और स्नातन सत्य वस्तु शेष रह जाती है, वही 'अहम्' पदका लक्ष्यार्थ आत्मा है। इस आत्माको ही देही, शरीरी आदि नामसे व्यवहारमें कहा जाता है। यह आत्मा सबका द्रष्टा और साक्षी है।

जैसे भेदभावसे उपासना करनेवाले भक्तको भेदरूपसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी धारणा ही वैसी होती है, ठीक वैसे ही पूर्वोक्त ज्ञाननिष्ठाके साधकोंको भी उनके अपने निश्चयके अनुसार सच्चिदानन्दधन ब्रह्मकी प्राप्ति अभेदरूपसे ही होती है। इस सम्बन्धमें यह स्पष्ट रखनेकी बात है कि दोनों निष्ठाओंका अन्तिम फल एक ही है। मन और बुद्धिके द्वारा वह जाना नहीं जा सकता। इसीसे उसका शब्दोंके द्वारा वर्णन नहीं होता। वह अनिर्वचनीय है। यह स्थिति भेद-अभेद, व्यक्त-अव्यक्त, ज्ञान-अज्ञान, सगुण-निगुण और साकार-निराकार आदि शब्दोंके वाच्यार्थसे सर्वथा विलक्षण है। मन और बुद्धिसे परे होनेके कारण उसे समझना-समझाना अथवा बतलाना सम्भव नहीं है। जिसे वह स्थिति प्राप्त हो जाती है, वही उसे जानता है—यह कहना भी नहीं बनता। यह बात केवल दूसरोंको समझानेके लिये कही जाती है। भला, शब्दोंके द्वारा भी कहीं उसका वर्णन सम्भव है? इस ज्ञाननिष्ठाको गीताजीमें कहीं सांख्य और कहीं संन्यासके नामसे बतलाया है।

(१) अब ज्ञाननिष्ठाको लक्ष्यमें रखते हुए उपर्युक्त चार साधनोंमेंसे पहले साधनके अवान्तर भेद लिखे जाते हैं।

(क) जितने भी अग्ने-अग्नेय अधिकाधिक अनुसार शास्त्रोक्त कर्म हैं, उन्हें यथार्थ रूप देकर कर्ता, कर्म, करण, क्रिया आदि समस्त कारकोंमें ब्रह्मबुद्धि करना। गीताजीमें इसका वर्णन निम्नलिखित श्लोकमें किया गया है—

प्रक्षारणं ब्रह्म हविर्महात्मनौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

(४ । २४)

‘जिस यज्ञमें अर्पण अर्थात् सुखा आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है—उस ब्रह्मकर्ममें स्थित रहनेवाले पुरुषद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ।’

यह साधन व्यवहारकालकी दृष्टिसे है । साधक व्यवहारके समस्त उचित कर्मोंको करता हुआ इस प्रकारका भाव रखे और जहाँ-जहाँ दृष्टि जाय—जो-जो सामने आवे, उसमें ब्रह्मदृष्टि करे, इससे बहुत ही शीघ्र ब्रह्मभावकी जागृति हो जाती है ।

(ख) व्यवहारमें कभी प्रिय विषयोंकी प्राप्ति होती है तो कभी अप्रियकी । अनुकूलमें प्रियता और प्रतिकूलमें अप्रियता होती ही है । शाननिष्ठाके साधकको उनमें प्रिय अथवा अप्रिय-बुद्धि न करके ब्रह्मभाव करना चाहिये, और परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थित होकर विचरण करना चाहिये । कहीं भी राग-द्वेष नहीं होना चाहिये । यह साधन प्रारम्भानुसार प्राप्त भोग भोगनेकी दृष्टिसे है । यद् गीताके निम्न श्लोकके अनुसार है—

॥ प्रहृष्ट्येन्द्रियं प्राप्य तेषामिन्द्रियं प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरममूढो ब्रह्मयिद् ब्रह्मणि स्थितः ॥

(५ । २०)

‘जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिरबुद्धि संशयरहित ब्रह्मसेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित रहे ।’

(ग) शान्दायोगनिबद्ध (२ । १४ । १) के ‘सर्वे सत्त्विर्ब्रह्म’ यह सब कुछ ब्रह्म ही है—इस वचनके अनुसार सम्पूर्ण चााचर भूतोंके बाहर-भीतर, नीचे-ऊपर, दूर-निजक एवं उन भूतजीवियों भी सच्चिदानन्दधन ब्रह्म समझकर उपासना करना । तत्पर्यं यह है कि ज्ञानके समय केवल एक अस्तित्व ब्रह्म ही सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा विद्यमान है—इस भावसे स्थित होकर, जीवने इसका

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मस्थान्तदधिष्ठेयं दूरस्थं चान्तिके च तद् ॥

(११ ।

‘वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परि और चर-अचररूप भी वही है और वह सूक्ष्म अधिष्ठेय है तथा अति समीपमें और दूरमें भी वही है ।’

(२) ‘जो कुछ दृश्यवर्ग प्रतीत हो रहा मायामय है—इस प्रकार सबका बाध करके जो शेर बन जाता है, वह सच्चिदानन्दधन ब्रह्म है’—इस द्वितीय साधन अवान्तर भेदोंका उल्लेख किया जाता है ।

(क) यह जो जीवात्मा और परमात्माका भेद प्रतीत हो रहा है, वह अज्ञानके कारण प्रतीत होनेवाली शरीरकी उपाधिसे ही है । ज्ञानके अभ्यासद्वारा उस भेदप्रतीति का बाध करके नित्य विश्वानन्दधन गुणातीत परब्रह्म परमात्मामें अभेदभावसे आत्माको विलीन करनेका अभ्यास करना चाहिये । ऐसा करते-करते एक निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी विद्वम्भाय सत्ता नहीं रहती । उपासनाका यह प्रकार जीव ब्रह्मकी एकताको लक्ष्यमें रखकर है । गीतामें इसका वर्णन इस प्रकार आया है—

ब्रह्मानाधपरे यश्च यत्सैवैवोपवृत्तिः ॥

(४ । २५)

‘अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मारूप अग्रिममें अभेद दर्शनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन किया करते हैं ।’

(ख) साधारणतया ध्यानका अभ्यास प्रारम्भ करनेका साधकको चार यस्तुएँ जान पड़ती हैं । मन, बुद्धि, जीव और ब्रह्म । साधन प्रारम्भ करते ही जो कुछ श्रृंगार होना प्रतीत होता है, वह सब शुभाकर मन, बुद्धि और अज्ञान भावोंको सच्चिदानन्दधन ब्रह्ममें लय करके आत्माका अन्तर्भाव करनेका साधन है और अनुभव करना चाहिये कि एक सच्चिदानन्दधन परमात्माके अन्तर्गत और कुछ भी नहीं है । जैसे विद्याय समुद्रमें बहती बहनेके ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, सब ओर बह-रह-बहना होता है और वह बहान भी जहाँ बहना होता है—वैसे ही सबको ब्रह्मधन लय करके अन्तर्भाव करनेके लक्ष्यमें मन, बुद्धि और जीव परब्रह्म परमात्मामें

हो जाने है, और केवल परमात्मा ही-रूपमा रह जाता है ।
निम्नो इस प्रकारका धर्म निरूपित है—

मददृष्टमन्त्राणां जगत्प्रवर्तमानम् ।
सत्त्वगुणधर्मभूतानि जगन्निर्वाहकम् ॥

(५ । १७)

‘जिनका मन तटुन है, जिनकी बुद्धि तटुन है और
संविदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एबीभावमें
मिनि है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पारदर्शित होकर
अपुनरावृत्ति। अर्थात् परमगतिको प्राप्त होते हैं ।’

(ग) ब्रह्म अलौकिक, अनिर्वचनीय एवं विलक्षण वस्तु
है । वह चराचर जड़ जेतन संसारमें है भी और नहीं भी
है । यह संसार परमात्माका सङ्क्रममात्र है—इसलिये वह
इसमें अधिष्ठानरूपमें विराजमान है । इस दृष्टिसे वह सबते हैं
कि वह सर्वत्र परिपूर्ण है । वास्तवमें यह संसार संकल्पमात्र
ही है, इसलिये कोई वस्तु नहीं है । तब व्यापक-व्याप्य-भाव
कैसे बनेगा । इस दृष्टिसे देखें तो एकमात्र परमात्मा ही है ।
वह किसीमें व्यापक नहीं है । यह संसार भी उस परमात्मामें
है और नहीं भी है । इसका कारण यह है कि वह अपने-
आपमें ही स्थित है और यह संसार उसीमें प्रतीत हो रहा है ।
प्रतीतिकी दृष्टिमें कह सकते हैं कि यह संसार उसीमें है ।
परन्तु वास्तवमें यह जगत् स्वप्नवत्, कल्पनामात्र होनेके
कारण परमात्मामें सर्वथा है ही नहीं । गीताके निम्नश्लोक
इस बातका भी संकेत करते हैं—

मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ।
मास्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥

(१ । ४)

‘मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत् जलसे बर्फके
सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार
स्थित हैं, इसलिये वास्तवमें मैं उनमें स्थित नहीं हूँ ।’

न च मास्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृष्ट च भूतस्थो ममाल्म भूतभाषणः ॥

(१ । ५)

‘और वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, किन्तु मेरी
ईश्वरी योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण करने-
वाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मावास्तव-
में भूतोंमें स्थित नहीं है ।’

यद्यपि इन दोनों श्लोकोंमें वर्णन तो सृष्टि-निराकार

परमात्माके स्वरूपका है, परन्तु ज्ञानयोगका साधक निर्गुण-
निराकारकी दृष्टिमें भी यह उपासना कर सकता है । ॥ इस
प्रकारका अभ्यास करते करते सारे संसारका अभाव हो जाता
है, और एक परमात्मा ही शेष रह जाता है । यह साधन तो
ब्रह्मकी अलौकिकताकी दृष्टिमें है । अब आगेका साधन ब्रह्म
सत् और असत्में विलक्षण है, इस दृष्टिमें लिया जाता है ।

(घ) ब्रह्मका स्वरूप ऐसा विलक्षण है कि उसे न सत्
कह सकते हैं और न असत् । वह सत् और असत् दोनों ही
शब्दोंमें अनिर्वचनीय है । यह सत् तो इसलिये नहीं कहा जा
सकता कि वस्तुप्यकी बुद्धिके द्वारा जिस अस्तित्वका ग्रहण
होता है, वह जड़का ही होता है । जेतन वस्तु जड़ बुद्धिका
विषय नहीं है । इन दृष्टिसे वह सत्में विलक्षण है । परन्तु
उमें असत् भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तवमें उसका
अस्तित्व है । जो इस प्रकार सत् और असत्में विलक्षण
अचिन्त्य, अनादि, संचिदानन्दधन ब्रह्म-सत्त्वको समझकर
उसका पुनः पुनः चिन्तन करता है, उसके लिये सारे संसार-
का बाध हो जाता है और उस अमृतमय परब्रह्म परमात्माकी
सदाके लिये अभेदरूपसे प्राप्ति हो जाती है । यह स्थिति मन-
बुद्धिसे परे और वाणीसे अतीत है । उसका कहना-सुनना
नहीं हो सकता ।

ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्प्राप्तमनुजिते ।
अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तत्तासदुच्यते ॥

(११ । १२)

‘जो जाननेयोग्य है, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमा-
नन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहूँगा । वह आदि-
रहित परम ब्रह्म न सत् ही कहा जाता है, न असत् ही ।’

(ङ) ब्रह्मके अलौकिक, अनिर्वचनीय एवं सत्, असत्-
में विलक्षण होनेपर भी संचिदानन्दस्वरूप होनेके कारण
केवल सत्ताको प्रधानता देकर भी उसकी उपासना की जा
सकती है । जगत्में जितने भी विनाशी पदार्थ देखनेमें
आते हैं, उन सबमें अविनाशी परमात्माको समभावमें देखना
चाहिये । जैसे एक ही आकाश चट्टीकी उपाधिके भेदसे
अनेकों रूपमें प्रतीत होता है, वास्तवमें अनेक नहीं है ।
चट्टीकी उपाधि नष्ट हो जानेपर वह एक ही दीप्तिमें सगता
है, और वास्तवमें वह एक ही है । पट्टीकी उपाधि रहनेपर

● इसका विस्तार कष्टाधिक के चौरहवें वर्षके विदेशाद अंगीना-
तत्वाक पृष्ठ ५७० से ५७१ तक देखना चाहिये ।

भी आकाशमें भिन्नता नहीं आती। ऐसे ही एक ही परमात्मा शरीरोंके भेदसे अनेक-सा दीप्तता दे, परन्तु मात्रावधिमें एक ही दे। इस प्रकार समझकर जो इस नाशवान् जगत्में एक नित्य विज्ञानानन्दधन अविनाशी परमात्माको सदा-सर्वदा समभावसे देखता दे, वह इस जड़ संसारका बाध करके सच्चिदानन्दधन परमात्माको प्राप्त हो जाता दे। गीतामें इसका उल्लेख यों हुआ दे—

ममं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यत्सं यः पश्यति स पश्यति ॥

(१२।१७)

‘जो पुण्य नष्ट होते हुए सब चराचर भूतोंमें परमेश्वर-को नाशरहित और समभावसे स्थित देखता दे, वही यथार्थ देखता दे।’

सर्वभूतेषु धैर्यं भाग्यमप्यमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं किञ्चि सात्त्विकम् ॥

(१८।१०)

‘जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता दे, उस ज्ञानको तो तू सात्त्विक जान।’

(च) जिस प्रकार सच्चिदानन्दधन ब्रह्मकी सत्ताको प्रधानता देकर उपासना हो सकती है वैसे ही केवल चैतन-भावकी प्रधानता देकर भी हो सकती है। उसका प्रकार यह है कि ब्रह्म अज्ञानरूप अन्धकारसे परे सबका प्रकाशक और विज्ञानमय है। उसका स्वरूप परम चैतन्य एवं अखण्ड अनन्त ज्योतिर्मय दे, जो ब्रह्मके इस स्वरूपके ध्यानमें तन्मय हो जाता है, वह भी इस जड़ संसारका बाध करके अभेदरूपसे सच्चिदानन्दधन परमात्माको प्राप्त हो जाता है। गीतामें इस स्वरूपकी उपासना निम्नलिखित श्लोकमें वर्णित है—

ज्योतिषामपि तन्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं सैवं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेषां विहितम् ॥

(१२।१७)

‘वह ब्रह्म ज्योतिषीका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है।’

(छ) सत् और चैतनभावके समान ही आनन्द-

भावकी प्रधानतासे भी उगमना होती है। वस्तुतः प्रकाश विचार करना आदिमें कि परिपूर्ण, अनन्त, विन-नन्दधन परमात्मा आनन्दका एक महाम् स्वरूप है। मैं उसमें बर्तकी झलीकी तरह डूब-उठता रहा हूँ। नीचे-ऊपर, भीतर-बाहर सर्वत्र आनन्दकी ही भाव धरती हो रही दे—आनन्दकी ही तरङ्गें उठ रही हैं और जो आनन्द-ही-आनन्दकी सहार मनी हुई है। वह अन्य कैसा है। पूर्ण है, अपार है, शान्त है, धन है, अन्तः। यह भूय, नित्य तथा सत्य है, यही बोधस्वरूप है, यही स्व-स्वरूप है—यह आनन्द अचिन्त्य है, सर्वभेद है, हम है। यह आनन्द ही सत्ता है, यह आनन्द ही चैतन्य है। यह आनन्द ही सब कुछ है। जब साधक इस प्रकार अपने आनन्दभावकी भावना करते-करते उसीमें मग्न हो जाते हैं, तब उसकी स्थिति निम्नलिखित हो जाती है—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र ॥ चैवैवं स्थितश्चलति तत्कालः ॥

(१।१२)

‘इन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिप्राप्त प्रदण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसकी विशेष अवस्थामें अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं।’

यहाँतक जिन उपासनाओंका उल्लेख किया गया है वे तत्पदार्थको लक्ष्यमें रखकर ‘इदम्’ रूपसे की जानेवाली हैं। वास्तवमें ब्रह्म ‘इदम्’ अथवा ‘अहम्’ किसी भी वृत्ति-विषय नहीं है। साधककी उपासनाके लिये ही उसका वृत्त्यारूढ रूपसे वर्णन किया जाता है। जैसे ऊपर ‘इदम्’ वृत्तिके द्वारा होनेवाली उपासनाका वर्णन हुआ, वैसे ही ‘त्वम्’ पदके लक्ष्यार्थको दृष्टिमें रखकर ‘अहम्’ बुद्धिसे होने-वाली उपासनाकी पद्धति नीचे बतलायी जाती है।

(३) ‘सर्वं यदयमात्मा’ (७० उ० २।४।६)

इस श्रुतिके अनुसार जो कुछ है, वह सब आत्मा ही है अर्थात् सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञाननिष्ठाके अनुसार इस तृतीय साधनके अवान्तर भेद होते जाते हैं। इसके केवल तीन प्रकार ही बतलाये जाते हैं। प्रथममें यह दृष्टि रखी गयी है कि समस्त भूतप्राणी आत्माके अन्तर्गत हैं। दूसरेमें यह दृष्टि रखी गयी है कि भूत और आत्मा ओतप्रोत हैं। तीसरेमें लक्ष्य

के आत्मनः परमं धाम करनेकी बात है । उनका निश्चयित है—

(ब) साधकको चाहिये कि तत्त्वदर्शी महात्मा पुरुषोंकी में उपस्थित होकर ज्ञाननिद्राके नगरको समझनासे समझे, अज्ञानजिना देहामकुटिबो हटाकर नित्य विज्ञान-रक्षण परमात्माके स्वरूपमें एकीभावमें स्थित हो जाय और उसे अनन्त चेतन आत्मस्वरूपके अनन्तगति सारे चराचर न प्राणियोंको एक अंशमें स्थित समझे । वह ऐसा अभ्यास करे कि जैसे आकाशमें उत्पन्न वायु, जल, तेज और पृथ्वी उसके एक अंशमें स्थित हैं, वैसे ही मुक्त अनन्त नित्य वैश्वानन्दधन आत्माके एक अंशमें यह सारा संसार स्थित है । इस प्रकार पुनः-पुनः अभ्यास करनेसे साधक सखिदानन्दधन परमात्माको अभेदरूपसे प्राप्त कर लेता है ।

सद्विद्धिं प्रणिपातेन परिमर्शेन मेव वा ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(४ । ३४)

‘उस ज्ञानको तू समझ; भोविय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके पास जाकर उनको भलीभाँति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कण्ट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रार्थन करनेसे परमात्मतत्त्वको भलीभाँति जाननेवाले वे शानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेख करेंगे ।’

यज्ञज्ञाया न पुनर्मोहमेघं धात्यमि पाण्डव ।

येन भूतान्प्रक्षोभेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि ॥

(४ । ३५)

‘जिसको ज्ञानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा वे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुक्त सखिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा ।’

(ख) जो कुछ जड़-चेतन, चराचर प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म है । ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिये सब मेरा ही स्वरूप है । जैसे सर्वव्यापी आकाश सम्पूर्ण बादलोंमें सर्वत्र समानभावसे व्यापक रहता है, वैसे ही इन समस्त चराचर भूत-प्राणियोंमें आत्मा समानभावसे व्यापक रहता है । जिस प्रकार आकाशसे ही छुंनके छुंन बादल पैदा होते हैं और उठीमें स्थित रहते हैं, इसलिये सारे बादलोंका कारण और आधार ही है, ठीक वैसे ही समस्त भूत प्राणियोंका

कारण और आधार आत्मा है । इस प्रकार समस्त चराचर भूत प्राणियोंको अपना स्वरूप ही समझना चाहिये और सबको अपनी आत्मामें तथा आत्माको सारे भूत-प्राणियोंमें समभावसे देखना चाहिये । इस प्रकारके अभ्यासमें मनुष्य विज्ञानानन्दधन परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

सर्वभूतस्य मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

(६ । १९)

‘सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है ।’

(ग) जैसे देहाभिमानी मनुष्य अपने देहके हाथ-पैर आदि सारे अङ्गोंमें अपने आपको और मुख-दुःखोंकी प्राप्तिको समभावसे देखता है, वैसे ही साधकको चाहिये कि सम्पूर्ण विश्वको आत्मा समस्त चराचर भूत-प्राणियोंमें अपने आपको और उनके मुख-दुःखोंकी समभावसे देखनेका अभ्यास करे । अभिप्राय यह है कि जैसे मनुष्य अपने आपको कभी किसी प्रकार जरा भी दुःख पहुँचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरन्तर सुख पानेके लिये अथक प्रयत्न करता है, वैसे ही साधक विश्वके किसी भी व्यक्तिको कभी किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी दुःख न पहुँचाकर सदा तत्परताके साथ उसके सुखके लिये चेष्टा करे । इस प्रकार समस्त भूतोंकी आत्मा समस्त चराचर उनके हितकी चेष्टा करनेसे मनुष्य सखिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है । गीतामें इस भावको इस प्रकार प्रकट किया गया है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(६ । ३२)

‘हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम भेद माना गया है ।’

(४) शरीर आदि जितने भी दृश्यपर्याय हैं, वे सब नाशवान्, क्षणभंगुर और अनित्य होनेके कारण वास्तवमें नहीं हैं । ‘स्वप्न’ पदका लक्ष्यार्थ आत्मा अविनाशी नित्य, अविद्य, निर्बिकार और सनातन होनेसे सत्य बस्तु है ।

शाननिष्ठाके अनुसार इस चतुर्थ साधनके कुछ अवान्तर भेद बतलाये जाते हैं।

(क) आत्मा अर्थात् 'अहम्' पदका लक्ष्यार्थ अजन्मा, अचिन्त्य, अचल, अक्रिय, सर्वव्यापी और अव्यक्त है। वह शाश्वत, अव्यय, अक्षर और नित्य होनेके कारण सत्य है। उस अविनाशीके ये प्रतीत होनेवाले विनाशशील, अनित्य और क्षणभंगुर देह आदि असत्य हैं, क्योंकि उस अधिष्ठान-रूप, सत्यस्वरूप आत्माके स्वप्नवत् संकल्पके आधारपर ही ये टिके हुए हैं। इस प्रकार समझकर आत्माके सिवा सब विनाशशील जड़वर्गाका अत्यन्त अभाव करके अपने अविनाशी सत्यस्वरूप आत्मामें ही नित्य-निरन्तर बुद्धिको लगाना चाहिये। जब इस प्रकारके अभ्याससे वृत्ति आत्माकार हो जाती है, तब शेषमें एक आत्मा ही बच रहता है और वही अग्न्या स्वरूप है। इस प्रकार बार-बार अभ्यास करनेसे इस क्षणभंगुर एवं जड़ दृश्यवर्गाका अत्यन्त अभाव हो जाता है और नित्य विज्ञानानन्दधन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

मासतो विद्यते भागो नामागो विद्यते सतः।
अभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्पदार्थभिः ॥

(२।१४)

'असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व शान्ति पुरुषोंद्वारा देखा गया है।'

अविनाशि तु तद् यदि वेन सर्वमिदं ततम्।
यिनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ॥
अनाघना इमे देहा निपश्योत्तमः शरीरिणः।
अनाशिनोऽप्यमेवम्य मरमाद् पुण्यस्य भारत ॥

(२।१७-१८)

'नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे वह सम्पूर्ण जगत्—दृश्यवर्ग—व्याप्त है। हम अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। हम नाशरहित, अप्रमेय, निरन्तररूप जीवन्माके ये सब शरीर नाशवान् करे गये हैं। इसलिये हे भारतवंशी अर्जुन ! तू मुझ कर ।'

य एवं केति हन्तारं कथं न मन्यते हन्तम्।
उभौ तौ न विमानौ कार्यं हन्ति न हन्यते ॥

(२।१९)

'(ओ) इस आत्मको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीके मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है।'

न जायते म्रियते वा कदाचि-
न्नायं भूत्वा भविता वा न भू-
अतो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने हन्ति।

(२।१९)

'यह आत्मा किसी कालमें भी न तो मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला है क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता।'

(ख) जिस प्रकार विनाशी पदार्थोंमें वस्तुकी सत्ताको प्रधानता देकर उपर्युक्त उलगाते हैं वैसे ही इन जड़ पदार्थोंका अभाव करके सत्ता भी रूपमें चेतनको प्रधानता देकर भी होती है। वक्ष्यमाणभङ्गुर, नाशवान् अनित्य एवं जड़ है। इससे हटाकर अहंता, ममता, कामना और आवेष्टिका विवेक एवं वैराग्ययुक्त बुद्धिसे निःसङ्कल्पता करना चाहिये—अर्थात् जो कुछ दृश्य सामने आये अनित्य और नाशवान् समझकर उसके अभावका अभाव करना चाहिये। उनकी विनाशिता और अनित्यता को इसमें सहायक होता है। इस प्रकार पुनः पुनः सबके साथ निःसङ्कल्पताका अभ्यास करते-करते अन्तमें के अभावका द्रष्टा-साक्षी चेतन पुरुष ही बच रहता है। भाव और अभावका साक्षी ही आत्मा है। वही ब्रह्म है यह बात समझकर अभ्यास करनेसे अचिन्त्य विज्ञानानन्द आत्मस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। शीघ्रमें यह इस प्रकार बही गयी है—

शानैः शरीरपरमेदुषुद्धया रतिपूरीतः।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥

(२।२०)

'क्रम-क्रममें अभ्यास करता हुआ उपासकको शान्ति तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे।'

(ग) जिस प्रकार सत्की प्रधानता और वैराग्य प्रधानतामें अहम् (तम्) पद का कार्य ब्रह्मकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही आनन्दकी प्रधानतामें भी स्वप्नवत् चरिते ही दृश्यवर्गको नाशवान्, क्षणभङ्गुर, अचल एवं पुण्यरूप समझकर सबको समने लगने दे और आनन्द-दृष्टि ही चिन्तन करे। आनन्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसा समझकर वह अनुभूत हो 'हं हं'

भक्त-गाथा

[भक्तिमती निर्मला]

निर्मला सचमुच बहुत ही निर्मल थी। कलियुगकी कालियाएँ उसे छू नहीं गयी थी। वह दिव्यलोककी देवी, वैराग्यकी मूर्तिमती प्रतिमा और भगवद्भक्तिका सजीव विग्रह थी। उसका मुखमण्डल जैसा सुन्दर और मोला-भाला था, उसका अन्तःकरण उससे भी कहीं अधिक मनोहर और सरल था। संसारकी किसी भी वस्तुमें उसका मन कँसा नहीं था, उसको किसी भी चीज़की चाह नहीं थी और कहीं भी उसकी सीमा-बद्ध गंदी ममता नहीं थी। वह अपने प्राणाराम राममें अनुरक्त थी, राम ही उसकी चाहके एकमात्र लक्ष्य थे और समस्त विश्वमें व्याप्त विश्वातीत रामके ही पावन चरणोंमें उसकी ममता थी। सदा प्रसन्न रहना उसका स्वभाव था। मोटी साफ सफेद साड़ी, सफेद कच्चा, गलेमें तुलसीजीकी माला, भक्तकपर सफेद चन्दन और जीभपर नित्य नाचनेवाला रामनाम—यही उसका रामका नाम और शरीरसे दिनभर रामकी भावनासे घरभरकी छोटी-बड़ी सब तरहकी सेवा, यही उसका मन, वाणी, शरीरका काम था। वह कभी न थकती थी, न ऊबती थी, न झगुताती थी। शान्ति, प्रसन्नता, आनन्द, मुसकान मानो भगवान्की दैनिक रूपमें सदा उसकी सेवा करते थे। वह रातके पिछले पहर उठती। शीच-स्नानके बाद छः बजेतक रामजीकी मूर्ति-के सामने बैठकर ध्यान-पूजन और रामायणका पाठ करती; फिर काममें लग जाती। दुपहरको एक समय बिना मसालेका सादा भोजन करती। जीभके खादको उसने जीत लिया था। चार बड़ी रात बीतनेपर उसका काम पूरा होता तब जमीनपर टाट बिछाकर उसपर कुशाका आसन डालकर बैठ जाती और प्रातःकालकी भौंती ही रामजीका ध्यान, पूजन करती; एक पहर रात

धीत जानेंपर कुशाका आसन उठाकर उसी टाटपर चरणोंमें उनके नामका स्मरण करती हुई सोई जाती। वह एक रुईदार कच्चा और ऊनी कम्बल ओर लुई

X X X

पण्डित विश्वनाथ गौड़ ब्राह्मण थे। वे तो पुनर्जन्म के, परन्तु काशीमें जाकर बस गये थे। विश्वनाथके न भोगविलासके लिये धन तो नहीं था परन्तु भगवद्भक्तों से उनके घर किसी बातकी कमी नहीं थी। वे कृपासे उनके बड़े विद्वान् थे। लोगोंने उनका बड़ा आदर था। उनकी संस्कृतपाठशाला थी, वे विद्यार्थियोंको सब शास्त्रके महान् पण्डित होनेपर भी उनके हृदयग्राह्य शिक्षा देते थे। बड़े विलक्षण व्याकरणों तथा दर्शन-भक्तिदेवी सदा नाचती रहती थीं। वे सन्ध्याके समय नित्यप्रति वाल्मीकीय रामायणकी बड़ी ही सुन्दर कथा बौचते थे। जो एक बार उनकी कथा सुन लेता, वह फिर उसे कभी न छोड़ता। उनकी वाणीमें बड़ा मधुर रस था, समझानेकी सुन्दर शैली थी और उससे पवित्र भावोंकी अखण्ड धाराएँ बहती रहती थी। कथा बौचते-बौचते वे गद्गद हो जाते, कभी-कभी तो रो पड़ते। श्रोताओंकी भी यही दशा होती। घरमें सदाचारिणी माद्वणी थी। पतिकी भौंती पत्नी भी रामजीकी भक्त थी। निर्मला उन्हींकी एकमात्र पुत्री थी। वह बचपनसे ही कथा सुनने लगी थी। पिता-माता दोनों भक्त थे। इससे बचपनमें ही निर्मलाके निर्मल हृदय-सरोवरमें रामकी पूजापद्धति सीख ली थी। पितासे उसने भगवान् बड़ी धूमधामसे निर्मलाका न्याह किया। निर्मला पण्डित-जीकी एकमात्र सन्तान थी, इससे उनके भक्तोंने

[illegible]

अज्ञमें वह है और आचे अज्ञमें उसके स्वामी हैं। उसके आचे परम मङ्गलके लिये ही वह विधान किया है, ईश्वर
 इस रूपमें स्वामीका विछोह कभी होता ही नहीं। की दृष्टिमें बड़ा ही अमङ्गलस्वरूप और भयानक
 हिंदू-स्त्रीका स्वामी तो सदैव अर्धाङ्गरूपमें उसके साथ पीड़ा जाता रही। उन्होंने कहा—'बेटी! दुःख
 मिला हुआ ही रहता है। अतएव हिंदू-स्त्री वस्तुतः कभी नहीं है, वृ तो दिव्यलोककी देवी है। तभी तो
 विधवा होती ही नहीं। वह निलसके लिये विवाह नहीं है, वृ तो मुझको शोकसागरसे निवारण है
 नहीं करती, वह तो धर्मतः पतिको अपना स्वरूप बना भाव हैं। वृने पिता कहलाने योग्य हुआ।
 लेती है। ऐसी अवस्थामें—पृथक् शरीरके लिये रोनेकी तभीसे निर्मल्य पिताके घर रहने लगी और न
 क्या आवश्यकता है? इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वकी पितासहित अपना जीवन भगवान्‌के भजनमें निर-
 वान तो यह है कि सारा जगत् ही प्रकृति है, पुरुष, तथा श्रीरघुनाथजीकी सेवा करना ही उसका काम था।
 स्वामी तो एकमात्र भगवान् श्रीरघुनाथजी ही हैं। लगी। घरमें श्रीरघुनाथजीका विमह था। माता-पिता
 श्रीरघुनाथजी अजर, अनन्त, अनामय, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति घराका काम करते समय भी उसका मन भगवान्‌के भ-
 अवलम्ब, अनन्त, अनामय, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। प्रकृति रहाता। वह कुछ भी करती, किसी भी काममें र-
 कभी उनके अंदर सोती है, कभी बाहर उनके साथ गया था। वह कुछ भी करती, किसी भी काममें र-
 लेलती है। प्रकृति उनकी अपनी ही स्वरूपशक्ति है। रहाता। वह कुछ भी करती, किसी भी काममें र-
 इस प्रकृतिसे पुरुषका वियोग कभी होता ही नहीं। स्वामाविक ही भगवान्‌के साथ रहती। भगवान्‌के नि-
 पुरुषके बिना प्रकृतिका अस्तित्व ही नहीं रहता। दिन भगवान्‌का स्मरण करते हुए संसारसे रिक्त।
 अतएव हमारे रघुनाथजी निय ही हमारे साथ हैं। वह रह ही नहीं सकती। कुछ समय बाद उसके माता-पिता दोनों एक ही
 आप इस बातको जानते हैं, फिर आप रोते क्यों हैं? दिन भगवान्‌का स्मरण करते हुए संसारसे रिक्त।
 कर्मकी दृष्टिसे देखें तो, जीव अपने-अपने कर्मवश गये। यह रोपी नहीं। भगवान्‌के निय सन्नि-
 जगत्‌में जन्म लेते हैं, कर्मवश ही सबका परस्पर उसके जीवनको निर्धन, समय, आनन्दमय, संयोगम-
 यथायोग्य संयोग होता है, फिर कर्मवश ही समयपर उसकी इस निय स्थितिपर अगर नदी
 वियोग हो जाता है। कर्मजनित यद साध सम्बन्ध चिन्मय और भगवन्मय बना दिया था। किसी भी बहारी
 अनित्य, क्षणिक और नायिक है। यद नष्ट जगत् पड़ता था। माता-पिताकी यथोचित कृति करनेके बाद
 संयोग-वियोगमय ही तो है, यद्यौर निय तथा है। इस पड़ता था। माता-पिताकी यथोचित कृति करनेके बाद
 संयोग-वियोगमें धर्म-विषय क्यों होना चाहिये? सतत धर्मवश ही भगवान्‌के भजन करनेके बाद
 फिर, भगवान्‌का भक्त तो प्रत्येक क्षणमें भगवान्‌के भजन करनेके बाद
 मङ्गलमय भिन्नको देखकर, भिन्नके रूपमें स्वयं भगवान्‌के भजन करनेके बाद
 विधाताका स्पर्श प्राप्त होता होता रहता है। यदि भगवान्‌के भजन करनेके बाद
 वह भिन्न देखनेमें सितना ही भजन क्यों न हो सके। भगवान्‌के भजन करनेके बाद
 भगवान्‌की भक्ति। अतः निश्चय सत्यमेव—भगवान्‌के भजन करनेके बाद

कामके पत्र
 दायक होता है और नाना प्रकारके पाप उत्पन्न करके
 नरकोंमें और दुःखपूर्ण योनियोंमें पहुँचा देता है।
 ... कहा है— ... कदाचन !

(१)
धनसे हानि और धनका सदुपयोग

श्रीमद्भागवतमें कहा है—
कुर्याणां न सुखाय कदाचन ।
नरकाय न

श्रीमद्भगवतमें कहा है—
 प्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय नरकाय च ॥
 इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥
 यशो यशसिनां शुद्धं स्वाध्या ये गुणिनां गुणाः ।
 लोभः सत्योऽपितान् इति श्वित्रो रूपमिवेक्षितम् ॥
 अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे ध्येय ।
 नाशोपयोग भायासखासञ्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥
 स्तेयं हिंसाचतुर्न दम्भः कामः क्रोधः सप्तो मयः ।
 भेदो वैराग्यविवासः संसर्पा व्यसनानि च ॥
 पते पञ्चदशानर्था हार्यमूला मता नृणाम् ।
 तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽयं दूतस्त्वजेत् ॥
 भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।
 एकस्मिन्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयाः कृताः ॥
 अर्थनाश्वर्यायसा ह्येते संख्या दौप्तमन्यथा ।
 न्यजन्यानु स्पृहो घ्नन्ति सहसोऽन्यस्य सोहृदम् ॥
 (११ । २१ । १५—२१)

जन्मयाद्युत्पत्त्यो घ्राणे। (११। २२। १।)

‘प्राय देखा जाता है कि केवल इकठ्ठा करनेवाले
पशुओंको धनसे कभी सुख नहीं मिलता। यहाँ तो
तत्त-दिन धन धनमाने और उसकी रक्षा करनेकी चिन्तासे
जन्मे रहने है और मनेपर—धर्मका सदुपयोग न करके
उसे पापधर्मका कारणरूप बनानेके कारण जो नरकोंमें
गिरते हैं। जैसे थोड़ा-सा भी बड़े मराठसुद्धार शरीरके
सौन्दर्यको बिगड़ देता है, वैसे ही धनका तनिक-सा
लोभ भी यशस्वियोंके निर्मल पराने और गुणधनोंके
सद्गुणोंके बलङ्क छाड़ देता है। धन करनेसे, धर्मका
उसे बढ़ानेसे, रक्षा करनेसे, खर्च करनेसे, भोजनेसे और
निरा हो जानेसे दिन-रात परिश्रम, भय, चिन्ता और
धनमें दूबे रहना पड़ता है। १ कोरी, २ इन्च, ३ इन्च

७ गर्व, ८ मद-अहंकार, ९ भेदबुद्धि, १० वैरा, ११ अत्यन्त व्यारोमें भी अविश्वास, १२ स्वर्था, १३ लम्पटता, १४ जूझा और १५ सराव—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनसे ही पैदा होते हैं। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको ऐसे अर्थनामधारी अनर्थ करनेवाले अर्थको दूरसे ही प्रणाम कर लेना (व्याग देना) चाहिये।

लोह-बन्धनमें बँधकर सदा एक रहनेवाले सगे भाई-बन्धु, बही-पुत्र, माता-पिता और सगे-सम्बन्धियों आदिमें भी धनकी कौड़ियोंके कारण इतनी छट पड़ जाती है कि वे एक दूसरेके वैरी बन जाते हैं। योड़ेसे धनके लिये वे क्षुब्ध हो जाते हैं, उनके क्रोधकी आग भड़क उठती है। वे आपसमें लड़ने लगते हैं और पुराने प्रेम-बन्धनको तोड़कर सहसा एक दूसरेका गला काटनेको तैयार हो जाते हैं।

इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। धनासक्ति, धन-कामना, धनप्राप्ति और धनसंग्रहका यह परिणाम जगत्में आज प्रात्यक्ष हो रहा है। यह सत्य है—धन आवश्यक है, धनकी सार्थकता भी है और धन कामना भी चाहिये, परन्तु कामना चाहिये उसे भगवान्की सेवाके लिये, भगवान्के नियमोंकी रक्षा करते हुए, भगवान्के अनुकूल उपायोंसे ही, और धनके प्राप्त होनेपर उसका धनपर जो गरीबोंका अधिकार समझता है और उनके हितार्थ उसका यथायोग्य उपयोग करता है, वही सच्चा धनी है। शेष धन-संग्रह करनेवाले लोग तो धनके रूपमें पापकर्म संग्रह करते हैं और सदा दरिद्र ही रहते हैं। धनका यही उपयोग उत्तम है, जो परिणाममें शान्ति, प्रसन्नता और सुख उत्पन्न करनेवाला हो। जो किसीको कुछ देकर पट्टाता है, वह या तो धनका दुरुपयोग करता है, अपना धनासक्तिमें फँसा हुआ प्राणी है, जो धनके नानपर पाप पन्था रहता है।

“हुँक करि कल्प ना देखी। इत ईग मितु रीतु लब्धो ॥”

मेरी स्पष्ट बातोंसे आपको दुःख नहीं है। और यह भी आशा है कि आपने धनका सामी नहीं, परन्तु ईश्वर सद्बुद्धि समझेंगे और निश्चयनसार सद्बुद्धि करके चेष्टा करेंगे।

(२)

मनुष्य-जीवनकी सफलता

भैया ! आपकी अवस्था अवश्य ही दुःख है। विपदासक्तिका यही परिणाम होता है। मनुष्य फँस जाता है कि फिर न तो उसका उत्तम होना बनता है और न वह निकल ही सकता है।

महाकवि कालिदासने कहा है—

गन्धश्चासौ भुवनविदितः केतकी खर्णवर्णा
पद्मध्वान्त्या चपलमधुपः पुष्पमये पलातः
अन्धभीतः कुसुमरजसा कण्टकैश्चूर्णपङ्कः
स्थानुं गन्तुं ह्ययमपि सखे नैव शक्नोति विरेकः।

‘मधुलोभी चञ्चल भ्रमर भ्रमसे कमल समक पद्मप्रसिद्ध सुगन्धवाले खर्णवर्णा केतकी पुष्पमें अ पड़ा है, वहाँ केतकीके परागसे उसकी आँखें झट जाती हैं और कौंटोंसे उसकी पाँखें टूट जाती हैं। इससे न तो वह उसमें रह ही सकता है और न वहाँ उड़कर जा ही सकता है। हे सखे ! इस प्रकार भ्रमर उभय संकटमें पड़ जाता है।’

यही दशा विषयोंमें सुख समझकर उनमें लँस जानेवालोंकी होती है। मनुष्य-देह मिला था—राज-सहा सारा बन्धन काटनेके लिये। परन्तु पहाँ अन्नक वह अपने बन्धनोंकी गँटीयोंको और भी बड़ा लेज तथा उलझा लेता है। बहुत जन्मोंके बाद यह सुदुर्लभ मनुष्य-शरीर भगवत्प्राप्तिसे मिरता है।

बोल्ना, ४ दम्भ—दिखाऊ श्रेष्ठता, ५ काम, ६ क्रोध, ७ गर्व, ८ मद-अहंकार, ९ मेदबुद्धि, १० वैर, ११ अत्यन्त प्यारोंमें भी अविश्वास, १२ स्पर्धा, १३ लम्पटता, १४ जूआ और १५ शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनसे ही पैदा होते हैं। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको ऐसे अर्थनामवारी अनर्थ करनेवाले अर्थको दूरसे ही प्रणाम कर लेना (त्याग देना) चाहिये।

लोह-वन्धनमें बँधकर सदा एक रहनेवाले सगे भाई-बन्धु, खी-पुत्र, माता-पिता और सगे-सम्बन्धियों आदिमें भी धनकी कौड़ियोंके कारण इतनी झूट पड़ जाती है कि वे एक दूसरेके वैरी बन जाते हैं। थोड़ेसे धनके लिये वे भुम्भ हो जाते हैं, उनके क्रोधकी आग भड़क उठती है। वे आपसमें लड़ने लगते हैं और पुराने प्रेम-वन्धनको तोड़कर सहसा एक दूसरेका गला काटनेकी तैयार हो जाते हैं।

इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। धनासक्ति, धन-कामना, धनप्राप्ति और धनसंग्रहका यह परिणाम जगत्में आज प्रत्यक्ष हो रहा है। यह सत्य है—धन आवश्यक है, धनकी सार्पकता भी है और धन कामना भी चाहिये, परन्तु कामना चाहिये उसे भगवान्की सेवाके लिये, भगवान्के नियमोंकी रक्षा करते हुए, भगवान्के अनुकूल उपायोंसे ही, और धनके प्राप्त होनेपर उसका धनपर जो गरीबोंका अधिकार समझता है और उनके दितार्प उसका यथायोग्य उपयोग करता है, वही सच्चा धनी है। शेष धन-संग्रह करनेवाले लोग तो धनके रूपमें पापका संग्रह करते हैं और सदा दारिद्र्य ही रहते हैं। धनका वही उपयोग उत्तम है, जो परिणाममें शान्ति, प्रसन्नता और सुख उत्पन्न करनेवाला हो। जो किसीसे कुछ देकर परजाता है, वह या तो धनका दुरुपयोग करता है, अपना धनसंग्रहमें ढँसा हुआ प्राणी है, जो धनके नामपर पाप करता रहता है।

मेरी स्पष्ट बातोंसे आपको दुःख नहीं होगा, आशा है। और यह भी आशा है कि आप अपनेको धनका स्वामी नहीं, परन्तु ईमानदार तथा सावधान दृष्टी समझेंगे और नियमानुसार उत्तम सदुपयोग करनेकी चेष्टा करेंगे।

(२)

मनुष्य-जीवनकी सफलता

मेया ! आपकी अवस्था अवश्य ही दुःखद है। विषयासक्तिका यही परिणाम होता है। मनुष्य ऐसा फँस जाता है कि फिर न तो उसका उसमें रहते हैं बनता है और न वह निकल ही सकता है।

महाकवि कालिदासने कहा है—

गन्धध्वंसासौ भुवनविदितः केतवर्गं स्वर्णवर्णं
पद्मध्वान्त्या चपलमधुपः पुष्पमये पयात।
अन्धोभूतः कुसुमरजसा कण्ठकैश्चूर्णपरा
स्यातुं गन्तुं द्रव्यमपि सखे नैव शक्नोतिरेकम्॥

‘मधुलोभी चञ्चल भ्रमर भ्रमसे कमल समझकर जगत्प्रसिद्ध सुगन्धवाले स्वर्णवर्ण केतकी पुष्पमें जा पड़ता है, वहाँ केतकीके परागसे उसकी अँगुठें झड़ जाती हैं और कौड़ीसे उसकी पाँखें टूट जाती हैं। इससे न तो वह उसमें रह ही सकता है और न वहाँ उड़कर जा ही सकता है। हे सगे ! तुम इसी भ्रमर उभय संकटमें पड़ जाता है।’

यही दशा नियमोंमें सुख समझकर उनमें जा जानेवालोंकी होती है। मनुष्य-देह मित्य य—रा-सदा सारा बन्धन काटनेके लिये। परन्तु यदि बंधन अपने कर्माँकी गँटीको और भी बंधा देता तब उलझा लेता है। बहुत कर्मोंके बाद सुदुर्लभ मनुष्य-शरीर भगवत्प्राप्तमें निश्चय है।

‘कबहुँक करि कष्ट नर रहते। देन हँसि सिद्ध हँसि अर्थी॥’

यह शरीर भी अल्प है। इन शरीरों को पाकर है। जहाँ अद्वयन हटती कि फिर वही प्रपञ्चकी भाँति
विषय-भोगों में न फैलकर भाग्य-लक्ष्मी के चरणों में अपना
ल-मन लगा देना है। वही भगवान्‌से तरकर मनुष्य-
जीवनको सफल बनाना है। इस शरीर के कण्डके
गडमें पड़नेसे पहले-महले ही बड़ी पुनरीति यत्न करके
भगवान्‌के प्रेमको प्राप्त कर लेना चाहिये। इसीमें
बुद्धिमानों है। विषयभोग तो दूसरी योगियों भी
प्राप्त होने हैं—मनुष्य-योगी तो केवल भाग्य-प्राप्तिके
लिए ही है। कितने दुःखकी बात है कि ऐसे शरीरको
पाकर भी हमलोग स्वप्न के पदार्थों की तरह असत्य,
बिजलीकी चमककी भाँति चञ्चल और अनित्य भोगोंकी
प्राप्तिमें जीवन खो देते हैं, न मादम चित्तना अर्थमें
करते हैं। चित्तनों को सताने और छगते हैं, कितनोंका
दिह दुखाते हैं, कैसे-कैसे छठछंद रचते हैं, यह हमारी
कैसी दुर्दशा है! भाग्यवतमें श्रीभगवान्‌ने खय कहा है—

नृदेहमायं सुदुर्लभं सुदुर्लभं
सुखं सुखं सुखं सुखं सुखं सुखं
मयापुत्रलेन नमस्तत्तितं
पुमान् भवाभिचंन तरेत् स जायहा ॥
(११।२०।१७)

यह मनुष्य-शरीर सारे महल्लोंका मूल है, शुभ
कर्म करनेवाले पुण्यजनोको यह सुलभतासे मिलता है,
और अशुभ कर्म करनेवाले दुर्जनोके लिये यह अत्यन्त
दुर्लभ है। संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह
सुदृढ़ नाव है। परमार्थ-तत्त्वके ज्ञाता गुरुदेव विश्वास
करते ही इसके केवट बन जाते हैं और शरण लेते
ही में खय अनुकूल बायु बनकर इसे लक्ष्यकी ओर
बढ़ा ले जाता है। इन्हीं सुविधा होनेपर भी जो
इस शरीरके द्वारा भगवान्‌से पार नहीं उतर जाता,
यह तो अपने हाथों अपनी हत्या करता है।
तुम्हारी ही भाँति बहुत लोग फैसलटका अनुभव
करते हैं परन्तु सच बात तो यह है कि यह विचार
तभीतक रहता है, जबतक कोई खास अद्वयन रहती

तुलसीदासजी महाराजने कहा है—
ज्यों तुम्हारी अनुभूति प्रभव भति दारुण दुख उपजे।
है अनुकूल बिमारि सुख सख पुनि सब पतिहि भजे ॥
यही दशा है। भैया! यदि सचमुच तुम तुलसी
हो और दुःखसे निकलना चाहते हो तो इसका
उपाय है—सीधा उपाय है। वह है भगवान्‌की कृपा-
पर विश्वास करके उनके शरण होना और जहाँतक
बन सके निरन्तर उन्हें स्मरण रखनेकी चेष्टा करना।
भगवान्‌ने गीतामें कहा है—

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तत्प्यसि।
(१८।५८)
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥
(८।१४)
अनन्याश्चित्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥
(९।२२)

भुझमें चित्त लगातेसे तुम मेरी कृपासे सारे संकटों-
को अनायास ही पार कर जाओगे। हे अर्जुन! जो
पुरुष अनन्यचित्त होकर निय-निरन्तर मेरा स्मरण
करता है, उस नित्य भुझमें लगे हुए योगीको बहुत ही
सहजमें मैं प्राप्त हो जाता हूँ। जो केवल भुझमें ही
प्रेम करनेवाले पुरुष निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए
भुझे ही भजते हैं, उन नित्य भुझमें लगे हुए पुरुषोंको, जो
लौकिक-पारमार्थिक वस्तु प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति
में खय करता देता हूँ और जो प्राप्त है, उसकी रक्षा
में खय करता हूँ।
भगवान्‌की इस बाणीपर विश्वास करके उनपर
निर्भर रहना सीखो और निर्भरचित्तसे उनका
स्मरण करो। फिर देखोगे कुछ ही समयमें तुम्हारी
स्थिति पट्ट जायगी। तुम्हारा रूपान्तर हो जायगा।
और तुम मानव-जीवनकी सम्प्रदायी और द्रुतगति
दौड़ने लगोगे।

भागवत-माहात्म्य

(नेत्रक—मोहनलाल राय)

जिनका चेहरेमें विषम नहीं, वह हिन्दु नहीं। लोकचार
और सामाजिक विधान सुगन्धमें अनुग्रह बदलते रहते हैं,
इन्का मस्कार होता है, प्रदण और स्वागमें इन्का रुगान्तर
होता है, परन्तु अनेकधन्य वेद नित्य और शाश्वत है,
प्रलयकालमें स्वयं भगवान् वेदकी रक्षा करते हैं।
प्रत्यक्षवेदिकों, पुनर्वसुन वेद
विहितरहितकारिप्रमत्तदम।

केदाह पुनर्मोमतीर जब जगदीश है, सत्यके समक्षमें
परन्तु वेदोंका अर्थ अत्यन्त कठिन है, सत्यके समक्षमें
बाके कुछ ही मनुष्य होते हैं, इसीमें वेद-पाठका अधिकार
प्राप्त करनेके लिये विद्यार्थीको कठोर तपस्या करना पड़ती
है। विद्युद्वं हुए बिना वेदका अर्थ हृदयग्रस्त नहीं
होता। तथापि मनुष्य जिसमें सद्गति ही वेदोंके धर्मको जान
सके, इसके लिये महाशुद्धि व्यासजीने अष्टाध्याय प्रपञ्च किया
है। हिन्दुधर्मके धर्मको समझनेका एकमात्र उपाय ही है
भगवान् व्यासजीके चरणोंकी धरण प्रण करना। जिस दिन
संसारममें सर्वभोग सत्यके रूपमें वेदोंकी पूजा होगी, उस
दिन जगत्के आदिगुरु व्यासदेव विश्वविद्यालयोंके केन्द्र-
वीर्यमें देवताके आसनपर प्रतिष्ठित होकर विश्वके मानव
समाजके द्वारा नित्य पूजाका अर्थ ग्रहण करेंगे।

भगवान् व्यास वेदोंका विभाग करके ही नहीं रह गये
बल्कि वेदोंकी व्याख्याका विश्वमें अधिकाधिक प्रचार करनेके
उद्देशसे उन्होंने वेदान्तकी रचना की। उत्तर और
पूर्वमोमाहाकी रचना करके वेदान्तके प्रतिपाद विषयको और
भी सरल बना दिया। इसमें भी उनके हृदयको सान्त्वना न
मिली; सांसारिक जीवोंका मोह दूर करनेके विचारसे उन्होंने
अठारह पत्रोंमें महाभारतकी रचना की, सतरह पुराणोंका
प्रणयन किया, सब भी भगवान् व्यासके चिन्तको शान्ति न
मिली। वे लोकद्वाराकी कामनासे उद्वुष्ट हो गये और अन्तमें
उन्होंने परम भक्तिरसमिश्रित भीमद्वारागत ग्रन्थको
भारतवासीयोंके हाथमें देकर उनके भागवतपरायण होनेके
लिये अभिप्राप्त पयसा निर्देश कर दिया। भारतके और
महाशुद्ध व्यासदेव तथा अग्रज्यों श्रुतिगो-मुनियोंकी इस
प्रकारकी कल्याण-कामनासे ऐसे एक प्रबल शक्ति-प्रवाही
सृष्टि की है कि यह जाति धर्मकी प्राप्तिके लिये इच्छा करने

मानमें ही सफल हो सकती है। भारतका धर्म सद्गति ही साध
है, परन्तु कान्यकुब्जे हम इतने हृदयशील हो गये हैं कि
धर्मके कल्पवृक्षके नीचे बाध करते हुए भी इसके अमृत
फलके आम्नादनसे वञ्चित हो रहे हैं—यह अथार्थतका,
चरम चिह्न है।

उस भागवत-ग्रन्थकी श्रुतला भारतके हृदयमें दृढता-
पूर्वकें बंधी हुई है, जिस भागवतवृक्षके देख-भालका भार
अनारविन्द श्रुति-महापुरुषोंके ऊपर है। वेद-वेदान्त जिसके
काण्ड हैं; राम-कृष्ण प्रभृति ईश्वरके अवतार जिसकी शाखा-
प्रशाखाएँ हैं; योग-जिमका पत्र है, शुद्धि जिसके फल-फल हैं।
जिमकी प्रत्येक डालीपर श्रुद्धि ईश्वरानुरागका सकार करते हैं;
पक्षियोंके ममान सुमधुर स्वरमें ईश्वरानुरागका गुणगान करता है,
यही भारत आज मुँहसे धर्मकी महिमाका गुणगान करता है,
और उसका हृदय सत्यकी अमर शक्तिसे पूर्ण नहीं है, इससे
बढ़कर दागण दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है!

स्वल्पभ्रष्ट होकर हम आज सद्गति और सीधे मार्गको
छोड़कर विपरीत पथकी ओर यात्रा करके आत्मघाती बन रहे
हैं, ईश्वरानुरागनके लिये बैठकर हम अपने श्रुद्धि मनीकी
कल्पनाओंको पूजते हैं। ध्यान और चिन्तन करते हैं विषयोका
और गर्व करते हैं साधनाका। हम परवश हैं यह समझते
हैं, परन्तु साहस नहीं होता कि सत्यकी स्वीकार करें।
ऐसा कयत्क चलेगा! हमारे इस विपरीत मार्गमें
चलनेका कोई प्रतिकार नहीं, इस भ्रान्तिमें सुख नहीं है, यह
माया हमारे लिये विष हो रही है। इस जातिकी जड़ ही
ईश्वर-ज्ञानमें खड़ी हुई है, भागवतमय न हो जाना हमारे
स्वभावमें नहीं है। हमारा स्वभाव ही है 'भागवत'।

अहं देवो न बाण्योऽसि ब्रह्मैवाहं न शोकभाह्।
सचिदात्मस्वरूपोऽहं नित्यमनुस्वभावाह् ॥
इह नित्यमुक्त स्वभावको छोड़कर, अर्थात्मायिक जीवन-
यात्रामें विजातीय दुःख-अन्यत्राले हम आज मृतप्राय हो रहे
हैं। हमें अब अपने जीवनको स्वधर्ममें लगाना ही पड़ेगा।
हमारा स्वधर्म है 'ब्राह्मी स्थिति'। इसका उपाय
ब्रह्मयोग। जिस दिनेसे हम इस धर्मके सच्चे धर्मकी पारगाथ
वञ्चित होकर अथार्थतनके निचले मार्गपर आ गिरे, उसी
दिनेसे हमारे अथार्थतका स्वल्प दिहल हो गया। जवतक

(३)

पापका प्रकट होना हितकर है

आपका पत्र मिला था । आपकी स्थिति अवश्य ही दयनीय है । इस स्थितिमें आपको दुःख होना कोई बड़ी बात नहीं । परन्तु यह मनुष्यहृदयकी दुर्बलता है । पापके प्रकट हो जानेको असलमें पापका निकल जाना समझना चाहिये और इधर-उधरकी झूठ-कपटभरी चेष्टा करके उसे छिपानेका प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये । यह बात सदा याद रखनी चाहिये कि छिपा पाप बढ़ता रहता है । जिसको पाप छिपानेमें सफलता मिल जाती है, उसका दिल दूने उत्साहसे पाप करनेकी प्रेरणा करता है । ऐसा मनुष्य अन्तमें पापमय बन जाता है । आपको पाप छिपानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये और पापके प्रकट होनेसे आपका जो अपमान-तिरस्कार हो रहा है । इसे भगवान्की कृपा समझनी चाहिये । इसमें आपका पाप नष्ट हो रहा है और आप विशुद्ध हो रहे हैं । असलमें पापका फल सामने आनेपर मनुष्यकी जैसी दशा होती है, इस दशाकी, यदि पाप करते समय मनुष्य कल्पना कर सके तो उससे सहजमें पाप नहीं होते । परन्तु उस समय तो निर्यासक्तिवश वह अन्धा हुआ रहता है ।

आप घबड़ाइये नहीं । भगवान् दयामय है, उनके द्वार पापी-तापी सबके लिये सदा खुल है । निःआपके पाप तो पश्चात्तापकी आगसे जल रहे हैं । भविष्यमें ऐसा कर्म न बने, इसके लिये प्रसन्न होते हैं, यह भी बड़ा शुभ लक्षण है । इसे भी भगवान् के समझिये । भगवान्से शक्ति माँगिये, उनसे प्रार्थना कीजिये और उनके बलपर दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे । आपका निश्चय दृढ़ होगा तो पापकी शक्ति नहीं है कि वह आपका स्पर्श कर सके । मनुष्यसे जो बुरे कर्म होते हैं, वे आत्माके मूक आदेशसे ही होते हैं । उन पापोंका होना और रहना सह लेते हैं, इससे दण्ड बनते हैं । जिस क्षण आप इन्हें सहन नहीं करेंगे और कामरागवर्जित भगवत्स्वरूप जो परम बल आसने प्राप्त हैं, उससे अपनेको बलवान् मानकर मन-इन्द्रियोंसे ललकार देंगे, उसी क्षण वे पाप-तापको अपने अरने निकाल देंगे, और भगवान्के बलके सामने नये पापोंको तो आनेका मार्ग ही नहीं मिलेगा ।

आप भगवान्का पावन स्मरण कीजिये और अपमान-तिरस्कारको पापोंका नाश करनेवाली भगवान्की मेजुी हुई आग समझकर साहसके साथ प्रसन्न-पूर्वक अपने सारे पापोंकी—पापघासनाओंकी उल्टी आहुति दे डालिये । आप पवित्र हो जायेंगे ।

भागवतमें क्या है ?

(रचयिता—श्रीभगवतीप्रसादजी त्रिपाठी एम्. ए., एल्.एल्. बी., विशारद, काव्यतीर्थ)

भागम-निगम धर्मशास्त्र इतिहास काव्य

न्याय नान्ति आदिके प्रमाण भागवतमें,

वैभव, विकास, सुख, शान्ति और योग, यज्ञ

निश्चित निश्चित निर्याप भागवतमें ।

पंडित निर्याप निराश अभिज्ञापितका

पाप और पातकका आप भागवतमें,

निगुण निर्याप निराश और निर्विघ्न

पुण्य पुराण है पुराण भागवतमें ।

भागवत-माहात्म्य

(नेत्रक—श्रीमन्निरुप राय)

जिनका वेदोंमें विधान नहीं, यह हिंदू नहीं। लोकान्तर और साम्राज्य विधान मुनधर्मके अनुसार बदलते रहते हैं, इनका संस्कार होता है, प्रमाण और रंगामें हल्का ग्लान्तर होता है, परन्तु अग्रेसरपेय धर्म निरन्तर और शाश्वत है। प्रत्येककालमें स्वयं भगवान् देवकी रक्षा करते हैं।

प्रत्येककालमें स्वयं भगवान् देवकी रक्षा करते हैं।

केशव तुमसीनगरी अज नदीन हो, लयके समझने परन्तु वेदोंका अर्थ अत्यन्त कठिन है, लयके समझने वाले कुछ ही मनुष्य होते हैं, इसीसे वेदपाठका अधिकार प्राप्त करनेके लिये विद्यापीठों केदार तपस्सा करनी पड़ती है। विद्युद हुए बिना वेदका अर्थ हृदयद्वय नही है। हिन्दूधर्मके मर्मको समझनेका एकमात्र उपाय ही है भगवान् व्यासजीके चरणोंकी धारण प्रमाण करना। जिस दिन संसारमर्ममें सर्वमोम सत्यके रूपमें वेदोंकी पूजा होगी, उस दिन जगतके आचार्य व्यासदेव विश्वविद्यालयके केन्द्र सार्वमें देवताके आसनपर प्रतिष्ठित होकर विश्वके मानव-समाजके द्वारा नित्य पूजाका अर्थ ग्रहण करेंगे।

भगवान् व्यास वेदोंका विभाग करने की ही नहीं रह गये बल्कि वेदोंकी व्याख्याका विषय अधिकारि प्रचार करनेके उद्देशसे उन्होंने वेदान्तकी रचना की। उत्तर और पूर्वमाताका रचना करके वेदान्तके प्रतिपाद विषयको और भी सरल बना दिया। इससे भी उनके हृदयकी सान्त्वना न मिली, सांसारिक जीवोंका मोह दूर करनेके विचारसे उन्होंने अठारह वर्षोंमें महाभारतकी रचना की, सतरह पुराणोंका प्रणयन किया, तब भी भगवान् व्यासके चित्तको दान्ति न मिली। वे लोकरोद्धारकी कामनासे उद्वुद्ध हो गये और अन्तमें भारतवासियोंके हाथमें देकर उनके भागवत-परायण होनेके लिये अग्रजत पयस निर्देश कर दिया। भारतके अंदर महाद्य व्यासदेव तथा असंख्य श्रुतियों-मुनियों इस प्रकारकी कल्याण-कामनासे ऐसे एक प्रचल शक्ति-प्रवाहकी सृष्टि की है कि यह जति धर्मकी प्रातिके लिये ह्छा करने-

मात्रमें ही सफल हो सकती है। भारतका धर्म सद्गुरु ही था वह है, परन्तु कालान्तरसे हम इतने हृदयहीन हो गये हैं कि धर्मके कल्याणके नीचे वास करते हुए भी इसके अमृत फलके आस्वादनसे वञ्चित हो रहे हैं—यह अचरितनका चरम निम्न है।

उम भागवत-ग्रन्थकी श्रुत्यत् भारतके हृदयमें दृढता-पूर्णक बैठी हुई है, जिस भागवतश्रुतिके देख भालका भार अगविष्ट श्रुति महापुरुषोंके ऊपर है। वेद-वेदान्त जिसके काष्ठ हैं, राम-कृष्ण प्रभृति ईश्वरके अवतार जिसकी शाखा प्रदावाएँ हैं, योग जिसका पत्र है, गुड जिसमें फल-फल है। जिसकी प्रत्येक डालीपर चक्र, बुद्ध आदि महापुरुष सुन्दर पत्रियोंके समान सुमुख स्वयं ईश्वरानुरागका सकार करते हैं; यही भारत आज मुँहसे धर्मकी महिमामें गुणगान करता है, और उसका हृदय सत्यकी अमर शक्तिके पूर्ण नहीं है, हमसे बढ़कर दारुण दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है! लक्ष्यभ्रष्ट होकर हम आज सद्गुरु और सीधे मार्गको छोड़कर विपरीत पथकी ओर यात्रा करने आत्मघाती बन रहे हैं, ईश्वरोपासनाके लिये बैठकर हम अपने छुद्र मनकी कल्पनाओंको पूरते हैं। ज्ञान और चिन्तन करते हैं विषयोंका और गर्व करते हैं साधनाका। हम परवश हैं यह समझते हैं, परन्तु साहस नहीं होता कि सत्यको स्वीकार करें। ऐसा कथक चलेगा? हमारे इस विपरीत मार्गमें चलनेका कोई प्रतिकार नहीं, इस अन्तिमे सुख नहीं है, यह माया हमारे लिये विष हो रही है। इस जातिकी जड़ ही ईश्वर-ज्ञानमें गड़ी हुई है, भागवतमय न हो जाना हमारे स्वभावमें नहीं है। हमारा स्वभाव ही है 'भागवत'।

अहं देवो न चान्योऽपि मदीयान् न लोकमान् ।
सर्वद्वानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तमब्रवयाम् ॥

इस नित्यमुक्त स्वभावको लोकर, अर्थात्भारिक जीवन-यात्रामें विजातीय दुःख-यन्त्राणसे हम आज मृतप्राय हो रहे हैं। हमें अब अपने जीवनको स्वधर्ममें लगाना ही पड़ेगा। हमारा स्वयं है 'ब्राह्मी स्थिति'। इसका उपाय है ब्रह्मयोग। जिस दिनसे हम इस धर्मके सत्ये धर्मकी धारणासे वञ्चित होकर अचरितनके निचले मार्गपर आ गिरे, उसी दिनसे हमारे अन्तःकरण स्वयं निरुद्ध हो गया। ब्रतक

अस्तेय

[अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्]

[कहानी]

(लेखक—श्री 'चक्र')

‘गुरुदेव, कलसे भूखा हूँ !’

‘तुम इसी योग्य हो कि भूखों मरो !’

बेचारे बालकके नेत्र भर आये । वह नहीं जान सका कि गुरुदेव उससे इतने असन्तुष्ट क्यों हैं । उसके शरीरपर एकमात्र कौपीन थी और इस शीतकालमें दो दिनसे उसके पेटमें एक दाना भी नहीं गया था । उसका अङ्ग-अङ्ग ठिठुरा जाता था । ऊपरसे यह फटकार । धीरे-धीरे वह सिसकने लगा ।

‘रामदास !’ गुरुदेव द्रवित हुए और स्नेहसे पुचकारा ‘मैं चार दिनके लिये बाहर गया और आश्रम खाली हो गया, सोचो—ऐसा क्यों हुआ ?’ बालक सिसकता जाता था । आश्रममें ऐसा था ही क्या जो खाली हो गया ? गुरुदेव कुल आषसेर तो आटा छोड़ गये थे । उसीको उलटा-सीधा सेंककर बिना नमकके ही उसने दो दिन किसी प्रकार काम चलाया । उनके समय जिन भक्तोंकी भीड़ लगी रहती थी, उनकी अनुपस्थितिमें उनमेंसे कोई मुख दिखाने भी नहीं आया था ।

‘देखो, झोलेमें थोड़े फल हैं और कुछ मीठा भी । उन्हें निकाळ लो !’ गुरुदेवकी इस आज्ञाका पाठन नहीं हुआ । क्योंकि शिष्य इतना दुखी हो गया था कि उसे रोजके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता था । यह रोता जाता था और अपने हाथोंसे आँसू भी पोंछता जाता था ।

‘वेद्य, रो मत ! झोला उठा तो ल !’ चुपचाप उसने आज्ञाका पाठन किया और फिर एक ओर खिसककर आँसू पोंछने लगा । गुरुदेवने बहुत-से फल निकाले और कुछ लई भी । अन्नखि भरकर उसे देने लगे । अब उससे रहा नहीं गया । वह उनके चरणोंमें मस्तक स्पर्श कर पड़ा । विन्मयी बच गयी ।

गुरुदेवने उठाकर उसे गोदमें बैठा लिया । आँसू पोंछ दिये । कमण्डलुके जलसे खयं मुख धो दिया और खयं उसे फल छीलकर खिलाने लगे । ‘बच्चे, तुम सदा बच्चे ही नहीं रहोगे ! अपनेको समझो और यह तुच्छ मोह दूर करो !’ गुरुदेव यों ही कुछ कहते जाते थे । वे प्रायः ऐसी बातें करते थे, जो उनका बाल-शिष्य समझ नहीं पाता था ।

बालकका दुःख कितनी देरका ! गुरुके स्नेहसे वह चुप हो गया । उनकी गोदसे उतरकर वह खयं उन फलोंसे क्षुधा शान्त करने लगा ।

× × ×

(२)

‘केवल चोरको अभाव होता है । जो चोरी नहीं करता, उसके चरणोंमें विश्वकी समस्त सम्पत्ति छोटा करती है । जब किसीको फटे हाल और भूखों मरते देखो तो समझ लो कि वह चोर है । यदि कोई किसी प्रकारकी तनिक भी चोरी न करे तो उसे कभी भी आर्थिक कष्ट न होगा ।’

एक छोटा-सा ब्राह्मणकुमार था । सुन्दर गौर एवं लंबे शरीरका । माता-पिता उसे बचपनमें छोड़ चुके थे । वह समीपके प्रसिद्ध संत-सिद्ध महाराजके आश्रम-पर आया । महाराज न तो किसीको शिष्य करते थे और न आश्रमपर रहने देते थे । लेकिन न जाने इस बालकमें उन्होंने क्या देखा अथवा बालकका प्रारब्ध समझिये, इसे उन्होंने अपना लिया । पुत्रकी भाँति वे इसका पाठन करते और बालक पितासे यही अधिक उन्हें मानता ।

यों तो श्रद्धालु भक्तोंकी सदा ही आश्रमपर भीड़

रहती थी; पर आज अभीतक कोई आया नहीं था।
बाहर से लौटे थे, इससे सम्भवतः भकोंको
पता नहीं लगा होगा। एकान्त पाकर वे अपने
शायिको समझा रहे थे जो अपनी लंबी जटाओंको एक
बाँध में सहजता हुआ कौपीन लगाये उनके सामने बैठ
उत्सुकतासे उनके वचनोंको सुन रहा था।

‘देखो, संसारका यह नियम है कि तुम दूसरोंके
जिस पदार्थको हानि पहुँचाओगे, तुम्हारा वही पदार्थ
तुमसे छिन जायगा। यही भगवान्‌का न्याय है। जो
दूसरोंके लड़कोंको सताता या उनसे द्वेष करता है, उसे
लड़के नहीं होते या होकर मर जाने हैं। जो
दूसरोंके स्वास्थ्यको बिगाड़ता है, वह रोगी होता है।
जो चोरी करता है, वह दरिद्र होता है। इसी प्रकार
दूसरोंके ऊपर तुम जो चोट करते हो, वह दीवारपर
मारी हुई गेंदकी भाँति तुम्हारे ही ऊपर लौट आती है।’

बाळक अभी बाळक ही था। उसकी बुद्धि इतने
उपदेशोंको ग्रहण नहीं कर सकती थी। उसने स्वाभाविक
चपलतासे बीचमें ही पूछा ‘गुरुदेव ! चोर तो धन
चुरता है, फिर उसके पास स्वयं धन रहेगा। वह
दरिद्र कैसे होगा ?’

गुरुदेवने गम्भीरतासे शिष्यको देखा, मैं पहले ही
समझता था कि तेरा अधिकार अस्तेय-साधनसे ही
प्रारम्भ करनेका है। ठीक है, माता प्रकृति तुझे उत्सुक
और उन्धित कर रही है।’ फिर उन्होंने स्वाभाविक
संयमके साथ ‘इसे फिर समझाऊँगा ! अभी तो मुझे आज
सम्झावोंके पुनः एक यात्रा करनी है। तुम भी साथ
चलनेको तैयार रहो !’

गुरुदेवके साथ यात्रामें चलनेका आदेश सुनकर
बाळक झिझ उठा और वह झटपट उत्तर उनका झोला
ठीक करनेमें लग गया।

(३)

‘यहीं खड़े रहो और देखो !’

‘इस गंदी सँकरी गलीके पास तो खड़े रहनेको
जी नहीं चाहता और इस अँधेरी रात्रिमें यहाँ देखनेको
है भी क्या ? कोई यहाँ खड़ा देखेगा तो जाने क्या
समझेगा !’

‘अभी यहाँ बहुत कुछ होनेवाला है। तुम शान्त
होकर देखो ! बोलना मत ! आओ, इधर एक ओर
छिपकर खड़े रहो !’ एक अँधेरी गलीमें श्रावणकी
तमसाच्छन्न रजनीमें एक साधु अपने शिष्यसे उपर्युक्त
वार्ता कर रहे थे। आकाशमें बादल छाये थे और
छोटी-छोटी बूँदें गिरने लगी थीं। दोनों एक कोनेमें
छिप रहे।

गलीमें किसीके आनेकी आहट हुई। दो व्यक्तियों-
की अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनायी पड़ी। गली दो
अश्लिष्टाओंका पिछवाड़ा था। उनमेंसे एककी खिड़की
खुली थी। सरसे एक ध्वनि हुई और तनिक देरमें
कोई काली बड़ी-सी वस्तु ऊपरको जाती दिखलाई
दी। एक छोट-सा खटका हुआ। वह काली वस्तु
खिड़कीके भीतर चली गयी। विड़कीमें आता धीमा
प्रकाश बंद हो गया।

बड़ी देरतक गलीमें मन्त्रात्रा रहा। साधुका बाळक
शिष्य अपने भीतरकी आकुलता दबाये चुपचाप खड़ा
था। मनमें बहुत कुछ पूछनेकी उत्सुकता थी; किन्तु
गुरुजी बार-बार हाथ दबाकर उसे शान्त रहनेका
संकेत कर रहे थे।

उपरसे हल्की तारी बजो, नीचेसे भी किसीके
पैसे की संकेत किया। अबकी बार उपरमें प्रकाश
बाड़ी-बाड़ी वस्तुएँ उतरतीं। फिर मुन्नाय हो गया
साधु अपने शिष्यको तन्त्र गन्धोंमें निराने और
चुप रहनेको बड़बड़कर एक ओर तन्द्रामें धकेल
बड़ी दूर नगरसे बहर बाहर दोनोनों नाते पर

एक झाड़ीके पास वे रुक गये। थोड़ी दूरपर एक बत्ती जलती थी। दो व्यक्ति बैठे थे, जो अभी-अभी कहींसे एक सन्दूक लाये थे। प्रकाशमें उनका मुख स्पष्ट दिखायी देता था। उन्होंने बक्सके तालेको रेतीसे काटकर बक्स खोला। उसमेंसे सोनेके आभूषण और मुहरें निकालीं। बक्स इन्हींसे भरा था। इतना शिष्यको दिखलाकर गुरु उसे लेकर एक ओर चले।

ठीक एक सप्ताह बाद—दोपहरीमें साधु अपने शिष्यके साथ नगरमें घूम रहे थे। एक झोंपड़ीके बाहर दो भाई परस्पर झगड़ रहे थे। झगड़ा या पावभर सत्तुको लेकर। उनमें उस सत्तुका बटवारा हो रहा था और प्रत्येक चाहता था अधिक भाग प्राप्त करना। उनके वस्त्र चिपड़े हो रहे थे। शरीर धूलसे भरा था। मुख देखनेसे पता लगता था कि सम्भवतः कई दिनपर इन्हें पक्ष सत्तु प्राप्त हुआ है।

सत्तु सानकर बौटना निश्चित हुआ। जल मिलाकर उन्होंने उसका पिण्ड बनाया। फिर बौटनेके छिये झगड़ा हो ही रहा था कि पीछेसे मूढक एक पंजर उसे उठ ले गया। उनकी इस दीनतापर यह बाह्यक साधु रो पड़ा।

‘शामशास, इन्हें पहले पहचानो और तब रोओ !’

गुरुके वचनोंमें बाह्यकजी कुछ स्मरण हुआ। उसने ध्यानेमें देखा ‘ये तो उस रातका ही था !’
‘निकल के गधने और मुहरें क्या हुई ?’

साधु हँसे ‘तुम तो कहता था कि और धन भूगर्भ में ही है !’

‘गुरुदेव ! पर इसका धन ही क्या गया ?’

‘तुमने आभूषण और मुहरें छिपनेके छिये उद्धे एक भोजन की माग की। उसे वह तुमने भोग देनेकी कहा। उसे लेके गायब हुआ। अब वे दुष्टता करने लगे हैं। देखो तो !’

धमकी दी। विवश होकर ये लौट आये। इनसे लेके भय था कि यहाँ रहेंगे तो बदला लेंगे। अतएव उन्हें अपने आदमियोंसे इनके घरके सब बर्तन, वस्त्र, प्रभृति चोरी करवा दिये। इस प्रकार घरके सब भी खोकर अब ये दाने-दानेको तरस रहे हैं !’

‘गुरुदेव ! इन्होंने तो चोरी की थी, तब भुगर्भ में रहे हैं। मैंने क्या अपराध किया जो दो दिन में अन्न नहीं मिला और आपने कहा कि तुम इसी पीछे हो कि भूखों मरो !’

‘चोरी केवल धनही ही नहीं होती। जिस वस्तु दूसरोंको भाग मिलना चाहिये, उसे छिपकर या लेना दूसरेकी वस्तुको बिना मँगो ले लेना आदि भी चोरी ही है। बेध ! बड़ी चोरीसे तो बहुत लोग बचने हैं लेकिन इन छोटी चोरियोंसे ही बचना पड़ता है। तुम स्मरण है कि एक दिन एक भक्त तुम्हें इलायची दे रहा था। तुमने उसके देनेपर तो असीयास कर दिया और उसके हठनेपर दो इलायची चुपकेसे उठ ली। इसी चोरीके ‘सदृशरूप’ तुम्हें दो दिन तक नहीं मिला !’

शिष्यके नेत्र भर आये। गुरुके शरणमें मन्त्राकर रात्रि उसने फिर कभी कोई चोरी न करनेकी प्रतिज्ञा की।

× × ×

महर्षि शामशास जब किसीकी शिष्यरूपमें आया करते थे तो किसी प्रकारकी चोरी भी उन्होंने नहीं की। न करनेकी प्रतिज्ञा करके थे। उनके शिष्योंमें इस प्रकारका कितना पापन सिखा, तो स्पष्ट नहीं। किन्तु मन्त्रि बचने दे कि उसकी माग पर गुरुदेव सत्तुकेबिना प्रयोगके शरणमें दुष्टता करने लगे। सदृशरूप था। पर महर्षिजी अपने शिष्योंको बचाने थे।

माता जोसे वार्तालाप
(७)
से काम करती है—चाचाएँ—आर्थिक व्याधियोंका मूल कारण
अनुवादक—श्रीमदनगोपालजी गाड़ोदिया
[भाग १५ पृष्ठ १४९५ से आगे]
जगद्गुरु विचरण करने लगते हैं। जब तुम्हारे विचार करने हो तब तुम्हारे विचार और उ

कैसे काम करती है—बायाए—
(अनुवादक—श्रीमदनगोपालजी गाडोदिया)
[१५ पृष्ठ १९९५ से आगे]

[भाग १५ पृष्ठ १४९५ से आगे]

विचारके अंदर जो शक्ति है वह किस कोटि की है ?
 क्या प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने जगत्का कर्ता है, यदि हाँ,
 तो कैसे और किस हद तक ?

प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने-
कैसे और किध इद तक !"

बौद्धमतके अनुसार, प्रत्येक मनुष्य अपने ही रचे हुए जगत्में रहता और विचरण करता है, उसका यह जगत् दूसरे मनुष्यके जगत्से सर्वथा स्वतन्त्र होता है; और इन विभिन्न जगत्तोंमें जब एक प्रकारका सामन्त्य हो जाता है केवल तभी ये जगत् एक दूसरेमें अन्त प्रविष्ट हो सकते हैं और तभी मनुष्य परस्पर सम्पर्कमें आते और एक दूसरेके विचारों समझ सकते हैं। जहाँतक मनुष्य सम्बन्ध है वह सदा वात ठीक है, कारण, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपनी यात ठीक है, जो उसके अपने ही विचारानुसारिक जगत्में, जो वह सोचता है, विचरण करता है।

यह बात ठीक है, कारण, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्य मानसिक जगत्में, जो उसके अपने ही विचारोद्गारों से सृष्ट किया हुआ होता है, विचार करता रहता है। यह बात यहाँ तक सच है कि सदा ही, जब कोई बात बड़ी जाती है तब प्रत्येक व्यक्ति उस एक ही बातको विभिन्न रूपमें समझता है, कारण जो कुछ कि यहाँ गया है उसको वह ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह किसी ऐसी चीजको ग्रहण करता है जो कि उसके मनमें पहलेसे ही भरी हुई है। परन्तु यह सत्य मनोमय भूमिकाओं, गतिविधियों से ही सम्बन्ध रखता है और उसी भूमिकापर व्यर्थ होता है।

और उसी भूमिवापर व्यप होता है।
परम मन यर्मी बरने और आवार बननेपर ब्यारण
है, शानर ब्यारण नहीं। यह ग्रंथक धण आवारो-
पर रचना बरता रहता है। निचार आवारमय होते
है और इनपर अपना व्यक्तिगत जीवन होता है जो
उनके धारो सरण सतत्र होता है। धरा जब इन
विचारमय आवारोको जगत्से अलग देना है तो उस-
बाद ये अपने अन्तर्गत प्रयोजनको पूरा करनेके नि-

जगत्में विचरण करने लगते हैं। जब तुम किसी व्यक्ति के विषयमें विचार करते हो तब तुम्हारा विचार है और उस व्यक्ति को एक आकार धारण कर लेता है, और यदि तुम्हारे अन्दर कोई संकल्प होने लगे तो पीछे-पीछे दूसरा आदमी

एक आकार धारण कर रहा है, और यह संकल्प
 खोजने के लिये निकल पड़ता है, और यह
 विचार के साथ-साथ उसके पीछे-पीछे कोई संकल्प
 लाना रहता है, तो तुम्हारे अंदरसे निकल आया यह
 विचारमय आकार अपने-आपको चरितार्थ करने की
 चेष्टा करता है। उदाहरण के लिये, मान लो कि
 इच्छा है कि अमुक मनुष्य तुम्हारे
 साथ-साथ आने के लिये आये।

चेष्टा करता है। उदाहरण के लिए अमुक मनुष्य तुम्हारी यह तीव्र इच्छा है कि अमुक मनुष्य तुम्हारे पास आवे, और इच्छा के इस प्राणमय आवेग के साथ साथ यदि तुम्हारे बनावे हुए मनोमय आकार के साथ एक जोरदार कल्पना भी जुड़ी हुई है, तो तुम कल्पना करो कि 'यदि वह आवेगा तो वह ऐसा होगा अपना वह वैसा होगा।' अब मान लो कि कुछ कारक नष्ट हो जायेंगे। वास्तव में तुम्हारे मन में सबूत तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि तुम इस विचारको इस बातको भूल जानेंगे कि तुम नहीं जानते कि इस बातको भूल आ रहे हो। वास्तव में तुम्हारे विचारको अस्तित्व बना हुआ है। वास्तव में तुम्हारे विचारको अस्तित्व है और यह तुमसे सदा ही जुड़ा हुआ है। अतः तुम्हारे विचारों को अस्तित्व में रखो और तुम्हारे मन में उसका अस्तित्व बना रहने दो, और उससे जो कुछ भी उत्पन्न हो सके, उसे अपने मन में ही रखा करो।

अभी भी उसकी अस्थि है
 स्तन्य रहकर अपना काम कर रहा है, और
 उसके इस कामसे पापस मुक्त होने के लिये एक महान्
 शक्ति की आवश्यकता होगी। यह उस विचारसे सम्बन्ध
 रखने वाले व्यक्ति के वातावरणमें प्रसिद्ध होकर अपना
 काम करने लगता है और उसने मुन्हाड़े पाम जाने की
 इच्छा उत्पन्न करता रहता है। और यदि मुन्हाड़े
 विचारों आसरेमें अपने कार्यको सिद्ध कर लेने की
 इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस आसरे का महान् फल

१. अज्ञान उत्पन्न करता है।
 २. विचारमय आशयों के ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं।
 ३. परमात्मा अज्ञानशक्ति है, यदि उस आशय का ज्ञान नहीं।
 ४. भक्ति द्वारा ही तो यह ज्ञान प्राप्त करने का उपाय।
 ५. परन्तु इस प्रकार के ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना
 ६. जीवन के लिए समस्त ज्ञान है और यदि इस ज्ञान

बीच तुम्हारा मन बिल्कुल दूसरी ही चीजोंमें लगा रहा हो, तो जबतक तुम्हारा यह भूला हुआ विचार कार्यमें परिणत होता है, तबतक हो सकता है कि तुमको यह याद भी न रहे कि एक दिन तुमने ही इसको आश्रय दिया था, तुमको यह पता ही न हो कि तुम्हींने इसको क्रियान्वित होनेके लिये प्रेरित किया था और आज जो परिणाम हुआ है वह तुम्हारे ही कारण है। और बहुधा यह भी होता है कि इन विचारमय आकारोंका जब फल प्राप्त होता है, तब उस विषयकी इच्छा करना या उससे दिलचस्पी रखना तुमने छोड़ दिया होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इस प्रकारकी रचना-शक्ति बहुत ही बलवती होती है और उनकी मनोरचनाएँ सदा कार्यान्वित होती हैं, लेकिन चूँकि उनकी मनोमय और प्राणमय सत्ता खूब अच्छी तरह सही हुई नहीं होती, इसलिये वे कभी इस चीजकी इच्छा करते हैं तो कभी उस चीजकी, अतः उनकी ये भिन्न-भिन्न अथवा विरोधी रचनाएँ और उनके परिणाम, एक दूसरेसे टकराते और भिड़ते रहते हैं। और ऐसी अवस्था देखकर ये लोग आश्चर्य करते हैं कि उनका जीवन इतना अधिक अभ्यस्तित और असामश्रयपूर्ण क्यों रहता है ? वे इस बातका अनुभव नहीं करते कि उनके अपने ही विचारों और इच्छाओंके कारण ही यह हुआ है कि उनके ईर्दगिर्द एक इस प्रकारकी परिस्थिति निर्मित हो गयी है जो उनकी इतनी प्रेम और परस्परविरोधी जान पड़ती है और जिसके कारण उनका जीवन प्रायः असुख-सा हो गया है।

यह ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, यदि इससे इसके सदुपयोग किये जानेके रहस्यके स्थाप-स्थाप दिया जाय। आत्म-संयम और आत्म-शासन ही इसके रहस्य है। सत्यके मूल्यों तथा धर्म-संस्कारोंके जनन संयम-से — करतल, ईश्वर-संस्कारोंके जनन संयम-से ही प्रत्येक विचारमय आकारकी उनकी पूर्ण शक्ति तथा इनकी शक्ति और धर्म-संस्कारोंके निर्दिष्ट प्रदान कर सका है — यन्त्र-यन्त्रों के निर्माण ही यह

रहस्य है। साधारणतया, मनुष्य इस बातको खे बिना ही कि उनकी ये विचार-रचनाएँ किस प्रकार विचरण और क्रिया करती हैं, विचारोंको रचा करे हैं। इस प्रकारकी अज्ञानमय और विशृङ्खल अवस्था गढ़े हुए ये विचार परस्पर टकराते रहते हैं और तुम इस प्रकारका प्रभाव डालते हैं मग्नो तुम कोई खे लगा रहे हो, कोई प्रयास कर रहे हो, मानो इस कार्यमें तुम क्लान्त हुए जा रहे हो और तुमको देख महसूस होता है मानो तुम किन्हीं असंख्य बाधाओं कीचसे अपना मार्ग साफ कर रहे हो। अज्ञान और असंगतिकी इन अवस्थाओंके कारण एक विशृङ्खल संग्राम प्रारम्भ हो जाता है और इस संग्राममें जो विचारमय आकार सबसे अधिक बलवान् होते हैं तथा जो सबसे अधिक देरतक टिक सकते हैं, वे दूसरोंके विजय लाभ करते हैं।

मन और उसके कार्यके विषयमें एक बात निश्चित है और यह यह कि तुम केवल उसी बातको समझ सकते हो, जिसका तुम्हें अपने अन्तरात्मामें पहले ही ज्ञान होता है। किसी पुस्तकके पढ़नेपर उसकी जो बात तुमपर असर करती है, वह यही होती है जिसको तुमने अपने अदरकी गहराईमें पहले ही अनुभव कर लिया होता है। मनुष्य किसी पुस्तक या उपदेशसे अत्यन्त अलुप्त पाते हैं और बहुधा यह कहते हुए सुने जाते हैं कि 'यही जो कुछ कहा गया है, यह ठीक वैसा ही है जैसा कि इस विषयके सम्बन्धमें मैं स्व अनुभव करता और जानता हूँ, किन्तु इस विषयके वर्णन इस स्थानपर बितने सुन्दर ढंगमें किया गया है वैसा मैं नहीं कर सका था।' अब मनुष्य किसी उपदेशकी पुस्तकके पाठान्न करते हैं तो उम्मे प्रत्येक पदक अपने-आपको पाता है, और उम्मे प्रत्येक पदक पढ़ने उम्मे कुछ ऐसी बातें निश्चयी हैं कि वे पहले नहीं देख सका था, प्रत्येक आश्रयमें यह प्रत्येक उम्मे अपने ज्ञानके एक नये सुखको, जिसकी वह अन्तर्गत उम्मे नहीं जान सका था, पोटक प्रदान कर

बीच तुम्हारा मन विल्कुल दूसरी ही चीजोंमें लगा रहा हो, तो जबतक तुम्हारा यह भूला हुआ विचार कार्यमें परिणत होता है, तबतक हो सकता है कि तुमको यह याद भी न रहे कि एक दिन तुमने ही इसको आश्रय दिया था, तुमको यह पता ही न हो कि तुम्हींने इसको क्रियान्वित होनेके लिये प्रेरित किया था और आज जो परिणाम हुआ है वह तुम्हारे ही कारण है। और बहुधा यह भी होता है कि इन विचारमय आकारोंका जब फल प्राप्त होता है, तब उस विषयकी इच्छा करना या उससे दिलचस्पी रखना तुमने छोड़ दिया होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इस प्रकारकी रचना-शक्ति बहुत ही बलवती होती है और उनकी मनोरचनाएँ सदा क्रियान्वित होती हैं, लेकिन चूँकि उनकी मनोमय और प्राणमय सत्ता खूब अच्छी तरह सधी हुई नहीं होती, इसलिये वे कभी इस चीजकी इच्छा करते हैं तो कभी उस चीजकी, अतः उनकी ये भिन्न-भिन्न अपवा विरोधी रचनाएँ और उनके परिणाम, एक दूसरेसे टकराते और भिड़ते रहते हैं। और ऐसी अवस्था देखकर ये लोग आश्चर्य करते हैं कि उनका जीवन इतना अधिक अव्यवस्थित और असामञ्जसपूर्ण क्यों रहता है? वे इस बातका अनुभव नहीं करते कि उनके अपने ही विचारों और इच्छाओंके कारण ही यह हुआ है कि उनके इर्दगिर्द एक इस प्रकारकी परिस्थिति निर्मित हो गयी है जो उनको इतनी बेमेल और परस्परविरोधी जान पड़ती है और जिसके कारण उनका जीवन प्रायः असह्य-सा हो गया है।

यह ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, यदि इसको इसके सदुपयोग किये जानेंगे रहस्यके साथ-साथ दिया जाय। आत्म-सपन और आत्म-शासन ही इसके रहस्य हैं। सत्यके मूलको तथा भागवत-संकल्पके अनवरत शासन-को—करण, केवल भागवत-संकल्पका अनवरत शासन ही प्रत्येक विचारमय आकारको उसकी पूर्ण शक्ति तथा उसकी सम्पूर्ण और सामञ्जस्यमय सिद्धि प्रदान कर सकता है—अपने-आपमें खोज निकालना ही यह

रहस्य है। साधारणतया, मनुष्य इस बिना ही कि उनकी ये विचार-रचनाएँ कि विचरण और क्रिया करती हैं, विचारोंको तब हैं। इस प्रकारकी अज्ञानमय और विभ्रष्ट गढ़े हुए ये विचार परस्पर टकराते रहते हैं और इस प्रकारका प्रभाव डालते हैं मनों में तुमने लगा रहे हो, कोई प्रयास कर रहे हो, कार्यमें तुम क्लान्त हुए जा रहे हो और तुम्हें महत्सु होता है मानो तुम किसी असंयत की बीचसे अपना मार्ग साफ कर रहे हो। अज्ञान असंगतिकी इन अवस्थाओंके कारण एक विचारसंग्राम प्रारम्भ हो जाता है और इस संग्राम विचारमय आकार सबसे अधिक बलवान् होते। जो सबसे अधिक देरतक टिक सकते हैं, वे ही विजय लाभ करते हैं।

मन और उसके कार्यके विषयमें एक बात है और वह यह कि तुम केवल उसी बातको सकते हो, जिसका तुम्हें अपने अन्तरात्मानमें ही ज्ञान होता है। किसी पुस्तकके पढ़नेपर जो जो बात तुमपर असर करती है, वह वही है जिसको तुमने अपने अंदरकी गहराईमें पहले ही धार कर लिया होता है। मनुष्य किसी पुस्तक या उपदेश अत्यन्त अद्भुत पाते हैं और बहुधा यह कहते हुए जाते हैं कि 'यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह वही वैसा ही है जैसा कि इस विषयके सम्बन्धमें मैं अनुभव करता और जानता हूँ, किन्तु इस पुस्तक में वर्णन इस स्थानपर जितने सुन्दर ढंगसे किया गया है वैसा मैं नहीं कर सका था।' —

ज्ञानकी पुस्तकका पाठ अपने-आपको पाठमें उसको पहले नहीं देख उसके सामने अभीतक उसमें

मेरे दूर भागनेकी ओर होती है, अथवा जैसा कि इसका कारण प्राण-शक्तिका सुस्त पड़ना है। यह कहते हैं 'इनके कथनसे निकल आने' की ओर होती परन्तु यह प्राणोंकी सुस्ती कहोसे आती है ? यह सोचना चाहिये कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी शक्तियोंके प्रति प्रहणशीलताका अभाव होनेसे आती हैं—वे तो भगवान्की हैं। यदि भगवान् चाहते हैं कि धारण-पोषण करनी है, अपने-आपको जुदा कर लेते हो तब यह सुस्ती होती है, तब जिसको वैयक शाख 'रोग'के लिये अनुकूल क्षेत्र कहते हैं वह तैयार हो जाता है और कोई चीज इसका फायदा उठा लेती है। सन्नेह, निरुत्साह, विश्वासका अभाव, निजी स्वार्थके लिये भगवान्की ओरसे मुँह फेरकर पुनः अपनी ओर पलट आना—ये हैं जो उमोनि और दिव्यशक्तिके तुम्हें अलग कर देने हैं और आक्रमणको इस प्रकारका लाभ पहुँचाने हैं। यही है तुम्हारे बामार पड़नेका कारण न कि रोगके कीटाणु।

'शारीरिक व्याधियाँ क्या हैं ? क्या वे आक्रमण विरोधी शक्तियोंके हैं और क्या वे बाहरसे होते हैं ?'

इस विषयमें दो बातें हैं जिनपर विचार करना चाहिये। एक यह जो बाहरसे आता है और दूसरा यह जो तुम्हारी आन्तरिक अवस्थाओंसे आता है। तुम्हारी आन्तरिक अवस्था रोगका कारण तब बनती है जब यहाँपर कोई प्रतिरोध या विद्रोह होता है अथवा जब कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा भाग होता है जो रोगप्रवृत्तियोंके अंदर कोई ऐसा भाग होता है जो इच्छापूर्वक और जान-बूझकर विरोधी शक्तियोंको अंदर बुझाकर विरोधी शक्तियोंकी गति भी तुम्हारे अंदर हो प्रकाशकी कोई मामूली-सी गति भी तुम्हारे चंद आती तो वह पर्याप्त है, विरोधी शक्तियों तुमपर चढ़ जाती हैं और उनका आक्रमण बहूधा रोगका रूप धारण करता है।

'परन्तु क्या वह ठीक नहीं है कि कभी-कभी रोगजनक कीटाणुओंके कारण ही रोग होते हैं, योगसाधनाकी क्रियाएं अगम्य होकर नहीं ?'

यहोसे भय योगका आरम्भ समझें और बड़ों अन्तः क्या तुम्हारा सारा जीवन ही योग नहीं है। तुम्हारे शरीरमें और उनके आसपास रोगकी सम्भावनाएँ सदा बना रहती हैं, तुम्हारे अंदर या तुम्हारे चारों तरफ सब प्रकारकी बीमारियोंकी कीटाणु या रोग-जन्तु शिथिल होते हैं अथवा वे तुम्हारे चारों ओर फैलते रहते हैं। जो रोग तुमको चले नहीं हुआ उसके तुम एकदम शिथिल क्यों हो जाते हो ! तुम कहते कि

'परन्तु क्या यह गिद्ध नहीं हो चुका है कि स्वच्छता और सफाई आदि रखनेमें सुधार करनेसे भीत नागरिकका स्वास्थ्य सुधरता है ?'

और फिर और सफाई साधारण जीवनके लिये अपरिहार्य है, किन्तु इस समय मैं ओसन नागरिकके सम्बन्धमें नहीं कह रही हूँ, मैं तो उनके बारेमें कह रही हूँ जो योगसाधना करने हैं। फिर भी सफाई आदिकी पद्धतियें यह बाधा होता है कि तबों तुम इसमें रोगोंके पकड़ने आनेके सम्भावनामें कमी ले आते हो यही रोगका प्रतिरोध करनेकी तुम्हारी जो अपनी सामाजिक शक्ति है उसको भी तुम हथियार कर देने हो। अथवा तुम में काम करनेवाले, जो सदा अपने हाथ नि मंत्रामक औपचारिकीयोंमें डूबे रहते हैं, यह पाने हैं कि उनके हाथ आँखोंमें अंधेरा सड़ने में मंत्रामक जन्तुओंके शिकार हो जानेवाले और बड़ी अतिरिक्त प्रभावशाली हो गये हैं। इनके विपरीत, उन लोगोंके ले लो जो स्वास्थ्यकर सफाई आदिके रखनेमें कुछ भी नहीं करने और अल्प अस्वास्थ्यकर बचन करने रहते हैं, फिर भी वे सम्बन्ध दोहोसे मुक्त रहते हैं। उनका अंदर ही उन

सहायता करता है, कारण, आरोग्यशास्त्रकी बातोंके ज्ञानके कारण जो ऐसे विचार हमारे मनमें बैठ जाते हैं कि ऐसा होनेसे यह रोग होता है और वैसा होनेसे वह रोग, वैसे खयालोंकी वहाँ कोई सम्भावना ही नहीं होती। दूसरी ओर, स्वास्थ्यकर संरक्षणमें जो तुम्हारा विश्वास होता है वही इन विचारोंको भी कार्य करनेमें सहायता पहुँचाता है। कारण, तुम समझते हो कि, 'अब मैंने निःसंक्रामक औषधका प्रयोग कर लिया और मैं सुरक्षित हूँ,' तो उस हदतक ही यह तुमको सुरक्षित रखता भी है।

'तब फिर हमें स्वास्थ्यकर सावधानी—जैसे कि छाना हुआ पानी पीना—क्यों रखनी चाहिये ?'

क्या तुममेंसे कोई भी इतना शुद्ध और बलवान् है जिसपर सुझावोंका कुछ भी असर न होता हो ? यदि तुम बिना छाना हुआ पानी पीओ और सोचो कि 'अब मैं अच्छा जल पी रहा हूँ' तो तुम्हारे बीमार पड़नेकी बहुत कुछ सम्भावना हो जाती है। और यद्यपि इस प्रकारके सुझाव सचेतन मनके द्वारा न भी पहुँचें तो तुम्हारी समग्र अचेतना तो पड़ी ही है जो किसी भी ऐसे सुझावको ग्रहण करनेके लिये सुरी तरह खुली हुई रहती है। जीवनमें अचेतनाके कार्यका भाग अधिक होता है और सचेतन भागोंकी अपेक्षा अचेतना सीगुनी शक्तिशालिनाके साथ कार्य करती है। साधारण मानव-अस्तित्व यह अस्तित्व है जो भय और आशावाओंमें भरी हुई है। यदि तुम अपने मनसे दस निमिषतक गर्ह्य दृष्टि जाँचकर देखो तो तुमसे यह पता चलेगा कि उमरके दममेंसे नी विचार भयसे भरे हुए हैं, यह अपने अंदर घृणा और भुद, सम्माननीय और दुर्गति, दुःख और विना दुःख हैं, अनेक प्रकारके चरित्रों के रहस्य हैं, और यहाँ से यह आश्वासन तुम्हारी मजबूत करने नही

आती, पर तुम्हारे अंदर ये भय तो होते ही हैं। समस्त भयसे मुक्त हो जाना—यह अवस्था तो अनवरत प्रयास और साधनाद्वारा ही आ सकती है।

और, साधना और प्रयासके द्वारा यदि तुमने अपने मन और प्राणको आशंका तथा भयसे मुक्त भी कर लिया हो तो भी शरीरको मना लेना अधिक कठिन होता है। परन्तु यह भी करना ही पड़ेगा। एक बार तुमने योगमार्गमें प्रवेश किया कि तुमको समस्त भयोंसे मुक्त हो जाना चाहिये,—अपने मनके भयोंसे, अपने प्राणके भयोंसे, अपने शरीरके भयोंसे, जो उसके एक-एक रोमरूपमें भरे पड़े हैं, मुक्त हो जाना चाहिये। योगमार्गमें तुम्हें जो ठोकरें खानी पड़ती हैं और आघात सहन करने पड़ते हैं उनका एक उपयोग यह भी है कि वे तुम्हें समस्त भयोंसे मुक्त कर दें। जिन कारणोंसे तुम्हें भय होता है वे उस समयतक तुमपर बार-बार हमला करते रहते हैं जबतक कि तुम इस योग्य न हो जाओ कि तुम उनके सामने स्वतन्त्र और उदासीन अनासक्त और शुद्ध होकर खड़े रह सको। किसीसे समुद्रसे भय होता है, कोई आगसे डरता है। अब, हो सकता है कि जो व्यक्ति अग्निमें भय खाता हो उसको एकके बाद एक अनेकों भीषण अतिविकारोंसे उस समयतक अपनी आँखोंके सामने होते हुए देगना पड़े जबतक कि वह इतना अभ्यस्त न हो जाय कि इस कारणसे उसके शरीरका एक रोमरूपतक न काँपे। बिना धीरे-धीरे तुमसे आस पैदा होता है यह उस समयतक कारणवार आती रहती है जबतक कि उसने तुमने आस होना विन्मूढ चंद न हो जाय। जो स्वतन्त्र होना चाहता है और जो इन मार्गों कायम करे उसे तो मार्गदर्शक, मनुष्य होना ही पड़ेगा, उसे ऐसा बन जाना पड़ेगा कि कोई भी प्रजा उससे डरनेके लिये भी नही सके।

हृदयसे निकली हुई सच्ची प्रार्थनामें अमोघ—अपार शक्ति है, इतनी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थके हुए शरीरको पूर्ण विश्राम, छान्त मनको दिव्य शान्ति और व्याकुल प्राणोंको अलौकिक आश्वासन मिलता है। चिन्ताएँ पता नहीं, कहाँ काफ़ूर हो जाती हैं, शङ्काएँ और आशङ्काएँ जाने कब हवामें उड़ जाती हैं और हृदयके भीतर-भीतर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई 'अपना' गुदगुदा रहा है; कुछ धीरे-धीरे अपनी कढ़ रहा है, कुछ हमारी सुननेके लिये मचल रहा है।

भगवान्‌के पास जाओ और अपने तमाम उचेड़-बुनको उनके हाथोंमें छोड़कर निश्चिन्त हो जाओ, विमुक्त हो जाओ।

कभी-कभी हम अपनेको तुच्छ, नाचीज़ और अकिञ्चन समझ लेते हैं और साथ ही यह भी सोच लेते हैं कि भगवान् इतने महान् एवं सर्वव्यापी हैं कि हमारे-जैसाँकी सुध लेनेके लिये उन्हें अक़ाश ही कहाँ है? सबकी देख-आलमें वे इतने व्यस्त जो हैं। हमारा ऐसा सोचना स्वाभाविक ही है। परन्तु हम इतना क्यों नहीं सोचते कि भगवान्‌के व्यस्त रहते हुए भी हमें वायु, प्रकाश, जल—जिनके बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चल सकता, हमें आरक्षकतानुसार मिलता ही है। और मिश्रीमें पड़े हुए अन्नके दानेको धीक़ मौकी तरह भगवान् पाउते हैं, पोसते हैं, अंगुरित करते, पनपाते तथा पट्टरित-पुष्पित करते हैं। जीवन, प्रेम, ज्ञान, सत्य और करुणाकी भगवान् मुझे दायोँ दुआँ रहे हैं। भगवान्‌को अपनेसे दूर मत मानो, न उन्हें इतना ग़ैब-बदरे ही समझो कि उन्हें प्रार्थनाओ-सुनियो और आरक्षणोंक़ दुआँ जगनेकी आवश्यकता है। ऐसा मत मानो कि उन्हें तुम्हारी ओर देखने, तुम्हारी या सुननेके लिये पुरसर्ग नहीं है।

भगवान् तो सर्वत्र हैं, सब वस्तुओंमें, ज़र्रे-बरेमें व्याप्त हैं—प्रत्येक वस्तुके हृदयमें बैठे हैं और बसे बैठे-बैठे वे उसकी सुध लेते रहते हैं, सँवारते-सँभालते रहते हैं। अनन्त और परात्पर होते हुए भी वे प्राण-प्राणसे बंदी बना बैठे हैं। वे सबके होते हुए भी—'सब सर्वेषु भूतेषु' होते हुए भी हममेंसे एक-एक व्यक्तिके परम प्रियतम, परम सुहृद्, गति, भर्ता, प्रभु, साथी, निवास, शरण हैं, परम स्नेहमयी माता हैं, धाता हैं—वे क्या नहीं हैं। सबके होते हुए भी वे हममेंसे प्रत्येकके 'अपने' हैं, सर्वथा अपने हैं। इसीलिये तो हम कहते हैं—हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, हमारे हृदयेश।

और सच मानो, भगवान्‌का स्पर्श प्राप्त करनेके लिये किसी जादूभरे—अचरजभरे देश या वातावरणकी कल्पना करनेकी कतई आवश्यकता नहीं है। वे तो सभी देश और समस्त वातावरणमें हैं और खूब हैं, भरपूर हैं। हम जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं—भगवान्‌में हैं और भगवान्‌के हैं—वे हर हालतमें हमें हमेशा अपनाये हुए हैं, सदैव स्वीकार किये हुए हैं—यह बात जान लेनेपर फिर क्या प्रार्थना, क्या न प्रार्थना—सब समान है। तैयारी तो करते हैं हम भगवान्‌के पास जानेकी, पर देखते क्या हैं कि वे तो हमारे ही पास थे—धीक़ मौकी तरह। माँ, माँ कहकर पुकारा नहीं कि वे प्रसन्न हुए। पुत्ररत्नके पड़ने ही उनकी आकृति सुनायी पड़ेगी क्योंकि हमारी प्रार्थना केवल सार्वात्मिकान् सर्वलोकमंदेष्टर परमात्मामें नहीं है; परन्तु 'सुई सार्वात्मिकान्'—गर्भक सुहृद् सबकी माँ—स्नेहमयी, दयामयी भी है। विधायक, निधायक मानो, भगवान् तुम्हें प्यार करते हैं, भगवान् तुम्हारी सुनते हैं और भगवान् तुम्हारी प्रत्येक बातकी गार-गार रखते हैं।

वर्णाश्रम-विवेक

(१२३) — अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

अथर्ववेद-संस्कृत-भाष्य-प्रकाश-प्रकाशक-श्री-महाराज-गुरु-देव-महाराज-...

जन्मसे 'ब्राह्मण' होता है, उपनयन संस्कारसे ब्राह्मण 'द्विज' कहलाता है, विद्याके द्वारा वह 'विप्र'का प्राप्त होता है, पर्य तीनों प्रकारसे अर्थात् जन्म (ब्राह्मणत्व), उपनयन (द्विजत्व) तथा वेद-विद्या (विप्रत्व) के द्वारा वह 'भोविय' शब्दाका प्राप्त होता है । यहाँ भगवान् अग्निने स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि ब्राह्मणत्व जन्मगत है ।

महाभारतके अनुशासनपर्वके ३५ वें अध्यायमें कहा गया है—

जन्मजैव महाभारतो ब्राह्मणो नम्र जायते ।
नमस्तः सर्वभूतानामतीतिथः प्रवृत्ताप्रभुक् ॥ १ ॥

हे महाभाग ! जन्मके द्वारा ही 'ब्राह्मण' होता है, ब्राह्मणकुलमें जन्म लेनेके कारण ही वह समस्त प्राणियोंके 'भगवान्' नमस्कार करने योग्य होता है और 'जगत्'का सर्वप्रथम भोक्ता बनता है ।

१ वें अध्यायमें कहा गया है—

सर्वः सग-
मानस्यन्ति

अविद्वान् ब्राह्मणो देवः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥
विद्वान् भूयस्यो देवः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥
अविद्वान् विद्वान् ब्राह्मणो देवः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥
पृथगेवात्ममन्त्रिनः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥
पृथगेवात्ममन्त्रिनः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥
पृथगेवात्ममन्त्रिनः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥
पृथगेवात्ममन्त्रिनः पृथगेवात्ममन्त्रिनः ॥

'ब्राह्मण'का क्या हृदय, क्या बालक-सभी सम्मानके योग्य है । उनमें जो नाराम्य तथा गाङ्गायात्र वेद विद्यामें अग्रगण्य अधिक विज्ञान प्राप्त करते हैं वे तदनुसार ही ब्राह्मणोंमें परम्पर अधिक सम्मानके पात्र बनते हैं । जो ब्राह्मण गाङ्गायात्र वेदविद्यामें रहित हैं, वह भी (ब्राह्मणकुलमें जन्म लेनेके कारण) दूसरोंको पवित्र कर सकता है । अतएव जो ब्राह्मण वेदविद हैं, उसके समुद्रवत् परम पावन होनेमें आश्चर्य ही क्या है । ब्राह्मण वेदविद हो या वेदज्ञानसे रहित हों, उसे परम देवतास्वरूप जानना आवश्यक है । अग्नि मन्त्रयोगसे संस्कार हो अथवा मन्त्रयुक्त न होनेके कारण जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि वमनानमें रहनेपर भी कभी दूषित नहीं होती, बल्कि यद्यपि और गहकायमें विधिवत् व्यवहृत हो सकती है, उसी प्रकार ब्राह्मण कुछ भी कार्य करे उसे परम देवता समझकर उसका सम्मान करना उचित है ।

परावरस्थितिमें कहा है—
युगे युगे तु ये धर्मास्तेषु धर्मेषु ये द्विजाः ।
तेषां विन्दा न कर्तव्या युगस्या हि प्रादुर्भा ॥
(११.४८)
युग-युगमें जिन धर्मोंकी व्यवस्था होती है, युग-युगमें द्विजगण जिन धर्मोंका आचरण करते हैं, उन युगोंमें उनके

निन्दा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि ब्राह्मण युगके अनुसार संस्कार लेकर ही पैदा होते हैं।

वेदमन्त्रोंमें उल्लिखित है कि ब्राह्मणादि चारों वर्णोंकी उत्पत्ति विराट् पुरुषके मुख आदि चार अवयवोंसे हुई है। इन चारों वर्णोंके निमित्तकारण एक ईश्वर हैं, परन्तु उपादानकारण गुणोंकी विभिन्नताके कारण सबके भिन्न-भिन्न हैं। इसी कारण चारों वर्णोंमें भेद है। यह भेद प्रकृतिगत है, अतएव जवतक सृष्टि रहेगी, तवतक इसका रहना भी अनिवार्य है।

शतपथमें ब्राह्मणको 'मुख्य' कहा गया है 'यस्मादेते मुख्याः। तस्माद् मुख्यतः असृज्यन्त।' मुख्यसे उत्पन्न होनेके कारण ब्राह्मणको 'मुख्य' कहा गया है। 'शरीरावयवाद्यत्'—इस पाणिनिके सूत्रसे 'मुख्य' पद सिद्ध होता है। 'मुखे भवो मुख्यः।' भगवान् मनुने भी 'मुखवाहूरुपजानाम्' कहते हुए ब्राह्मणको 'मुखज' बतलाया है। क्षत्रियको 'बाहुज', वैश्यको 'ऊवज' तथा शूद्रको 'पदज' कहा गया है।

आपस्तम्ब-धर्मसूत्रके भाष्यकारने वैश्यको 'जघन' से उत्पन्न होनेके कारण 'जघम्य' बतलाया है। अथर्ववेदका 'मध्यं तदव्य यद्वैश्याः' यह पाठ भी इसी बातका समर्थन करता है। जघन शरीरके मध्यभागको कहते हैं। शूद्र 'पदज' हैं, शूद्रके उपादानकारण 'चरण' है। मनुस्मृति (१/१२) में ब्राह्मणको 'मेध्य' कहा गया है, और वेदमें शूद्रको 'अमेध्य' कहा है। 'चत्वारो वर्णा ब्राह्मण-क्षत्रियवैश्यशूद्राः। ४। तेषां पूर्वः पूर्वो जन्मतः भवान्। ५।' अर्थात् वर्ण चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन जातियों (वर्णों) में शूद्रकी अपेक्षा वैश्य श्रेष्ठ है, वैश्यकी अपेक्षा क्षत्रिय तथा क्षत्रियकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। आपस्तम्ब-धर्मसूत्रके इन दो सूत्रोंके अनुसार शूद्रके अतिरिक्त अन्य तीन वर्ण जन्मतः श्रेष्ठ गिने और माने जाते हैं। शूद्रमें जन्मगत श्रेष्ठता नहीं है। नहीं तो ५ वें सूत्रमें 'पूर्वः' पद निरर्थक हो जाता है।

उपादानकारणमें जो गुण होता है, वही कार्यमें भी आ जाता है। मिश्र प्रकार मृषिकृष्णका रूप पटगतरूपकेप्रतिचक्षण है। पृथ्वी भगवान्का चरण है। यह तमःप्रधान है। क्षत्रियमें इसका तमःप्रधान धरे संशयसे टक देता है। इसी कारण उसे 'तो तमः' कहते हैं। शूद्रमें पार्थिव अथ अधिक होता

है। तमोगुणकी अधिकताके कारण दूसरे गुण शूद्रमें बराबरी लीन रहते हैं। यही शूद्रकी हीनताका कारण है।

ब्राह्मण अग्निप्रधान है—'आग्नेयो वै ब्राह्मणः' ऐसा ऐतरेय-श्रुति कहती है। क्षत्रिय वायुप्रधान है। वैश्य जल-प्रधान है। शूद्र पृथ्वीप्रधान है।

'मुखादग्निरजायत' यह श्रुतिवाक्य अग्निको 'मुखज' बतलाता है। और ब्राह्मण भी मुखसे उत्पन्न है। इस कारणसे अग्निमें तथा ब्राह्मणमें समानगुणता विद्यमान है। श्रुति कहती है—'अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, अतस्तेजोमयी वाक्।' अग्निने वाणीका स्वरूप धारणकर मुखमें प्रवेश किया। अतएव वाणी तेजःस्वरूप है। इसी प्रकार शूद्र चरणसे उत्पन्न हुआ है, तथा पृथ्वी भी चरणोद्भूत है। अतएव दोनोंका उद्भवस्थान एक होनेके कारण शूद्रसे तमःप्रधानता दूर नहीं हो सकती। पार्थिव तमोगुण तमःप्रधान शूद्रमें बराबरी विद्यमान रहता है। इसी कारण शूद्रके लिये वेदाध्ययनका निषेध है।

गुणोंकी अधिकता अथवा इनके अभावके कारण जन्मगत जाति या वर्णका परिवर्तन एक ही शरीरमें नहीं हो सकता। हाँ, शूद्र यदि लिखना-पढ़ना सीख ले, विनयी, मन्न तथा सदाचारी बन जाय तो उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, तथा शूद्रजातिमें उसका यथायोग्य पूजा-प्रतिष्ठा और सम्कार-सम्मान होगा। और ब्राह्मण वेद-विद्यासे हीन मूर्ख हो तो इससे उसकी भी अप्रतिष्ठा ही होगी, वह यज्ञादि कर्मोंके अधिकारसे वञ्चित हो जायगा, तथा दान लेनेका उसे अधिकार न रहेगा। परन्तु इस जन्ममें उसकी जाति नष्ट या परिवर्तित न होगी। यह रहेगा ब्राह्मण ही। हाँ, जन्मभर धर्माचरणमें लगे रहनेपर शूद्र भी दूसरे जन्ममें अगले उच्च वर्णमें जन्म ग्रहण कर सकता है। तथा आचारहीन जीवन व्यतीत करनेपर ब्राह्मण भी दूसरे जन्ममें नीच वर्णमें जन्म ग्रहण कर सकता है। परन्तु श्रुतियोंके गुणोंकी वारताम्पतासे इसी जन्ममें 'ब्राह्मण' कभी 'शूद्र' नहीं हो सकता तथा 'शूद्र' कभी 'ब्राह्मण' नहीं हो सकता। यह प्रवृत्ति का धारण नियम है।

महाभारत-अनुशासनपर्वके १४१ वें अध्यायमें ब्रह्मचरनी पार्श्वदेवी कहती हैं, 'भगवान् ब्रह्मणे हो परं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंकी गति की है,

[illegible]

जातिको उत्पन्न करनेमें मुख्यता किसकी है ? इस प्रश्नका समाधान १८४ वें अध्यायमें इस प्रकार किया गया है—

एवमेतच्च सन्देहो यथा यदस्मि सेचर ।
ममाप्ययगतं धीर ब्राह्मणं न परीक्षयेत् ॥३७॥
सर्वदेवमयं विप्रं सर्पलोकमयं तथा ।
तस्मात् सम्पूजयेद्देवं न गुणांस्तस्य चिन्तयेत् ॥३८॥
केवलं चिन्तयेद्जातिं न गुणान् पितृतामसम् ।
तस्मादामन्ययेत् पूर्वमासन्नं ब्राह्मणं युधः ॥३९॥
यस्त्वास्तस्यमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितादते ।
दूरस्थान् पूजयेन्मूढो गुणाङ्गान् नरकं गमेत् ॥४०॥
(भविष्यपुराण, ब्राह्मणखण्ड)

हे गुरु ! हम जो कुछ कहते हो, उसमें कोई सन्देह नहीं । मेरा भी सिद्धान्त यही है कि ब्राह्मण वेदवेत्ता है या वेद-ज्ञान-रूप, इस प्रकारकी परीक्षा करना उचित नहीं है । ब्राह्मण सर्वदेवमय है, अर्थात् समस्त देवता ब्राह्मणके शरीरमें रहते हैं; केवल यही नहीं, ब्राह्मण सर्वलोकमय है । अतएव ब्राह्मणकी सेवा (पूजा) करना कर्त्तव्य है; उसमें विघादि गुण हैं या नहीं, इसका विचार करना ठीक नहीं । हे विनयानन्दन ! इस कारणसे ब्राह्मणके विषयमें केवल जातिका ही विचार करना चाहिये । अर्थात् केवल यही देखना ठीक है कि उसने ब्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया है या नहीं—वह ब्राह्मणके वीर्यसे तथा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ है या नहीं । ब्राह्मण गुणवान् है या गुणहीन, यह विचार करना उचित नहीं । अतएव बुद्धिमान् व्यक्ति ब्राह्मण-भोजन करनेके समय सबसे निकटवर्ती ब्राह्मणको ही निमन्त्रित करे । जातिसे द्युत ब्राह्मणको छोड़कर सबसे निकटके ब्राह्मणको ही भोजनार्थ निमन्त्रित करना उचित है । ऐसा न करके जो आदमी दूरेदूरस्थ गुणयुक्त ब्राह्मणको निमन्त्रित करके पूजा करता है, वह नरकमें जाता है ।

भविष्यमहापुराणसे यही सिद्ध होता है कि जाति जन्मगत है, जाति जन्म और गुण—इन दोनोंमें नहीं है; गुण तो जातिका केवल गौण अङ्ग है ।

न समस्त सन्तानके कारण जो अपनी प्रतिभाके दोषसे व्यापकबोध विहीन भव करके है; 'अविद्यायोर्यो दशमं कृते ममज्ञाने' (विश्वे मनः, बाह्य और शरीरके मल्लोके) और मयन और ज्ञान होकर 'अन्तर्यामि' प्राप्त करके के लिये इष्टप्रद होना अत्यन्त आवश्यक है, इसे जो स्वीकार नहीं करते; 'जातिर्यो दुष्परिज्ञानाद्यं भाववर्धनः । कदाचिन्मनसो नास्ति मशानेन-मात्रदाय ।' 'अधिकारः साध्यात्मानवेष्टा इत्युक्तं तद्विचित्रम् ।'—इन शब्दों अतिशय उचित हैं जो नहीं समझ सकें, इनके कथन करके इस प्रश्न और भावबोध नहीं हो पाये ।

यदि बाह्य भेदके अनुसार ब्राह्मणादि जातियोंके निर्माणसे छेष्टा की जाय तो आत्मा, संस्कार, विद्या, देह, कर्म—इनमेंसे एकके भी द्वारा ब्राह्मणादि जातियोंकी सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि कर्म आदि, जिनका जातिवत्के आधारके रूपमें अनुमान किया जाता है, बाह्य भेद उत्पन्न करनेमें असमर्थ हैं । कहा गया है—

जीवोऽपि ब्राह्मणः प्रोक्तो धीरतत्त्वज्ञानवैः ।
प्रथमब्राह्मणत्वात् ते जायन्ते विप्रसहस्र ॥
(भविष्यपुराण, ब्राह्मणखण्ड ४० । १२)

तत्त्वज्ञानहीन मनुष्य जो जीवको (आत्माको) ब्राह्मण कहता है, वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि वह आत्मा ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर देहत्यागके अनन्तर ब्राह्मणसे अतिरिक्त शूद्र आदि योनिको भी प्राप्त होता है । अतएव कोई भी विचारशील मनुष्य आत्मामें ब्राह्मणत्व अर्थात् जातिवत्का आरोप नहीं कर सकता ।

यदि कोई कहे कि—

गणिकाग्रभर्मभूतो वसिष्ठश्च महामुनिः ।
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम् ॥
(४१ । १९)

महामुनि वसिष्ठदेव (किसी कल्पमें) गणिकाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, किन्तु तपस्याके प्रभावसे (दूसरे जन्ममें) ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए । अतएव ब्राह्मणादि जातिमें जन्म-ग्रहण ही जातिवत्का कारण नहीं है, बल्कि संस्कार ही जातिवत्का कारण है ।

इसके उत्तरमें कहा गया है—

संस्कारतः साविदायो यदि स्यात्
सर्वस्य पुंसोऽस्यतिसंस्कृतस्य ।
यः संस्कृतो विमर्गप्रधानो
व्यासादिकेस्तेन न तस्य साम्यम् ॥
(४१ । २०)

यदि संस्कारके प्रभावसे ही भेदता प्राप्त होती तो संस्कार-

जातिको उत्पन्न करनेमें मुख्यता दिखाती है । इस प्रश्नका समाधान १८४ ये अध्यायमें इस प्रकार किया गया है —

एषमेतच्च मन्दो यथा परमि मेघर ।
ममाप्यपगतं घोरं प्राज्ञं न परीक्षयेत् ॥३॥
सर्वदेवमयं विप्रं सर्वलोभमयं तथा ।
तस्मात् समुत्पद्येनं न गुणास्तस्य चिन्तयेत् ॥३८॥
केवलं चिन्तयेन्नातिं न गुणान् चिन्तामय ।
तस्मादामन्त्रयेत् एषमासत्तं प्राज्ञं पुत्रः ॥३९॥
यस्यासत्तमतिक्रम्य प्राज्ञं पतितारते ।
दूरस्थान् पूजयेन्मूढो गुणाभ्यान् नरकं गच्छेत् ॥४०॥

(मणिपुरान, भास्करः)

हे गुरु ! तुम जो कुछ कहते हो, उसमें कोई गन्देदुर्गन्धी । मेरा भी सिद्धान्त यही है कि ब्राह्मण वेदवेत्ता है या वेद-शान-शून्य, इस प्रकारकी परीक्षा करना उचित नहीं है । ब्राह्मण सर्वदेवमय है, अर्थात् समस्त देवता ब्राह्मणके शरीरमें रहते हैं; केवल यही नहीं, ब्राह्मण सर्वलोकमय है । अतएव ब्राह्मणकी सेवा (पूजा) करना कर्त्तव्य है; उसमें विचादि गुण हैं या नहीं, इसका विचार करना ठीक नहीं । हे विनतानन्दन ! इस कारणसे ब्राह्मणके विषयमें केवल जातिका ही विचार करना चाहिये । अर्थात् केवल यही देखना ठीक है कि उसने ब्राह्मण-कुलमें जन्म ग्रहण किया है या नहीं—वह ब्राह्मणके वीर्यसे तथा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुआ है या नहीं । ब्राह्मण गुणवान् है या गुणहीन, यह विचार करना उचित नहीं । अतएव बुद्धिमान् व्यक्ति ब्राह्मण-भोजन करानेके समय सबसे निकटवर्ती ब्राह्मणको ही निमन्त्रित करे । जातिसे द्युत ब्राह्मणको छोड़कर सबसे निकटके ब्राह्मणको ही भोजनार्थ निमन्त्रित करना उचित है । ऐसा न करके जो आदमी दूरदेशस्य गुणयुक्त ब्राह्मणको निमन्त्रित करके पूजा करता है, वह नरकमें जाता है ।

भविष्यमहापुराणसे यही सिद्ध होता है कि जाति जन्मगत है, जाति जन्म और गुण—इन दोनोंमें नहीं है; गुण तो जातिका केवल गौण अङ्ग है ।

न समझ सकनेके कारण जो अपनी प्रतिभाके दोषसे आप्रवासयौद्ध विपरीत अर्थ करते हैं, आप्रवासयौद्धोंको य लिये मन, वाणी और शरीरके मलोद्धे धोकर संयत और शान्त होकर 'अवन्मरा प्रज्ञा' प्राप्त करनेके आवश्यक है, इसे जो स्वीकार नहीं करते; 'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्ती नासमाहितः । नाशान् मासदाय ।' 'कथिदोरः प्रत्यगात्मनयेष्टदाश्चचतुरष्टनवमिच्छन् ।'—इन दोनों श्रुतियोंके तात्पर्यको जो करते इस केछमें कोई आलोचना नहीं की गयी है ।

यदि बाण मेरुके अनुधार ब्राह्मणकी जातिमें विशेष की जाय तो भा.मा. संस्कार, विद्या, देह, इनमेंसे एकके भी द्वारा ब्राह्मणादि जातियोंके निर्णय हो सकती। क्योंकि कर्म आदि, जिनका जातिसे सम्बन्ध अनुमान किया जाता है, बाण मेरु उतल सम्बन्धमें हैं । कहा गया है—

तीर्थं वि प्राज्ञः प्रोष्ठो रीतवत्प्राज्ञः ।
प्रभष्टप्राज्ञगत्यात् तो आपत्ते चिन्तयन् ।
(मणिपुरान, भास्करः ४१)

तत्तज्ज्ञानीन मनुष्य जो जीवको (आत्मा) ब्राह्मण कहता है, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि वह ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर देहत्यागके अनन्तर ब्राह्मणसे भ्रष्ट शूद्र आदि योनिको भी प्राप्त होता है । अतएव कौन विचारशील मनुष्य आत्मामें ब्राह्मणत्व अर्थात् जातिमें आरोप नहीं कर सकता ।

यदि कोई कहे कि—

गणिष्ठागर्भसम्भूतो वसिष्ठश्च महात्मि ।
तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम् ॥
(४१)

महामुनि वसिष्ठदेव (किसी कल्पमें) गणिकाके गर्भसे उत्पन्न हुए थे, किन्तु तपस्याके प्रभावसे (दूरे जन्में ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुए) अतएव ब्राह्मणादि जातिमें जन्म ग्रहण ही जातिवत्त्वा कारण नहीं है, बल्कि संस्कार जातिवत्त्वा कारण है ।

इसके उत्तरमें कहा गया है—

संस्कारतः सातिशयो यदि स्यात्
सर्वस्य पुंसोऽस्त्यसिस्तं कूलम् ।
यः संस्कृतो विप्रगणप्रधानो
न्यासादिकैस्तेन न तस्य साम्यम् ॥
(४१ । १०)

यदि संस्कारके प्रभावसे ही भेदता प्राप्त होती तो सर्व

सुनन्दा, सुभद्रा और कामधेनु गौ—इनकी सुवर्णमयी खोलह नूतियाँ स्थापित करे । और उन सबका नाममन्त्र (यथा— गोवर्द्धनाय नमः आदि) से पूजन करके 'गवामाधार गोविन्द रुमिणीवल्लभ प्रभो । गोपगोपीसमेषित गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥' से भगवान्को और 'वदन्तां चैव या माता वसन्तां दुहिता च या । आदित्याना च भगिनी सा नः शान्तिं प्रयच्छतु ॥' से गौको अर्घ्य दे । और 'सुरभी वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता । प्रतिगृह्णातु मे प्राशं सुरभी मे प्रवीदतु ॥' से गौको प्राश दे । इस प्रकार विविध भौतिके फल, पुष्प, पक्वान्न और रसादिसे पूजन करके बाँसके पात्रोंमें सप्तधान्य और सात मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्रियोंको दे । इस प्रकार तीन दिन व्रत करे और चौथे दिन प्रातः-ज्ज्ञानादि करके गायत्रीके मन्त्रसे तिलोंकी १०८ आहुति देकर व्रतका विसर्जन करे तो इससे सुख, सुख और सम्पत्तिका लाभ होता है ।

(११) रूपचतुर्दशी (बहुसम्मत)—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तमें—जिस दिन चन्द्रोदयके समय चतुर्दशी हो उस दिन प्रभात समयमें दन्तधावन आदि करके 'यमलोकदर्शनाभावकामोऽहमभ्यङ्गस्नानं करिष्ये ।' यह संकल्प करे और शरीरमें तिलोंके तेल आदिका उबटन या मर्दन करके हलसे खजड़ी हुई मिट्टीका देला, तुंभी और अपामार्ग (जैंग)—इनको मस्तकके ऊपर बार-बार घुमाकर शुद्ध स्नान करे । यद्यपि कार्तिकस्नान करनेवालोंके लिये 'तैलाम्यङ्गं तथा शय्यां परान् कास्यभोजनम् । कार्तिके वर्जयेद्यस्तु परिपूर्ण-मती भवेत् ॥' के अनुसार तैलाम्यङ्ग वर्जित किया है, किन्तु 'नरकस्य चतुर्दश्यां तैलाम्यङ्गं च कारयेत् । अन्यत्र कार्तिक-क्षात्री तैलाम्यङ्गं विवर्जयेत् ॥' के आदेशसे नरकचतुर्दशी (या रूपचतुर्दशी) को तैलाम्यङ्ग करनेमें कोई दोष नहीं । यदि रूपचतुर्दशी दो दिनतक चन्द्रोदयव्याप्तिनी हो तो चतुर्दशीके चौथे प्रहरमें स्नान करना चाहिये । इस व्रतको चार दिनतक करे तो मुख-सौभाग्यकी वृद्धि होती है ।

(१२) हनुमज्जन्म-महोत्सव (व्रतश्राव)— 'आरिवनस्थाधिते पक्षे भूतायां च महानाथ । भौमवारेऽञ्जना-देवी हनुमन्तमजीवन्त ॥' अमान्य आरिवन (कार्तिक) कृष्ण चतुर्दशी भौमवारकी महानाथ (अर्धरात्रि) में अञ्जना-देवीके उदरसे हनुमान्जीका जन्म हुआ था । अतः हनुमन्-उपासकोंके चाहिये कि वे इस दिन प्रातःस्नानादि करके 'मम शीतशरपेनादिहृदयस्य हनुमज्जन्मस्मरणं

हनुमज्जयन्तीमहोत्सवं करिष्ये' यह संकल्प करके हनुमान्जी यथाविधि षोडशोपचार पूजन करे । पूजनके उपरान्त गन्धपूर्ण तेलमें सिन्दूर मिलाकर उससे मूर्तिको चर्चित करे । पुत्राभ (पुरुषनामके हजारा-गुलहजारा आदि) के फूल चढ़ाये । और नैवेद्यमें घृतपूर्ण चूरमा या धीमें ठेंके हुए और शर्करा मिले हुए आटेका मोदक और केला, अन्न आदि फल अर्पण करके वाल्मीकीय रामायणके सुन्दरकाण्ड पाठ करे । और रात्रिके समय घृतपूर्ण दीपकोंकी दीगवर्तन प्रदर्शन कराये । यद्यपि अधिकांश उपासक इसी दिन हनुमज्जयन्ती मनाते हैं और व्रत करते हैं, परन्तु शास्त्रान्तर्गत वैश्वरूप पूर्णिमाको हनुमज्जन्मका उल्लेख किया है; अतः वैश्वे व्रतोंमें इसका विशेष वर्णन मिलेगा और वहाँ हनुमान्जीका पूजाविधान होगा । '.....कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको हनुमज्जयन्ती मनानेका यह कारण है कि लङ्काविजयके बाद भीराम अयोध्या आये । पीछे भगवान् रामचन्द्रजीने और भगवती जानकीजीने वानरादिको विदा करते समय यथा-योग्य पारितोषिक दिया था । उस समय इसी दिन (का० कृ० १४ को) सीताजीने हनुमान्जीको पहले तो अपने गलेकी माला पहनायी (जिसमें बड़े-बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे), परन्तु उसमें राम-नाम न होनेसे हनुमान्जी उससे सन्तुष्ट न हुए, तब सीताने अपने ललाट-पर लगा हुआ सौभाग्यद्रव्य 'सिन्दूर' प्रदान किया । और कहा कि 'इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्त्वकी कोई वस्तु नहीं है, अतएव तुम इसको हर्षके साथ धारण करो और उदर अजगरार रहो ।' यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण १४ को हनुमज्जन्म-महोत्सव मनाया जाता है और तैल-सिन्दूर चढ़ाया जाता है ।

(१३) यम-सर्पण (कृत्यतत्त्वाण्य)—इसी दिन (का० कृ० १४ को) सायंकालके समय दक्षिण दिशाके ओर मुँह करके जल, तिल और कुश लेकर देवतायें ध्याय धर्मराज्य मृत्युके अनन्त्याय वैयस्वताय कालाय सर्वभूतधाय ओदुम्बराय धन्वाय नीलाय परमेष्ठिने वृक्षोदराय चित्राय और चित्रगुप्ताय ।' इनमेंसे प्रत्येक नामका 'नमः' सहित उच्चारण करके जल छोड़े । यज्ञोपवीतके बँदीकी तरह रस्सों और काँचे तथा संकेत दोनों प्रहरके तिस्रोके धामने के । काव यह है कि धामने धर्मराजके रूपसे देवता और यमराजके रूपसे निरुद्ध—वे दोनों भूत विदमान हैं ।

(१४ दीप)—इसी दिन

समान फल होता है। जिस समय वामन भगवान् तीन पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज (वटिराज) ने वामनजीको रथमें विराजमान कर स्वयं उसे चलाया था। अतः इस प्रकार करनेसे 'समुत्थिते ततो विष्णो क्रियाः सर्वाः प्रवर्तयेत्।' के अनुसार विष्णुभगवान् योगनिद्राको त्याग कर प्रत्येक प्रकारकी क्रिया करनेमें प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणीमात्रका पालन-पोषण और संरक्षण करते हैं। प्रबोधिनीकी पारणामे रेवतीका अन्तिम तृतीयाश हो तो उसको त्याग कर भोजन करना चाहिये।

(१८) भीष्मपञ्चक (पञ्चपुराण) — यह व्रत कार्तिककी प्रबोधिनीसे प्रारम्भ होकर पूर्णिमाको पूर्ण होता है। इस निमित्त काम-क्रोधादिका त्याग कर ब्रह्मचर्य धारण करके धमा, दया और उदारतायुक्त होकर सोने या चाँदीकी लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति बनवाके वेदीपर स्थापित करे। श्रुतकालमें प्रातः होनेवाले गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यादिके पूजन करके पाँच दिनपर्यन्त निराहार, फलाहार, एकभुक्त, मिताहार या नक्तप्रतादिमें जो बन सके, व्रत करे। प्रतिदिन पञ्चपुराणोंका कथा सुने। पूजनमें सामान्य पूजाके सिवा—पहले दिन भगवान्के हृदयका कमलके पुष्पोंमें, दूसरे दिन कटि-प्रदेशका बिल्वपत्रोंसे, तीसरे दिन घुटनोंका केतकी (केवड़े) के पुष्पोंसे, चौथे दिन चरणोंका चमेलीके पुष्पोंसे और पाँचवे दिन सम्पूर्ण अङ्गका तुलसीकी मंजरियोंसे पूजन करे। नियमप्रति 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' के शौ, हजार, दस हजार या जितने बन सके जप करे और व्रतान्तमें पारणाके समय ब्राह्मणदम्पतिको भोजन करवाके स्वयं भोजन करे। इस देशमें अधिकांश स्त्रियाँ एकादशी और द्वादशीको निराहार, त्रयोदशीको शाकाहार और चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको फिर निराहार रहकर प्रतिपदाके प्रभातमें द्विजदम्पतिको निमाकर स्वयं भोजन करके 'वैचमीक्षण' नहाती हैं।

(१९) तुलसीविवाह (विष्णुयामल) — पञ्चपुराणमें कार्तिक शुक्ल नवमीको तुलसीविवाहका उल्लेख किया गया है; किन्तु अन्य ग्रन्थोंके अनुसार प्रबोधिनीसे पूर्णिमापर्यन्तके पाँच दिन अधिक फल देते हैं। ग्रीष्म ऋतुमें चाहिये कि विवाहके तीन मास पूर्व तुलसीके पेड़को सिंचन और पूजनसे पोषित करे। प्रबोधिनी या भीष्मपञ्चक अथवा ज्येष्ठ-श्रावणके विवाह-मुहूर्तमें तैलप-मण्डनादिकी रचना करके बार बार पानीको छाप लेकर गणपति-मातृकाओंका पूजन, नन्दी-

भाद और पुण्याहवाचन करके मन्दिरकी छाया पूर्व वायु सुवर्णके लक्ष्मीनारायण और पोषित तुलसीके छ सोने और चाँदीकी तुलसीको शुभासनपर पूर्वामुख विराजमान करे और सप्तजीक यजमान उत्तरामुख बैठे 'तुलसी-विवाह-विधि' के अनुसार गोधूलीय समये (भगवान्) का पूजन, 'कन्या' (तुलसी) का दान, नुहाई, हवन और अग्नि-परिक्रमा आदि करके ब्रह्मभूषणादि और यथाशक्ति ब्राह्मण-भोजन कराके स्वयं भोजन करे।

(२०) तुलसीवास (स्कन्दपुराण) — कार्तिक शुक्ल नवमीको प्रातःस्नानादि करके मकानके अंदर बाहर वेदी बनाये। उसपर तुलसीका प्रत्यक्ष पेड़ और चाँदीके सप्त शाखा तथा सोनेकी मंजरीयुक्त निर्मित पेड़ तथा यथाविधि पूजन करे। श्रुतकालके फल-पुष्पादिका भोग लगाये। एक दीपकको घंसे पूर्ण करके लंबी बातीसे उसे अलण्ड प्रवृत्तित रखले। और निराहार रहकर रात्रिमें कम बातें अवश्य करनेके अनन्तर जमीनपर शयन करे। इस प्रकार नवमी, दशमी और एकादशीका उपवास करनेके अनन्त द्वादशीको (रेवतीसे अन्तिम तृतीयांशकी २० घड़ियाँ होतें) उनको त्यागकर (ब्राह्मणदम्पतिको दान-मानवहित भोजन कराके स्वयं भोजन करे।

(२१) ब्रह्मकूर्च (हेमाद्रि) — कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीको स्नानादिके अनन्तर उपवासका संकल्प करके देवोंको तोषाधत्तादिसे और पितरोंको तिलतोषादिसे दत्त करके कपिल गौका 'गोमूत्र', कृष्ण गौका 'गोमय', श्वेत गौका 'दूध', पीली गौका 'दही' और कर्जुर (कचरी) गौका घी लेकर बरसे स्नान करके एकत्र करे। उसमें मोड़ा कुबोदक (बामन पानी) भी मिला दे और रात्रिके समय उक्त 'पञ्चगम्य' पीये तो उससे तत्काल ही सब पाप-ताप और रोग दोष दूर होकर अद्भुत प्रभुकरके बल, शौर्य और आरोग्यकी वृद्धि होती है।

(२२) पाषाणचतुर्दशी (देवीपुराण) — उनी चतुर्दशीको जोके चूनेकी चोकर रोटी बनाकर गौरीकी आराधना करे और उक्त रोटीका नैवेद्य अर्पण करके स्वयं उदीष्ट एक बार भोजन करे तो सुख-सम्पत्ति और सुन्दरता प्राप्त होती है।

(२३) पैकुण्डलचतुर्दशी (सुन्दरामरसिता) — हेमकवच भगवद्गीता कार्तिक शुक्ल अष्टम्यादिमें चतुर्दशीको 'पैकुण्डल' नामक मुहूर्तमें स्नान-स्नानादिके पश्चात्

नत-परिचय

४]

विशेषतः और विशेषकर पूजन करके व्रत करो तो वैकुण्ठ-
१. होता है।

(२४) कार्तिकी (वसुधम्मत) - इसको मद्रा, विष्णु, शिव, अक्षिण और आदित्य आदिने महापुनोत्त एवं प्रमाणित किया है। अतः इसमें किये हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और कृत्तिका हो तो यह 'महाकार्तिकी' होती है। इस दिन विशेष फल देती है। और रोहिणी हो तो इसका महत्त्व बढ़ जाता है। इसी दिन सायंकालके समय मत्स्यावतार हुआ था। इस कारण इसमें दिये हुए दानादिका दस यज्ञों के समान फल होता है। यदि दस दिन कृत्तिकापर चन्द्रमा और इहस्वात हो तो यह 'महापूर्णिमा' होती है। इस दिन कृत्तिकापर चन्द्रमा और विद्यालार स्य हो तो 'वसव' योग होता है। यह पुष्करमें भी दुर्लभ है। कार्तिकीको अग्न्याके समय 'त्रिपुरारोह' करके 'कीटाः पतन्नाः महाकाशः कृष्ये जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः। दृष्ट्वा प्रदीप न हि जन्म भूमिर्नस्ते मुक्तरूपा हि भवन्ति तत्र ॥' से दीपदान करो तो पुनर्जन्मादिका कष्ट नहीं होता। यदि दस दिन कृत्तिकासे स्वामी (विश्वस्वामी) का दर्शन किया जाय तो ब्राह्मण स्नान जन्मतक वेदपाठ और धनदान होता है। इस दिन

१. अश्वेयं तु वरा ऋषिर्वा भवति कश्चित् ।
महती सा तिथिरेवा स्नानदानेषु कोसला ॥ (यम)

२. वरा वायव्य तु भवति ऋषि तस्या निती कश्चित् ।
त्रिभिः सन्नि महापुण्या मुनिभिः परिकल्पिता ॥ (सम्यक्जल)

३. प्रागपत्य वरा ऋषि निती तस्या नराधिप ।
सा महाकार्तिकी प्रोक्त ॥ (सम्यक्जल)

४. वराय दत्ता यतो विष्णुमेतत्कपोऽभवत्तन ।
नमो दत्तं दत्तं ज्ञानं दत्तं दत्तं दत्तं दत्तं ॥ (वसुधम्मत)

५. पूर्णं महापुण्यां स्वायत्तिकेन कृत्तिकास्थलेः ।
१. निजपुण्या वरा मातुः कृत्तिकाय व चन्द्रमा ।
स योगः पलको नाय पुष्करे स्तितुल्यः ॥ (वसुधम्मत)

७. वैष्णव्या तु सन्ध्याया नन्द्यादिपुस्तकेषु ।
द्वारं पुरोक्तमेव मुद्रापाथ मुद्रास्थे ॥ (अथिष)

८. कार्तिका कृत्तिकास्थले वः कुवाः स्वामिदत्तम् ।
सप्त नव नवैः निमित्तं वनाजो वेदपाठः ॥ (वसुधम्मत)

चन्द्रोदयके समय शिवा, शम्भु, मीति, सन्तति, अनसुवा और धमा—इन छः तपस्विनी कृत्तिकाओंका पूजन करो (स्वीकृते ये स्वामिकर्तिकी माता है) और कार्तिकेय, खड्गी (शिवा), वरुण, हुताशन और सम्यक् (बाल्युक्) धाम्य-ये निजगममे द्वारके ऊपर बोधित करने योग्य है; अतः इनका उच्छ्रित गन्धादिते पूजन करो तो शीघ्र, वीर्य और वैवाहिक बढ़ते हैं। कार्तिकीको नक्तमत्त करके वृषदान करो तो शिवरत्न प्राप्त होता है। यदि गौ, गज, रथ, अश्व और घृतादिका दान किया जाय तो सम्पत्ति बढ़ती है। कार्तिकीको सोपवास हरिस्मरण करो तो अग्निश्रीमसमान फल होकर स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। कार्तिकीको अपनी या परावी अलङ्कृत कन्याका दान करो तो भव्दानमत्त पूर्ण होता है। कार्तिकीको पुष्पजोका भेष दान करो महयोगके कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिकी पूर्णिमासे प्रारम्भ करके मय्येक पूर्णिमाको नक्तमत्त करो तो उल्लेख सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं।

९. ननश्चन्द्रोदये पूजनापत्यस कृत्तिकायु पद ।
कार्तिकेयस्त्वा यज्ञी बन्ध्या हुताशन ॥
धान्यं सर्वद्वारेषु भूतिव्य निद्रामुखे ।
मालैर्भूषेन्मया दीपारतिः पूजयेत् ॥ (महापुराण)

१०. कार्तिक्या तु ह्योत्सर्गं कृत्वा नक्त समाचरेत् ।
शिव परमशिवेति नैवमस्तिर मन्त्रः ॥ (मत्स्यपुराण)

११. गवाक्षरवदान व दत्तं नन्द्यापत्तया ।
प्रदया पुष्पकृत्तु ॥ (नगामासुन)

१२. कार्तिक वीर्गमाया तु मेघवाम सोरह हरिः ।
अष्टोत्तमस्तु शिरोरु युद्धेन व विजयि ॥ (महापुराण)

१३. कार्तिकपुण्यादस्ते व कन्या दद्यात् स्वभूषणम् ।
स्वकाया परकाया वा अन्नपदार्थानि ॥ (हिमालय)

१४. कार्तिक्या नक्तमुग दद्यात् स्वभूषणम् ।
दत्तं दत्तं दत्तं दत्तं दत्तं दत्तं ॥ (नारायण)

१५. कार्तिका तु सन्ध्याया नन्द्यादिपुस्तकेषु ।
द्वारं पुरोक्तमेव मुद्रापाथ मुद्रास्थे ॥ (अथिष)

(२५) कार्तिकीका उद्यापन (मतोद्यापन-प्रकाश)—
कार्तिक गुरु चतुर्दशीको गणपति-मातृका, नान्दीभाद्र, पुण्याह-
वाचन, सर्वतोभद्र, ग्रह और हवनकी यथापरिमित वेदी
बनवाके रात्रिके समय उपर उक्त देवीका स्थापन और
पूजन करे । इसके लिये अपनी सामर्थ्यके अनुसार सुवर्णकी
भगवान्की सायुध-मूर्ति बनवाकर प्रतोद्यापनकीमुदी या

मतोद्यापनप्रकाशादिके अनुसार सर्वतोभद्रमण्डलपर स्था-
पिते हुए सुवर्णादिके कलशपर उक्त मूर्तिका यथा-
स्थापन, प्रतिष्ठा और पूजन करके रात्रिभर जागरण करे ।
पूर्णिमाके प्रभातमें प्रातःस्नानादि करके गोदान, अन्न
शय्यादान, ब्राह्मणभोजन (३० जोड़ा-जोड़ी) और
विशर्जन करके जाति शान्ध्यांस्तुति भोजन करे ।

नमस्कार

(रचयिता—श्रीहनुमानप्रसाद गोयल, बी० ए०, एल्-एल्० बी० 'कलाम')

(१)

जिसका तेज चमकता रविमें,
शांति-सुधा शशि वरसाता ।
जिसकी है दृढ़ता हिमाद्रिमें,
कंज मृदुलता सरसाता ॥
प्रयत्न पथनमें गति है जिसकी,
गभीरता सागर पाता ।
स्नेह-स्रोत सरितामें बहता,
नम व्यापकता दरसाता ॥

छाया है जिसकी उदारताकी वह मेघावली अपार । जिसकी भूलभुलैयाँमें पड़ भूल रहा सारा संसार ।
उस कर्तार-पदोंमें मेरा नमस्कार है बारंबार ॥ उस मायाबाँके चरणोंमें नमस्कार है बारंबार ॥

(३)

प्रभुओंका प्रभु, आश दासका,
भक्त-सत्ता, सबका दाता ।
निराकार तू, निर्विकार तू,
निराधार, त्रिभुवन-आता ॥
नाम अनेकों तेरे, तो भी
एक न तुझे छेक पाता ।
अस्तु, अनाम नाम रख तेरा,
चरणोंमें अर्पण लाता ॥

जन-जनमें मैं निजको देखूँ, निजमें तुझको प्राणाधार ।
तुझमें सब कुछ देख करूँ फिर नमस्कार प्रभु ! बारंबार ॥

दिवाली

(पंचम—१० श्रीमन्नानादजी मराठाव)

नव पुर्णों होतो अतिशय जबरन पुर्णमास्ये ।
 पर पवन मन्त्र होना मगध नौहास्ये ॥
 मनस्ये मंदिर फिर चमक उठेगा हय पराक्रम्ये ।
 त्रिमय अंजना जहंमि फिर निहो हो जायता ॥
 आज अंगुली दिवाली मनाइये । ऐ प्रभो । मैं
 तुझमें यह दीपक माला है, त्रिमये मेरा मया पूजन

चर रही है कि प्रभु तो दीपकस्य जन्मा ही कठिन
 है और यदि जन्म भी जाय तो उमरस्य जन्मे रहना
 कठिन है । फिर इन अंधेरे घरमें विष्णुभगवान् स
 पूजन कैसे हो ।

चंद्रिये मनके अंदर देखें म्या है । अंधेरा.....
 गैर, इतना तो अच्छा है कि आपने इस अंधेरेस्य पता
 पा लिया । मुना है इम मन्दिरमें एक मूर्ति भी है,
 त्रिमय नाम विष्णुभगवान् है । यह नडर क्योकर

आये । यहाँ तो अंधेरा है ! नहीं, घरन बात है, जहाँ
 विष्णुभगवान् हो, वहाँ अंधेरा हो ही नहीं सकता ।
 फिर क्या है । या तो वे नहीं या अंधेरा नहीं । लेकिन

आप कहेंगे कि अंधेरा भी है और वे भी हैं । तो फिर
 मादूम होता है कोई रास बात है । सम्भव है कि वहाँ
 उजाला हो और आपकी आँखें बंद हो । उर आँखोंको
 खोलिये और फिर देखिये तो भल्ल, कि क्या मामल है ।

लीजिये, आँखें खुल गयीं, लेकिन अरनक भी अंधेरा-ही-
 अंधेरा है । अब क्या मामल है ! मादूम होता है,
 भगवान् यहाँ नहीं है । चंडिये, बापस चले; लेकिन

बापस जाकर कहाँ ईँटें—कोन-सी जगह है । यही
 मुना है वे मनके मन्दिरमें रहने हैं । ओहो ! देखिये !!
 उर इस अंधेरेमें आगे बढ़िये ! टडोडिये कोन-सी चीज

रुकावट पैदा कर रही है । लीजिये मादूम हो गया ।
 एक दरवाजा है, जो बंद है—बाहरसे बंद हो तो न
 खोल लीजिये ! अकसोस, बाहर इसके न कुंडी है न

ताल—यह तो अंदरसे ही बंद है । यदि यह बात है तब
 तो निश्चय हो गया कि अरनक कोई अंदर होगा, नहीं तो
 दरवाजा बंद कैसे होता और इसको बंद कोन कल्ला !
 आपका कल तो समात हुआ जब कि बाहर न नाज है
 न कुंडी । अब रहा अंदरवाला—यह कोन है ! कंसाल
 है ! अपना है या बेचना—मादूम ही नहीं !

आज फिर एक बरके वाद दिवालीका म्योहास
 मनाया जा रहा है । हर बच्चा, जवान और बुढ़ा मुदा
 नडर आता है । स्थल है कि आज रातको अँचरी
 रातमें दीपक जलाये जायेंगे और छद्मी-पूजन होगा ।
 वास्तवमें जिस समय रात्रिको दीपक जलेंगे, एक
 आद्वितीय दृश्य होगा; दूसरे छद्मी-पूजनका फल घरसे
 दरिद्रताको दूर करना होगा । परन्तु आश्चर्य है कि तमाम
 छद्मी-पूजन घरनेवाले न तो अमीर बनने हैं और न
 इन दीपकोंसे क्वादा देरतक अँचरा ही दूर होता है ।

असली दिवाली तो उस दिन मनायी जायगी, जब
 दिलोसे अवकाश दूर हो जायगा और उसमें प्रमके
 दीपक जलने लगेंगे । छद्मी-पूजन सच्चा उस दिन होगा
 जब विष्णुभगवान् हृदयमें विराजमान होंगे, क्योंकि
 छद्मीजी सदा विष्णुभगवान्के साथ ही दृष्टिमें आ
 सकती हैं । इसलिये जरूरी यही है कि आज रातको
 अपने मन-मन्दिरमें (जहाँ अँचरा है) प्रमरूपी दीपक
 बलायें और धर्म और सत्वरूप विष्णुभगवान्को हृदयमें
 बनेका कोशिश करें । जब ऐसा होगा, तब छद्मीजी
 स्वयं ही प्रसन्न हो जायेंगी ।

परन्तु यह दीपक जले कैसे और विष्णुभगवान्
 हृदयमें क्योकर आये ! तेल और बत्तीवाला दीपक
 होता तो सभी जगह ही ल्ते । उधर मनके मन्दिरके
 दूरे हुए दरवाजोसे इच्छाओंकी ओधी कुछ ऐसे जोरके साथ

शोर, दरवाजा तो खटखटाइये; मादूम हो जायगा। खटखटाया—कोई आवाज नहीं ! चलिये, गापस चले; लेकिन कहाँ ! सुना तो है कि वे यहीं होने हैं और कुछ दरवाजेकी वनावट भी इस वानका प्रमाण है कि भीतर 'कोई' है।

आइये, मिलकर आवाज दें !

ऐं ! दरवाजोंके छिद्रोंमे कुछ किरणें निकलनी मादूम होती हैं। अहा ! देखिये, इसके अंदर तो रोशनी भी है, चर्रर कोई है। चलिये, फिर दरवाजा खटखटाये; क्या मादूम कोई बोल पड़े।

(सब मिलकर खटखटाते हैं)

आवाज नदारद !

प्रतीक्षा कीजिये, अधीरता ठीक नहीं। यादशाहों और सम्राटोंके दर्शनोंके लिये उनके दरवाजोंपर मुश्तों बैटना पड़ता है।

(इतनेमें दरवाजेपर और लोग आ गये)

जीमें यह है कि दर पे किसीके पड़े रहें, सर ज़ेरे बारे मिन्नते दरवाँ किये हुए।

बिल्दू ईशता है फिर वही फुरसतके रात-दिन बैठे रहें तलबदुरे जानों किये हुए॥

(मनमें अनादिकालसे छुपे हुए प्रेमकी वासना फिर प्रकट होकर भगवान्के दरवाजेको टटोल रही है; लेकिन वहाँ अहङ्काररूपी पहरेदार मौजूद है, जो अंदर नहीं जाने देता। यह उसके चरण पकड़कर कह रही है कि 'मेरे ऊपर तेरा बड़ा अहसान होगा अगर तू मुझको यहाँसे न उठाये।' मन फिर उस हृदयके एकान्त-को ढूँढ़ रहा है। जिसमें प्रसूका साक्षात्कार हो और कह रहा है कि 'वह समय शीघ्र फिर आये कि जब मैं सिवा अपने ध्येयके सब कुछ भूल जाऊँ; और यदि याद रहे तो केवल वही, जिसके प्यानमें मैं सब कुछ भूलनेकी कोशिश कर रहा हूँ।')

सबने दरवाजा खटखटाना शुरू किया—आवाज नहीं, चिट्ठाना शुरू किया—कुछ नहीं।

आखिर एक व्यक्ति निराश होकर घड़ामसे जमीनपर गिरा ! कौन है ?

बेचारा, यरीब, दीन-हीन, कंगड, लिं
भीमार, अपाहिज !!

(इतनेमें अंदरसे आवाज आती है) 'कौन है क्या है ! दरवाजेपर शोर कैसा है !'

(एक सजाया गया हुआ है। कुछ देखते एक आवाज आती है)—'हम हैं तेरे पुजारी, हम तेरे प्रेमी उपासक'।

(प्रश्न होता है) किस चीजसे मेरा पूजन करेंगे किस प्रकार प्रेमका प्रकाश होगा !

उत्तर—'हम तुझसे प्रेम करते हैं, दीपकोंसे पूजन करेंगे।'।

(फिर आवाज) देखो, जाओ ! तुम्हारे सन्क तुमको बुल रहे हैं और तुम्हारे दीपक भी बुझे हुए।

(प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने दीपककी ओर देख है, सब बुझे हुए हैं)

(वही आवाज) 'पहले इन दीपकोंको जला फिर अंदर आना। पुजारी बिना दीपकके, प्रेमी बि प्रेमके ! क्या अजब तमाशा है !!

(फिर वही कठोरहृदय व्यक्ति)—भगवत् सचमुच हमारे दीपक बुझे हुए है और प्रेमका प कण भी नहीं है। असलमें हम मिथुन हैं !

(वही आवाज) 'अच्छा, फिर क्या चाहते हो ! 'हम आपसे वह दीपक माँगने आये हैं, जिन आपका पूजन कर सकें और वह प्रेम चाहते हैं, जिस तुम्हारे सिवा और कोई न हो। लीजिये, ये हैं हम दूटे भावोंकी वस्तियाँ और बुझे हुए प्रेमके दीपक प्रकाश एकमात्र तुम्हारे घरमें है, इसलिये तुझसे उम्मीद है। जला दे हमारे दीपकोंको, और हमका पूजन कर लेने दे, ऐ प्रेमके देवता ! ऐ दयाके सागर !

(वही आवाज)—'जाओ, कोई और घर ढूँढ़ो तुमको कैसे विश्वास है कि तुम्हारा मतलब यहाँ पू हो सकता है !'

पुजारी—'आखिर कहाँ जायें जब कि सब ध अधेरे हैं ?'

(दरवाजा खोला जाता है, अंदरसे एक हाथ

वैष्णवधर्मका विकास और विस्तार

(लेखक—पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए०, आचार्य, शास्त्री)

वेदका मन्त्रभाग अनेक सत्त्वोंका भाण्डार है। इन सत्त्वोंके विषय हैं—अग्नि, जल, वायु, सूर्य आदि सत्तारैं जो आधिभौतिक कहलाती हैं; किन्तु प्राचीन ऋषियोंने इन सत्त्वोंके अभिमानी देवताओंका भी दर्शन किया था जो कि चेतन है। अधिष्ठात्री देवताका नाम अधिष्ठेय द्रव्यके समान होता है, जैसे कि अग्नि (भौतिक) का अग्नि (चेतन); इसके विपरीत अधिष्ठाता चेतनका नाम अधिष्ठेय द्रव्यके नामसे भिन्न भी होता है, जैसे जलका अधिष्ठाता वरुण।

आकाश, शबल, गृह, जौया, बाहैन, शत्रुदमन आदि लक्षणोंके वर्णनसे चेतन देवताओंके अस्तित्वमें विश्वास दृढ़ हो जाता है। यह आधिदैविक सत्ता कहलाती है।

आध्यात्मिक-सत्ताविषयक ऋषियोंके अनुभवमें कोई सन्देह नहीं है। निम्नांकित मन्त्र दिग्दर्शनके लिये दिया जाता है—

सप्त प्राणयः प्रतिष्ठिताः शरीरे

सप्त रश्मिस्तु सदमप्रमादम्।

मत्तापः स्वपतो लोकमन्यु-

सप्त जायन्तो भस्वप्रज्ञा सप्तसदीचवेतो॥

आर्तु रश्मा, नेत्र, कान, जीभ, नास, मन और बुद्धि—ये सप्त रश्मि शरीरमें स्थित हैं और वे सातगन

१. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै

(मन्त्र १०५, १०६, १०७)

२. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (१०८)

३. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (१०९)

४. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११०)

५. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (१११)

६. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११२)

७. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११३)

होकर सदा इसकी रक्षा करते हैं। देहमें जन्मे सातों हृदयाकाशनिवासी जीवके साप सहायक मिल जाते हैं, किन्तु प्राण और अपान उस समय कार्य करते रहते हैं। वे नहीं सोते। वे जीव सूचक हैं।

उपर्युक्त तीनों सत्ताओंको विभिन्न दृष्टिसे देखने वाले भी महर्षि एक ऐसी तृतीय सत्ताका अनुभव करते थे जो इन तीनोंमें—अधिभूत, अधिदैव, अप्यागने—इस प्रकार व्याप्त, व्यापक किया प्रविष्ट है जैसे मछली दानोंमें डोरी। सर्वत्र प्रविष्ट इस सर्वोत्कृष्ट सत्ताको वैदिक साहित्यमें 'विष्णु' कहा गया है। यह सब अधिर्यज्ञ है। यज्ञोंमें इसी इष्टक यजन होता है।

'विष्' धातुमें 'नु' प्रत्यय लगानेसे 'विष्णु' शब्द सिद्ध होता है। 'वेवेष्टि' इति विष्णुः। जो धर-अचने, जड-चेतनमें व्याप्त है, सचमें समाया हुआ है, वह विष्णु है।

'विष्णु' शब्दके सूर्य, वायु, अग्नि आदि अनेक अर्थ होनेपर भी दार्शनिक चर्चामें 'विष्णु' शब्दका वाच्यार्थ वही परम सत्ता है, जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है।

अन्य देवताओंके मूर्त्तियों अथवा पेशमें विष्णु मूर्त्त सदायमेक है। किन्तु हमने विष्णुके पेशमें कभी नहीं आ सकता। मूर्त्तमें मूर्त्त का महत्त्व है।

८. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११४)

९. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११५)

१०. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११६)

११. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११७)

१२. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११८)

१३. नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै नमोस्तुभ्यै (११९)

बाधक नहीं हो सकती। यह तो विद्वानोंको विदित हो ही है कि वेदमें कर्ममोमांसाकी अपेक्षा ब्रह्ममोमांसाकी अपेक्षा न्यूनतासे ब्रह्म-की श्रुति न्यून है, किन्तु इस न्यूनतासे ब्रह्म-मोमांसाका निरस्तार नहीं हो सकता। त्रिलोकपावनो विमलोदका गहानदीका नाम वेदमें केवल एक बार ही आया है। क्या इससे उस दिव्य स्रिताकी दिव्यतामें कुछ हास आता है? नहीं। इसी प्रकार वेदमें वैष्णव-मूर्तिका कम होनेपर भी विष्णुकी महिमा खतः सिद्ध है। वह सब देवताओंमें वरिष्ठ है।

वेदमें विष्णुके सम्बन्धमें जो स्तव हैं, उनमें हम इन सिद्धान्तोंपर पहुँचते हैं—

१-यः पार्थिवानि विममे रजसि=जिसने इन भौतिक भुवनोंका निर्माण किया।

२-यो अस्कायदुत्तर सप्तस्थ=जिसने ऊपरकी 'वासभूमिको अर्थात् तारागण्डलपिंडित गगनको रोक रखा है, धारण कर रक्खा है। यह सौत्र धानु है, स्पर्शिक धातुसे निर्मित होता है। यह सौत्र धानु है, धातुपाठ-पाणिनिके सूत्रपाठसे ही इसका ज्ञान होता है, धातुपाठ-से नहीं। इसके दो अर्थ हैं—(अ) रोधन और (आ) धारण। इसी स्वप्न नामक गुणके कारण विष्णुका नाम स्वप्न भी है। 'स्वप्नानि स्वप्नानि वा इति स्वप्न' वेदमें जो स्वप्न-मूर्त है, वह भी मनीषियोंद्वारा मननयोग्य है।

१४. "The Ganges itself is already known, for its name is mentioned directly in one passage of the Rigveda and indirectly in another"
'A History of Sanskrit literature' by Macdonell

१५. तन्मादायुर्विष्णुदेवानां श्रेष्ठः
१६. स्वप्नसह अयम् ० १०। ७ दिव्यनाथः—
१७. यो दाधर दाधरुदकी उमे हरे
१८. यो दाधरुदकी उमे हरे
१९. यो दाधरुदकी उमे हरे

३-(अ) विचक्रमणः त्रेधा=जिसने तीन प्रकारसे विक्रमण किया।

(आ) इदं विष्णुर्विचक्रमे=विष्णुने इस का विक्रमण किया।

(इ) त्रीणि पदा विचक्रमे=विष्णुने तीन चरण रक्खे।

(ई) कस्योरुपु त्रिपु विक्रमगेष्वाधिस्थियन्ति भुवनानि विष्वा=जिसके तीन विस्तृत विक्रमणोंमें मारे लोक निवास करते हैं।

इन वर्णनोंसे विष्णुके नाम उरुकम और त्रिविक्रम पड़े हैं। अधिभूत, अधिदेव और अव्याम—इन तीनोंमें अथवा ऊर्ध्व (सर्ग), मध्य (मर्त्य), और अधः (पानाल) में विष्णुका विक्रमण-विशेष गति-व्याप्ति है।

४-उरुगाय=जिसकी महिमाका विपुल गान होता है।

५-गोपा=गाम् पानि इति, विधक्ता पालक करनेवाला।

६-तद्विष्णो परमं पदम्=विष्णुका पद परम अर्थात् उत्कृष्ट है।

स्वप्न इदं विश्व भुवनमाविशे ॥ ३५ यो मन्त्र
यस्य सर्वेषु भुवनेषु मन्त्र
अग्निं यश्च आस्य तस्मै त्रैलोक्यं प्रकृते नमः ॥
३६ यो मन्त्र

१७. (अ) विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा=विष्णुने तीन प्रकारसे

(आ) विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा=विष्णुने तीन प्रकारसे

नमस्तद्विष्णोः ॥ ३५ यो मन्त्र
यस्य सर्वेषु भुवनेषु मन्त्र
अग्निं यश्च आस्य तस्मै त्रैलोक्यं प्रकृते नमः ॥

(इ) त्रेलोक्यं प्रकृते नमः ॥

१८. (अ) मुदुर्लभं यत् परमं पदं होः।
(आ) जगदिह मन्त्रा यत् तत् त्रिभिः परमं पदम्
(इ) जगदिह मन्त्रा यत् तत् त्रिभिः परमं पदम्

७-तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते= उस परमपदको मेधावी, जागरूक स्तोतृगण प्राप्त करते हैं ।

८-सदा पश्यन्ति सूरयः=विद्वान् विष्णुके परम पदका दर्शन करते हैं ।

९-नरा यत्र देवयवो मदन्ति=विष्णुके परमपदमें देवी सम्पत्तिवाले व्यक्ति आनन्द लाभ करते हैं ।

१०-इन्द्रस्य युज्यः सखा=विष्णु इन्द्रके योग्य सुहृत् हैं ।

११-क्षयन्तमस्य रजसः पराके=विष्णुका वास इस रजसे-भौतिक विश्वसे-परे है ।

१२-यत्र गावो भूरिश्चङ्गा अयासः=विष्णुके निवास-स्थानमें गावें हैं ।

१३-विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः=विष्णुके परम-पदमें मधुका स्रोत है ।

१४-स्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम=इस पुरातन (विष्णु) का नाम प्रकाशरूप है अथवा प्रकाशक है ।

१५-स्व विष्णुरुक्मयो नमस्यः=बहुत कीर्तिवाले विष्णु ! तुम प्रणाम करनेयोग्य हो ।

विष्णुके उत्तम वैभवका इस प्रकार प्रतिपादन करके वेदमें विष्णुलोककी प्राप्तिकी कामना बतायी गयी है—

तदस्य प्रियमभि पापो अदयाम्=मैं विष्णुके प्रिय धामको प्राप्त करूँ ।

१९. यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः (वेद)

२०. गोकुल और गोलोकछे पवित्र भावना

२१. समानार्थक प्रयोग—(अ) सोऽमुने सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विरभित्वा ।

(आ) सा या ब्रह्मणि चित्तिरां व्यष्टिस्तं चित्ति जयति ।

न चित्तिं व्यस्तते न एवं वेद (उपनिषद्)

ता यां वास्तन्युदमसि गमयि=हम सब तुम देवों लोकमें जानेकी अभिलाषा करते हैं ।

विष्णुकी कृपाके लिये प्रार्थना इस प्रकार की गयी है—

महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे=हे विष्णो ! आप महान् हैं । आपकी सुमति—दयाशक्तिक—हम भजन करते हैं ।

विष्णुका दूसरा नाम है पुरुष । ये सारे लोक पुरी हैं; [हमें वै लोकाः पूः] । जो इस पुरीमें शयन करता है, वह पुरुष है [सोऽस्यां पुरि शेते, तस्मात् पुरुषः] । पुरुषके माहात्म्यका प्रतिपादक सोलह ऋचाओं-वाला सूक्त^३ पुरुषसूक्तके नामसे अत्यन्त प्रसिद्ध है और उसके द्वारा विष्णुका पूजन किया जाता है । इस सूक्तका सार यह है कि—

१-पुरुष इस भूमिका सब ओरसे पाछन करके इससे परे भी रहा^{३३} ।

२-जो कुछ हुआ है और होगा, सब पुरुष ही है^{३४} ।

३-समस्त प्राणी इसका एक चरण है और इसके तीन चरण अमृत है, जो कि सुलोकमें है^{३५} ।

४-पुरुषने सब ओर विक्रमण किया—जड़की ओर और चेतनकी ओर^{३६} [विष्णुकी त्रिविक्रमता ही पुरुषकी विष्वक्विक्रमता है] ।

२२. श्रुत्वेदः दक्षम मण्डल, सूक्त १० ।

२३. स भूमिं सर्वतः पृथ्वात्यतिव्रदद्यात्तुलम् । (यजुर्वेद)
पृथ्वा=पालयित्वा । पृथ्वा=पृथिव्याः स्वादिगने ।
स भूमिं विश्वतोऽपृथ्वात्यतिव्रदद्यात्तुलम् । (श्रुत्वेद)

२४. पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भाव्यम् ।

२५. पादोऽयं विश्वा भूतानि त्रिदशामूर्तं दिवि ।
विश्वामूर्तं उदैत् पुरुषः पादोऽयं त्रिदशामूर्तः पुनः ॥

२६. ततो विष्वक् व्यष्टाम् पृथ्वात्यतिव्रदद्यात्तुलम् ।

पुण्यं हो भित्तुं उचित है।

६-उत्तमं यजुषः यजमानं विष्णु ने अर्चति
वेद, ऋग्वेद, साम, यजुः, अन्तर्यामि, अजगदी, मूर्ध्नि,
कर्मणः, दमि, विराट्, अनेक लोक, ब्रह्मणदि, बने,
मन्त्रं यजुः एवं ज्ञायं यजुः उच्यते इति।

यजुर्गदने जो पुरुषका है, उनमें ६ मन्त्र और है,
जिनमें कहा गया है कि उस महान पुरुषका रज
आदिपर्वक समान है और वह तमम् / तमोगुण,
अन्तर्यामि, प्रभृति) से परे है। उस पुरुषको जानकर
ही मनुष्य मृत्युका अन्तिममण पर मरता है। इसके
अतिरिक्त श्लाघा और कोई उपार्ण है ही नहीं।
प्रजापति गमने विचरण करता है किन्तु उपज न
होता हुआ भी अनेक रूपोंमें प्रकट होता है। उसके
उपतिष्ठानको धोरजन ही देखते हैं। उस प्रजापति
पुरुषमें विश्व शुभ—सारे लोक—स्थित हैं। पुरुष

अनेकों रश्मि है; उनका पुरोहित है। वह देवानोंसे
बड़े प्रकट हुआ था। ऐसे मन्त्रनेत्रों दिने नमस्कार।
जो ब्रह्मन् इस नरको जान लेता है, देवता भी उसके
वरीमान हो जाते हैं। अन्तमें प्रार्थना है कि 'हे पुरुष!
श्री' और हमने आर्का पतिता है, दिन और रात
पार्थ है, नम्र ही रूप है। मेरे लिये इस लोक और
उस लोकमें मङ्गलार्थ भावना रचित है।

पुरुषका नाम व्याख्यान करने हुए शतपथमें पुरुष
दूमा नाम 'नारायण' दिया गया है, जैसा कि इस
यजुर्गदने विदिन होता है—'पुरुषो ह नारायणोऽकामयत
अतिनिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि।' पुरुषके लिये 'नारायण'
पदका प्रयोग और भी जगह आया है। यथा—'नियुक्तान्
पुरुषान् ब्रह्मा दक्षिणतः पुरुषं नारायणेनमिष्टीति'
सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, सहस्रपादित्येतेन योडशर्वेन।'
'विष्णु' शब्दका और 'पुरुष' शब्दका जैसा अर्थ है,
वैसा ही 'नारायण' शब्दका भी है। सब नरोंने—जीवोंने—
जिसका अयन=धाम=निवास हो, वह नारायण है।

४०. यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोहितः पूर्वो यो
देवेभ्यो जातः.....।

४१. नमो वचाय ब्राह्मणे।
४२. यत्सर्वेय ब्राह्मणो विद्याचक्ष देवा असन् वयो।
४३. श्रीक्ष ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ।
४४. अ-नाराणा समूहो नाम्। 'तस्य समूहः' (पाणिनि ४।
२। ३०) इत्यण्। तत् अयनम् अल्य इति

नारायणः।
यद्य किञ्चिन्नमत् सर्वं द्रव्यते धृतोऽर्जि वा।
अन्तर्बहिर्भूतं सत् सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः॥
आ-आयो नारा इति प्रोक्ता आयो वै नरक्षन्वः।
ता यदव्यायन प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः॥ (मनुः)
ह-काचिन्मन्त्रो नरस्योरनरस्यलभुगस्त इति नर-
स्यास्य पुमान् नारायणः। 'नडादिभ्यः कृत्' (४।
१। १९ पाणिनिः)।

२०. ततो विराडजायत।
वस्पाद यद्वात् सर्वद्वत् ऋचः सामानि जहिरे।
छन्दावि जहिरे तस्माद यजुस्पादजायत॥
१. मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुजायत। (ऋग्वेद ०)
२. ओषाद वायुश्च प्राणश्च मुखादिमिरजायत। (यजुः ०)
३१. नाम्ना आसीदन्तरिक्षम्।
३२. चक्षोः सूर्यो अजायत।
३३. ब्राह्मणेभ्यः मुखमासीत्।
३४. परस्व साधके वायव्यनारायणा ग्राम्याश्च ये।
३५. वेदादमन्तं पुरुषं महान्मादित्यवर्णं तमसः परस्वत्।
३६. तमेव विदित्वा विष्णुर्मुनेति नान्यः पन्था विपत्येऽपन्था।
३७. प्रजापतिभरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते।
३८. तस्य योनि परिपर्यान्तं धीराः।
३९. तस्मिन् ह तस्यर्ध्वनानि विश्वा।

प्राचीन कालमें पुरुषसूक्तद्वारा पुरुषमेधयज्ञ होता था। इसमें हिंसा नहीं होती थी प्रत्युत मृताहुति ही दी जाती थी। इस यज्ञके अनुष्ठानमें पौर्च्य दिन लग जाते थे, इसी कारणसे पुरुषमेधको पञ्चरात्र कहा जाता था (स्वा एष पुरुषमेधः पञ्चरात्रो यज्ञकृतुर्भवति)। यह पञ्चरात्र विष्णुपासकोंका एक विशेष यज्ञ था, अतएव आगे चलकर उनका सम्प्रदाय 'पाञ्चरात्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ।

पञ्चरात्रमें हिंसा-व्यापार नहीं होता था। इस यज्ञके करनेवाले सत्त्वगुणभूयिष्ठ होनेके कारण सत्त्ववत् नामसे प्रसिद्ध हो गये। इसी 'सत्त्ववत्' शब्दके द्वितीय वकारके नाशसे सत्त्वत् शब्द प्रचलित हो गया। इस प्रकारका वर्णनाश भाषातत्त्व-वेत्ताओंसे तिरोहित नहीं है। पञ्चविध निरुक्तमें इसकी गणना की गयी है। एवं अंग्रेजीमें 'हेड्रोलॉजी' नामक नियमके उदाहरणमें ऐसे ही प्रयोग उपन्यस्त हुए हैं। 'सत्त्वत्' शब्दका प्रयोग शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणमें भी हुआ है। सत्त्वगुण-भूयिष्ठ होनेके कारण वैष्णवधर्मका नाम 'सात्त्वत धर्म' पड़ गया। 'सत्त्वताम्' (=सत्त्ववताम्) इदम् इति सात्त्वतम्।

महाभारतके शान्तिपर्वमें मोक्षधर्मान्तर्गत नारायणीयं पर्व है। जैसा कि नामसे ही विदित होता है, उसमें नारायणकी महिमाका वर्णन है और उस महिमाके

४५. पुरुष मा संतिष्ठो यदि संस्थापयिष्यसि पुरुष एष पुरुषमस्तस्यति । (शतपथ)

४६. तस्याग्निष्टोमः प्रथममहर्भवति । अथोक्थ्योऽयातिरात्रोऽथोक्थ्योऽयाग्निष्टोमः । (शतपथ)

प्रथम दिन—अग्निष्टोम

द्वितीय दिन—उक्थ्य

तृतीय दिन—अतिरात्र

चतुर्थ दिन—उक्थ्य

पञ्चम दिन—अग्निष्टोम

४७. नारायणीय आस्थान शान्तिपर्वके ३३४वें अध्यायके ३५१वें अध्यायके सप्तदशाध्यायका है।

प्रख्यापक शास्त्र और विधिका 'पाञ्चरात्र' और 'सत्त्व' शब्दोंसे निर्देश है।

पाञ्चरात्रिक सत्त्वनिष्ठ महात्मा अपने आचार्यदेवके 'भगवत्' नामसे भी पुकारते थे। पूज्यार्थमें 'भगवत्' शब्दका प्रयोग वैदिक सूक्तोंमें भी है। भगवान्के उपान्त भागवत कहलाये और उनका मत भी 'भागवतवर्ग' नामसे विदित हुआ।

नारायणके यों तो सहस्र नामें प्रसिद्ध हैं, किन्तु उनका 'वासुदेव' नाम भक्तोंमें बहुत प्रचलित रहा है। जो देव विश्वमें वास करता है, वह वासुदेव है—

सर्वशास्त्री समस्तश्च वसत्यत्रेति चै यतः।

ततोऽसी वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगीयते॥

भागवतधर्ममें 'भगवान्' और 'वासुदेव' शब्दोंका प्रयोग प्रचुरतया होता रहा है। इन दोनों नामोंका समावेश ब्रह्मशास्त्र मन्त्रमें है।

विष्णु, पुरुष, नारायण, भगवान् और वासुदेव पर्याय हैं। इसी प्रकार वैष्णवधर्म, सात्त्वतधर्म, पाञ्चरात्र और भागवतधर्म भी पर्याय हैं।

४८. भगो वा भगवो अस्तु । वयं भगवन्तः स्वाम । श्रुत्वैवं भगवोऽध्येमि ।

४९. महाभारतके अनुशासनपर्वमें ।

५०. अ-विभज्यतामनाऽऽत्मानं वासुदेवः परः प्रभुः ।

अनुपिस्तस्वरूपस्तु प्राग्भागे पशुणात्मना ॥

बलसंवलितेनैव ज्ञानेनास्तेऽयं दक्षिणे ।

ऐश्वर्येण तु वीर्येण प्रत्यग्भागे प्रतिष्ठितः ॥

तेजःशक्त्यात्मना द्यौम्ये स्थितः परमेश्वरः ।

(सात्त्वतसंहिता ३।५-७)

वासुदेव = पादगुण्यमूर्ति

संकरण = शान्तलमूर्ति

प्रभुः = वीर्यशून्यमूर्ति

अनिरुद्ध = शक्तिशालीमूर्ति

अ-प्राप्यां विवेन वपुन स्वपमान्यविवेन तु ।

न्यक्तिमन्मेति भगवान् वासुदेवात्मना स्वयम् ॥

(भा० सं० १।८)

मर्ता मुकला

(नेत्र—भीरवानाथजी 'दुमन')
 चढनेकी पुराने उनानेकी एक कता हुना है । मरे
 विदगम है, इनमे उन्कर कल्याण होम ।

[२]

[१]
 कब जब हमरा जीवन अन्करमे भ ग्या है
 कब जब हमरा सन्ध्या और संवृति एक बहुत ही
 संरचना अन्करमे गुजर रही है : जव व-धामे कटह,
 प्रमद, अगमि है : जव प्रत्येक वां अपने धर्ममे,
 कने फलव्य और निम्नेडांमे दूर हट गया है तब
 नितराकि इस अंधरेमे दूर हट गया है तब
 फलकी एक अतिमसपरा रह-रहकर मानने प्राचीन
 उठनी है । मेरा ताप्य उन सतियोंमे है, जिन्होंने
 अपने त्यागमे नारीयको सम्मानके उच्च आमनपर
 बैठाया है—वे सतियों को हजारों बर्षक बाद भी मानो
 एक जीवन, अक्षय प्रकाश-पुत्रकी तरह हमारे आगम-
 विस्मृत, मूर्च्छित जीवनके चारों ओर घूम रही है ।
 आजके इस युगमे जव श्रद्धाका स्थान पुनर्फले छीन
 लिया है, जव अन्तःसद्गुणोंकी जगह बाहरी हीमटम
 और फेवियोंने ले ली है, जव अपनी यशनाओंमे व्यक्ति
 और समाज भूले हुए हैं तब किसको लेकर हमारी प्राण-
 धारा बनी है ? क्या उन नारियोंको लेकर नहीं, जिन्होंने
 अपने अक्षय दानसे अनर्पणा और लक्ष्मीकी भोति
 मनुष्यकी सर्वश्रेष्ठ परम्पराको जीवन रक्खा, जिन्होंने
 अपनी तपस्या और कष्ट-सहनद्वारा मानवताको मानुष्यके
 अमृतसे सींचा; जिन्होंने मनुष्यसे पशुव्यका परिष्कार
 करके उसमें देवत्वकी स्थापना की ?

एक बारकी बात है कि राजा वेगुने शिष्यमगनसे
 पूछा, पुत्र, पिता, माना और गुरुको 'तीर्थ'
 कहा गया है । ये किम प्रकार तीर्थ हैं, यह मुझे जरा
 विस्तारमे समझाइये ।

भगवानने कहा— तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा
 है । मैं नन्हें सब बाने समझाकर कहना है । तुम
 पहले, पत्नी 'तीर्थ' कौने है इसे । मन लगकर सुनो ।
 बहुत दिन हुए, पुण्यपथ काशीमे एक वैश्य रहने
 थे । उनका नाम कुकल था । वे भर्षज, शानी, गुणवान्,
 शास्त्र तथा नर्मपत्रोंमे श्रद्धा रखनेवाले थे । उन्हींकी
 भोति उनकी पत्नी सुकला भी सर्वगुणसम्पन्न थी ।
 वह साध्वी, पतिभक्त, सत्यवादिनी, धर्माचारपरायणा थी ।
 एक बारकी बात है कि गुरुजनोंके मुँहसे तीर्थयात्राका
 माहात्म्य और उसमे मिलनेवाले पुण्यफलोंकी कथा सुनकर
 कुकलने तीर्थयात्राका निश्चय किया । जव वह चलने
 लगे तो पतिव्रता सुकलने कहा—'हे प्रिय ! मैं आपकी
 सहायिणी थी हूँ । जिय मगरसे आप जायें उसीका अनु-
 गमन मुझे करना चाहिये । आपकी पूजा ही हमारा
 धर्म है । इसलिये मैं भी आपके साथ चढ़ूँगी—आपकी
 सेवा करने हुए आपकी छायामें रहकर धर्माचरण
 करूँगी । पतिव्रत ही खोका धर्म है; इसीसे उसकी
 सद्गति होनी है । छोके लिये पति ही सुख है, पति
 ही स्वर्ग है, पति ही मोक्ष है । उसके लिये पतिके
 सिवा दूसरा तीर्थ नहीं है, पति सर्वतोर्धम और सर्व-
 पुण्यमय है । हे प्रिय ! मैं आपका आश्रय छोड़कर यहाँ
 न रहूँगी; आपके साथ चढ़ूँगी ।'
 कुकल जानते थे कि तीर्थयात्रा कितनी कठिन

मैं मानता हूँ कि आज जव नारीके गौरवर प्रल-
 बिह लानेका समय आया है तब आजकी आधुनिक
 सभ्यताके शत-शत प्रलोभनोंके बीच चढनेवाली माताएँ,
 बढने, बेहियें उन प्राचीन सतियोंके जीवनसे न केवल
 रास्ता पा सकती हैं बल्कि जीवनके कष्टपूर्ण मार्गपर
 चलनेका यत्न भी प्राप्त कर सकती हैं ।
 और तब यह अच्छा होगा कि आज मैं अपनी

प्राचीन कालमें पुरुषसूक्तद्वारा पुरुषमेधयज्ञ होता था। इसमें हिंसा नहीं होती थी प्रत्युत धृताहुति ही दी जाती थी। इस यज्ञके अनुष्ठानमें पाँच दिन लगा जाते थे, इसी कारणसे पुरुषमेधको पञ्चरात्र कहा जाता था (स्वा एव पुरुषमेधः पञ्चरात्रो यज्ञस्तुर्भवति)। यह पञ्चरात्र विष्णुपासकोंका एक विशेष यज्ञ था, अतएव आगे चलकर उनका सम्प्रदाय 'पाञ्चरात्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ।

पञ्चरात्रमें हिंसा-व्यापार नहीं होता था। इस यज्ञके करनेवाले सत्त्वगुणभूयिष्ठ होनेके कारण सत्त्ववत् नामसे प्रसिद्ध हो गये। इसी 'सत्त्ववत्' शब्दके द्वितीय वकारके नाशसे सत्त्वत् शब्द प्रचलित हो गया। इस प्रकारका वर्णनाश भाषातत्त्व-वेत्ताओंसे तिरोहित नहीं है। पञ्चविध निरुक्तमें इसकी गणना की गयी है। एवं अंग्रेजीमें 'हेड्रोलॉजी' नामक नियमके उदाहरणमें ऐसे ही प्रयोग उपन्यस्त हुए हैं। 'सत्त्वत्' शब्दका प्रयोग शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मणमें भी हुआ है। सत्त्वगुण-भूयिष्ठ होनेके कारण वैष्णवधर्मका नाम 'सात्त्वत धर्म' पड़ गया। 'सात्त्वताम् (=सत्त्वताम्) इदम् इति सात्त्वतम्।' महाभारतके शान्तिपर्वमें मोक्षधर्मन्तिर्गत नारायणीयं पर्व है। जैसा कि नामसे ही विदित होता है, उसमें नारायणकी महिमाका वर्णन है और उस महिमाके

४५. पुरुष मा संतिष्ठिषो यदि संस्थापमिध्याह्नं पुरुष एव पुरुषमस्त्यति। (शतपथ)

४६. तस्यामिष्टोमः प्रथममहर्भवति। अथोक्थ्योऽयातिरात्रो-
ऽथोक्थ्योऽयामिष्टोमः। (शतपथ)

प्रथम दिन—अमिष्टोम

द्वितीय दिन—उक्थ्य

तृतीय दिन—अतिरात्र

चतुर्थ दिन—उक्थ्य

पञ्चम दिन—अमिष्टोम

४७. नारायणीय आप्तान् शान्तिपर्वके ३३४वें अध्यायके ३५१वें अध्यायके छन्दशास्त्राचार्यक है।

प्रख्यापक शास्त्र और विधिक 'पाञ्चरात्र' और शब्दोंसे निर्देश है।

पाञ्चरात्रिक सत्त्वनिष्ठ महात्मा अपने आचरणमें 'भगवत्' नामसे भी पुकारते थे। पूजार्थमें 'भगवत्' शब्दका प्रयोग वैदिक सूक्तोंमें भी है। भगवान्के ऊपर भागवत कहलाये और उनका मत भी भागवत नामसे विदित हुआ।

नारायणके यों तो सहस्र नामें प्रसिद्ध हैं, उनका 'वासुदेव' नाम भक्तोंमें बहुत प्रचलित रहा। जो देव विश्वमें वास करता है, वह वासुदेव है—सर्वत्रासौ समस्तश्च यस्त्यत्रेति वै यतः। ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वद्भिः परिगण्यते। भागवतधर्ममें 'भगवान्' और 'वासुदेव' शब्दोंका प्रचुरतया होता रहा है। इन दोनों नामोंका सद्वादशाक्षर मन्त्रमें है।

विष्णु, पुरुष, नारायण, भगवान् और वासुदेव हैं। इसी प्रकार वैष्णवधर्म, सात्त्वतधर्म, पाञ्चरात्र धर्म भी पर्याय हैं।

४८. भगो वा भगवो अस्तु। वयं भगवन्तः स्था भगवोऽप्येभि।

४९. महाभारतके अनुशासनपर्वमें।

५०. अ-विभक्त्यात्मनाऽऽत्मानं वासुदेवः परः

अनुश्रितस्वरूपस्तु प्राग्भागे पदगुण

बलसंवलितेनैव शानेनास्तेऽय

ऐश्वर्येण तु वीर्येण प्रत्यग्भागे प्र

तेजःशक्त्यात्मना सीम्ये संस्थितः प्र

(सात्त्वतम्)

वासुदेव = पादगुणवृत्ति

संकरण = ज्ञानबलवृत्ति

प्रबुद्ध =

शूअर महाराज इन्साफुको देखकर पत्नी इत्यादिके साथ पहाड़के एक सुरक्षित हिस्सेमें बैठ गया और अपने पुत्र-पौत्रोंका विचार करके पत्नीसे बोला—‘प्रिये ! मनुपुत्र महाबली महाराज इन्साफु शिकार करते हुए यहाँ घूम रहे हैं । यह मुझे देखकर इस ओर भी आयेगे और मुझपर आघात करेंगे ।’ पतिको कातर होते देख शूकरी बोली—‘प्रिय ! जब कभी तुम देखने थे कि मेरी ओर योद्धा, शिकारी, व्याध आ रहे हैं तभी तुम पुत्र-पौत्रोंके साथ बहुत दूर घने जंगलमें चले जाने थे । तब आज तुम प्राण देनेके लिये यहाँ क्यों आकर बैठे हो ? क्या तुम्हें महाराजका भय नहीं है ?’ शूकरने उत्तर दिया—‘प्रिये ! सुन, मैं बताता हूँ कि क्यों मैं व्याधोंसे डरा करता हूँ और क्यों महाराजके द्वारा प्राण-त्यागके भयसे भीत नहीं हूँ । व्याध यह सुनकर कि यहाँ बहुतसे शूकर हैं, आते हैं । वे पापी और दुष्ट हैं । वे इस दुर्गम स्थानमें आकर पापाचार करते हैं । इन पापियोंके हाथों अपनी मृत्यु न हो, इसी भयसे मैं भाग जाया करता हूँ; क्योंकि उनके हाथों मरनेपर मेरी सद्गति न होगी, पुनः पापका आश्रय लेना पड़ेगा । प्रिये ! अपमृत्युके भयसे ही मैं पहले दूर भाग जाया करता था । परन्तु आज महाराजके दर्शन हुए हैं । वे परम धर्मात्मा राजा हैं । मैं अपने समस्त बल और वीरुपके साथ इनसे युद्ध करूँगा । यदि अपने तेजसे राजाको जीत सका तो संसारमें मेरा यश फैल जायगा और यदि उनके हाथसे मारा गया तो विष्णुलोकमें जाऊँगा । दोनों प्रकारसे मेरे लिये उत्तम अस्सर आया है । तब मैं क्यों भागूँ ? पूर्व जन्मोंमें न जाने क्या-क्या पाप किये थे कि शूकर-योनिमें जन्म हुआ । आज मेरे समस्त पाप राजाकी वाण-वर्षासे धुल जायेंगे । इसलिये प्रिये ! मेरा स्नेह छोड़कर पुत्र, पौत्र, कुटुम्ब सबके साथ तुम दूरपरी किसी सुरक्षित स्थानमें चली जाओ । यह देखो साधारण विष्णुके रामान राजा इधर आ रहे हैं; मैं इनके हाथों भयकर सद्गति प्राप्त करूँगा । आज मेरे भागसे सभीके द्वार मेरे लिये खुल गये

हैं । इस अवसरपर चूकना बुद्धिमानों न होगा ।

सुकव्य बोली—सखियों ! शूकरकी बातोंसे शूकरी स्वभावतः बड़ा दुःख हुआ । उसने कहा—‘तुम सूखे स्वामी हो । तुम्हींसे इसकी शोभा है । तुम्हारे क और तुम्हारे ही तेजसे तुम्हारे पुत्र-पौत्र तथा अन्य बरह गर्जन करने हैं । तुम्हारे तेजसे ही उनका तेज है; तुम्हारे बलसे ही उनका बल है । जब तुम उनका त कर दोगे तो वे दीन, हीन, ज्ञानशून्य हो जायेंगे जिस प्रकार सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित होनेपर पिता, माता, भाई, सास, ससुर और दूसरे कुटुम्बियोंसे छिरी होनेपर भी पतिहीना नारी शो नहीं पाती; चन्द्रहीन रजनी, पुत्रहीन कुल और दीर्घ गृह जिस तरह कभी शोभा नहीं पाता उसी त तुम्हारे बिना यह यूय शोभा नहीं पायेगा । आचार्य मनुष्य, ज्ञानहीन यति और मन्त्रीहीन राजाकी जो द होती है वही दशा इस यूयकी तुम्हारे बिना होगी पुत्रगण वेदविहीन द्विजकी तरह दीन हो जायेंगे मृत्युको सुलभ जानकर तुम मेरे ऊपर कुटुम्बका भा सौंपकर चले जाओगे, यह तुम्हारी कैसी प्रतिज्ञा है हे प्रिय ! तुम्हारे बिना मैं प्राणभारण न कर सकूँगी मैं तुम्हारे साथ ही, स्वर्ग, मृत्युलोक या नरक जो निं उसका भोग करूँगी । इसलिये चलो, जल्द यहाँ भाग चलो ।’

शूकरीने बहुत तरहसे पतिको समझाया, पर शूकर अपने निश्चयसे न डिगा । उसने कहा—‘प्रिये ! कातर होकर धर्मसे गिर जाना उचित नहीं है । तुम वीरधर्मको न जाननेके कारण ही ऐसी बातें कर रही हो । मैं ऐसे धर्मात्मा राजाको युद्ध करनेके लिये आते देख भाग नहीं सकता । उनके हाथ मारा गया तो भी मेरा उद्धार हो जायगा ।’ शूकरने वीरधर्मका विस्तारके साथ बयान किया और युद्धके लिये तैयार हो गया । तब शूकरीने कहा—‘मैं भी तुम्हारे निम्न रहकर तुम्हारा पराक्रम देखूँगी ।’

इतने बाद शूकरीने पुत्र-पौत्रों तथा अन्य

गुम्बियोंको बुलकर उन्हें तरह-तरहसे समझाया और सुरक्षित स्थानमें चले जानेको कहा। पर पुत्र वहाँसे नेको तैयार न हुए। उन्होंने कहा—'जो पुत्र माता-पिताको इस तरह (निषिद्ध) छोड़कर चला जाता है, वह धृष्टकर्म का योग्य है। उसने स्वर्ग ही माताका दूध पीया है। वह निश्चय ही कीड़ेसे भरे हुए भयङ्कर दुर्गन्धयुक्त (प्रेममय) नरकमें जाता है।' फिर सबने मिलकर गृह्यकी रचना की और राजाके आनेका रास्ता देखने लगे।

सुकला बोली—'इस तरह सब श्वशुर युद्धके लिए तैयार हो गए। उधर राजाके साथ जो हौका डालनेवाले थे, उन्होंने राजासे सब समाचार कहा। महाराज इन्द्रकुने आज्ञा दी कि उनको बीच डाले और पकड़ ले। राजाकी आज्ञा पा वे लोग युद्धके सामानसे सजकर शिवगिरी कुलोंको साथ लिये हुए आगे बढ़े। राजा भी अपनी सेनाके साथ गङ्गा-तटपर पधारे। उस स्थानकी शोभा अचरणीय थी। वन सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित और तरह-तरहके मधुर फलवाले वृक्षोंसे भरा था। वनकी शोभा देखने हुए राजा अपनी प्यारी सुन्दरीके साथ उस और बढ़ने लगे, जिन श्वशुरयूथोंके साथ उस सुन्दरीके सुदिक्षित और दिक्कर खेलनेकी प्यारी पत्नी पा। राजाकी आज्ञासे सुदिक्षित और दिक्कर जिस तरह भेषोंके समूह पर्वतपर पानी बरसाने दें, उसी तरह व्याघ्रद्वारा छोड़े हुए बाण और भाले उस गन्धर्वके उपर गिरने लगे। मृदु होकर गन्धर्व

तब चमक उठते थे। उसके चारों तरफ व्याघ्रों, शक्यों, हाथी-घोड़ोंकी लश्में बिलखी हुई थीं। उसकी पत्नी तथा चार-पाँच पुत्र बच गये थे। इस समय पत्नीने फिर उससे भग चलनेको कहा। तब वह बोली—'प्रिये ! मैं भागकर कहाँ जाऊँगी ? अब युद्ध भूमिसे मैं भाग नहीं सकता। अपनी वीरताकी परम्परा का स्मरण करो। दो सिंहोंके बीचमें श्वशुर जल भी सकता है, किन्तु दो शक्योंके बीचमें सिंह जल नहीं पी सकता। श्वशुरजानिका ऐसा बल होता है। यदि मैं भाग गया तो हमारी ख्याति नष्ट हो जायगी। योद्धा लोगसे या भयसे नहीं भागता। जो राणीपति छोड़कर चला जाता है, वह निश्चय पापी है।' इसके बाद बहुत देरतक वह अपनी पत्नीको वीरधर्मका माहात्म्य बताता रहा। अन्तमें बोली—'मैं युद्धमें भागनेकी कल्पना नहीं कर सकती। मैं आज महाराजसे युद्ध करूँगी—' चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन भरण करो।' श्वशुरी बोली—'प्रिय ! मैं तुम्हारे कथनमें बंधी हूँ। मैं वहाँके साथ तुम्हारे सामने प्राणत्याग करूँगी।' यह कहकर वह भी लड़नेके लिए तैयार हो गयी। वन-वाटमें बिस तरह आकरामें विजयीकी चमकके साथ वादल गर्जने दें, उनी तरह कान्तासहित श्वशुर उस समय गर्जन करने लगा और महाराज इन्द्रकुने पैरोंके अगले भागसे चुनौती देने लगा। महाराज उसको चुनौती देने देकर उसकी ओर दौड़ पड़े। श्वशुरी देते देते देकर उसकी धारती देकर राजाको उमर देती थी। योद्धा महाराज होकर बड़े बड़े पड़ोसियों के पास दौड़ पड़े। योद्धा महाराज होकर बड़े बड़े पड़ोसियों के पास दौड़ पड़े।

सूर महाराज इन्ध्राकु को देखकर पत्नी इत्यादिके साथ पहाड़के एक सुरक्षित हिस्सेमें बैठ गया और अपने पुत्र-पौत्रोंका विचार करके पत्नीसे बोला—‘प्रिये ! मनुपुत्र महाबली महाराज इन्ध्राकु शिकार करते हुए यहाँ घूम रहे हैं । वह मुझे देखकर इस ओर भी आयेगे और मुझपर आघात करेंगे ।’ पतिको कातर होते देख शूकरी बोली—‘प्रिय ! जब कभी तुम देखने थे कि मेरी ओर योद्धा, शिकारी, व्याघ्र आ रहे हैं तभी तुम पुत्र-पौत्रोंके साथ बहुत दूर घने जंगलमें चले जाने थे । तब आज तुम प्राण देनेके लिये यहाँ क्यों आकर बैठे हो ? क्या तुम्हें महाराजका भय नहीं है ?’ शूकरने उत्तर दिया—‘प्रिये ! सुन, मैं बताना हूँ कि क्यों मैं व्याघ्रोंसे डरा करता हूँ और क्यों महाराजके द्वारा प्राण-त्यागके भयसे भीत नहीं हूँ । व्याघ्र यह सुनकर कि यहाँ बहुतसे शूकर हैं, आते हैं । वे पार्षा और दुष्ट हैं । वे इस दुर्गम स्थानमें आकर पापाचार करते हैं । इन पापियोंके दण्डों जल्दी मृत्यु न हो, इसी भयसे मैं भाग जाता करता हूँ । क्योंकि उनके दण्डों मरनेपर मेरी सन्तति न होगी, पुनः फलदा आश्रय लेना पड़ेगा । प्रिये ! अमृतपुत्र भयसे ही मैं पहाड़ दूर भाग जाता करता था । परन्तु आज महाराजके दर्शन हुए हैं । वे परम भद्रात्मा राजा हैं । मैं अपने मनमत्त बल और शक्ति के साथ इनके युद्ध करूँगा । यदि अपने नेत्रसे

है । इस अवसरपर चूकना बुद्धिमानी

सुकल्य बोली—सखियो ! शूकरकी बातें तो खभावतः बड़ा दुःख हुआ । उसने कहा—‘स्वामी हो । तुम्हींसे इसकी शोभा है । तुम्हारे और तुम्हारे ही तेजसे तुम्हारे पुत्र-पौत्र तब तक गर्जन करते हैं । तुम्हारे तेजसे ही उनका तुम्हारे बलसे ही उनका बल है । जब तुम उनका कर दोगे तो वे दीन, हीन, ज्ञानशून्य हो जायेंगे जिस प्रकार सुन्दर बलाभूषणोंसे सुशोभित होनेवाले पिता, माता, भाई, सास, ससुर और दूसरे कुटुम्बियोंसे चिरी होनेपर भी पतिहीन नहीं होती; चन्द्रहीन रजनी, पुत्रहीन कुल और गृह जिस तरह कभी शोभा नहीं पाता उसे तुम्हारे बिना यह यूथ शोभा नहीं पायेगा । अतः मनुष्य, ज्ञानहीन यति और मन्त्रीहीन राजा भी होती हैं वही दशा इस यूथकी तुम्हारे दिना पुत्रगण वेदविहीन द्विजकी तरह दीन हो जायेंगे मृत्युको सुलभ जानकर तुम मेरे ऊपर कुटुम्ब सौंपकर चले जाओगे, यह तुम्हारी कभी प्रार्थना है प्रिय ! तुम्हारे बिना मैं प्राण-हारण न करूँगी मैं तुम्हारे साथ ही, स्वर्ग, मृत्युदोह या नरक में उसका भोग करूँगी । इसलिये चलो, चलो

किया। इस बार यह चोट न सह सका और पृथ्वीपर गिरकर उसने देहलीला समाप्त की। देवताओंने पुनर्वाणी की। मरनेके बाद राजाके स्पर्श करने ही यह चतुर्भुज हो गया और दिव्य तथा नेत्रोपम रूपमें सुन्दर वस्त्रभूषणोंसे युक्त होकर देवलोकोत्तरो चला गया। वहाँ इन्द्रादि देवताओंने उसकी पूजा-अभ्यर्चना की। वह पूर्वशीर छोड़कर पुनः गन्धर्वराजके रूपमें विराजमान हुआ।

सुकलाके कथा—शूकरराजकी यह सत्रि देवकर शूकरीने भी पतिक्रम अनुसरण करनेका विचार किया। उसके साथ उसके चार पुत्र अब भी बचे थे। उसने सोचा—ये बच जायें तो इनके द्वारा पतिके वंशकी रक्षा होती रहेगी। यह सोचकर उसने उनमेंसे सबसे बड़े लड़केको अपने तीनों भाइयोंके साथ वहाँसे चले जानेको कहा। बड़े लड़केने वीरतापूर्वक उत्तर दिया—‘मैं! यदि मैं जीवनकी आशासे जननीको इस प्रकार छोड़कर भाग जाऊँ तो मुझे विचार है। मैं पितृके शत्रुका संहार करूँगा!’ अन्तमें बड़े आप्रहमे बाद छोटे तीनों लड़के वहाँसे दूसरे जङ्गलमें चले गये और माता-पुत्र युद्धभूमिमें आकर हुंकार करने लगे। राजाकी आज्ञासे बहुतसे व्याध, योद्धा उनसे लड़ने गये परन्तु उनके सामने टहर न सके। पृथ्वीपर लाशें बिछ गयीं। अन्तमें महाराज स्वयं शूकर-पुत्रसे लड़नेके लिये आगे आये। घोर युद्ध हुआ। तब राजाने अर्द्धचन्द्राकार बाण चलाकर उसे मारा। वक्षःस्थलमें बाण लगते ही वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया। पुत्र-शोकसे शूकरी उसकी लाशपर गिर पड़ी। फिर सँभलकर उठी और उसने ऐसा भयङ्कर युद्ध किया कि सैनिक और व्याधगण ग्राहि-ग्राहि करने लगे। यह दृश्य देखकर रानी सुदेवाने पतिसे पूछा—‘महाराज! यह शूकरी कुद होकर भयङ्कर वेगसे हमारी सेनाका नाश कर रही है। आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इसे

मारते!’ महाराजने उत्तर दिया—‘प्रिये! यह वंश में इसे नहीं मारूँगा। श्री-व्यक्तो महापाप कदापि इसीसे मैं इसे नहीं मार रहा हूँ, न इसे मारनेके किसीको प्रेरणा दी करता हूँ। हे सुन्दरी! इसके पाप होगा।’ राजा यह वचन कहकर चुप हो चुका कि उधर शार्तर नामक एक व्याध शूकरीको मार करने देर कुद हो उठा। उसने देखा—बड़े-बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह उसने एक वज्र ही पैना बाण उसे मारा। घायल होकर उसपर शपट पड़ी और उसने शक्ति पड़ा डाला। परन्तु गिरते-गिरते शार्तरने शूकरी तलवारसे घुरी तरह आहत कर दिया। शूकरी पृथ्वीपर गिर पड़ी और बेहोश हो गयी।

रानी सुदेवाने जब पुत्रकसला शूकरीको पृथ्वी गिरकर बेहोश होते देखा तो उसके पास गयी और उस घायलको धोया तथा उसके मुँहमें ठंडा पानी डाल रानीका स्पर्श होने और मुँहमें जल पबनेसे शूकरी होश आया और वह मनुष्योंकी भाषामें बोली—‘देवि तुमने मुझे अभिषिक्त किया अतएव तुम सदा सु रहो। आज तुम्हारे स्पर्शसे मेरे समस्त पाप नष्ट गये।’ पशुके मुँह शुद्ध देववाणी सुनकर रानी चवि हो गयी। और पतिसे बोली—‘महाराज! ऐसी आश्चर्यजनक बात तो मैंने कभी देखी न थी। पशुयोनि जन्म लेकर भी यह शूकरी मनुष्यकी तरह शुद्ध भाषा बात करती है।’ राजाको भी बड़ा आश्चर्य हुआ रानीने उस शूकरीसे पूछा—‘तुम कौन हो? तुम पद होकर भी मनुष्योंकी वाणीमें बोलती हो। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अवश्य ही इसमें कुछ रहस्य है। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम अपनी और अपने वीर स्वर्गीय पतिके पूर्वजन्मकी कथा मुझे सुनाओ।’

(क्रमशः)

तुम्हारे मनको निर्मल कर देगा और आचरणों-
को शुद्ध बना देगा । साथ ही प्रेममें वह शक्ति
है जो दो व्यक्तियोंको आपसमें खींचकर मिला
दिया करती है । गोखामी तुलसीदासजीने भी लिखा
है—'जेहिकर जेहिकर सत्य सनेहू । सो तेहि
मिलइ न कहू संदेहू ॥' अस्तु, जैसे-जैसे तुम्हारा
प्रेम ईश्वरके प्रति बढ़ता जायगा, वैसे-ही-वैसे
उसका भी प्रेम तुम्हारे ऊपर बढ़ता जायगा ।
इस प्रकार धीरे-धीरे तुम ईश्वरके निकट और
ईश्वर तुम्हारे निकट आता जायगा । अन्तमें जब
तुम्हारा प्रेम उस दर्जेतक पहुँच जायगा जहाँ
ईश्वरके सिवा और किसी चीज़का ध्यान ही
नहीं रहता, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे मनमें
ईश्वरका स्वरूप इस प्रकार झलकने लगता है
जैसे एक साफ आँखमें चन्द्रमाका स्वरूप ।
इस प्रकार तुम्हें ईश्वरका दर्शन हो जायगा ।
बड़े-बड़े ऋषि, मुनि और ईश्वरभक्तोंने भी उसके
इसी प्रकार दर्शन किये हैं । एक बार ईश्वरका
दर्शन कर लेनेपर फिर मनुष्यको किसी चीज़-
की चाहना नहीं रह जाती और वह जीवन्मुक्त
हो जाता है, अर्थात् वह संसारके तमाम
बंधनोंसे छूट जाता है ।

केशव—लेकिन पिताजी, हमारा प्रेम यदि उस दर्जेतक
न पहुँचे तब क्या होगा ?

पिता—तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा । इस प्रकारके
काम कभी व्यर्थ नहीं जाते । जितना गहरा
ईश्वरके प्रति तुम्हारा प्रेम होगा, उतना ही ऊँचा
और सफल तुम्हारा जीवन भी बन जायगा ।

केशव—ठीक हैं, अब मैं समझ गया ।

पिता—अच्छा तो आज मैं तुम्हें एक छोटा-सा गीत
ईश्वरकी प्रार्थनाके लिये सिखाता हूँ । इसे समझो
और याद कर लो । और अभी कुछ दिननक
रोज सन्ध्या और सवेरे इसीको गकर उसकी
प्रार्थना किया करो । गीत यह है—

(१)

हे ईश्वर यह अद्भुत सा
कैसी कारीगरी तुम्हारी

सूरज, चन्द्र और ये तारे ।

हैं अकाशमें दीपक यारे ॥

यादल भी ये सभी रँगाले ।

सूर्य सुनहरे नीले पीले ॥

दिखलाते शोभा नित न्यारी ।

कैसी कारीगरी तुम्हारी ॥

(२)

माली बीज यारमें बोता ।

उससे पेड़ बड़ा-सा होता ॥

डालें फूल-फूल फल लातों ।

जिनमें लाखों बीज जमातीं ॥

एक बीजका अचरज भारी ।

कैसी कारीगरी तुम्हारी ॥

(३)

जो-जो हम पदार्थ हैं खाते ।

स्वाद जीभपर वे दिखलाते ॥

फिर वे आँतोंमें हैं जाते ।

लोहू बनते ताकत लाते ॥

अद्भुत है मशीन बलिहारी ।

कैसी कारीगरी तुम्हारी ॥

(४)

हे प्रभु ! हमपर दया दिखाओ ।

बुद्धि हमारी शुद्ध बनाओ ॥

मुझमें अपना प्रेम जमाओ ।

शरण तुम्हारी हूँ, अपनाओ ॥

आँख खोलती रहे हमारी ।

भगवन् ! कारीगरी तुम्हारी ॥

केशव—इसे तो मैं बड़ी आसानीसे याद कर लूँगा, और

इसीको गकर रोज प्रार्थना किया करूँगा ।

पिता—और जिस तरह ईश्वरकी कारीगरीके कुछ नमूने

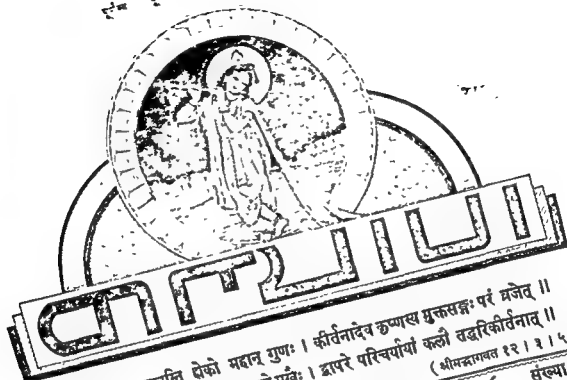
इसने दिखाये गये हैं, उसी तरह दूसरी चीजोंमें

भी उसकी कारीगरीके नमूने देखना आरम्भ करो ।

केशव—हाँ, हाँ आरम्भ करूँगा ।

ॐ ह्रीं क्लृप्ता ह्रीं क्लृप्ता ह्रीं क्लृप्ता ॥
ह्रीं क्लृप्ता ह्रीं क्लृप्ता ह्रीं क्लृप्ता ॥

कलेदोपनिषे राजन्नास्ति सेको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य युक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥
कृते यद् व्याप्यते विष्णुं व्रथायां यजतो मलैः । द्वापरे परिचर्यायां क्लीं उद्धरिकीर्तनात् ॥
(श्रीमद्भागवत १२ । ३ । ५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरखपुर, दिसम्बर १९४१ सौर मार्गशीर्ष १९९८

जानकीवर

जानकी-वर सुंदर नारै ।
इंद्रनील-मणि-स्नान सुमन, डैग भंग मनोजनि बहु छवि छारै ॥ १ ॥
मदन भरन, अंगुली मनाहार, नख हृतिवद, कपुक अलारै ।
कंजदलनिपर मगहुँ मोम दस डंठे अचल सुसदति बनारै ॥ २ ॥
X X X
माल तिलक, कंचन निरीछ सिर, कुंडल लेख कण्ठनि होरै ।
निरखहि नारि-भिरु निंदहपुर निमि वृषकी मरबद मिरारै ॥ ३ ॥
छाद-चैस-संजु निति बाहर चितव रूप, न हृदय समारै ।
तुलसिदास सह बचो करि बचन, यह छवि निगम जेहि कहि गारै ॥ १ ॥
—ब्रह्मदीपावली

प्रभु-स्तवन

(अनुवादक—श्रीगुंडीरामजी शर्मा, एम्० ए०, 'सोम')

प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा यमर्णाहं कश्यपस्य ज्योतिषा यर्वसा न ;
जरदष्टिः कृतवीर्यो विद्यायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम् ।
(अयर्व० १७ । १ । २७)

सुखे सिद्धोंकी सुगति मिले !
रहूँ सहस्र वर्षतक जीवित, एक न बाल हिले । दक लूँ मैं अपने आत्माको, प्रभुका प्रकाशवच मिले ।
कश्यप पश्यक रवि प्रकाशसे मेघा मनकी कली खिले ; प्राण प्रकाशित रहूँ तेजसे, दीर्घ आयुतक शक्ति रहे ।
सञ्चित सकल सफल बल मेरा विमला मनकी गैल गहे ; सुकृत पवित्र कर्मरत जीवन दिव्य गुणोंका धाम बने ।
विकसित आत्म-सुमन सौरभसे संसृतिका सर्वस्व बने ।

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरध् शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषो परिभूः स्वयम्भूर्यापातय्यतोऽर्घान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।
(यजु० ४० । ८)

वह तेजयुक्त, वह दीप्तिमान !
वह देह-रहित, वह छाया-रहित, वह व्रण-विहीन शोभा-निधान !
वह पाप-रहित, वह शुद्ध सतत, वह विश्व-व्याप्त, वह आतकाम ।
वह कवि सबके मनका स्वामी, सबसे उसका है उच्च धाम ;
वह देव स्वयम्भू देता है, शाश्वती प्रजाहित फल समस्त ।
कर रहा विभाजन ठीक-ठीक, वह आदिकालसे न्याय-न्यस्त ।

आ यद्रास इन्द्रयन्तः सज्जोषसो हिरण्यरथाः सुयिताय गन्तन ।
इयं यो अस्मत्प्रति हयंते मतिस्तृष्णजे न द्विष उत्सा उदन्यये ।
(श्रु० ४ । ३ । २१)

आओ प्राण ! आओ प्राण !
रोम-रोममें रम जाओ प्रिय ! कर मेरा कल्याण । तुम आत्मिक ऐश्वर्य लिये हो राजरोगधे दूर ।
दिव्यर गति रमणीय साथ ले, सेवाव्रतमें चूर । प्यासे चातक-सी मम मति गति तुम्हें चाहती मान ;
दिव्य पटाओंके सम बरखो, धरखो प्रिय मुरा धार ।

त्रिज्जया अग्रे मधु मे त्रिज्जमूले मपूलकम् ।

ममेवह प्रतापसो मम चित्तमुपायसि ।

(अयर्व० १ । ३१ । २)

त्रिज्जःके आगे त्रिज्जः हो, त्रिज्जःकी अहमे मधु होत । मेरे कर्म-विचार बुद्धिमें, चित्तमें मधु हो भोत होत ।

कल्याण

अधेकी तरह इधर-उधर ठोकें खाकर इस महामूल्य मानव-जीवनको व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहे हो, क्यों रात-दिन दुःखोंसे छटपटाते हो ? अठों पहर सुखके लिये हाय ! हाय ! करते हो—सोते-जागते सब समय प्रमादमें पड़े तड़पते रहते हो, कहीं भी मिला सुख ? जिसको भी सुख समझकर छातीसे लगाने जाते हो, वही दुःखकी चट्टानसे तुम्हें झूलस देता है। जहाँ भी सुखकी कल्पना करते हो, वहाँ दुःखकी टकराकर चूर-चूर हो जाते हो। मानमें-यशमें, धनमें-जनमें, स्त्रीमें-स्वामीमें, पुत्रमें-कन्यामें कहीं भी दर्शन हुए सुखके ? कहीं नहीं ! सभी जगह दुःख-ज्वाला है, सभी जगह भय-चिन्ता है। तो क्या यहाँसे हट जानेपर सुख मिलेगा ?

हटकर कहाँ जाओगे ? जहाँ जाओगे, वहाँ यही मिलेगा। हटनेकी जरूरत नहीं है। जरूरत है इस सत्यको समझ लेनेकी कि एकमात्र भगवान्‌में ही परम सुख है और वे भगवान् सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा परिपूर्ण हैं। जब इस सत्यका साक्षात्कार हो जायगा, तब सभी देश, सभी काल और सभी अनुकूल-प्रतिकूल दीखनेवाली परिस्थितियोंमें तुम्हें तुम यथार्थ सुखकी उपलब्धि कर सकोगे।

जगत्‌में तुम जो इतने जल रहे हो; सर्वत्र ही जो अभाव, भय, दुःख और विनाश-का वाण्डव नृत्य दिखायी पड़ रहा है—इसका कारण यही है कि तुम भगवान्‌से अन्य जगत्‌को देखते हो। जहाँ भी भगवान्‌का अभाव माना जाता है, वहाँ तमाम अभाव, तमाम भय, तमाम दुःख और तमाम विनाश अपनी सारी भवानी सेनाको साथ लिये डेरा डाले पड़े रहते हैं। इन शत्रुओंके घेरेसे तुम तब तक नहीं निरुल सकते, जबतक कि तुम भगवान्‌को सर्वत्र परिपूर्ण समझकर उनके दर्शन न पा लो।

भगवान् सर्वत्र हैं, इसलिये नित्य तुम्हारे साथ हैं। उनको देखकर मदांके लिये सुखी हो जाओ ! तुम ऐसा कर सकते हो। सत्यस्वरूप तुममें सत्यही प्रातिमा एवं अधिकार है। यह तो तुम्हारा ही स्वरूप है।

‘शिव’

पूजाका परम आदर्श

(लेखक—महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्० ए०)

[तान्त्रिक दृष्टिसे]

(१)

अध्यात्मपथके प्रत्येक साधकको पूजा, जप और ध्यान आदि विषयोंका थोड़ा-बहुत व्यावहारिक ज्ञान होता है; क्योंकि साधारण ज्ञान हुए बिना किसी भी कार्यमें प्रवृत्त होना सम्भव नहीं। अवश्य ही सम्प्रदायभेद और साधकके अधिकारगत तारतम्यके अनुसार इन सब विषयोंमें नाना प्रकारकी विचित्रताएँ होती हैं। विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थोंमें इस सम्बन्धमें आलोचनाएँ मिलती हैं। यहाँ हम उन सब विस्तृत आलोचनाओंमें प्रवेश करना नहीं चाहते। केवल तान्त्रिक साधनाकी दृष्टिसे पूजा और जपके सम्बन्धमें दो-एक आवश्यक विषयोंपर विचार करते हैं। आशा है क्रियाशील पाठकगण इस संक्षिप्त आलोचनासे वक्तव्य विषयका मर्म ग्रहण कर सकेंगे।

अब पहले पूजाके रहस्यके सम्बन्धमें विचार करें। साधकमात्रके लिये पूजातत्त्वका आदर्श और सूक्ष्म विज्ञान जानना आवश्यक है। पूजातत्त्वका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर साधक अपने शिवत्वका अनुभव करके जीवन्मुक्तिके आनन्दका आस्वादन कर सकता है। आलोचनाकी सुगमताके लिये तन्त्रशास्त्रमें देवी-पूजाको साधारणतः उत्तम, मध्यम और अधम—इन तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जाता है। इन तीन प्रस्तरकी पूजाओंको कहीं-कहीं 'परा', 'परापरा' और 'अपरा' कहा गया है। यहाँ प्रसङ्गका यह कहा जा सकता है कि अपरा अधम अधम पूजाकी अपेक्षा भी निम्नकोटि की पूजा है। व्यावहारिकमें साधारणतः प्रसन्न प्रस्तरकी पूजा प्रकटित है, यह उन-उन अधिकारियोंके आध्यात्मिक विज्ञानकी दृष्टिसे सर्वत्र

उपयोगी होनेपर भी निम्नतम अर्थात् चौथी श्रेणीकी या अधमाधम कोटि की पूजाके अन्तर्गत ही है—इसमें कोई सन्देह नहीं। इससे यह प्रतीत होगा कि वर्तमान कालमें जगत्में आध्यात्मिक अधिकार-सम्पत्तिका इतना हास हो गया है कि साधारणतः हमारे अंदर अधिकार डोग इस समय भगवत्पूजाकी अधम कोटिमें भी प्रवेश करने योग्य नहीं रह गये हैं। कारण कुण्डलिनीकी सुषुप्ति भङ्ग हुए बिना, अर्थात् जीवके अनादि मायाके आवरणसे ढके रहनेतक, उसे अधम पूजाका अधिकार भी नहीं प्राप्त होता। सोयी हुई महाशक्तिकी दृष्टि जबतक नहीं खुल जाती तबतक चिन्मय जगत्में प्रवेश और सञ्चार तो हो ही नहीं सकता, उसका द्वारतक नहीं खुलता। इस समयकी प्रचलित प्रायः सभी बाह्य साधनाएँ इस द्वारमुक्तिके लिये ही विभिन्न प्रकारकी चेष्टामात्र हैं। 'परा' पूजा ही यथार्थ पूजा है। निम्नकोटि की पूजाएँ तो इस परम पूजाका अधिकार प्राप्त करनेके सोपानमात्र हैं। इसीलिये हम यहाँ प्रसङ्गतः अधम और मध्यम श्रेणी की पूजापर संक्षेपमें विचार करके तन्त्रप्रतिपादित उच्च पूजाका रहस्य समझनेकी ही यत्किञ्चित् चेष्टा करेंगे।

'पूजा' शब्दसे यहाँ किसी मनुष्य, देवता और ऋषि आदिकी पूजाका उद्देश्य नहीं है। जिनसे सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति हुई है, जिनमें समस्त जगत् स्थित है और प्रलयकालमें समस्त जगत् जिनके अंदर लीट जाता है—एकमात्र वे परमतत्त्व ही पूजाके योग्य हैं। इन यहीँपर उन्दी की पूजाके श्रेष्ठ आदर्शपर विचार करना चाहते हैं। उन परम पदार्थका डोग भगवत्, भक्तकी, परमेश और परमात्म आदि विभिन्न नामोंसे निर्देय

इ परमदेवत्वकी अनन्तता
और नही परमपूजाका स्वरूप है ।
पूजा अर्द्धतानामें मिलि होइत और सम्पूर्ण
तानागौरव आग्रय करके की जाती है । इस
में बाहर या भंनर किसी भी विषयमें मनकी
होमिगश भी उनमें सम्धारके लिये अवकाश नही
है । कारण, सर्वपूजाक परावन्था या परमेस्वरकी
रूपरूपभूतमत्ता विषयमात्रके ही विषयकी सत्ता और उसके
। उसकी मत्तामें ही विषयका प्रकाश है । यह आग्र और
प्रकाशमें ही विषयका प्रकाश है । परमेस्वरकी चैतन्य-शक्ति
निगममें सर्वत्र प्रसिद्ध है । परमेस्वरकी चैतन्य-शक्ति
ही इन्द्रियाण्योके द्वारा समस्त विषयोंमें अभिव्यक्त होती
है । इस अस्थाकी सम्यक् प्रकारसे प्राप्ति हो जानेपर
विषयमात्रसे अचित्-भाव मिट जाता है, उनकी जड़ता
कट जाती है—तब एकमात्र अखण्ड स्वयंप्रकाश
चैतन्यकी अद्वैत अनुभूति ही रहती है । कइना न होग
कि यह स्वरूपाका चैतन्यके स्वरूपके अनिरिक और कु
भी नही है । यह अन्त-करणकी वृत्ति नही है ।
मध्यम प्रेणीकी पूजामें इस प्रकारकी अद्वैतानुभूति
विद्युदरूपमें नही रहती । कारण, 'बाह्य जड पदार्थ
इए जा रहे हैं' बाह्य पदार्थोंके सम्बन्धमें इस प्रकारकी
भावना ही मध्यम पूजाका लक्षण है । इस पूजाके
पल्लवस्वरूप चिद् वस्तुमें अचिद् वस्तुका लय हो जाता
है । उसमें पूजामें भावनाकी आवश्यकता नही रहती;
परन्तु जवत्क इस चरमस्थितिका उदय न हो तबतक
पूजामें भावनाकी प्रपानता न रहना सम्भव नही ।

बाह्य चक्र, आवरण आदिकी रचना करके अपरा पूजा की जाती है। अतएव इसमें सदा-सर्वदा भेदज्ञान रहता ही है—यह बतलाना व्यर्थ है। इसलिये पूजामार्गमें अप्रसर होनेवाले साधकको पहले बाह्यपूजासे साधना आरम्भ करनी पड़ती है, फिर क्रमशः आन्तर पूजा-भावनामेंसे होते हुए अन्तिम भूमिकामें विशुद्ध आन्तर पूजाका अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। इससे समझमें आ गया होगा कि प्रथम पूजाका आधार भेदज्ञान है, द्वितीय पूजामें भेदज्ञानका थोड़ा-सा उपशम होता है और भावनाके द्वारा अभेदज्ञानकी सूचना की जाती है एवं तृतीय अथवा श्रेष्ठ पूजामें भेदज्ञानका लेश भी नहीं रहता। उस समय केवल अभेद या अद्वैतबोध ही रह जाता है।

हम जिस चक्रपूजाकी बात कह आये हैं, वह इष्ट-देवताके तारतम्यके अनुसार नाना प्रकारकी होनेपर भी मूलतः एक ही है। सभी चक्रोंका प्रारम्भ चतुष्कोणसे होता है और समाप्ति बिन्दुमें होती है। वस्तुतः सभी देवताओंके चक्र मूलधारसे लेकर सहस्रारतकके सात चक्रोंका वासतानुबूल विकास और निस्तारमात्र हैं। यहाँ 'चतुष्कोण' शब्दसे मूलधार और 'बिन्दु' शब्दसे सहस्रार समझना चाहिये। इस चक्रपूजाके अंदर अपने इष्ट-देवताके आवरणरूपमें सभी देवताओंकी पूजाका विधान है। यह अपरा पूजा तीसरी श्रेणीकी होनेपर भी उपेक्षाके योग्य नहीं है। क्योंकि तान्त्रिक सिद्धाचार्योंने कहा है कि परमेश्वर स्वयं सर्वज्ञ होनेपर भी नित्य-निरन्तर महाशक्तिकी यह अपरा पूजा किया करते हैं। इसीसे समयपर अभेदज्ञानका आविर्भाव होता है। इसलिये अभेदज्ञानसम्पत्तिकी प्राप्ति चाहनेवाले ज्ञानी साधक-मात्रकी सर्वश्रद्धा अपरा पूजा करनी चाहिये। इस श्रेणीकी पूजाका निधिरूप और नियमपूर्वक अनुष्ठान करनेपर इसके द्वारा साधक मध्यम पञ्चम अस्तर प्राप्त करनेमें

बाह्य तथा भेदमयी अवस्था क्रमशः भावनाके कर्म उत्कर्षके द्वारा ज्ञानमय अपवा अद्वैतबोधमय स्वरूपे विलीन हो जाती है। जब दृढ़ भावनाके फलस्वरूप कर्म ज्ञानका रूप धारण करने लगता है, ठीक उसी समय मध्यमपूजाके अनुष्ठानकी सूचना मिलती है। प्रज्जित अग्निमें जिस प्रकार घीकी आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार अर्चनाके द्वारा अपनी विकल्पात्मक प्रकृतिके अखण्ड प्रकाशस्वरूप चिदानन्दधन परमेश्वरकी परम ज्योतिमें निक्षेप करना पड़ता है। यही मध्यम पूजा रहस्य है। साधनके बलसे इसके सिद्ध होनेपर परम पूजाकी महिमा अपने-आप ही फूट पड़ती है। देखते ऊर्ध्वभागमें ब्रह्मरन्ध्रनामक स्थानमें सहस्रदलविशिष्ट शुभ वर्णका अधोमुख अकुल पद्म है, उसके बीचमें 'निष्कल' शक्ति विराजमान है, जिसके गर्भमें सूर्य दृष्टिसे अनन्त शक्तियोंकी सत्ता अनुभव की जाती है। इन सब शक्तियोंके बीच 'व्यापिनी' नामकी एक शक्ति वा कला है। इसके द्वारा ऊपरसे नीचेकी ओर अग्रतः सरता रहता है। इस महापद्मधनके ऊपर 'समना' रूपी तिरोधानशक्तिका अधिष्ठान है। मनकी गति यही तक हो सकती है। इसके ऊपर मनोराज्यकी क्रिया सम्प्राप्ति नहीं होती। इस पक्षकी भीतरी कर्णिकामें 'वामन' नामक एक त्रिकोण है, जहाँसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी—ये चार प्रकारकी वाणियाँ निकलती हैं। जिसे भक्त साधक गुरुपादुकाके नामसे वर्णन करते हैं, यह इसी त्रिकोणके भीतर अद्विष्ट है। विद्यगुरु परम शिवकी पादुका ही गुरुपादुका है, यही तन्त्रसिद्धान्त है।

गुरुपादुका 'पर' और 'अपर' भेदसे दो प्रकारकी है। इनमें सप्रसरण परमेश्वर, उनकी स्वरूपभूता विनोदशक्ति तथा इन दोनोंका सामरन्ध्र—ये तीन पर पादुकाके भेद हैं।

दृष्टक मन अन्तः

कन्या हो पूजा है, अरब निर्विकल्पक महाकर्म
अद्वैतक रूप हेन्य हो पूजा है। पदुकेन्दुप्रसूति
प्रयोगेन पूजकृत्तव्ये को विना विद्वन्मता नही
है। श्रमन्तु संस्काराचारितेन शिमानसूक्तानेन
के एक श्रमन्ते इम भवन्त विविध आभास पाया
जाना है—

रत्नमन्त्रावलीमन्त्रावली
तन्त्रमन्त्रावली
शान्तरत्नमन्त्रावली
पादुका परादायामन्त्रा
सि गुरुद्वयमे निम्न
समान धर्मभूत चिद्वत्त या परमानन्दको धार
बासुती हुई चतुर्च जगद्गुरु आर्वादन और अनु-
प्राप्तिन करती है। यही सारमन्त्री अन्ती आत्मा है।
इसके पश्चात् प्रसाद प्रदण करनेकी व्यवस्था है—
मिसके परस्वरूप परमाशयके साथ साधककी सोझ-
रूपमे अद्वैतभावना प्रतिष्ठित होती है। यही यथार्थ
अमृत है, इसके अभिव्यक्त होनेपर साधक परमानन्द-
मय अद्वैतभावमें स्थिति प्राप्त करता है। तन्त्रके मतमे
गुरुप्रसाद तथा उसके प्रदणका फल इस प्रकार है—

स्वमन्त्रावलीपात्र गुरु द्विषो
यः प्रसीदति पदार्थमलंक ।
तत्रसाधुमिह तत्परोधनं
प्राप्य मोक्षमुपपाति भावुकः ॥

शिवरूपी गुरु स्वप्रकाशरूपसे पदार्थमलकमें जब
प्रसन्न होते हैं, तब सभी तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं
अर्थात् चिदात्मरूपमें अनुभूत होते हैं। यह कहनेकी
आवश्यकता नहीं कि परमानन्दकी प्राप्ति इसका
स्वाभाविक फल है। अर्थात् परमेश्वरके साथ अद्वैतभाव
ही गुरुप्रसाद है। इसे अङ्गीकार करनेपर स्वाभाविक
ही परमानन्द समुच्चित हो उठता है। यही परपूजा-
का रहस्य है।

(२)

उत्तमपूजाके जो श्रृणु ज्ञानीजनोके समाजमें
प्रचलित हैं, उनका तात्पर्य उपर्युक्त विवरणसे कुछ ज्ञात
हो सकता है। समस्त ज्ञेय पदार्थोंकी चिद्विमीने
विप्राप्ति ही पूजा कहल्यती है। प्रजुनिमार्त्तनोके इस
श्रृणुके साथ ही गुरुको अपने आत्मरूपमें भावना

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सद्बलाः प्राणाः शरीरं शुद्धं
पूजा ते त्रिगोपबोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गितो
यदात्त कर्म करोमि तत्तद्विलेनं शम्भो तयाराधनम् ॥

हे शम्भो ! मेरी आत्मा तुम्हीं हो; मेरी बुद्धि
तुम्हारी शक्तिरूपिणी पार्वती है; मेरे सारे प्राण अर्थात्
प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि तुम्हारे
सहचरस्वरूप हैं; मेरा शरीर ही तुम्हारा गृह या
मन्दिर है; त्रिगोप-भोगके लिये मेरे जो इन्द्रिय-व्यापार
होते हैं वही तुम्हारी पूजा है, मेरी जो निद्रा है वही
वस्तुतः तुम्हारी समाधिस्थिति है; मेरे पद-सञ्चार तुम्हारी
प्रदक्षिणा हैं तथा मैं जो कुछ बोख्ता हूँ सब तुम्हारा ही
स्तोत्र है। सारास यह है कि मैं जब जो कर्म करता

आत्माके सभी कर्म शिवकी अर्चना है; क्योंकि
आत्मा ही शिवस्वरूप है। ये सब कर्म शिवरूपी
आत्माकी तृप्तिके लिये ही होते हैं। भगवान्
शंकराचार्यकी इस उक्तिता मूल श्रीपूर्व आगमशास्त्रमें इस
प्रकार देखनेमें आता है—

द्रवद्रव्यसमाधोगात् क्षपनं तस्य जायते ।
गन्धद्रव्यसमाधौ यजने तस्य नैवेद्याय प्रजायते ॥
पद्मरसास्यादने तस्य नैवेद्याय प्रजायते ।
यमेवोच्चारयेद् धर्मं स जपः परिकीर्तितः ॥
अर्थात् द्रव पदार्थका स्पर्श ही उनका ज्ञान है,
गन्ध-द्रव्यादिकी गन्धको प्रदण करना ही उनकी अर्चना

है, पदसोंका आस्वादन ही उनका नैवेद्य है तथा वर्णोंका उच्चारण ही उनका अन्न है ।

संविदुल्लास ग्रन्थमें है—

विद्वं मूर्तिर्वैखरी नाममाला
यस्यैश्वर्यं देशकालातिवृद्धिः ।
त्यद्भक्तानां स्वैरचारः सपर्या

स्वेच्छा शास्त्रं स्वस्वभावश्च मोक्षः ॥

अर्थात् हे शम्भो ! तुम्हारे भक्तोंके लिये विद्वं ही तुम्हारी मूर्ति है, वैखरी वाणी तुम्हारी नाममाला है, स्वैरचार ही पूजा है । स्वेच्छा ही शास्त्र हैं तथा अपना स्वभाव ही मोक्ष है । तुम्हारा ऐश्वर्य देश और कालके द्वारा अपरिच्छिन्न है ।

यह अवस्था अति दुर्लभ है । आचार्य अभिनवगुप्त कहते हैं कि जिस क्षणजन्मा पुरुषका संसार-परि-भ्रमणका अन्तकाल समीप आ गया है, तथा जिसके ऊपर भगवती चिदशक्ति प्रसन्न हो गयी हैं, ऐसे विरले ही महापुरुषोंके अन्तःकरणमें इस प्रकारका पूजाखस्य प्रस्फुटित होता है । साधारण मनुष्यका इसमें कोई अधिकार नहीं है ।

‘चिदगानचन्द्रिका’में तथा अन्यान्य आगम-ग्रन्थोंमें

‘चार’, ‘राव’, ‘चरु’ और ‘मुद्रा’—इन चार प्रत्येक पूजाविधानकी बात देखनेमें आती है । इनमें ‘राव’ ही सर्वथा प्राधान्य वर्णन किया गया है । निर्मल कर्तव्य अपनी आत्मशक्तिके साक्षात्कारको ही ‘राव’ कहते हैं । ‘चार’, ‘चरु’ तथा ‘मुद्रा’ शब्दोंसे क्रमशः आचारविशेष, द्रव्यविशेष तथा मूर्ति या वेषविशेष समझना चाहिये । ये तीनों क्रमशः ‘राव’ के ही प्रयोजकमात्र हैं । अतः राव अर्थात् अपने स्वरूपकी अपरोक्ष अनुभूति ही परमपूजा है । इसमें कुछ सन्देह नहीं । इसीको ही कोई आचार्य ‘निजबलनिमालन’के नामसे वर्णन करते हैं । अर्थात् साधककी अपने हृदयकी स्फुरता ही परमेश्वर या देवता है । उसमें जो अपने साथ अभिन्नभावमें वर्तमान विश्वविक्षोभकी सहिष्णुता है वही विमर्शशक्ति या बलस्वरूप है, उसकी आलोचना करना ही पूजाका रहस्य है । इस आत्मविमर्शका ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है । ‘भगवतीकी परापूजा’ इसीका पर्यायमात्र है । इस अवस्थाके उदय होनेपर ‘आज्ञाधारत्व’ आदि बड़े विभूतियों अपने-आप ही अवश्यम्भावीरूपसे प्रकट हो जाती हैं ।

(शेष आगे)

श्रीप्रसादी चन्दन-चन्दना

सुन्दर सरीर स्थापन सुगन्धनके,
संग सनि सौरभको सौगुनो भयो अगार ।
मंगलनिधान अंग-अंग परिरंभनको,
लाम लेत, जाके हत गांथिमा करें पुकार ॥
धीषण-विहारनमें गिरत कटूक ताकी,
ताकमें धरे विदंग द्यभंगना अपार ।
नन्दन-सुगन्ध-मन्दधरो मद्रामोदकन्द,
चन्दन प्रसादी ताको चन्दना करे ‘कुमार’ ॥

— श्री ३ कुमार उद्दिष्टा ‘कुमार’

प्रार्थना

प्रार्थना

प्रभो ! भोगोंमें सुख नहीं है, यह अनुभव बार-बार होता है; फिर भी मेरा दृढ़ मन उन्होंने सुख मानता है और बार-बार आपसे भूलकर उन्हींकी ओर दौड़ता है। बहुत समझानेकी कोशिश करता है परन्तु नहीं मानता। तुम्हारे स्वरूपचिन्तनमें लगाना चाहता हूँ, कभी-कभी कुछ लगता-सा दिग्वता भी है, परन्तु अमलमें लगता नहीं। मैं तो जवन करके हार गया मेरे स्वाधी ! अब तुम अपनी कृपा-शक्तिसे इसे खींच लो। मुझे ऐसा बना दो कि मैं सब प्रकारसे तुम्हारा ही हो जाऊँ। धन, ऐश्वर्य, मान, जो कोई भी तुम्हारी ओर लगनेमें बाधक हो, उन्हें बलात्कारसे मुझसे छीन लो। मुझे चाहे राहका मित्रारी बना दो, चाहे सबके द्वारा निरस्कृत करा दो, परन्तु अपनी पवित्र सृष्टि मुझे आनन्दमें निमग्न रहूँ। मेरे सुख-दुःख, हानि-लाभ, सब कुछ तुम्हारी सृष्टिमें समा जायँ। वे चाहे जेरे जायँ-जायँ, मैं सदा तुम्हारे प्रेममें दूबा रहूँ। सचमें, सब अवस्थाओंमें, सब भावनाओंमें, सब क्रियाओं और सारे सृजन-संहारमें केवल तुम्हारा अनुभव करूँ। तुम्हारा ही प्यारा सृष्टी पाकर सदा उल्लासि जा रहूँ। मेरे मनसे सब कुछ धुला दो, और उस सब कुलके बदलेमें एकमात्र अपनी मधुर सृष्टि का अनुभव करूँ। तुम्हारा धन ही नहीं, जिसमें मन तुम्हें भूल सके। यदि हो तो बस, तुम्हारा ही यह मन भी भर जाय। तुम्हारा ही यह मन भी भर जाय। तुम्हारा ही यह मन भी भर जाय। तुम्हारा ही यह मन भी भर जाय।

मेरे मनसे सब कुछ धुला दो, और उस सब कुछके बदलेमें एकमात्र अपनी मधुर स्मृतिको
 ही जगाये रखो। कोई ऐसा धुन हो ही नहीं, जिसमें मन तुम्हें भूल सके। यदि हो तो बस, जैसे
 मछली जलके बिना छटपटाकर मर जाती है, वैसे ही यह यन भी मर जाय।
 मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें, तुम्हारा विछोह कभी हो ही नहीं। यदि कभी ऐसा
 हो तो मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें, तुम्हारा विछोह कभी हो ही नहीं। यदि कभी ऐसा
 हो तो मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें, तुम्हारा विछोह कभी हो ही नहीं। यदि कभी ऐसा

मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें, तुम्हारा विरोध कभी हो
 हो तो बस, उसी क्षण तेलके अभावमें दीपकके बुझ जानेकी मौति शान्त होकर तुममें समा जा
 मैं सदा अनुभव करूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
 मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मुझे पकड़े हो, मैं तुम्हें पकड़े हूँ। तुम मुझे आलिङ्गन
 तुम मुझमें समा रहे हो, मैं तुममें समा रहा हूँ। और

मैं सदा अनुभव करूँ, तुम न...
 तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम मुझे पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें...
 कर रहे हो, मैं तुम्हें आलिंगन कर रहा हूँ। तुम मुझमें समा रहे हो, मैं तुम्हें...
 तुम मुझमें हो, मैं तुममें हूँ।
 मेरे प्राणोंके प्राण ! अब देर न करो, बहुत समय बीत गया—मुझे मर्यते। तुम्हारा अपना
 तुम मुझमें हो, मैं तुममें हूँ। अब देर न करो, बहुत समय बीत गया—मुझे मर्यते। तुम्हारा अपना
 मेरे प्राणोंके प्राण ! अब देर न करो, बहुत समय बीत गया—मुझे मर्यते। तुम्हारा अपना
 तुम मुझमें हो, मैं तुममें हूँ। अब देर न करो, बहुत समय बीत गया—मुझे मर्यते। तुम्हारा अपना

ही होकर मैं जो इतनी दुर्दशामें पड़ा हूँ, यह तुमसे कहकर
अपनी परम दयाका अनुभव करा दो, मेरे स्वामी !

—‘तुम्हारा ही एक अधम’

करें। इतना ही नहीं, श्रीमद्भागवतके ऊपर उद्धृत चौथे श्लोककी अर्धालीमें तो यह बात कही गयी है कि प्रशंसनीय तो यह है कि अपने कष्टोंको मिटानेकी क्षमता होनेपर भी उन्हें सहन करे। अर्थात् स्वयं दुःख सहन करके दूसरोंका दुःख मिटाये, अपनी इच्छा अपूर्ण रखकर दूसरेकी इच्छा पूर्ण करे। यह सत्य है कि इससे अपनी साम्प्रतिक, पारिवारिक और शारीरिक हानि होनेकी सम्भावना है; परन्तु यह उस लाभके सामने, जो इससे स्वयं होता है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हानि तो होती है केवल सांसारिक पदार्थोंकी और लाभ होता है परमार्थका। जो मनुष्य अपना सर्वस्व त्यागकर और कष्ट उठाकर दूसरोंका भला करता है, उसे त्याग, वैराग्य, सहिष्णुता, तितिक्षा, द्रष्टा, विश्वास, समता आदि आदर्श सद्गुण स्वयं ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्तःकरणकी शुद्धि सम्पन्न होती है और मनुष्य अपने धर्मपालनके द्वारा परम-कल्याणका अधिकारी होता है।

यह तो हुई सामान्यधर्मकी बात। एक परमधर्म भी है, जिसका सङ्केत ऊपर उद्धृत पौंचवें श्लोकमें किया गया है। एक तो कर्मभूमि भारतवर्षमें जन्म मिलना ही कठिन, दूसरे मनुष्यका जन्म। मनुष्यका जन्म प्राप्त करके अपने धर्मका पालन करना और भी दुर्लभ है। परमधर्म तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्यसे होता है, बड़े श्रीमद्भागवतमें सुनिश्चितरूपसे बतलवाया गया है। ब्रह्माजी बार-बार शशशेखर आलेखन करके इसी निश्चयपर पहुँचे कि समस्त शशशेखर तात्पर्य भागवतके निरन्तर स्मरणमें ही है। स्मरणका स्वरूप क्या है? जैसे गताजोषी भात अत्यल्परूपसे सतुलमें छिती है, जैसे तेलजोषी भात अल्परूपसे एक फासे दूसरे फासे जाती है, तो ही मनुष्य इसी प्रकार अमुकधर्म करने बिनाशुक्ति में मग्न रहकर भागवतकी ही चिन्ता करती रहे, उहाँके धर्मधर्म के मग्न रहे। यही है

मक्तियोगका स्वरूप। इसे ही उपर्युक्त श्लोकमें के नामसे कहा गया है। इसका साधन सभी शास्त्रोंका साधन है। अभी-अभी चर्चा की गयी है, उसका पर्यवसान भी इतने परन्तु उन समस्त साधनोंमें सबसे श्रेष्ठ है—नामोंका जप, कीर्तन, अर्थचिन्तन। वृत्तियोंको भगवान्में लगाये रखनेके लिये इससे सरल कोई नहीं। इस प्रकार इस प्रसङ्गमें मनुष्यके धर्म, और उसके साधनका संक्षेपमें निर्देश किया गया है।

(३)

योग क्या और किसलिये ?

पतावान् योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः।
सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेक्ष्यते यथा।
(११।११।१४)

पतावानेव योगेन समप्रेण्ड योगिनः।
युज्यतेऽभिमतो ह्यर्षो यदसङ्गस्तु हृत्तनयः।
(१।११।१५)

भगवान् श्रीकृष्ण योगका बस, इतना ही सरल बतलवते हैं कि मनको सब ओरसे खींचकर सारा भगवान्में प्रविष्ट कर दिया जाए। मनको लगनेवाला उपाय चाहे कोई भी हो। जीवोंका मन स्वभावसे ही जब विषयोंकी ओर ही दौड़ता है और उन्हींमें लगता भी है। यदि योगसाधनाके द्वारा भी मनको यों विषयोंमें ही लगाना पड़े तो सारा प्रयास व्यर्थ ही समझना चाहिये। सत्त्विक सत्त्वविर्हित द्वितीय ने स्थिति है, सत्त्वविर्हित कुछ-न-कुछ ब्रह्म लिये ही है। ब्रह्मकारणके निर्विकल्प स्वरूपसे आत्मन ही ब्रह्म निर्विकल्प स्वरूप है और सत्त्वमें ही विद्वान् योगियों की स्थिति है। ब्रह्मके लिये, ब्रह्मके लिये, ब्रह्मके लिये ब्रह्म ब्रह्मके लिये ही स्थिति है। भागवतके शिरोधार्य भाग सतुल में सत्त्व स्वरूप

सूत्र ५ :

नृदेवः, उमरः इति लिख्य विवरणं विनिर्दिष्टं अनिवार्यं
है। काश्च और भगवान् उसी स्थितिमें ब्रह्मचरि
नित होना है। इससे उसे योगों नामसे कहते हैं।

दूसरे श्रोत्रसे समस्त योगका उद्देश्य वस्तुतः गन्त
है। योगों द्वारा होता क्या है ! समस्त प्रकृति और प्राकृत
जागृति अलग है। सत् ही समस्त अन्तर्भाव मूल है।
यह प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। अथवा वे भेद हैं, यही
समस्त स्वरूप है। इस बातको तनिक स्पष्ट समझ
लेना चाहिये। भगवान् दो प्रकारके पदार्थ रखे जाते
हैं। एक तो प्राकृतिक और दूसरे प्रार्थनिक।

उदाहरणके लिये पृथ्वीको लीजिये। पृथ्वी एक प्राकृतिक
पदार्थ है। यह केवल प्राकृतिकों है अथवा भगवान् की
है। यह न किसीके साथ गयी और न जायगी। फिर
भी लोग इसे अपनी मान बैठते हैं और बड़े अभिमानके
साथ कहते हैं कि इसकी पृथ्वी मेरी है। यह मेरेपनकी
भावना नितास्त प्राकृतिक है और यही समस्त दुःखों-
का मूल भी है। इसी प्रकार खो, पुत्र, धन, शरीर,
मान आदिके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। इनके
प्रति अहंता-ममता जोड़ लेना ही सत्त है। जब
योगके द्वारा वहिर्मुखता घटती है और अन्तर्मुखता-
योगके द्वारा वहिर्मुखता घटती है और अन्तर्मुखता-
की वृद्धि होती है, तब स्वयं ही वास्तविक चित्-
आसक्ति घटने लगती है और अन्ततः विशुद्ध चित्-
स्वरूप एवं असङ्ग आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाती
है। जबतक असङ्गता प्राप्त नहीं होती, तबतक
योगका उद्देश्य पूर्ण ही समझना चाहिये। उपर्युक्त
दोनों श्रोत्रोंमें अन्तर्मुखताकी सीमा तो भागान्तरमें मनका
रख जाना वस्तुतः है और योगका स्वरूप वस्तुतः है—
समस्त प्रकृति और प्राकृत सम्बन्धोंसे अलग
हो जाना।

(४)

जीवका परम सार्य और परमार्थ क्या है ?

मनुजयोगनेपुनरुत्थिः।
पतायानेव मनुजयोगनेपुनरुत्थिः॥

साधनः सर्वोपमा येनो यत्परात्मकदर्शनम्॥
(६।१६।१३)

पतायानेव लोकस्त्वित्युपसः सार्यः परः स्मृतः।
परात्मतत्त्वज्ञानोपनिवेद यत् सर्वत्र तद्विज्ञानम्॥
(७।७।५५)

जिन मनुष्योंकी बुद्धि योगमें निपुणता प्राप्त कर
जुकी है, उनके लिये सब प्रकारसे वस इतना ही अपना
सार्य और परमार्थ है कि वे अपनी आत्मा और
परमात्माके एकत्वका साक्षात्कार करें। पहले यह बात
कही जा चुकी है कि योग अन्तर्मुखताकी सीमा है।
अन्तर्मुख हो जानेपर बाद विश्वमें किसी प्रकारकी
दिखचस्पी नहीं रह जाती और न तो उनका चिन्तन
होता है। उस समय जिनकी भी वृत्तियाँ उठती
हैं, सब अन्तःस्थित वस्तुके सम्बन्धमें ही। अन्तर्देशके
गुणतम प्रदेशमें जो वस्तु है, वह क्या है ? उसे आत्मा
कहें या परमात्मा ? यह प्रश्न ही उस समय उठता है
जिस समय अन्तःकरण सर्वथा अन्तर्मुख और शुद्ध हो
जाता है। जब उपर्युक्त प्रश्न उठता है तो मैं कौन हूँ
और परमात्मा क्या है, दोनोंमें क्या अन्तर है—इन प्रश्नों-
का ऐसा विशुद्ध समाधान प्राप्त होता है कि जो अवतक
अपनेको जीव समझकर अपनेको नाना सङ्कटोंका घर
समझ रहा है, वह अनिवार्यतया एवं आश्चर्यमय
स्थितिमें पहुँच जाता है। अन्तर्दिष्ट काष्ठका अज्ञान मिट
जाता है और फिर कुछ बोलने और सोचनेका कोई
जबसर ही नहीं रहता। यह परमात्मा और आत्माकी
एकता ही समस्त श्रुतियोंका प्रतिपाद विषय है और
यही योगियोंका सर्वोच्च ध्येय है।

दूसरे श्रोत्रमें वही बात दूसरे ढंगसे बड़ी गयी

है। जीवका परम स्वार्थ क्या है? भगवान् श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति। भक्तिका अर्थ विभक्ति नहीं है, समस्त विभक्तियोंका मिट जाना ही सच्ची भक्ति है। एक कवि कहता है—‘प्रेमी और प्रियतमके मिलनमें वक्षःस्थलपर स्थित माला भी पर्वतसे भी बड़ा व्यवधान है।’ भक्त और भगवान्के बीचमें किसी भी प्रकारका आवरण—चाहे वह कितना भी शीना क्यों न हो—अभीष्ट नहीं है। आखिर वह कौन-सा ऐसा रहस्य है, जिसे प्रियतम प्रभु अपने प्रेमीसे छिपाये रख सकते हैं। प्रेमके सामने सारे पर्दे फट जाते हैं, सारी दूरी समीपतामें परिणत हो जाती है। इसीसे अनन्य भक्तिका स्वरूप निर्देश करते समय यह बात कही जाती है—‘यत् सर्वत्र तदीक्षणम्।’ भगवान्की अनन्य भक्ति है सर्वत्र उन्हें देखना। ‘सर्वत्र’ शब्द बड़ा व्यापक है। अपनेमें, परायेमें, निद्रामें, जागरणमें, ब्रह्ममें और प्रकृतिमें—जहाँ दृष्टि जाय, जो दीखे, वही, उसीमें, अधिक तो क्या, उसीके रूपमें भगवान्का दर्शन! यही जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अपना परमार्थ है।

(५)

अज्ञान और ज्ञानका स्वरूप

एतायानात्मसंमोहो यद् विफल्यस्तु केवलम् ।

आत्मघ्नते स्वमात्मानमयलभ्यो न यस्य हि ॥

(११ । २८ । ३६)

एतापदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।

अन्यपश्यतिरेकान्यां यत्स्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥

(२ । १ । ३५)

पहले श्लोकमें अज्ञानका स्वरूप बताया गया है। यज्ञते है कि अद्वितीय आत्मस्वरूपमें जो विविधताका सङ्घट्ट है, यह मनका मोह है। क्योंकि आत्मको छोड़कर उस विविधताके सङ्घट्टके अंगों भी कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, यही विविधताही भ्रमना अद्वितीय स्वरूपके अङ्गत्वमें है।

अज्ञान किसे है, किसमें है—यह प्रश्न इस बातको गहरा उठता है कि अज्ञानकी सत्ता है। परन्तु अज्ञान सत्ता भी तभीतक मानी जाती है, जबतक अज्ञानके स्वरूपका बोध नहीं होता। अज्ञान ज्ञात होनेपर वे अज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान हो जाता है और जहाँतक वह स्वयं अज्ञात है वहाँतक यह प्रश्न बनता ही नहीं कि वह किसमें है, किसे है? ऐसी अवस्थामें अज्ञानका स्वरूप क्या है? तत्त्वदृष्टि करानेके लिये एक अप्यारोपना। इसीलिये वह किसीको नहीं है, किसीमें नहीं है; क्योंकि अप्यारोपित वस्तुसे किसीका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। परन्तु यह यथार्थ उक्ति तो अज्ञानपर छाये हुई सारी व्यवस्थापर ही पानी फेर देती है। यह भी अभीष्ट ही है। फिर भी उसे अनिर्वचनीय स्वीकार कर लिया जाता है। ‘अनिर्वचनीय’ शब्दका अर्थ अज्ञेय नहीं है। जिसका मन और वाणीके द्वारा ‘इदन्तया’ निर्वचन नहीं किया जा सकता, वही अनिर्वचनीय है। तब यह ‘अनिर्दं’ है अर्थात् ‘अहं’ है—स्वरूपसे अभिन्न है। ज्ञान और अज्ञान सब कुछ स्वरूप ही है—यही बात जाननेकी है। दूसरे श्लोकमें यही कहा गया है।

जो आत्मतत्त्वके जिज्ञासु हैं, उन्हें बहुत-से विस्मयका ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। उन्हें तो केवल एक ऐसी वस्तुका ज्ञान प्राप्त करना है, जो सर्वदा और सर्वत्र एकरस रहती है। यह जाननेका साधन क्या है? अन्य और व्यतिरेक। आकाशके रहनेपर ही पृथ्वी अस्तित्व है—यह अन्य है। आकाशके न रहनेपर पृथ्वी भी नहीं रह सकती—यह व्यतिरेक है। परन्तु पृथ्वीके न रहनेपर भी आकाश तो रहता ही है। आत्मतत्त्वके रहनेपर ही अनात्मतत्त्वोंकी सत्ता रह सकती है, आत्मतत्त्वके न रहनेपर अनात्मतत्त्वोंकी सत्ता नहीं रह सकती। परन्तु अनात्मतत्त्वोंकी सत्ता न रहनेपर भी आत्मतत्त्वकी सत्ता तो रहती है। तब

देख चुका मैं ज्योति निराली

ख्या ५.]

इस केवल आत्माकी—परमात्माकी है। अनात्मपदार्थ गायन है। आकाशादि विविध सृष्टिके रूपमें मेरा ही केवल प्रतीतिमात्र, सबैसा मिया हैं। अब यही सर्वत्र वर्णन है और उनके निषेध तथा निषेधकी अवधिके और सदा तथा उनकी सीमासे परे भी रहनेवाली रूपमें भी मेरा ही वर्णन है। तब समस्त वेदोंका आत्मसत्ताका स्वरूप ही तत्त्वविज्ञानके ज्ञानका स्वरूप तात्पर्य क्या है! इस प्रश्नका सीधा उत्तर होता है— है। न इसमें ज्ञातृज्ञेय सापेक्ष ज्ञान ही है और न स्वयं परमात्मा। ऊपर उद्धृत श्लोकमें इस बातका तो आश्रय-आश्रयीभाव रखनेवाला अज्ञान ही। इस स्पष्ट निर्देश है। सारे वेदोंके तात्पर्य हैं—भगवान्। सत्तामात्र निर्विशेष चैतन्यमें मन और वाणीसे निर्वचन कहता है—दीखनेवाला मेरा सर्वसाधारण आश्रय लेकर करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। वही आत्मा है, वही नानात्व कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। 'हैं। मैं उससे भिन्न हूँ—यही अज्ञान है। और इस प्रकार अशेष विशेषोंका निषेध करके वेद अपना काम बंद कर देता है, स्वयं परमात्माके स्वरूपमें स्थित हो जाता है। वेद-स्तुतिके अन्तमें भी यही बात कही गयी है—'अतनिरसनेन भवनिबन्धः।' 'नेह नानास्ति किञ्चन', 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादि श्रुतियों स्वरूपसे परमात्मामें ही पर्यवसित होती हैं। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि श्री-मद्भागवत भावस्वरूप है। यह श्रुतियोंका तात्पर्य एकमात्र परमात्मामें ही है, जैसे समस्त श्रुतियोंका तात्पर्य एकमात्र वास्तविक ही है, वैसे ही श्रीमद्भागवतका भी। इसका वास्तविक रस तो श्रद्धा-मूर्तिपूर्वक इसके मूलका स्वाभ्यास करनेसे प्राप्त होता है। भगवान् हम लोगोंको इसके मूलके स्वाभ्यासमें लायें, उसका रस लेनेकी योग्यता दें।

समस्त वेदोंका तात्पर्य

पतावान् सर्वयेश्वरः शब्द आस्थाय मां भिदाम् ।
मायामात्रमनुष्ठाने प्रतिष्ठित्य प्रसादति ॥
(११।२१।४३)

वेदोंमें कहीं किसी कर्मका नामोंका उल्लेख है, कहीं सत्ता आदिके निमित्त सृष्टिका वर्णन है तो कहीं उनका आकाशादि विविध सृष्टिका वर्णन है तो कहीं उनकी निषेध भी है—यह सब क्या है! भगवान् श्रीकृष्ण स्पष्ट हम दोनोंमें बहते हैं कि कर्मोंके रूपमें मेरा ही विश्रान है। देवताओंके नामोंके रूपमें मेरे ही नामोंका

देख चुका मैं ज्योति निराली

देख चुका मैं ज्योति निराली
अंधकारमें डोकर घाबर
निरते पड़ते उपर जाकर

बेद दिमाकपक्षी गोदोंमें
मैंने तेरी लाँचे पा ली
देख चुका मैं ज्योति निराली
गुमरायणोंके पीछे पड़कर
परा भटकता प्रभु ओपनकर

रात भर भर हुआ संवेद्य
दीख रही परममें छाली
देख चुका मैं ज्योति निराली
साथ एक पर साजन बहुरिच
एक एक आश्रय बहुरिच

समस्त गया मैं तेरी माया
हैं किन्हीं उल्लसकवादी
देख चुका मैं ज्योति निराली

—कवि—

आर्यलोग तेजस्वी और वर्चस्वी क्यों होते थे ?

—गुरुगृहमें विद्यार्थियोंको दी जानेवाली प्रेरणा—

(लेखक—पं० श्रीअम्बालालजी जानी, बी० ए०)

वर्तमान समयमें बाल्यावस्थासे ही विद्यार्थियोंको विद्याध्ययनके साथ-साथ धर्म-नीति, संयम-नियम तथा सच्चरित्रका निरन्तर उपदेश न देनेवाली तथा इस प्रकारके उपदेशसे विहीन अपनी शिक्षापद्धति होनेके कारण अनेक प्रकारके अनिष्ट तथा अनर्थोत्पादक परिणाम दिन-प्रतिदिन दिखलायी दे रहे हैं, तथा वे जिस प्रकार नीति-विमुख और चरित्रहीन होते जा रहे हैं, इसका कटु अनुभव विचारवान् पुरुषोंको हो ही रहा है।

परन्तु प्राचीन कालमें शिक्षाके आधारस्वरूप धर्म, नीति, संयम-नियम तथा सच्चरित्रताका उपदेश गुरु-गृहमें विद्यार्थियोंको दिया जाता था, और वे उसको व्यवहारमें भी लाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि आर्यलोगोंका गृहस्थाश्रम और संसार सुन्दर तथा आनन्दमय होता था; एवं वे तेजस्वी, वर्चस्वी और परोपकारी होते थे—साथ ही दूसरे लोगोंके लिये आदर्शस्वरूप होते थे।

कारण यह था कि प्राचीन कालमें बाल्यावस्थामें ही द्विविध विद्यार्थी विद्यार्थीनिके लिये गुरुगृहमें रहने लाते थे, तथा इन्हें निर्भय वातावरणमें बसाने थे। इसी प्रकार गुरु भी ऐसे निरालोचन और समझदार होते थे कि सन्ने विद्यार्थियोंके प्रति, चाहे वे गुरुवश हो अथवा दिन-कुल्ले, स्वतन्त्रता निर्भय प्रेक्षण तथा शिक्षा के सम्बन्ध रखते हुए उनके एवं तथा नीतिके अनुसार विचारते थे, तथा उनके साथ गुरुवश व्यवहार करते थे, और वे अच्छे होते—सारा संक्षेप यही कहते हैं।

विद्या-प्राप्तिके साथ-साथ जिस मनुष्यने संपन्न विनय-विवेक, स्वार्थत्याग आदि गुणों और व्यक्त प्रहृष्ट नहीं किया, वह मनुष्यत्वके योग्य नहीं माना जाता था। 'विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे'—इस प्रकाश लक्षण ब्राह्मणका था। ऐसा ही श्रीमद्भगवद्गीताने लिखा है। विद्या विनयसे ही सुशोभित होती है। राक्षस उच्च कोटिका विद्वान् होनेपर भी सम्पन्न पूजित नहीं होता, बल्कि तिरस्कृत ही होता है; पर जो विनय-विवेक-सम्पन्न ब्रह्मवेत्ता हैं, वे परम कर्मान और पूज्य मानकर सम्मानित होते हैं। गुरुगृहमें विद्यार्थी इस सारे शिक्षण-आचरणको सादर अंगीकार करते थे।

द्विविध विद्यार्थी दस-बारह वर्ष गुरुगृहमें रहकर ब्रह्मचर्यव्रतका दृढ़तापूर्वक पालन करते, गुरुजी छोटी-बड़ी सेवाओंको एकनिष्ठासे अभिमान उत्साह करते, परस्पर भेद-भाव छोड़कर प्रेय और सेवाभाव साधने, तथा उद्यमी, परिश्रमी और परोपकारी बनने थे। इतना ही नहीं, बल्कि मानव-जीवनको उन्नत करने के लिये लोक-कल्याणार्थी धर्मात्मा बनने की भावना और साधने सम्पन्न होते थे। साधारण यह है कि वे वैश्या, अश्वत्थ विद्या, तपस्वी आदि सत्समाजों तथा सत्सत्त्वों सम्पन्न होकर तथा समस्त गुणों और गुण-व्यक्तियों युक्त होकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके लिये गुरुगृहमें आने पर प्रेय थे। अतएव यह होगा कि उनका सम्पन्न और भगवत्प्रेम के द्वारा गुणमय तथा सत्सत्त्वों युक्त होगा था। उनका गृहस्थाश्रम भी वैश्यावश होगा था, वेष्टा ही वैश्यावश ही होगा था।

अपेक्षित तेजस्वी और वर्षस्वी क्यों होते थे !

५]

उपर बतलाया गया है। यही बात भी कि गुरुगृहमें तैत्तिरीय उपनिषदमें कहे गये उत्तम शिक्षा-वचन उनके हृदयमें निरन्तर गूँजते रहते, उनके जीवनमें मनः-कामनाओंका निर्माण करते, उन्हें जीवन देते तथा उनको व्यवहारमें लानेकी शक्ति प्रदान करते थे। वर्तमान समयमें इस प्रकारकी शिक्षा और प्रेरणाका अभाव हमारे आर्यजीवनको नष्ट कर रहा है। ये असूक्ष्म शिक्षा-वचन प्रत्येक आर्य बालकके लिये मनन करने तथा आचरणमें लाने योग्य होनेके कारण —* दिये जा रहे हैं—

अनुशासनम्

वेदमनूष्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं यद् धर्मे वर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं ना व्यवच्छेत्सां । सत्याग्र प्रमदितव्यम् । धर्माग्र प्रमदितव्यम् । कुदालाग्र प्रमदितव्यम् । भूतं न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मावुदंयो न्य । पिबुदंयो भव । आचार्यद्वेषो भव । अतिरिचंदां भव । याच्यनवधानि कर्त्तानि तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्त्राकचुचरितानि । तानि त्वयापास्यानि नो इतराणि ॥ २ ॥

यं कं चासच्छेयासौ प्राहणाः । तेषां त्वयाऽऽखननप्रभासितव्यम् । अध्यायदेवम् । अध्यायदेवम् । प्रिया देवम् । द्विया देवम् । त्रिया देवम् । चोपिष्ट देवम् ॥ ३ ॥

अथ यदि ते धर्मविचिकित्सा या वृत्तिविचिकित्सा या स्यात् ते तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ता । अलक्ष्य धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेया ॥ ४ ॥

अथाभाष्यतेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलक्ष्य धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेयाः ॥ ५ ॥

एव आदेशः । एव उपदेशः । एषा यंदोषनिपत् । एवमुपदेशः । एवमुपासितव्यम् । एवमुपदेशः । एवमुपासितव्यम् ॥ ६ ॥

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । तानि त्वयोपास्यानि । विचिकित्सा या स्यातेषु वर्तेरन् ॥ ७ ॥
(भौकृष्णयजुर्वेदीवैतैत्तिरीयोपनिषद् — श्रीक्षाध्यायस्या प्रथमा वल्ली, एकादशोऽनुवाकः)

गुरुदेव वेदोंका अध्ययन शिष्योंको करानेके पश्चात् और ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति करानेके पूर्व, श्रुति तथा स्मृतिकी आज्ञाके अनुसार कौन-कौन-से कर्त्तव्य करने चाहिये, इसका उपदेश—उनको अनुशासन—शिक्षा-ज्ञान, इस प्रकार करते हैं—

हे शिष्य ! सत्य (प्रामाणिक बात) बोल । उसी प्रकार धर्मका (अवश्य करने योग्य कर्त्तव्य) आचरण कर । (किये हुए) वेदोंके अध्ययनमें (स्वाध्यायमें) प्रमद न कर (अपाठ) तुझे निरन्तर वेदादिका पाठ करना ही चाहिये । (विद्या ग्रहण करनेके बाद) गुरुको प्रिय—अप्रीत धन गुरुदक्षिणामें दे । (भ्रमरप्राथम्य पूर्ण होनेपर अपने योग्य वस्तुके साथ गिराह करके गृहस्थाश्रमका निरंश कर तथा । सन्तानरभ्यर्चन उत्कृष्ट करनेकी बात मत सोच (और न कर) अपाठ, योग्य सन्तान उत्पन्न कर ।

सत्यसे प्रमद न करना (निन्द्य कर्म) यदा न कर । धर्म—धर्मसे वर्तने के प्रति कर्म प्रमदका आश्रय न ले । वृत्ति—वृत्तिसे तथा वृत्तिसे वर्तने के प्रति कर्म प्रमद न कर । विचिकित्सा (जो कर्मों का निरन्तर

हो उसकी वृद्धि करनेवाले कर्मों) की ओर कभी प्रमाद न कर । अपने अध्ययनको बनाये रखने तथा दूसरोंको उपदेश देनेमें—वेदादि शास्त्रोंके अध्यापनमें कभी प्रमाद न करना ॥ १ ॥

देवताओं तथा पितरोंके उद्देश्यसे किये जानेवाले कर्तव्य कर्मोंका कभी त्याग न करना । माताकी वृद्धताके रूपसे उपासना करना । पिताकी देवरूपमें उपासना करना । आचार्यकी देवरूपमें उपासना करना । अतिथिकी देवरूपसे उपासना करना । जो-जो कार्य अनिन्दित हैं, उन-उन कार्योंको करते रहना । परन्तु इससे भिन्न जो कर्म हों (जो निन्दित हों और शिष्टजन कदाचित् उन्हें करते भी हों तो भी) उनका अनुष्ठान न करना, ऐसे कर्म वृद्ध कभी न करना । हमारे अर्थात् गुरुके जो श्रेष्ठ आचरण हों, उन्हींका तुझे अनुसरण-आचरण करना चाहिये । परन्तु जो उससे अतिरिक्त विपरीत आचरणके कर्म हों, उन्हें कभी न करना ॥ २ ॥

जो ब्राह्मण अपनेसे कहीं श्रेष्ठ हों, उनको अपना आसन देने (सत्कार करने) में विलम्ब न करना । जो कुछ भी दानरूपमें वृद्ध दे, उसे वृद्ध श्रद्धायुक्त होकर दे । अश्रद्धासे किसी भी प्रकारका दान करना उचित नहीं । यथाशक्ति अपनी धन-दौलतके अनुसार ही वृद्ध दान करना । लोकलज्जासे भी तुझे अवश्य दान करना चाहिये । शास्त्रके भयसे भी तुझे दान करना चाहिये । विवेकपूर्वक (मित्रादिके कर्ममें) दान करना चाहिये ॥ ३ ॥

यदि तुझे अपने किसी भी प्रकारके कर्म अथवा लौकिक आचारके सम्बन्धमें शङ्का उठे तो अपने समीप

रहनेवाले ब्राह्मण जो विचारशील, वेदविहित कर्मोंका सब प्रकारसे स्वतन्त्र, क्रोधरहित अर्थात् शान्त करनेवाले तथा धर्मकी कामनावाले हों, वे इन कर्मोंके सम्बन्धमें जिस प्रकारका व्यवहार करते हों तुझे संशयरहित होकर उसी प्रकारका आचरण कर चाहिये ॥ ४ ॥

(अब निन्दित पुरुषोंके प्रति कैसा बर्ताव करना चाहिये, वह भी सुन ।) जो ब्राह्मण पूर्ण विचारशील हों, वेदविहित कर्मोंमें कुशल हों, सब प्रकारसे स्वतन्त्र हों, क्रोधरहित अर्थात् शान्त स्वभाववाले हों तथा धर्मकी कामनावाले हों, वे जिस प्रकार निन्दित पुरुषोंके प्रति बर्ताव करते हों, तुझे भी उन निन्दित पुरुषोंके प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिये ॥ ५ ॥

यह एक विधान है । यह सब वेदोंका एक रहस्य है । यह एक अनुशासन है, ईश्वरका वचन है । यह एक उपदेशके रूपमें कक्षा गया है । यह एक आज्ञारूपी वचन है । इस उपर्युक्त रीतिसे तुझे वर्तना चाहिये । ठीक तुझे इस उपर्युक्त रीतिसे आचरण करना चाहिये ॥ ६ ॥

वृद्ध स्वाध्याय और प्रवचनमें कभी प्रमाद न करना । इनको तुझे करना ही चाहिये । इनमें कदाचित् सराव भी उठे तो तुझे करना ही चाहिये ॥ ७ ॥

(श्रीकृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद्, शोषावल्ली, ११ वें अनुवाक)

हे प्रभो ! हमारे आर्यावर्त देशकी प्रजा पूर्ववत् धार्मिक, कल्याण और तेजस्वी बनें ।

परमार्थ-पञ्चावली

(श्रीमद्भगवद्गीता गीता के पत्र)

(१)

आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ। समाचार जाने। आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने छोटे भाईके समान समझकर समान व्यवहारके ही शब्दोंका प्रयोग किया कीजिये। 'पूर्यपाद' और 'वरणन्दन' आदि शब्दोंके प्रयोगसे मुझे बड़ा संकोच होता है। आपके प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर दिया जाता है—

प्रश्न १—श्रीमद्भगवान्के स्वरूपका ध्यान हृदयमें करना हिये अपवा बाहर सवा हाथ दूर तथा सवा हाथकी चारोंपर ! दोनोंमें उत्तम कौन है ?

उत्तर—श्रीमद्भगवान्के स्वरूपका ध्यान दोनों प्रकारसे ही उत्तम है। दोनों ही प्रकारके ध्यान मनसे होते हैं, इसलिये इनमें उत्कृष्टता और निष्कृष्टताका भेद नहीं है। अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये।

प्रश्न २—ध्यान भगवान्के नख-शिख समस्त रूपका करना चाहिये अथवा केवल मुखारविन्द अपवा चरणारविन्दपर ! यदि चरणारविन्दका किया जाय तो सरकार जिस प्रकार खड़े हैं, वैसे ही पंजोंका अपवा तलवोंका ! उत्तम कौन-सा है ?

उ०—ध्यानके आरम्भमें चरणारविन्दोंसे प्रारम्भ करने मस्तक तक पूरे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। एक बार पूरा-पूरा ध्यान हो जानेपर केवल मुखारविन्द या चरणारविन्दपर ही अपने मनको ठिक देना चाहिये।

दासभावके भक्तोंको प्रयानतः चरणारविन्दका ध्यान करना चाहिये। चरणोंका ध्यान जैसे भगवान् खड़े हैं, वैसे ही अपना भी जैसे उनके तलवोंको ही देख जाय। दोनों ही अपनी रुचि और प्रीतिपर निर्भर करते हैं। इनमें कोई प्रयत्नशून्यता भेद नहीं है।

प्रश्न ३—प्रातःकाल और सायंकाल कैसा ध्यान करना चाहिये ? इसके अतिरिक्त कम करते समय ध्यानका क्या स्वरूप होना चाहिये ?

उ०—जो ध्यान प्रातःकालका है, वही सायंकालका भी। अपने इष्टदेवके गुण, प्रभाव, रहस्य, रूप, लीला, सेवा आदिका दोनों समय ही चिन्तन करते हुए ध्यान करना चाहिये। समयके अनुसार सेवा-पूजाकी प्रणालीमें भेद हो सकता है। विभिन्न लीलाओंका भी चिन्तन कर सकते हैं, परन्तु इष्टदेव एक ही होने चाहिये। काम करते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि भगवान् सर्वदा मेरे साथ हैं—मैं चला हूँ तब चलते हैं, बैठता हूँ तब बैठते हैं, खाता हूँ तब खाते हैं। मेरी आँखोंसे एक क्षणके लिये भी ओझल नहीं होते।

उनका वरद हस्त मेरे सिरपर सदा बना ही रहता है। वे नित्य, निरन्तर अपने प्रेम और कृपाकी छुआ-छासे मुझे सराबोर किये रहते हैं। उनकी मन्द-मन्द मुसकान, प्रेमभरी चितवन, पीताम्बरकी झलक और नख-छटाफा प्रकाश क्षण-क्षणपर अनुभव करते रहना चाहिये। ऐसा अभ्यास करनेपर थोड़े ही दिनोंमें बड़े रसका अनुभव होने लगता है।

प्रश्न ४—ध्यान गुप्त-सरकारका करना चाहिये अथवा केवल सरकारका ही। चरणसहित बतलाइये।

उ०—श्रीमद्भगवान्में गुप्त और एकका भेद नहीं है। एकमें भी गुप्त हैं और गुप्त भी एक ही हैं। इसलिये ध्यान चाहे गुप्त छविपर किया जाय—चाहे केवल भगवान्के श्रीविग्रहपर। एक ही बात है। साधकोंकी अपनी रुचि-प्रवृत्ति, प्रीति, प्रदा और अधिकारके अनुसार ही उनके ध्यानकी व्यवस्था है। आपके पत्रमें देखते जान पड़ता है कि आपको गुप्त-सरकार ही ध्यान करना चाहिये।

प्र० ५—प्रारम्भमें ध्यान कितनी देरतक करना चाहिये और कितनी बार ?

उ०—प्रारम्भमें कम-से-कम प्रातःकाल और सायंकाल नियमसे आध-आध घंटे तो ध्यान अवश्य ही करना चाहिये । कितनी बारका कोई नियम नहीं है । उत्तम तो यही है कि मनुष्य प्रतिक्षण ध्यानमग्न रहे । इसलिये अधिक-से-अधिक ध्यानकी चेष्टा ही कर्तव्य है ।

प्र० ६—ध्यानके साथ नाम-जप करना चाहिये, अथवा नहीं ? मन-ही-मन स्वरूपका वर्णन और मनके नेत्रोंसे भगवान्की झोंकीका दर्शन करना भी तो ठीक है न ?

उ०—जप ध्यानमें बड़ा ही सहायक है । इससे साधक निरन्तर जाग्रत रहता है और इष्टदेवका मन्त्र अथवा नाम उसे प्रतिक्षण ध्यानमें लगनेकी प्रेरणा करता रहता है । मन-ही-मन रूपका वर्णन और मनके नेत्रोंसे उनकी झोंकीका दर्शन भी श्रेष्ठ है । दोनोंमेंसे जो आपके अनुकूल पड़े वही करना चाहिये ।

प्र० ७—ध्यानके समय कौन-कौन-से विघ्न आते हैं, और उनका निराकरण किस प्रकार करना चाहिये ?

उ०—ध्यानके मुख्य विघ्न दो हैं—आलस्य और विक्षेप । आलस्यका अर्थ है मनके तन्द्रित हो जानेके कारण भगवान्का चिन्तन न होना । विक्षेपका अर्थ है भगवान्के अतिरिक्त मनमें अन्य विषयोंका आना—मनका विषयोंमें भटक जाना । इन विघ्नोंके निवारणके चार उपाय हैं—(१) ध्यानके समय पीठकी रीढ़को सीधा रखा जाय, (२) नेत्र सुत्ते रहें, (३) सायंभानोंके साथ नाम-जप होता रहे और (४) शास्त्रानुसृत भगवान्के गुण, प्रभाव और लीलाओंका शिचन हो ।

प्र० ८—ध्यानके सहायक स्वा-स्वा हैं ?

उ०—मुख्यतः चार बाने हैं । प्रज्ञा और प्रेमसे सत्सङ्ग करना, अपने हृदयके प्रभाव, गुण, रहस्य आदिसे परिपूर्ण प्रपञ्च का अध्ययन करना, प्रेमके द्वारा

रसका अनुभव करते हुए नाम-जप करना, और तिनमें उपरति और वैराग्य होना ।

प्र० ९—ध्यानके अभ्यासीकी दिनचर्या कैसी हो चाहिये ?

उ०—ध्यानके अभ्यासीको कभी ऐसा काम करना चाहिये जिससे उसके मनमें उद्वेग, विनम्र भय और शोककी वृद्धि हो । मनको केवल सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त ही नहीं—इष्टदेवके चिन्तन-स्मरण संलग्न रखना चाहिये । व्यवहारमें स्मरणकी वृद्धि होगी, उतना ही ध्यान भी अधिक लगेगा । इसलिये ध्यानके अभ्यासीकी वैसी ही दिनचर्या हो चाहिये जिससे अधिक-से-अधिक भगवत्स्मरण हो अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन—दीनजनोंकी सेवा महापुरुषोंका सङ्ग, स्वाध्याय, जप, पूजा आदि भगवत्प्राप्तिके साधनरूप कर्मोंमें ही उसे लगे रहना चाहिये ।

प्र० १०—विषयोंका यथार्थ स्वरूप कैसे समझें जिससे उनकी ओरसे मन फिर जाय ?

उ०—किसी भी वस्तुका यथार्थ स्वरूप विचार ही समझमें आता है । विवेकी पुरुष विषयोंमें दुःख ही-दुःख देखता है । विषयोंका आसक्तिपूर्वक भोग प्रायशः ही पुनर्जन्म और नरकका हेतु है । उनके भोगके सम्पर्कमें ही कुछ-न-कुछ तापका अनुभव होता ही है । वे क्षणभङ्गुर और नाशवान् भी हैं ही । विषयोंमें फँस जानेसे उनके पङ्क्तसे छुटकारा कठिन हो जाता है । इन सब बातोंपर विचार करनेसे इन बातका निश्चय हो जाता है कि विषय वास्तवमें दुःखरूप हैं । अतः जगत्के इतिहासमें किसी भी मनुष्यके अधिक-से-अधिक विषयोंका भोग करनेपर भी उनमें सन्तोष और शान्ति नहीं मिली है । इसलिये उनकी ओरसे उत्तराग हो जाना ही श्रेष्ठ है ।

प्र० ११—प्रज्ञा काल में रहने की ओर लगे

मेरेके समर कर प्रार्थना करना चाहिये ! मुन्दरुने

उ०-मेरे और जगत्के समर मुख्य-भक्तनके

नाम, गुण, रूप और लोचक स्मरण करना चाहिये । नाम, गुण, रूप और लोचक स्मरण करना चाहिये ।

जगत्के मनमें श्रीभक्तानके प्रति जो भाव हो, उन्हें मानदार्थके माप उनमें बाधने निवेदन करना चाहिये । अने मनमें भावने मिलने-मुझे अर्थात् जो भोक्त और पर हो, उनका उच्चारण और कृपिकी ही उनके चुनावमें अने-अने समार और कृपिकी ही जाना होनी है । भोक्त अथवा पर पाद न हो तो । जिस भावमें बातचीत करता है, वह उसी भावमें भगवान्से प्रार्थना करे; क्योंकि वे तो सबकी भाषा समझते हैं ।

प्र० १२-राजको सोने समय भी नाम-जप होना रहे-इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ?

उ०-यदि नींदके पहले खब प्रेम और लयनके साथ नाम-जप करता रहे और जब-जब नींद टूटे तब-तब उसको सँभालना रहे तो नाम-जप निरन्तर होने लगता है । यदि नींद टूटनेपर नाम-जप होता न मिले तो हृदयमें बड़ा पथाचाप और वेदना होनी चाहिये, और सच्चे हृदयसे भक्तानसे प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभो ! ऐसी कृपा करो कि एक क्षणके लिये भी कभी तुम्हारे नामका ताँता न टूटे । सबी प्रार्थना हो, और हृदयमें उत्साह हो तो सोते समय भी नाम-जप होने लगना क्या कठिन बात है ।

प्र० १३-मैं सन्या करना नहीं जानता, क्या इसके बदलेमें ध्यान अथवा नाम-जप बिरा जा सकता है ?

उ०-प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी द्विजातिके लिये सन्या करना अनिवार्य है । सन्या न करनेसे पाप होता है । अतः सन्याको किसी-न-किसी प्रकार सीख ही लेना चाहिये । जबतक पूरी सन्या याद नहीं हो जाती

तबतक केवल गुरुजी-भक्तानसे प्रार्थना, आनन, मर्जन, मूर्ध्नि-ध्यान, जग आदि मुख्य-मुख्य कर्म कर लेने चाहिये । यद्यपि ध्यान और जपकी महिमा अनन्त है, फिर भी उनके आश्रयने नित्यकर्मका तोर नहीं होना चाहिये ।

प्र० १४-उपनाम अथवा फलहारके दिन भी बलिदेवदेव करना चाहिये क्या ? कौन-सा फलहार उत्तम है ? फलहारके दिन कुत्ते, कौत्ते आदिके लिये क्या करना चाहिये ?

उ०-उपवासके दिन बलिदेवदेवरूप यज्ञ मानसिक करना चाहिये । फलहारके दिन फलसे । मनुष्य जो भोजन करता है, उसीके द्वारा यह यज्ञ करना चाहिये । सबसे उत्तम तो निराहार रहना ही है । दूसरा नंबर स्वल्प परिमाणमें दुग्ध लेनाका है । तीसरे नंबरमें सूरीकी किरणोंसे पके हुए फलोंका है । फलहारकी वर्तमान प्रणाली तो चौथी श्रेणीकी है । न करनेसे यह भी अच्छी ही है । कौत्तों और कुत्तोंको भी वही वस्तु देनी चाहिये जो स्वयं खाये । पहले दिनका बचा हुआ भोजन खिलानेमें भी कोई हानि नहीं है ।

प्र० १५-दूसरोंके यहाँ निमन्त्रणमें जानेपर बलि-वैश्वदेव नहीं कर सकते । ऐसे अवसर्तोंपर क्या करना चाहिये ?

उ०-ऐसे अवसर्तोंपर मानसिक बलिदेवदेव कर लेना चाहिये ।

प्र० १६-'होशदि सोह जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ाये साखा ॥' यह बात सिर्फ प्रारब्ध-भोगमें ही लागू है, अथवा परमार्थ-पथकी उन्नति और अवतर्तमें भी ? इसका असली भाव क्या है ?

उ०-यह बात मुख्यरूपसे प्रारब्ध-भोगमें ही लागू है । परमार्थ-पथकी उन्नति होती है साधकके उत्साह, ध्यान और साधन-सम्बन्धी तत्परतासे । उसके अहङ्कार, आसक्ति, आलस्य, प्रमाद आदिसे अवन्ति होती है ।

इसका असली भाव यह समझना चाहिये कि जो कुछ सुख-दुःख मिला, अथवा आगे मिश्रण, उसके सम्बन्धमें सोच-विचार न करके उसे भगवान्‌के विधान और प्रारब्धपर छोड़ दे तथा वर्तमान कालमें भगवान्‌के शरण होकर अपनेको अग्रतःसे बचाने और उन्नतिके पथपर ले जानेके लिये भरपूर चेष्टा करे।

प्र० १७—सद्गुरुकी प्राप्तिके लिये साधकको क्या करना या करते रहना चाहिये ?

उ०—साधकको चाहिये कि सदाचारका पालन करते हुए नित्य आर्तभावसे भगवान्‌के चरणोंमें प्रार्थना करे कि आप मुझे शीघ्र संत सद्गुरुसे मिलाइये। स्मरण रहे कि सच्ची और उचित प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। प्रार्थनके अधिकारानुसार कुछ विलम्ब अवश्य हो सकता है।

प्र० १८—वास्तवमें जप और ध्यान किसे कहना चाहिये ?

उ०—वास्तवमें सच्चा जप और ध्यान वही है, जो श्रद्धा और प्रेमसे हो। श्रद्धा और प्रेमके बिना जप और ध्यान साधारण फलदायक हैं।

प्र० १९—साधक दूसरोंकी उन्नतिके लिये चेष्टा करे या नहीं ? होम करते हाथ जलनेकी नीकत तो नहीं आती ?

उ०—साधक जिस साधनासे अपना परम कल्याण समझता है वह साधना दूसरे भी करें और उसके द्वारा लाभ उठावें, ऐसी इच्छा और चेष्टा उसकी होनी चाहिये। उसके मनमें ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिये कि यदि दूसरोंका कल्याण साधन करनेमें मेरी हानि भी हो जाय तो कोई परवा नहीं। वास्तवमें तो दूसरेका मउा चाहनेवालेका पतन हो ही नहीं सकता। गंतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं—'न हि कल्याणकृत् कश्चिदुन्नतः तात गच्छति॥' प्यरे अर्जुन ! कल्याणके किसी भी साधककी कभी किञ्चिन्नश्य भी

दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिये जने ५ साथ-साथ दूसरोंके कल्याणकी भी चेष्टा करें।

प्र० २०—साधकको अपने ही सुखमें लगे चाहिये, क्या यह ठीक है ?

उ०—यह ठीक है कि साधकको अपने ५ तो निरन्तर तत्पर रहना ही चाहिये, दूसरोंके भी ध्यान रखना चाहिये। दूसरोंके कल्याणसे करनेपर कहीं उसके चित्तमें इस बातका अहंकार जाय कि मैंने अनुकूल हित कर दिया। इसलिये ५ दूसरोंका हित तो करे अवश्य, परन्तु दूसरोंके ५ साथ-साथ अपने सुधारपर निरन्तर दृष्टि रखे। अपना सुधार नहीं करता भला, वह दूसरोंका ५ कब कर सकता है।

प्र० २१—कभी-कभी मेरे इष्टदेवके चित्रसे ५ सुन्दर चित्र जब मिलते हैं, तब चित्त उनसे ५ ललच जाता है। ऐसी स्थितिमें क्या करना ५ नये चित्रके अनुसार ध्यान करना चाहिये अपना ५ का ही ? ऐसी अवस्थाका यथार्थ मर्म क्या है ?

उ०—जिस समय आपके पासवाले चित्रसे ५ सुन्दर चित्र आपके पास आता है, उस समय आपके ५ भगवान्‌की विशेष कृपाका अनुभव करना चाहिये। भगवान्‌ने आपपर कृपा करके एक और भी नम्र मनोहारी शौकी आपके सामने प्रकट कर दी। ५ उसी रूपमें अपने इष्टदेवका ध्यान कीजिये और उनसे ५ विभिन्न लीलाओंको देखिये। केवल इतना ही नहीं, यदि श्रीकृष्णका ध्यान करते समय श्रीरामका, अथवा श्रीरामका ध्यान करते समय श्रीविष्णुका श्रीनिवास आपके ध्यानमें प्रकट हो जाय तो भी उसे अपने भगवान्‌की विशेष कृपा और रूप समझकर प्रेमसे पूजा कीजिये और आनन्दसे गदगद हो जाइये। सब अपने इष्टदेवके ही तो रूप हैं। उनमें भेद-भाव करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

५० २२-सर्वत्र परमात्मने द्वैत और अद्वैतकं व्याप्यपक्षे धारण होता है। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, सहायक हैं। इसलिये दोनों ही करने चाहिये। जिसमें मन न लगे, उसमें लया जाय।
 ५० २५-माया और प्रकृति क्या है? उनमें कितना अन्तर है? भक्त और ज्ञानीकी दृष्टिसे इनके स्वरूप मने स्पष्ट चाहिये।

उ०-आपने अपने प्रश्नमें जो चार-चार प्रकारके अन्तर है? क्या है?
 मैत्रीका उल्लेख किया है, यह प्रिय प्रसंगमें लिया है। मानते हैं और उर्मिके द्वारा जिज्ञासुको सृष्टिकी व्यससा
 वही वह जिस भावमें निष्ठा गया हो, उसको वहीमे समझते हैं। वे मायाका स्वरूप काल्पनिक मानते हैं।
 समझना चाहिये। शास्त्रमें निर्गुण, नगुण, निराकार, भक्तकी दृष्टिमें प्रकृति सत्य है। यही सृष्टिका उपादान
 साकार-सब-वैतसव भगवान्‌की ही स्वरूप है। एक ही कारण है। उसमें कैसा देनेवाले अंशको वे माया मानते
 लीलात्मक भगवान्‌ लीलाके लिये विभिन्न मायकोंके सामने हैं। असलमें भक्तकी दृष्टि तो भगवान्‌पर ही रहती है,
 भिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट होते हैं, उनके सम्बन्धमें इतना है। अलमें भक्तकी दृष्टि तो भगवान्‌पर ही रहती है,
 जानना ही पर्याप्त है कि वे सब भगवान्‌के ही रूप हैं। वह माया और प्रकृतिको क्यों देखने लगा?
 ५० २३-एक बार-बार वही दोहराना चाहिये या और
 लेनेके बाद बार-बार वही दोहराना चाहिये या और
 कुछ करना चाहिये?

उ०-नियत समयनक ध्यानके लिये बैठनेपर एक
 बार तो पूरे नख-शिखरका चिन्तन कर लेना चाहिये।
 रुचि और प्रेम हो तो बार-बार उसे दोहराना चाहिये।
 ध्यान ठीक-ठीक न लगे तो अपने इष्टदेवके प्रभाव,
 गुण, रहस्य; चरित्र आदिका स्मरण और उनकी कृपा,
 मेका अनुभव करना चाहिये। उनकी विभिन्न लीलाओंका
 दर्शन भी कर सकते हैं और समय, रुचि तथा प्रेरणाके
 अनुसार उनकी मानसिक सेवा भी कर सकते हैं।
 प्रार्थना और मानस-पूजाके लिये भी यही उपयुक्त
 अवसर है।

५० २४-मेरा मन स्वाध्यायमें विशेष लगता है
 और जपमें कम। मुझे नामजप करना चाहिये अथवा
 स्वाध्याय? उत्तम कौन है?

उ०-जप और स्वाध्याय दोनों ही उत्तम हैं। जैसे
 शरीर-पोषणके लिये अन्न और जल दोनोंकी आवश्यकता
 है, वैसे ही पारमार्थिक उन्नतिके लिये जप और स्वाध्याय-
 की है। स्वाध्यायसे जपमें मन लगता है और जपसे

सृष्टि और प्रत्यक्षको, प्रतीति और वाचको जो जानता है,
 और किसी भी कर्म अथवा अवर्त्मका कमी भी कर्ता, मोक्षा
 नहीं बनता, वह 'तत्' और 'भवम्' पदका लक्ष्यार्थ
 कूटस्थ आत्मा ही साक्षी है।
 ५० २७-प्रपञ्च क्या है? उसकी आत्यन्तिक

निवृत्ति कैसे हो?
 उ०-जो कुछ भाव अथवा अवर्त्मके रूपमें दृश्यमान
 जगत् है, उसको प्रपञ्च कहते हैं। उसकी आत्यन्तिक
 निवृत्ति होती है ज्ञानमार्गद्वारा ब्रह्मका तत्त्व जाननेसे अथवा
 भक्तिके द्वारा भगवान्‌की कृपा प्राप्त करके भगवान्‌के
 स्वरूपका साक्षात्कार हो जानेपर। तात्पर्य यह है कि
 भगवत्प्राप्तिसे ही प्रपञ्चकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती है।
 ५० २८-क्या भक्तोंपर भी प्रारब्धका प्रभाव

रहता है?
 उ०-भक्तोंके शरीरमें भी रोग, धननाश आदि
 प्रारब्धके अनुसार होते हैं। परन्तु वे प्रारब्धके अनुसार
 होनेवाली घटनाओंसे प्रभावित नहीं होते। उनकी दृष्टि

परन्तु जो नहीं चाहता, उसके अभावर माना-पिना अधिक प्यान देते हैं। इसलिये सबसे श्रेष्ठ यही है कि भगवान्‌से कुछ भी माँगा न जाय। भजनके लिये भी रोग-निवृत्तिकी प्रार्थना पहले नंबरकी बात नहीं है। उचित तो यह है कि भगवान्‌के विधानमें सन्तुष्ट रहकर रोग-शोककी अवस्थाओंमें भी उनकी कृपाका अनुभवा करते रहना चाहिये। उन्होंने जब रोग दिया है, तब कुछ-न-कुछ सोच-समझकर ही तो दिया होगा। फिर उनके ज्ञान, कृपा और न्यायशीलताको स्वीकार न करके उनकी देनको लौटायी क्यों जाय? परन्तु यदि ऐसी ऊँची मानसिक स्थिति न हो तो भजनके लिये आरोग्यकी प्रार्थना करना बुरा नहीं है।

(७) मुख्य बात तो यह है कि यदि राजा कोई अनुचित और अन्यायपूर्ण काम करनेको कहता है, तो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहिये। अपने स्वार्थके लिये किसी भी अन्यायपूर्ण कार्यको कर्तव्यके अंदर स्थान नहीं देना चाहिये। कोई नौकरी प्रारम्भाधीन नहीं होती। सुख-दुःखकी प्राप्ति प्रारम्भके अनुसार होती है, और वह किसी-न-किसी निमित्तसे होती है। इसके लिये प्रारम्भको दोष न देकर उसपर और विश्वास करना चाहिये और जो कुछ सुख-दुःख प्रारम्भमें बदा होगा वह तो मिलेगा ही, ऐसा निश्चय करके अनुचित कर्मसे अलग हो जाना चाहिये। 'यथा राजा तथा प्रजाः' बननेकी नीति तो आत्मबलके अभावकी—कमजोरीकी बात है। इसको औचित्यका रूप कभी नहीं देना चाहिये।

(८) पति-पत्नीका एक शय्यापर शयन करना शास्त्रविरुद्ध नहीं है। यदि ऐसा करना शास्त्रविरुद्ध हो तो श्री-सहवास ही कैसे बन सकता है। संयमकी

दृष्टिसे प्रतिदिन ऐसा नहीं करना चाहिये। कर्मकांक्षे कुछ समयके लिये ऐसा करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। रीतिको अपसन्न नहीं करना चाहिये, परन्तु बर्तमान हो दृढ़ताके साथ अधिक-से-अधिक संयमका पालन भी करना चाहिये।

(९) जो कर्मचारी राजाका काम ईमानदारीके साथ करता है, और प्रजाको भी सुखा रखता है, वह अपना कर्तव्य-मालूम तो करता है; परन्तु यदि वह प्रजासे किसी प्रकारका इनाम लेता है, तो उसे खुले-चाँड़ेमें सबके सामने लेना चाहिये। किसीसे भी छिपाकर लेना घूसखोरी ही है। इसे नेक कर्म नहीं कहा जा सकता।

(१०) चित्त-निरोधके लिये जिस सुपुत्रा नाडीका वर्णन किया गया है, वह बैद्योंकी जानकारीमें आनेकी सुपुत्रा नाडीसे सम्बन्ध तो अवश्य रखती है परन्तु उससे भिन्न। वह हृदयसे लेकर मस्तकपर्यन्त एक व्योतिर्मय सूत्रके रूपमें है और उसमें परमात्माका ध्यान करनेसे बड़े आनन्दका अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त एक सुपुत्रास्वर भी है। जब इडा और पिंगला—बायें और दायें दोनों नासिका-छिद्रोंसे समानरूपसे आस-प्रश्वास चलने लगता है, तब उसे सुपुत्रास्वर कहते हैं। ब्रह्म-मुहूर्त और सन्ध्याके समय भी ऐसा स्वाभाविक हो हो जाता है। यह स्वर चलनेपर ध्यानमें चित्त बहुत जल्दी लगता है।

आपके प्रश्न स्वाभाविक और कामके हैं। इसमें कोई अपराधकी बात नहीं है। उत्तर आपके प्रश्नोंकी संख्याके अनुसार अलग-अलग दिया गया है। उतरके लिये टिकट भेजनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। शेष भगवत्कृपा।

भक्तोंका सन्देश

(नेत्रव-पं० श्रीजानकानन्दजी नारिक एन० ए०, एन्.एल्.बी०)
यही बात सतलोग पुकार-पुकारकर कहते हैं जिसमें
हममेंसेके अंदर विवेक जाते और हमलोग ससारकी

इस सगरमें भटकते-मिलते मनुष्योंके सम्पूर्ण दिग्दर्शन पानेका यत्न करनेवाले
तथा अज्ञानमें निकटवर्त सौमित्र पानेका यत्न करनेवाले हममेंसेके अंदर विवेक जाते और हमलोग ससारकी
सायबको बराबर देनेके लिये सब देशों और समर्थोंके इन चीजोंको इनके असली रूपमें देखें।

भक्तोंने जो उपदेश दिये हैं उनमें एक विशेषण पढ़ता जब मनुष्यकी ऊर्ज्या और निष्पणा प्रकृतियोंके
देख पड़ती है। मनुष्योंके लिये संतोंके ये उपदेश बौच जोरका सार होने लगता है, तब अनुसन्धानका
और उनके आदर्श-जीवन ही सबसे बड़ी पैतृक आरम्भ होता है। अनुसन्धान करनेवाली बुद्धि मुक्ति-
सम्पत्ति है। ये ही वे प्रज्जलित दीप हैं, जिनके बिना का मार्ग जाननेके लिये तरसने लगती है। यह मार्ग
मनुष्यका सारा पुरुषार्थ कुछ नहींके बराबर रह जाता है। दिखानेका काम वही मनुष्य कर सकता है, जिसके

एक बात जो सब भक्त सबके दिलोंपर जमाना ज्ञान और अनुभवने वालेकी सब विज्ञ-वाधाओंको जीत
होते हैं, वह है मानव-जन्मकी दुर्लभता। अमंस्व लिया हो, जिसने वह चीज पा ली हो जिसे और लोग
जिन्होंनेके पक्षात्क यह सौभाग्य है जो ईद रहे हैं। ससिद्धिके साथकर यह सौभाग्य है जो
उसे सहृदय मिल जायें, क्योंकि सहृदयके सहायक और मार्गदर्शक हुए बिना केवल शुभेच्छा या मुमुक्षुसे कुछ
भी नहीं बन सकता। वह पुरुष वास्तवमें भाग्यशाली है, जिसे सहृदय मिल गये। उसके लिये मोक्षके द्वार
खुल गये, उनके अंदर प्रवेश करनेके लिये अब केवल कालकी अपेक्षा रहेगी। मोक्षका होना तो उसका
निश्चित हो गया।

आध्यात्मिक प्रवृत्तिका सहाय लेकर ऊपर उठे तो वह साधनमें भी हम यह देखते हैं कि प्रायः सब
उस परमानन्दधाममें पहुँच जाय जहाँ देवता भी नहीं भक्त साधकोंको एक ही राजमार्गसे ले जाते हैं। यह
पहुँच पाते। मानव-जन्म ही एक ऐसा अवसर है, यदि यह अवसर छो दिया जाय तो जीवको फिरसे
जिसमें आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है और भक्त राजमार्ग है, सबके लिये खुला है। यदि बंद है तो
यदि यह अवसर नष्ट हो जाय तो जीवको फिरसे केवल उसके लिये जो विधिका उल्लङ्घन करना, उसका
उन्ही असंख्य नीच योनिमें भटकना पड़े। इस तिरस्कार करता है। जो मार्ग सबके लिये है वह
बातका जब किसीको वास्तविक बोध हो जाता है उसकी लिये अवश्य ही सीधा और सबके लिये सुगम होना चाहिये।
तब उसका जीवन बदल जाता है, ससार उसकी लिये इस समय है भी ऐसा ही और यही कि, 'भगवन्नाम जपो।'

कुछ दूसरा ही हो जाता है। जो बातें हमें इस समय यही एकमात्र उपदेश है, जिसे सब गुरु किसी
बड़ी प्यारी लगती हैं और हमारे मन और शक्तिको करते हैं। नाममें एक शक्ति है, जिसका अनुभव उस
अपनी ओर खींच लेती हैं, वे तब निःसार प्रतीत नामको विधिपूर्वक लेनेसे चाहे किसीको भी प्राप्त हो
होने लगती हैं। सासारिक भोग प्राप्त करनेके लिये सकता है। उस नामको चाहे आप जोर-जोरसे चिख-
किसे जानेवाले प्रयास तब अपने असली रूपमें देख पड़ते हैं, पता लग जाता है कि अपने-आपको ही
कैसे करनेके लिये आप ही बिछाये हुए ये जात थे।

कर गायें, या केवल होठोंसे लेते रहें अपना केवल मनसे ही ज्यों। पर यह होना चाहिये निरन्तर। अभ्याससे ही यह सुगम होता है। कहते हैं कि फिर स्वप्न और सुषुप्तिमें भी नाम-जप होता रहता है। सौंस-सौंसके साथ नाम चलता रहता है। इससे परम आत्मानन्द प्राप्त होता है। नामको अमृतसे उपमा दी गयी है। जिस किसीने एक बार भी इस नामामृत-का पान किया है उसने यह जाना है कि जीवनमें इतनी मधुर वस्तु और कोई नहीं है।

परन्तु यह अवस्था तब आती है, जब नाम ध्यानके साथ लिया जाता है। मनको एकाग्र करना, निश्चय ही, सांसारिक भोगोंमें आसक्त और सुख-दुःखादिकोंसे विचलित मनके लिये बड़ा कठिन है। हवाके जरासे झोंकेसे सूखा पत्ता उड़ जाता है। मनको स्थिर करना बड़े अभ्यास और धैर्यका काम है। पर मजा यह है कि नाम ध्यानमें सहायक होता है और ध्यान नामको शक्तिमान् बनाता है। ये दोनों ही एक दूसरेके सहायक हैं।

फिर दूसरी बात यह है कि भगवान्‌की सत्ताका सतत ध्यान रहे। जिस प्रकारके संसारमें हमलोग रहते और उसके नानाविध पदार्थोंके राग-द्वेषोंमें उलझते रहते हैं उससे किसी एक पदार्थपर अपने मनको स्थिर और एकाग्र करना असम्भव-सा हो जाता है। तब सतत भगवान्‌का चिन्तन करना कितना कठिन होगा! ऊपर जो दो अभ्यास बताये हैं, उन्हींसे वैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है। इस अवस्थाको पानेका इससे भी सुगम और व्यवहार्य उपाय बताया गया है। वह भगवान् श्रीकृष्ण बतलाते हैं—

यत् करोषि यददनासि यज्जुलोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मर्षणम् ॥

(गीता ९।२७)

जो कुछ तुम करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ दान करो, जो कुछ तप करो, जो कुछ अर्पण करो ।'

इस प्रकार जीवनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कर्म, मन-बुद्धिकी प्रत्येक क्रिया भगवद्दर्शित होगी। इन्हें जीवन तब उनके लिये होगा और केवल उन्हींके लिये। हमारे सब विचार उन्हींकी ओर प्रवाहित होंगे। और हमारे सांसारिक कर्तव्य जो किसी समय हमारे मनमें भगवान्‌से हटा लेते थे, वे ही अब अपने किनाकरने भगवान्‌की याद दिलाना करेंगे। यही वास्तविक संन्यास है। कर्ममें अकर्मको देखना, कर्म करते हुए उससे सर्वथा अलिप्त रहना ही वह अवस्था है जो सिद्ध करनी होगी, जिसमें भगवान्‌का पावन नाम निरन्तर चलता रहे।

परन्तु मनुष्य अपने पुरुषार्थसे कितना कर सकता है! मार्ग बड़ा दुर्गम है, मनुष्यमें न उतना बल है न धैर्य। और प्रतिक्षण नाना प्रकारके मोहोंका सामना है। परन्तु सब विघ्न-बाधाएँ हवा हो सकती हैं यदि उसे एक चीज मिल जाय। वह चीज है, भगवत्कृपा। हृदयके अन्तस्तलसे उन्हें पुकारो, वे तुम्हारी पुकार सुनेंगे। उस कृपाकी सच्ची चाह ही उसे पानेकी एकमात्र राह है। उसे जो कोई पा लेता है, वह फिर और कुछ नहीं चाहता।

यही उन भक्तोंका सन्देश है, जो अपनी भक्ति के द्वारा ज्ञान और आनन्दकी पर स्थितिको पहुँचे हुए हैं और संसारमें केवल इसलिये रहते हैं कि भूले-भटके हुए जीवोंको रास्ता दिखा दें और उन्हें बचा लें। ऐसे ही लोगोंके सम्बन्धमें श्रीकृष्णने कहा है कि मैं उन लोगोंके पीछे-पीछे चलता हूँ जिसमें उनके पैरोंकी धूल मुझपर आ गिरे और मुझे पवित्र करे।

काम-क्रोधादि शत्रुओंका सदुपयोग

आपकी यह छटपटाहट श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाली है।
 सोचादि छः शत्रुओंकी बात, सो असलमें शत्रुओंका तो नाश

और श्रीकृष्ण ही का-
 ब्रह्मका धनुषन सहज ही नष्ट हो जाता है।
 मोक्ष-किसीके मनमें किसी वस्तुकी कामना है
 यह कामना पूरी नहीं हो पाती, इसमें वह दुःख रहता है।
 है। इसी बीचमें जब किसीमें कोई वांछा भुनकर या
 जानकर उसे यह पता चलता है कि अनुक व्यक्तिके
 कारण मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा है, अपना कोई
 उसे जब ग्राही देता है अपना मनके प्रतिभूत कुछ
 बदला-बदलाता है, तब एक प्रसन्नता कामना पैदा होता
 है; वह कामना चित्तपर आगम करता है, चित्तके द्वारा
 तबतक वह सुखिके सामने जाता है, मुँह निर्मल बना
 है कि यह हमारे अन्तर्गत नहीं है। वर, उसी क्षण
 उसके निर्मल हृदय कामना उत्पन्न होता है। इन दोनों
 कामनाओंमें प्रसन्न चित्त होनेसे मन पैदा होता है।
 वस्तुओंमें।

यही ताप जब बढ़ जाता है, तब स्नायुसमुदाय उत्तेजित हो उठते हैं और चित्तमें एक व्याधायी वृत्ति उत्पन्न होती है। इसी वृत्ति का नाम क्रोध है। क्रोधके समय मनुष्य अत्यन्त मूढ़ हो जाता है। उसके चित्तकी स्वाभाविक पवित्रता, स्थिरता, सुखानुभूति, शान्ति और विचारशीलता नष्ट हो जाती है। पित्त कुपित हो जाता है, जिससे सारा शरीर जलने लगता है। नसें तन जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, वायुका वेग बढ़ जानेसे चेहरा विकृत हो जाता है, लंबी साँस चलने लगती है, हाथ और पैर अस्वाभाविकरूपसे उछलने लगते हैं। इस प्रकार जब शरीरकी अग्नि विकृत होकर बढ़ जाती है तब वाणीपर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वाक्-इन्द्रियका कार्य अग्निसे ही होता है। अतएव मुखसे अस्वाभाविक और बेमेल वाक्योंके साथ ही निर्लज्जभावसे गाली-गलौजकी वर्षा होने लगती है। उस समय मनुष्य परिणाम-ज्ञानसे शून्य हो जाता है, उसकी हिताहित सोचनेवाली विवेकशक्ति नष्ट हो जाती है। शरीर और मन दोनों ही अपनी स्वाभाविकताको खोकर अपने ही हाथों क्योंकि कमाये हुए साधन-धनको नष्ट कर डालते हैं। प्यारे मित्रोंमें द्वेष, वन्धुओंमें वैर और स्वजनोंमें शत्रुता हो जाती है। पिता-पुत्र और पति-पत्नीके दिल फट जाते हैं। कहीं-कहीं तो आत्म-हत्यातककी नीबट आ जाती है। इस प्रकार क्रोधरूपी शत्रु मनुष्यका सर्वनाश कर डालता है। क्रोधी आदमी असलमें भगवान्का भक्त नहीं हो सकता। ज्ञानके लिये तो उसके अन्तःकरणमें जगह ही नहीं होती। इस भीषण शत्रु क्रोधका दमन किये बिना मनुष्यका कल्याण नहीं है। इसका दमन होता है इन चार उपायोंसे—१. प्रत्येक प्रतिकूल घटनाको भगवान्का मङ्गल-विधान समझकर उसे परिणाममें कल्याणकारी मानना और उसमें अनुकूल बुद्धि करना, २. भोगोंमें वैराग्यकी भावना करना, ३. सहनशीलताको बढ़ाना और ४. क्रोधके समय उप

क्रोधको अनुकूल और हितकर बनानेके लिये उसे भगवान्की सेवामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोधका प्रयोग जब केवल भगवद्द्वेषी भावोंपर किया जाता है, तब उसके द्वारा भगवान्की सेवा ही होई है। भगवान्के प्रति द्वेषके भाव जहाँ मिलें वहाँ क्रोध हो। उन्हें हम सह न सकें। यदि वे हमारे अंदर ही मनके अंदर हों तो हम वैसे ही अपने मनका नाश करनेको भी तैयार हो जायें, जैसे जहरीला घाव होनेपर मनुष्य अपने प्यारे अंगोंको भी कटवा डालनेके लिये तैयार हो जाता है। गोसाईंजी महाराजने कहा है—

जरड सो संपत्ति सदन सुख सुदृढ मातु पितु भाव ।
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहइ ॥

× × × ×

जाके प्रिय न राम बंधेही ।

सजिये चाहि कोटि बैरी सम जघपि परम सनेही ॥

× × × ×

अरि जाउ सो जीवन आनकिनाय जिपे जग में तुम्हरो विरु है ।

× × × ×

हिय फाटउ, फूटउ नयन, जरड सो तन केहि काम ।

ब्रह्म, अबद्ध, पुलकह नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥

भगवान्की सेवामें भगवत्-प्रतिकूलताको स्थान नहीं है। यह समझकर जहाँ-जहाँपर भगवत्-प्रतिकूलता हो, फिर चाहे वह अपने ही मनमें क्यों न हो, वही क्रोधका प्रयोग करके उसे तुरंत हटाना और उसका नाश करना चाहिये। यही क्रोधका सदुपयोग है।

लोभ—लोभ भी बहुत बड़ा शत्रु है। संतोंने लोभको 'पापका बाप' बतलाया है। अर्थात् लोभसे ही पाप पैदा होते हैं। कामनामें बाधा आनेपर जैसे क्रोध पैदा होता है, वैसे ही कामनाकी शूत होनेपर लोभ उत्पन्न होता है। ज्यों-ज्यों मनचाही वस्तु मिळती है त्यों-ही-त्यों और भी अधिक पानेकी जो आकांक्षा अमर्याद-बालसा होती है, उसे 'लोभ' कहते हैं। लोभसे मनुष्यकी बुद्धि मारी जाती है, उससे शिक्काई आँखें मूँद जाती हैं और वह विस्फोटोपताके बरा

होकर नान-अनान तथा धनार्थमें सब विवेक भूलकर मननना आचरण करने लगता है। इस लोभको मयूर, हितकर और अनुकूल बनानेका उपाय यह है कि इसका प्रयोग भजन, ध्यान, नाम-त्रय, सत्सङ्ग, भाग्यकथा आदिमें ही किया जाय। अर्थात् धन, मान, कीर्ति, भोग, आराम आदिसे लोडपना हटाकर भागवान्के प्यान, उनकी सेवा, उनके नामका जप, उनके तत्त्वज्ञ भक्तोंके सङ्ग, उनकी छोटा, कथा आदिके सुनने-पढ़ने आदिकार्य लोभ हो। ऐसा करनेसे लोभ शत्रु न होकर मित्र बन जाता है।

मोह—किसी भी विषयका जब अत्यधिक लोभ जाग्रत हो जाता है तब बुद्धि उसमें इतनी फँस जाती है कि दूसरे किसी भी विषयका मनुष्यको ध्यान नहीं रहता, चाहे वह कितना ही आवश्यक और उपयोगी क्यों न हो। जैसे किसी व्यभिचारी मनुष्यका मन किसी क्षीमे तथा किसी बीका किसी पुरुषमें लग जाता है कि उससे नींद, भूखकमल पता नहीं लगता। अदोष, विरास-वैभव, भोग-आराम सबसे बड़ा सुख हो जाता है। वह निरन्तर अपने उस मनोरथके चिन्तनमें ही डूबा रहता है। यही मोह है। यह मोह जब सांसारिक पदार्थोंमें न रहकर भागवान्की रूप-मायुरीमें हो जाता है, भागवान्की रूप-मायुरीपर सुख होकर जब वह पाण्डकी तरह सब कुछ भूलकर वसीमे फँसा रहता है, तब मोहका सदुपयोग होता है।

मद—मद कहते हैं नशेको। धन, मान, पद, वस्त्र, विद्या, बल, रूप और चातुरी आदिके कारण मनुष्यके मनमें एक ऐसी उछालमयी अथवा उत्पन्न होती है, जो विवेकका हरण करके उसे उन्मत्त-सा बना देती है। इसका नाम 'मद' है। मदेनन्त मनुष्य किसी परवा नहीं करता। यही मद जब भाग्यकारके प्रेम, भाग्यनाम-गुण-कीर्तन और भागवान्के

प्यानमें प्रयुक्त हो जाता है, तब मनुष्य दिन-रात उसी पवित्र नशेमें चूर रहता है। जहाँ सांसारिक पदार्थोंका नशा नरकोंमें ले जाता है, वहाँ भाग्यप्रेम तथा भाग्यदुप्यानका नशा साधकोंको नित्य परमानन्दमय भागवत्-स्वरूपकी प्राप्ति करा देता है। श्रीमद्भागवतमें ऐसे उन्मत्त भक्तोंको तीनों लोकोंके पवित्र करनेवाला बताया है। 'मद'कियुक्तो भुवनं पुनाति।' अतएव सब कुछ भूलकर भागवान् श्रीकृष्णके रूप, गुण, नाम आदिके चिन्तन और कीर्तनके आवेशमें डूबे रहना ही मदको अनुकूल और हितकारी बनाना है।

मत्सर—मत्सरको उन्नतिको न सह सकना मत्सर कहलाता है। इसीको डाह कहते हैं। संसारमें लोगोंकी उन्नति होती ही है और मत्सरताकी वृत्ति रहनेवाला मनुष्य उन्हें देख-सुनकर नित्य जलता रहता है, तथा अपनी नीच भावनासे निरन्तर उनका पतन चाहता है। परिणामस्वरूप वह नाना प्रकारके अनर्थ करके अन्तमें नरकगमनी हो जाता है। इस मत्सरताका सदुपयोग होता है इसे सात्विक बनाकर भजनमें ईष्य करनेसे। किसी साधककी साधनाको देखकर मनमें यह दृढ़ निश्चय करना कि 'मैं इनसे भी ऊँची साधना करके शीघ्र-से-शीघ्र भागवान्को प्राप्त करूँगा' और तदनुसार तत्पर होकर दृढ़ताके साथ साधनामें लग जाना—यह सात्विक मत्सरताका स्वरूप है। इसीकी पतनकी कामना नहीं होती। इससे के भजन-साधनमें उसाह होता है। इससे मत्सरता हितकारिणी बन जाती है।

आप अपने इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर शत्रुओंको भागवान्में लगाकर इन्हें अपने अनुकूल बनानेकी चेष्टा कीजिये। भागवान्में और उनकी कृपा-शक्तिमें विश्वास करके प्रयोग शुरू कीजिये। आपका विश्वास सच्चा होगा तो भाग्यरहस्यसे शीघ्र ही आप उन्नत पद प्राप्त करेंगे।

पाती—हम हिल-डुल भी नहीं सकते । यह तो हमारा प्रायः नित्यका ही अनुभव है । फिर भी हममेंसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं, जो आत्माके सम्बन्धमें ज्ञान रखते हों या उसे जाननेकी इच्छा ही रखते हों । इसीलिये तो हम जीवनकी वास्तविक शोभासे वञ्चित हैं और इसीलिये, आत्माका ज्ञान न होनेके कारण ही हम चारों ओरसे दुःखोंसे घिरे हुए हैं, अभावग्रस्त हैं, विपदा में डूब-उतरा रहे हैं ।

शरीर मर जाता है और आत्मा उस शरीरको छोड़कर दूसरेमें और दूसरेको छोड़कर तीसरेमें—इस प्रकार वह अपने परम प्रियतम प्रभुके पथमें चली जा रही है । क्यों ? इसलिये कि आत्माकी भूख-प्यास जगत्के किसी पदार्थ, किसी भोग, किसी प्राप्तिसे मिट नहीं सकती । यहाँकी कोई चीज उसे छुमा नहीं सकती, उसकी अनन्त यात्रासे उसे विरत नहीं कर सकती । वह तो अपने परम प्रियतम परमात्माको ही पाकर छुड़ी और शान्त हो सकती है । संसारमें मनुष्य भगवान्को पानेके लिये और भगवत्पुत्रका आनन्दोपभोग करनेके लिये ही आया है । वह अमृतपुत्र है और अमृत ही उसका आहार है । भूलसे, मोहसे, अज्ञानसे वह अमृत छोड़कर विषका भक्षण किया करता है और इसीलिये तो बार-बार जन्मता है और बार-बार मरता है । इस जन्म-मृत्युके चक्रमें उसे दुःख, अभाव, गरीबी, विपत्ति, जरा, व्याधि, मृत्युके कौटे चुभते रहते हैं; परन्तु वह फिर भी दुःखोंके केन्द्रमें ही घुसा रहता है ।

जीवन केवल खाने-पीने और मौज करनेके लिये नहीं है, बल्कि पैदा करने और धन जमा करनेके लिये नहीं है । यहाँ तो हम भगवत्पथमें चलकर भगवान्से मिलनेके लिये आये हैं । जीवनकी वास्तविक और अक्षय्य शोभा इस 'यात्रा' । इस 'मिलन' में ही है ।

इस यात्रा और इस मिलनकी विस्मृति ही सारे दुःख जड़ है । जीवनका अर्थ ही है भगवद्-मिलन । यही एकमात्र और वास्तविक अर्थ है । इस अर्थके जाननेके कारण ही हम दुःख-दारिद्र्य और मृत्युके शिकार हो रहे हैं । यहाँ हमारे जो भी स्वप्न परिजन हैं, जो भी साधन-सामान हैं, सभीका उपलक्ष्य एकमात्र भगवान्के पथमें चलकर भगवान्के मिलन आनन्द प्राप्त करनेमें होना चाहिये; क्योंकि उनका सब उपयोग है भी यही । स्वच्छन्द विषयोपभोगके लिये ही इन्द्रियाँ नहीं दी गयीं, प्रत्युत इनका संयम करके आत्माके आनन्दका उपभोग करना ही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है ।

"He that findeth his life shall lose it; he that loseth his life for my sake shall find it."

संसारकी निखिल विभूतिसे बढ़कर है चित्की 'समता' । संसारके प्रलोभन एवं आकर्षण इसलिये हमारे सामने आते हैं कि हम इन्हें जीतकर आत्माको दृढ़ और बलशाली बनावें । जैसे शारीरिक व्यायामके लिये व्यायामशाला में अनेक साधन होते हैं, उसी प्रकार इस जगत्के समस्त वैभव, प्रलोभन और आकर्षण हमारे आध्यात्मिक व्यायामके लिये ही तो हैं । आत्मामें स्थित होकर उन्हें परास्त करना होगा, उनपर अष्टी तरह काबू करना होगा । यदि सांसारिक भोग और वैभव हमारे जीवनके उद्देश्य बन जायें तो हम आत्मसे च्युत होकर पदार्थोंमें भटकने लगते हैं और जीवनके पथसे अलग हट जाते हैं । इसी प्रकार, स्वार्थकी साधना सर्वनाशका सरल मार्ग है, प्रेमकी साधना आत्मोन्नति का सबसे सुन्दर मार्ग है । हमारा जीवनोद्देश्य होना चाहिये भगवत्प्राप्ति, न कि इस या उस पदार्थकी प्राप्ति । ब. हर-

11

अच्छे से

। बहल-चलन, पुनः ही जाये; मल्ल पावे ।
 सतक या चमन पुनः ही जाये; मल्ल पावे ।
 आनन्द नई बहादुर और सुखे नहीं है तो जीवनकी पाने । हमनी अन्त्यामन
 आनन्द नई बहादुर और सुखे नहीं है तो जीवनकी पाने । हमनी अन्त्यामन
 बहल-चलन, पुनः ही जाये; मल्ल पावे ।
 सतक या चमन पुनः ही जाये; मल्ल पावे ।
 आनन्द नई बहादुर और सुखे नहीं है तो जीवनकी पाने । हमनी अन्त्यामन

जीवनपर्यन्त हमारा काम हाता में रहना चाहिए।
 स्थितिपर हमारा हाथ है लोकविजय।
 (मनविजयका अर्थ है लोकविजय)।
 इस ससारपर हम तबतक विजय नहीं पा सकते,
 जबतक हम अपने विचारों और भावोंपर विजय न
 पा लें। अब भी हम विजयका सही अर्थ नहीं समझते।
 बर्बरता अभीतक हममें बनी हुई है। विनाश और
 संझारकी खबरें मोटे-मोटे शीर्षकोंमें पढ़नेमें हमें मजा
 आता है। शान्ति, समता, प्रत्येक स्थानपर अशान्ति,
 विममता, विरोध हमें अधिक भाता है। जीवनका यही

जीवनके प्रत्येक पलमें और
 प्रत्येक सुभाग-शीतल-मधुर-कोमल संस्पर्शकी मोठा
 प्यारी-प्यारी अनुभूतिमें अपने अहंको छोड़े हुए चलते
 चलें और सामने सेवाका जो पवित्र एवं मङ्गलमय
 अवसर उपस्थित हो उसमें प्रसुका सुमधुर आह्वान
 सुनकर अपनेको पूरी तरह खड़ा दें। जीवनकी सभी
 शोभा यही है।

‘विश्वास करो या न करो’ (Believe it or not) वाले शीर्षकमें ऐसी बहुत-सी असम्भव कल्पनाएँ पढ़ते और मुग्ध होते हैं तो फिर अपने महाकवियोंसे ही क्यों अप्रसन्न हों ! मिल्टनने लिखा है कि प्याज़ के छिलकोंकी तरह हमारी पृथ्वीके चारों ओर घूमनेवाले चक्र हैं। क्या आज कोई इसे सत्य मानता है ? परन्तु हमने इस बातके कारण मिल्टनपर कटाक्ष होते भी नहीं देखा। शेक्सपियरने जुद्धेलोंका वर्णन किया है और हैमलेटके प्रेतको भी मूर्तिमान् दिखाया है, परन्तु इस कारण उसकी कलाका त्याग नहीं किया जाता। किसी भी शेक्सपियरकृत नाटककी आलोचनात्मक प्रस्तावनाको आप पढ़ें तो उसमें ऐतिहासिक भूलोंकी सूची मिलेगी; परन्तु इसी कारण उसकी कलाको हेय नहीं ठहराया जाता। बात यह है कि कोई कवि भी सारी विद्याओंका जानकार नहीं हो सकता। काव्यकला उसकी अपनी अवश्य है, पर अन्य बातोंको तो वह उधार ही लेगा।

हमें अधिकार है कि यदि हम अपनेको इस योग्य समझें तो हम किसी भी मनुष्यके विचारसे विरोध कर सकते हैं। पर याद रहे कि इस सम्बन्धमें रस्किनकी ये दो बातें भूल न जाना चाहिये। प्रथम यह कि महापुरुषोंके विचारोंका अभ्ययन इसलिये नहीं किया जाता कि उनमें हम अपने ही विचारोंका प्रतिबिम्ब ढूँढ़ें। द्वितीय यह कि विरोध करनेके पूर्व जितना भी हो सके मनन कर लें, क्योंकि महापुरुषोंके विचारोंमें हमारे विचारोंकी अपेक्षा सत्यकी अधिक सम्भावना है।

अतः हम तुलसीजीके सम्बन्धमें कुछ महापुरुषोंके विचार यहाँ दिये देते हैं, जिसमें विरोध करनेवाले महानुभाव सर्वत्र रहकर धीमतासे विरोध न करें। महारामा गांधीजीका कथन है कि उन्हें किसी और वस्तुसे इतना आनन्द नहीं होता जितना गीता-ग्यान और तुलसीकृत रामायणसे। मिस मेयोके इस आपेक्षा उत्तर देते हुए कि भारतीय जनता नाटकीय कला और साहित्यसे अनभिज्ञ है, एक अंगरेज विद्वान्ने An Englishman defends Mother India नामकी पुस्तकमें लिखा है कि तुलसीजी रामायण तुम्हनामें छातीनी और मृतानी भाषाओंके सर्वज्ञान्य प्रयोग भी बढ़कर उतारती है। एक अन्य अंगरेज क्रोमेयाने, जिसका अरवण खाला साबरमतीपर Unhappy India (दुःखी भारत) नामक पुस्तकमें दिया गया है, लिखा है कि तुलसीदास रामायण एक सिचुअलैटिक पुस्तक (singularly moral book) है, जिसके हर एक अध्याय में धर्म-मूल्योंके

ग्राममें जादेके शुरूमें खेले जाते हैं और तब उल्लो प्रवाहका ठिकाना नहीं रहता। विनसेंट सिग्नेने लिखा है कि तुलसीदास अपने समयके सबसे बड़े आदमी थे और सम्राट् अकबर महान्से भी महान्तर। क्रोमेयाने अपने साहित्यिक इतिहासमें लिखा है कि तुलसीदास सेन्सर और शेक्सपियरसे पीछे न थे। सर जार्ज ग्रियर्सनका कथन है कि वे एशियाके छः बड़े लेखकोंमेंसे एक थे। तुलसी विद्वानोंमेंसे रहीमका यह दोहा तो प्रसिद्ध है ही—

सुरतिष नरतिष नागतिष सब चाहै अस होव।

तुलसी सो दुलसी फिरै तुलसी सो सुत होव।

विवाली (‘माधुकीमाँ’ के रचयिता) तो तुलसीदास रामायणको सुनकर इतने मुग्ध हुए कि ‘शाहजादये-अश्व’ (राम) के प्रेमिक बन गये और अयोध्यामें घूमते हुए गाते फिरते थे कि—

‘मा मुकीमाने-कृष्-दिलदारोम,

रख ब दुनिया व दी न मे ओम।’

‘मैं अपने प्रेमपात्रकी गलीमें ठहरा हुआ हूँ। ओ दुनिया और दीनसे कुछ वास्ता नहीं।’

—खुसरोकी राम एवं तुलसी-भक्ति भी प्रसिद्ध ही है।

इन अवतरणोंके देनेका अभिप्राय यह है कि हम उसे आदरभावसे तुलसीके निकट जायें जिस भावसे हम किसी सम्राट्के समीप जाते हैं। साहित्य-सम्राटोंके इस आदरभाव सम्बन्धी सिद्धान्तपर रस्किन (Ruskin) ने बहुत जोर दिया है और उचित ही किया है।

(ग) महाकाव्यकलाकी आवश्यकता और उसकी युक्तियाँ

कविताके गुणोंमें एक गुणका नाम ओज-गुण है। मनुष्यकी सदा मानना रहती है कि उसका जीवन और आत्मा ओजस्वी बने। इसीलिये कोई भी देश और जति ऐसी नहीं, जिसमें महाकाव्यकला किसी-न-किसी रूपसे विद्यमान न हो। अब इस ‘ओज’ गुणका विचार अद्भुत भयानक, खीर और रोद-खोले हैं होता है। हाँ, महाकाव्यकला हम सभी रखीये क्या, येर अन्य रखीये भी नहीं रखीये। धिखर पढ़ूँचा देती है। साधारण जनताके प्रभावित करनेके हेतुसे अद्भुत और भयानक रसोद्यो हलनी अधिक आसक्त है कि बनाई जा-ये वैज्ञानिक नाटककारने भी जिस-कलाके प्रयोग बहुत किया है, येर धर्मशास्त्रकी भी उपाय

—बाने हरपने कुछ ऐसी ही चुटिका प्रयोग किया।
अब हम आगामी अध्याने अन्तर्गत सम्बन्धित कुछ
प्रसिद्धिजिज्ञासे, परन्तु इस युष्मासक म्यान्वानी सम्प्रतिष्ठे पदने
हस्ता बडे मिला नही रह सकने कि या महीदर दा० कीस्टके
मित्र होते हुए हमारे प्राचीन मरिचिके श्रुती जान पड़ते हैं,
परन्तु मंद है कि उन्होंने उस श्रुतिको कही स्वीकार नहीं
किया।

जीवनका सरल
(लेखक—भीष्मचन्द्रादननी मिहिर)
तक केवल इ

है । मित्र-मित्र
 क्या है, वहों पहले लिखा है कि

जीवनकी सरलता

(लेखक—श्रीब्रजमोहनजी मिश्र)

दुनियावाकें रफताकें साथ चलते हुए अधिक दुखी तक केवल इतना ही हो सका है कि दुःखके कारण
 (परेशान हो जानेपर कभी-कभी लोगोंने, मनमें यह मनमें मन्देह उत्पन्न हो जातेसे जीवनमें पूर्ववत् सुख-
 ल उठता है कि "जीवन क्या यही है " इसी दुःख- चैन नहीं रह गया । मनमें इस जागृतिके होनेपर भी
 दुखके आवागमनके सिद्धांतियों क्या जीवन बहते हैं, मनुष्य दुःखके रहस्यको भलीभाँति समझ लेनेमें समर्थ
 था इसके अनिष्टके जीवन कुछ और ही सचा है । इस नहीं होता । योद्धा-बद्ध जो कुछ समझता है, उसकी
 प्रलम्बे पूर्व अनन्तों प्रकाशके दुःखके होते हुए भी सहायतासे वह उन्हें छोड़ नहीं पाता । इस प्रकार सुख-
 संसार मनुष्यको अच्युत लगता है । वर्तमान अवस्थासे दुःखके जीवन-मरणमें प्राणीका अधिक समय बीत जाता
 असंतुष्ट होनेपर उपर्युक्त प्रश्न स्वभावतः मनमें उदय दुःखके जीवन-सचा किसीको उस समयतक चैन नहं
 होते हैं । वर्तमान अवस्थामें असंतोष प्रकट करता है, पर जीवन-सचा किसीको उस समयतक चैन नहं
 कि जिस जीवनकल्पमें मनुष्य अवतक सही समझे हुए हो लेने देती जबतक कि जीवनके रहस्यकी प्रतीति न
 था और उसको जिससे अवतक सुख मिलता था, वही हो जाती । दृश्यमान समस्त संसार और प्राणीका सब
 अपनी प्रतिभ्यामें दुःखकी उत्पत्ति करके मनमें सन्देह कार्य केवल एक इसी स्वेयंकी पूर्तिके लिये है । इस
 उत्पन्न करने लगा है । मनमें सन्देह उत्पन्न हो जानेपर अवस्थाको प्राप्त करनेके हेतु समय अपेक्षित है । अनेक
 समझनेका प्रथम विध है । सन्देह उत्पन्न हो जानेपर मनुष्यको जीवनका यह बोध प्राप्त होता है ।
 कभी वह पुराने सुखोंमें सुखकी खोज करता है और कभी मनुष्यको जीवनका यह बोध प्राप्त होता है ।
 उन्हें ही दुःखका महान् कारण समझता है । इस समय- छोड़ जाता है । आने-जानेवाले सब दुःख-सुख हमें कुछ

जप-प्राणायाम और मेरे अनुभव

(लेखक—भी 'डॉ०')

मेरा अनुभव किया हुआ यह जप-प्राणायाम एक बहुत ही उपयोगी सरल साधन है। इसके द्वारा शारीरिक, स्वास्थ्यकी अतिशीघ्र प्राप्तिके साथ-साथ आध्यात्मिक लाभ भी होता है। फिर भी विशेषता इसमें एक यह है कि कहीं भी इस साधनामें अनिष्टकी आशङ्का नहीं होती। साधकको प्रातः और सायंकाल नियमपूर्वक इसकी साधना करनी पड़ती है। इसकी विधि इस प्रकार है—

प्रातःकाल पुर्यकी ओर तथा सायंकाल पश्चिमकी ओर मुँह करके मेरुदण्डको सीधा करके खड़े हो जाइये। शरीर बिल्कुल ताड़के समान सीधा होना चाहिये। दृष्टि सामने हो। मुँह और नेत्र बंद हों। दोनों पैरोंकी एड़ियाँ और अँगूठे जुड़े हुए हों। दोनों हाथ पीठकी ओर बँधे हुए हों। बायेंमें दाहिना हाथ हो। श्वास-प्रश्वासकी क्रियापर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं, उसे स्वभावतः चलने दीजिये। केवल एकप्रचिच्छसे अपने इष्टदेवका नाम-जप कीजिये। इष्टदेवके नामका अर्थात् भगवान्‌के जिस नाममें आपकी रुचि हो—जैसे ॐ, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, दुर्गा आदि किसी भी नामका जप कीजिये। मैं तो—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—इस मन्त्रका जप करना अधिक उपयुक्त समझता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य भी किसी मन्त्रका जप किया जा सकता है। जप मन-ही-मन होना चाहिये। जप करते समय शीघ्र या ओठ न झिंके। हाँ, यह बात ध्यानमें रहे कि मान या मन्त्रका उच्चारण करने शुद्ध-शुद्ध और निरन्तर होना रहे। यह जपकी काल-प्रातः और सन्ध्याके दोनों समय १५-२० बार निरन्तर

कम नहीं होनी चाहिये। दिन-रातके चौरास केवल २४ मिनट समय इस साधनाके लिये देना भोजन करनेसे एक-दो घंटे-पहले ही स्नान करके साधनामें लगना चाहिये। यदि दोनों समय कर सकें, तो प्रातःस्नान तो अवश्य करना चाहिये और सायंकाल बिना स्नान किये हुए भी हाँ धोकर साधना कर सकते हैं। परन्तु स्नान करना ही अधिक लाभदायक है।

इस प्रकारके मानसिक जपसे शरीरके भीतर मन्त्र-विद्युत्—(बिजली) की गतिमें तीव्रता आती है। हाथों और पैरोंका परस्पर जुटा रहना भी इसमें सहाय होता है। शरीरमें जो वीर्य होता है, उससे इस विद्युत्-शक्तिका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। एक कारण है कि वीर्यके क्षीण होनेसे मनुष्यमें दुर्बलता आती है और उसकी क्रियाशक्ति घट जाती है, जो वीर्यके दृढ़ होनेपर मनुष्य शक्तिसम्पन्न होता है, और उसकी कार्य करनेकी शक्ति बढ़ जाती है। दुर्बल होनेसे ही दुर्बलताके कारण अनेकों प्रकारके रोग शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक जपके साधने द्वारा उत्पन्न विद्युत्-गतिकी तीव्रताके कारण शरीरके भीतरके रोगोंके जीवाणुओंको भारी धक्का लगता है और वे कल-कलान्वित हो जाते हैं। इससे रोगोंकी शुद्धता होती है, और शरीरमें नरसंक्रियण उत्पन्न होता है। जिनकी तेजीसे नाम-जप होता है, विद्युत्-प्रवाह भी उतना ही तीव्र होता है। स्नानमें इस सम्बन्ध में यह साक्षात्कार निश्चयी है कि एक तो उसमें तेजस्विता उत्पन्न होती है, जिसके कारण शरीरके भीतरका रक्त संचालनके द्वारा अङ्ग-अङ्गमें बहकर निरन्तर चलता है। दूसरी एक दृष्टिकोणसे तेजस्विता उत्पन्न होती है, जो रोगोंके विनाश

नाम-जपमें बहुत शक्ति है। इसकी महिमासे हमारे सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। जब नाम-जपसे मन्त्ररोग दूर हो जाता है तो साधारण शारीरिक रोग-सि तो बात ही क्या है! हाँ, पहले-पहले इस साधनमें कुछ

कटिनाई जान पड़ती है। बारह मिनटका समय कुछ अधिक नहीं होता, फिर भी जान पड़ता है मानो आधा घंटा बीत गया। रह-रहकर मनमें आता है कि अभी बारह मिनट बीते या नहीं। इस संशयसे बचनेका एक उपाय है जप-माला। 'हरे राम०' मन्त्रकी बड़ी शुद्धताके साथ एक माला जपनेमें आठ मिनट लगते हैं। अतएव बारह मिनटमें डेढ़ माला हो जायगी। समयानुसार इस साधनको बढ़ाया भी जा सकता है। अर्थात् १२ मिनटसे २० मिनट—आधा घंटा। जितना ही अधिक साधक इस अभ्यासमें आगे उतना ही अधिक लाभ होगा। हाँ, जप करते-बीचमें तार न टूटने पाये, निरन्तर बारह मिनट होते रहना चाहिये, और यह भी ध्यानमें रखना कि नित्य नियमितरूपसे शुद्धता और शांति जप किया जाय। नियमपूर्वक साधन करके सब सज्जन इस साधनके अद्भुत लाभको प्राप्त कर सकें सार्थक बना सकते हैं। यह साधन मुझे एक प्राप्ति हुआ था। मैं उनका बड़ा ही कृतज्ञ हूँ।

चिन्तन

(रचयिता—भीमालक्ष्मणजी बळदुवा वी० प०, एल्-एल्० वी०)

सोचना—“मैं कर रहा हूँ”,

सोचना—“मेरे बिना कुछ भी न होगा”,

—व्यर्थ है।

तू यहाँ कुछ वर्षसे है,

तू यहाँ कुछ वर्ष और;

तू नहीं या, काम तब कोई रुका था!

तू न होगा, काम तब कोई रुकेगा!

विश्व-जलनिधि अगम, सीमाहीन; तू लघुविन्दु!

किये जा, जो तुझे करना;

बढ़े जा, जिस ओर बढ़ना;

वेगसे, अविरोध गतिसे वह अपनी पार करना।

पर न अपनेको सभी कुछ समझनेकी भूल करना।

भूलकर मत गर्व करना।

नहीं तू यों सोचना—

“काम यह मेरे बिना रुक रहेगा;

काम यह मुझ-सा न रुके करेगा”;

आत्म-निर्भरता जरूरी चीज है

किन्तु “मैं ही सब समझते”—अहमता,

दर्प, सत्य न, पूर्ण आत्म-प्रवक्षता।

विन्दुसे है सिन्धु; पर यदि विन्दु एक

सोच के वह सिन्धु है, तो सिन्धु की

हानि कुछ भी नहीं; वह बस विन्दु ही

रुक रहेगा—अकड़कर अतिगर्वसे

जकड़ जायेगा, न आगे बढ़ सके।

मैं न कहता—लघु बनो; मैं लघु नहीं।

विन्दु हूँ, जो सिन्धुमें हलचल करे

और कर क्रियमाण जड़ता सिन्धुतक की।

विन्दुमें यह शक्ति आये, इसलिये

यह जरूरी है—न गति-अवरोध हो।

दर्प जड़तासे जकड़ता, इसलिये

त्याज्य है; प्रति विन्दु अपनेमें भरे

भावना—वह सिन्धुकी उन्नति करे

और इसके लिये नित क्रियमाण हो;

किन्तु भूले भी नहीं निज शक्तिपर

गर्व कर अपनी प्रगतिको रोक दे।

वह बहुत कुछ, किन्तु वह सब कुछ नहीं

(विन्दु भी है, सिन्धु भी है किन्तु है

इन सभीसे कहाँ आये—एक, जो

इन सभीका सज्जन-संचालन करे;

नित्य परिवर्तन-विवर्धन भी करे।

और वह संसार सबका एक पलमें कर सके

(भूमि-कम्पन, महाभारी, बवालमूल,

स्फोर्णादन एक भ्रमटि-विलास भर।

सिन्धु मरु, गिरि सिन्धु, चेतन जड़ बने,

नगर सँहर, ग्राम सँहर निमित्तमें भूभागपर

कुण्डेयके युद्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व दुर्योधनको समझाने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण उसकी समामें गये थे। बातचीतके प्रसङ्गमें दुर्योधन पाण्डवोंको निन्दनीय क्षेत्रसे उत्पन्न हुआ बतलाकर उन्हें गालियाँ देने लगा। तब भगवान् श्रीकृष्णने क्रोधभरे शब्दोंमें कहा—‘नहि मैथुनेन संभूता निष्पापाः पाण्डवा भवन् ।’ पाण्डव मैथुनसे उत्पन्न नहीं हुए, अतएव वे निष्पाप हैं।

महाभारतमें आदिपर्वके द्वितीय अध्यायमें लिखा है—

यिषिप्रयोर्वस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादुनम् ।
धर्मस्य नृषु सम्भूतिरणीमाण्डव्यतापजम् ॥१००॥
कृष्णद्वैपायनाज्यैव प्रसूतिर्वरदानजा ।
धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च संभवाः ॥१०१॥

इससे प्रमाणित होता है कि मैथुनके बिना भी सामर्थ्यवान् पुरुषके आधीर्वादेसे अपना वरप्रभावसे गर्भोत्पत्ति हो सकती है। कृष्णद्वैपायनके वरके प्रभावसे धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा पाण्डवोंने जन्म-ग्रहण किया था।

२—चाण्डाल-जातिके मतझने ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति करके ब्राह्मण कहलानेके लिये अत्यन्त तीव्ररूपमें इन्द्रकी तपस्या की थी। तपस्यासे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र आविर्भूत हुए और मतझसे वर माँगनेके लिये कहा। मतझ बोला—‘प्रभो ! इसी शरीरसे मैं ब्राह्मण बन सकूँ, ऐसा वर मुझे दीजिये ।’

इन्द्रने उत्तर दिया—

ब्राह्मण्यं प्राप्तेयानस्रवमप्राप्यमकृतायनिः ।
पितृशिक्षति दुर्धनं तदुपराम मा चिरम् ॥

अर्थात् जिस ब्राह्मणकी अकृतार्थ पुरुष नहीं प्राप्त कर सकते, तू अकृतार्थ (नीच योनिमें उत्पन्न) होकर उस ब्राह्मणके लिये प्रार्थना करता है, उसे दुर्धन उत्पन्न हुए दे, ऐसा नाथ हो जायगा, ऐसा वर मत माँग।

इतना कहकर इन्द्र चले गये। मतझ फिर भी इन्द्रकी तपस्या करने लगा। तपस्यासे प्रसन्न होकर देवराज फिर उपस्थित हुए और मतझसे बोले—‘वर माँगो ।’ उसने पहलेके एवमान ॥ ब्राह्मणकी प्रार्थना की। तब देवराज बोले—

रथप्रमुखेनैव यत् सर्वं वरं त्वयम् ।
चाण्डालको वरं वरं वरं त्वयं कथयन् ॥

मैं तुम्हारे रथके मुखसे ही तुम्हारे वरों का वर कह रहा हूँ।

अधिक पवित्र समझा जाता है, तू उसे ही माँग रहा। तब चाण्डाल-योनिमें जन्म हुआ है, अतः तू उसे प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकता।

इतना कहकर इन्द्र अदृश्य हो गये। फिर भी इन्द्रकी तपस्या करने लगा। यथासमय इन्द्रने उपस्थित हो मतझको फिर वर माँगनेके लिये कहा। मतझने फिर ब्राह्मणकी प्रार्थना की। देवराजने इस बार भी—

तदुत्सृज्येह दुष्प्राप्यं ब्राह्मण्यमकृतायनिः ।
अन्यं वरं वृणोष्य त्वं दुर्लभोऽपि हि ते वरः ।

अर्थात् अकृतार्थोंके लिये जो अलभ्य है, दूसरा ब्राह्मण्यको चाहता है; इस प्रकारका इतना छोटा वर किसी वरकी इच्छा हो तो माँग। ब्राह्मण्य तुम्हें नहीं मिलेगा।

इतना कहकर देवराज इन्द्रने प्रस्थान किया। तब चाण्डाल ही रह गया।

३—एक बार उपरिचर राजाकी धर्मपत्नीने यमज (पु और कन्या) सन्तान प्रसव की। राजाने उसमेंसे पुत्रों अपने पास रखकर कन्याको पालन करनेके लिये दासीके पास भेज दिया।

महाभारतके आदिपर्वमें ६३ वें अध्यायमें कहा गया—
तयोः पुमांसं जमाह राजोपरिचरस्य ।
स मत्स्यो नाम राजाऽप्यसौ धार्मिकः सत्यपुत्रकः ॥

अर्थात् उपर्युक्त यमज सन्तानोंमेंसे पुत्रको राजा उपरिचरने ग्रहण किया। वहीं समय आनेपर मत्स्य नामके धार्मिक हो प्रतिष्ठापालक राजा हुए।

उपरिचर राजाकी कन्या दासीके द्वारा पालीनेसे गयी। उसका नाम धत्यवती था। दासीके द्वारा पोषी हुई इसी राजकन्या धत्यवतीके गर्भसे महर्षि पराशरके औरत पुत्र भेदव्यासका जन्म हुआ।

४—देवर्षि नारद ब्रह्मके दस मानव पुत्रोंमेंसे एक हैं। एक बार देवर्षि नारदने व्यासजीसे कहा कि गुरुदेवजी मैं किसी प्राचीन कल्पमें मैं दासीपुत्र था। उस जन्ममें श्रीनन्दन नामका महात्माभीषी सेवा करते, उसके परमेश्वर तुम्हारे कल्पमें ब्रह्मके मानव रूपमें दिव्य रूप लेकर मैं धन्य-धन्य हो गया।

भद्र

६४—

निरूपितो बाळक एव योगिनो
शुभपूजे प्रार्थ्य निर्दोषप्रताप ॥
(भीमका० १।५।२१)

अर्थात् हे मुने वेदव्यास ! प्राचीनकालमें किसी जन्ममें
मैंने कुछ वेदश्रवणोंके यहाँ (चौक-नरतन करनेवाली)
एक दासीके गर्भसे जन्म लिया था । जहाँ मेरी माता रहती
थी, उस स्थानमें वहाँके आनेपर चातुर्मासमें बहुत से योगी-
होए महात्मा आकर वास करते थे । मेरी माताने मुझे
होए महात्मा आकर वास करते योगियोंसे भरे प्रति कृपा
देखते ही उन महापुरुषोंकी सेवामें निपुण किया था ।
मेरी योग्यताका विचार करके योगियोंने भरे प्रति कृपा
दिखायी । वे दीनबल्लभ श्रुति उस स्थानका त्याग करके
जाते समय कृपा करके छात्रात् भगवान्के द्वारा कहे गये
श्रुत्य गौतमीय शालका उपदेश मुझे देते गये । उसी
प्रभावके बलसे मैंने मायाप्रवर्तक भगवान् वायुदेवकी भाषाके
पदको प्राप्त होता है ।

समय पूरा होनेपर नारदजीने घरीर त्याग किया ।
तबभारत भीहरे उनके कर्मफलके स्वरूप उन्हें "शुद्धा
भागवती वसुध्वा" प्रदान करते हैं अर्थात् अपना मानस पुत्र
बनाते हैं ।

प्रमुन्यमाने मयि तौ शुद्धा भागवतो वसुध्वा
आरत्नधर्मनिर्वाणो न्यपरायण पाञ्चभौतिक ॥
(भीमका० १।१।२९)

कनकके अन्तर्गते अथवा प्रलयकी रात्रिके अवसर्गमें नारद
रात्रिके घरीरसे आने समान कर्मनिष्ठ और भक्त प्रतीति
श्रुतिश्रुतिसे छाद्य पुनः जगत्में अवतीर्ण होते हैं ।
सदृशसुखपर्यन्त दय्यावेद सिसृक्षतः ॥
मतीचिन्मया व्यापयः प्राप्तेभ्योऽहं च अजिरे ॥
(भीमका० १।१।११)

छात्रने सदृशरूपसे वर्णित है कि "उत्तंभा
चारो ज्ञे ॥"
५-त्रयसि वसिष्ठ ब्रह्मके दश मानस पुत्रोंमेंसे एक हैं ।
मतीचिन्मयाह्वितो पुलस्त्यः पुलस्त्यः ॥
श्रुतिश्रुतिसे दक्षप्र दशमस्तत्र नारदः ॥
अर्थात् मतीचि, अजि, अहिण्ड, पुलस्त्य, पुलस्त्य, अहिण्ड,
ययु, वसिष्ठ, दक्ष और नारद—ये दश ब्रह्मके मानस
पुत्र हैं ।

श्रुत्येदंमे आया है—
'बतासि मैत्राघरणो वसिष्ठोऽप्येषा ब्रह्मन्मनसोऽभिजातः'
उदंशी नाम स्थानी देवता । सर्वकी ज्योति (उर्वशी)
के अवलम्बनसे ब्रह्मके उद्भूतत्वाद्वा वसिष्ठ उत्पन्न हुए ।
६-भगवान् श्रीरामचन्द्रको अपना परिचय देते हुए
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं—
प्रचेतनोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दन ।
न ह्यस्माद्व्यवृत्तं वाक्यमिदं तु तथ पुत्रक ॥
(बा० रा० उ० ११।१९)

अर्थात् हे राघवनन्दन रामचन्द्र ! मैं ब्रह्मर्षि प्रचेताका
दशवाँ पुत्र हूँ । मैं कभी मिथ्या स्मरण भी नहीं करता,
मिथ्या भाग्य कतेकी बात तो दूर रहे । ये दोनों तुम्हारे
ही पुत्र हैं ।
महर्षि प्रचेता ब्रह्मके मानस पुत्र थे । जैसे मनुस्मृतिके
लिखा है ।
मतीचिन्मयाह्वितो पुलस्त्यं पुलस्त्यं ॥
प्रचेतसं वसिष्ठं च शृणुं नारदमेव च ॥
वाल्मीकि रामायणके उत्तरकाण्डके १११ वें सर्गके
अन्तिम श्लोकमें लिखा है—
एतद्वक्ष्यामस्युष्यं सर्वविद्यं सहोत्तरम् ।
कृतस्नानः प्रचेतसः पुत्रस्तद् ब्रह्माप्यन्यदेवत ॥
अर्थात् यह आप्त्वा (रामायण) आयुर्द्वि क
वाला, भविष्य और उत्तरके साथ महर्षि प्रचेतके
वाल्मीकिके द्वारा लिखा गया है, और ब्रह्मने १
अनुमोदन किया है ।

अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें लिखा है—
प्रचो विप्रदृष्टिर्दं वाल्मीकेयं वाग्मयः ।
गच्छ रामेभ्य वाक्सीदेहाग्रमे श्रुतिसंक्रुम्भ ॥
.....
तत्र दृष्ट सम्मत्तोने वाल्मीकिं श्रुतिसंक्रुम्भ ।
नमस्य विरस रामे वदपणेन च सोवपा ॥
(१।११-४५)

अर्थात् वनवासमें एक समय भगवान् श्रीरामचन्द्र
सीता और लक्ष्मणके साथ विप्रदृष्ट पर्वतर शिव महर्षि
वाल्मीकिके आश्रममें उपस्थित हुए । अनेक श्रुतिश्रुतिसे द्रष्ट
क्षेत्रित उस आश्रममें उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि

कुक्षेत्रके युद्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व दुर्योधनको समझाने-
के लिये भगवान् श्रीकृष्ण उसकी सभामें गये थे । वातचीतके
प्रसङ्गमें दुर्योधन पाण्डवोंको निन्दनीय क्षेत्रसे उत्पन्न हुआ
बतलाकर उन्हें गालियाँ देने लगा । तब भगवान् श्रीकृष्णने
क्रोधभरे शब्दोंमें कहा—'नहि मैथुनेन संभूता निष्पापाः
पाण्डवा भवन् ।' पाण्डव मैथुनसे उत्पन्न नहीं हुए, अतएव
वे निष्पाप हैं ।

महाभारतमें आदिपर्वके द्वितीय अध्यायमें लिखा है—

धिषिप्रधीर्यस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनम् ।

धर्मस्य नृपु सम्भूतिरणीमाण्डव्यशापजा ॥१००॥

कृष्णद्वैपायनाचक्षे प्रसूतिर्वरदानजा ।

धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च संभवः ॥१०१॥

इससे प्रमाणित होता है कि मैथुनके बिना भी सामर्थ्यवान्
पुरुषके आधीर्षादसे अथवा वरप्रभावसे गर्भोत्पत्ति हो सकती
है । कृष्णद्वैपायनके वरके प्रभावसे धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा
पाण्डवोंने जन्म-ग्रहण किया था ।

२—चाण्डाल-जातिके मतङ्गने ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति करके
ब्राह्मण कहलानेके लिये अत्यन्त तीव्ररूपमें इन्द्रकी तपस्या की
थी । तपस्यासे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र आविर्भूत
हुए और मतङ्गसे वर माँगनेके लिये कहा । मतङ्ग बोला—
'प्रभो ! इसी घरीरसे मैं ब्राह्मण बन सकूँ, ऐसा वर मुझे
दीजिये ।'

इन्द्रने उत्तर दिया—

ब्राह्मणं प्रार्थयानसवमप्राप्यमकृतात्मभिः ।

विनिशप्यसि दुर्मुखां तदुफारम मा विरम् ॥

अर्थात् जिस ब्राह्मणको अकृतायें पुरुष नहीं प्राप्त कर
सकते, वृ अकृतायें (नीच योनिमें उत्पन्न) होकर उस
ब्राह्मणके लिये प्रार्थना करता है, उसे दुर्मुखा उत्पन्न हुई है,
उस नाथ हैं । आपणा, ऐसा वर मत माँग ।

इसका कहकर इन्द्र चले गये । मतङ्ग फिर भी इन्द्रकी
तरफ़ा करने लगा । तरफ़ासे प्रसन्न होकर देवराज फिर
उत्पन्न हुए और ब्राह्मणसे बोले—'वर माँगे ।' उसने
बहुतेरे मन्त्रों (ब्राह्मणधर्मनामों) की । तब देवराज बोले—

देवप्रभुर्ज्यैष्ठ्यं वरं यच्छेत् परं तृणम् ।

चाण्डालदेवो दानं न नृप ज्यैष्ठ्यं वरदत्तम् ॥

अर्थात् देवता, मनुष्य और मनुष्यके लिये तो तृण

अधिक पवित्र समझा जाता है, उसे ही
तेरा चाण्डाल-योनिमें जन्म हुआ है, वह
प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकता ।

इतना कहकर इन्द्र अदृश्य हो गये ।
इन्द्रकी तपस्या करने लगा । यथास्मत् इन्द्र-
मतङ्गको फिर वर माँगनेके लिये आन
ब्राह्मणकी प्रार्थना की । देवराजने इस वरकी

तदुत्सृज्येह दुष्पार्यं ब्राह्मणकृतं
अन्वं परं वृणीष्य त्वं दुर्लभं यं वि ॥
अर्थात् अकृतायोंके लिये जो अन्न है,
ब्राह्मणको चाहिए है । इस प्रकारका वर देने
किसी वरकी इच्छा हो तो माँग । ब्राह्मण होनेमें

इतना कहकर देवराज इन्द्रने प्रदान किया ।
चाण्डाल ही रह गया ।

३—एक बार उपरिचर राजाकी धर्मकीर्ति
और कन्या) सन्तान प्रवर्ध की । राजा ने उसे
अपने पास रखकर कन्याको पालन करनेके लिये
भेज दिया ।

महाभारतके आदिपर्वमें ६३ वें अध्यायमें आन
तयोः पुत्रांस्तं जगद् दक्षोपरीक्षकम् ।
स मत्स्यो नाम राजाऽऽसीद् धर्मिकं सत्यव्रतम् ।
अर्थात् उपर्युक्त यमज सन्तानोंमेंसे पुत्रको एक उत्तम
ग्रहण किया । वही समय आनेपर मत्स्य नामके राजा
प्रतिशालक राजा हुए ।

उपरिचर राजाकी कन्या दाहीके द्वारा लब्ध
गयी । उसका नाम सत्यवती था । दाहीके द्वारा लब्ध
इसी राजकन्या सत्यवतीके गर्भमें महर्षि पराशरके जन्म
वेदव्यासका जन्म हुआ ।

४—देवर्षि नारद ब्रह्माके दश मानव
एक बार देवर्षि नारदने व्यासजीसे
प्राचीन कथामें मैं दाहीपुत्र था
साधु-महात्माओंकी सेवा कर
जन्ममें ब्रह्माके मानव
भव-भन्व हो गया ।

अहं पुत्र

मुनिभेद अपने आसनपर विराजमान हैं। भीरामचन्द्रजीने सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया।

महर्षिने भी नयनाभिराम भीरामचन्द्रको देखकर अत्यन्त आनन्दित होकर उनका उत्कार किया तथा उनकी इच्छाके अनुसार उनके निवासके योग्य स्थाननिर्देश कर दिया। पश्चात् आत्मकथाके प्रसंगमें महर्षिने कहा—

अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह परिदृतः ।

जन्ममाप्रद्विजरथं मे शूद्राचाररतः सदा ॥

हे राम ! मैं एक अधम और पापकर्मरत मनुष्य था। नीचजाति और नीचस्वभाववाले भीलोंमें रहकर उनके साथ ही लालित-पालित हुआ था। मैं जन्ममात्रसे द्विज था, परन्तु मेरा आचरण शूद्रोंके तुल्य था।

अध्यात्मरामायणके उत्तरकाण्डमें ७ वें सर्गमें लिखा है।

सुतो तु तव दुर्धर्षो तथ्यमेतद् मवीमि ते ।

प्रचेतसोर्हं दशमः पुत्रो रघुकुलोद्भव ॥

यहाँ भी महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय देते हुए अपनेको प्रचेताका दशमों पुत्र बतलाते हैं।

रामायणपाठके प्रारम्भ और अन्तमें निम्नश्लोक पाठ करके रामायणरचयिताको प्रणाम करनेकी रीति प्राचीन परम्परासे चली आ रही है—

यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् ।

अमृतसत् मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥

प्रचेतानन्दन निष्पाप मुनि महर्षि वाल्मीकि रामचरित (रामायण) रूपी अमृतके सागरको सदा-सर्वदा पान करते हुए भी पूर्ण वृत्त नहीं होते, (घन्य है उनकी भीरामभक्ति!) उस श्रुतिभेद वाल्मीकि को मैं प्रणाम करता हूँ।

पराशरस्मृतिमें भी महर्षि वाल्मीकि को प्रचेताका पुत्र बतलाया गया है—

कामायनकृताश्चैव तथा प्राचेतसान्मुनेः ।

श्रुत्या स्मृते भयद्योक्त्य धीतार्थो मे न विस्मृताः ॥

स्कन्दपुराणमें (१।२४।७ तथा २।७।२१-श्लोकमें)

मत्स्यपुराणमें (१२-५१ श्लोकमें), महाभारत-शान्तिपर्वके ५७ वे अध्यायमें, भीमभागवतमें (६।१८।५ श्लोकमें) सर्वत्र महर्षि वाल्मीकि को शूद्र ब्राह्मणपुत्र कहा गया है।

पार करते-करते दुर्बलचित्त जब इलाच हो जाता है, व महाव्रत दसु रजश्चरके जीवनसे मनुष्यके हृदयमें

एक अभिनव आशाका सञ्चार होता है। जीवनमें होनेकी कोई आवश्यकता नहीं, पानी-चारा भी मल का जप करके प्राप्त; सरणीय—जगत्सूत्र हो सके। घनातन शास्त्र कितनी आशामयी वाणीका उत्कार रहे हैं—

राम रामेति यद्वागो मधुरं गायति धनम् ।

स ब्रह्महा सुरापो वा मुष्यते सर्वपातके ।

जिसकी वाणी धनमात्र भी राम-राम (भगवान्) कहकर मधुर गान करती है वह व्यक्ति ब्रह्मपातो, धनप करनेवाला हो तो भी पापराशिसे मुक्त हो जाता है।

घन्य है नामकी महिमा ! केवल नाम साधनासे, गुणसे डाकू रखाकर महर्षि वाल्मीकि होकर जगत्सूत्र गया है। रखाकरका यह मधुर-पवित्र परिणाम मानल जाया गया है। उतरनेपर पापमय तिमिराच्छन्न जीवनमें भी रात्र की सरल मार्ग मिल सकता है। 'मरेति जप सर्वदा' बड़ा सुखद और बड़ा ही सख्त सुखद साधन है।

देवर्षि नारद कहते हैं—

भ्रान्तिज्ञानाय तथा राम स्वयि सर्वं प्रकल्प्यते ।

मनसो विषयो देव रूपं ते निर्गुणं परम् ॥

कथं दृश्यं भवेद् देव इत्याभावे जनेषु कथम् ॥

अतस्तत्प्राप्तारेषु रूपाणि निपुणा मुनि ।

भजन्ति शुद्धिसम्पन्नास्तस्मिन्नेव भवार्णवम् ॥

हे राम ! भ्रान्तिज्ञानसे जिस प्रकार सीपको ही रजतहस्त देखते हैं, उसी प्रकार भ्रमज्ञानसे तुम्हींको इस दृष्ट प्रपञ्चकल्पना करते हैं। हे देव ! प्रकृतिके भी परे जो तुम्हारा निर्गुणरूप है, वह मनके भी अगोचर है—मन इस निर्गुण भावको प्राप्त नहीं हो सकता—'मनो यथापि कुण्ठितम् । तुम्हारा वह निर्गुण स्वरूप चतुर्गोचर किस प्रकार हो सकता है ! और दर्शन किये बिना भक्ति किस प्रकार हो सकती है ! इसी कारण अवतारका जो नएकार स्वरूप है—अत्यन्त चतुर भक्त्योग इस नएकार रूपका ही भजन करते हैं। भीम इस भजनके द्वारा वे अनायास ही संसार-सागरसे पार हो जाते हैं।

महात्मा तुलसीदास भी महापुरुषों की यही बात करी है—

'परिहरि सकल भोग रान्हि मरिहि अ चतुर नर ॥'

यह महर्षि नारदके ही वाक्यकी प्रतिध्वनि है। नाम-धारणसे क्या नहीं होता ! म

ने धर्मपुत्रसे कहा है—

जिसे मनसे करने का निशान हो रहा हो, उसे मुनर से कर दायें। जिसे कर करना नहीं हो उसे आनर से कर दायें। मुश्किल काम पूरा हुआ या नहीं, मालुम इससे बात नहीं होगी।

अस्तु, उससे कि सम्पूर्ण प्रमाणों के होते हुए भी
कर्म बदना है कि बर्गमन्वत्तया जन्मगत नहीं हो सकती,
मुनोके किस्त और कर्मानुष्ठानके अनुसार जाति का
परिवर्तन हो सकता है, जिस प्रकार (१) निर्यामित्र
धर्मिण एक ही छरीले बाण्य हो गये, (२) मतत्रने
बाण्य एक ही छरीले बाण्य हो गये,
(३) दामकन्या मन्वन्तीके पुत्र मुनिभेष्ट वेदव्यास हो गये,
(४) नेम्यापुत्र वसिष्ठ एक ही जन्मसे देवर्षि हो गये, (५)
(५) किरातपुत्र नाद एक ही जन्मसे देवर्षि हो गये। तो ऐसे
प्रमाण दख्ये रक्षक मही, बालीकि बन गया। तो ऐसे
प्रमाण देख्ये रक्षक मही, बालीकि बन गया। तो ऐसे

मनुष्यके शास्त्रे अनभिष्ट और स्वायीके आतार
कहा जा सकता है। उग्युक्त सः बातें कबोलकसित ओ
मिप्पा हैं।

बंबईके निर्णयपत्रार मेरेषे प्रकाशित अष्टोत्तरशतशतगिनियद
 ग्रन्थमे वज्रसूचिक नामक एक उपनिषद् है । इस ग्रन्थमे
 ब्राह्मणादि वर्णभेदका रहस्य समझानेकी चेष्टा की गयी है ।
 इतिहास, तन्त्र-ग्रन्थित समानर वैदिक दार्शनिके द्वारा प्रतिपादित
 प्रचलित युक्तियोंके खण्डनके लिये यह ग्रन्थ (वज्रसूचिक
 उपनिषद्) असंबोध नामक एक बौद्धके वाक्पिठक
 एड्विन विल्किन्सन (Wilkinson) द्वारा लिखित है—
 “The Waujra Sootchi or Refutation of the
 arguments upon which the Brahmanical
 Institution of Caste is founded by a
 learned Buddhist Aswaghosa.” ‘अर्थात् वज्रसूची
 अथवा ब्राह्मणधर्मके वर्णभेदकी युक्तियोंका खण्डन’ नामक
 ग्रन्थ बौद्ध वाक्पिठ असंबोधके द्वारा प्रणीत है । विल्किन्सन
 साहब उपर्युक्त भूमिकामें एक स्थानपर लिखते हैं—
 “There is no evil in Indian society, which
 has been so much deplored by those
 anxious to promote the enlightenment
 of the people, as the Institution of Caste.”

[illegible][illegible]

आओ, हम भी इन जगत्पूज्य प्रातःस्मरणीय भगवान्
वाल्मीकि के पवित्र चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते अर्जुन के
समान बहें—

गोविन्दे पावत्र चरन्त्या
 न कर्हे— नमोऽस्तु नमस्त्वाय नमोऽस्तु नामस्त्यज्ये ।
 नमोऽस्तु नमस्तुभ्य नमो नमस्तयाय च ॥
 नमोऽस्तु नामस्तुभ्य नमस्कार, नामस्त्यज्ये नमस्कार,
 नामस्तु भगवान्को नमस्कार, नामस्त्यज्ये नमस्कार,
 नाथ जगद्वर जो सुद हो गये हैं, उनके नमस्कार ।
 ओ नाम जगद्वर नाममय हो गये हैं, उनके चापराधिक्रम ।
 श्वस्वार्थमय कुर्वीत स्वर्गके पापराधिक्रम ।
 न कि प्रतीक्षते मनुष्य कुतः पाप्म न चा कुतश्च ॥
 ७—८

॥ ५ ॥
गवान्) के पास भेज दिया । तब भगवान्ने उनकी स्वा-
विधान किया । उसमें भगवान्ने दरीसे एक परम स्व-
। जो उत्सव हुई । उसको देखकर मुर मोहित हो गया
र उस सुन्दरीपर आक्रमण करने लगा; तब उसने मुझो
। डाला । यह देखकर भगवान्ने उस स्त्रीको बर दिया कि
मेरी दरीसे उत्सव हुई है; अतः तेरा नाम 'उत्सव'।
। और तू देवताओंका संकट निवारण करनेमें समर्थ
। अथवा जो तेरा प्रत करेगी, उनको अभ्यर्शित होगी ।
स बरको प्राप्त करके वह कन्या अरक्षित हो गयी । कैटभ
द्वय (काटियाबाई) के महादरीक्ष सुदामाने पत्नी के सहित
उत्सव (काटियाबाई) का प्रत किया था, इतने वह सब दुःखोंसे
मुक्त होकर पुत्रवान्, सुखी और सम्पत्तिशाली बन गया ।
(प्रतोत्सव) — यह प्रत्येक मन्त्रीके

(७) प्रदीपप्रयत्न (प्रतीकत्व) — यह प्रत्येक महीने के
 कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंमें ज्योत्स्नीकी कृपया जाता है
 इस दिन प्रातःकालादि करके दिनभर शिवाका स्मरण रखते
 और स्यालके चटके पुनः काल करके प्रदीपके समय शिव-
 पूजन करे तो इसप्रकार फलभी प्राप्ति होती है।

(८) गौरीवपप्रत (अक्षर) — यह व्रत मांगोंकी
 अमावास्यासे आरम्भ किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नान
 करके हाथमें गन्ध, अर्घ्य, पुष्प, हूबो और जल लेकर
 गंगादाक्षिण्य देवि करियेयत् प्रतः त्रय। पवित्रमुखायासि
 देवि देवि नमस्तुते॥ इससेकय्य करके मण्डपमें एतान्तराय-
 को अर्घ्य देकर 'अह देवि व्रताहं कर्तुमिच्छामि' वाचनम्।
 वराकाय महादेवि निर्विघ्नं कुरुत मे॥ से प्राथना करें। पीछे
 पूजनमें निमग्नस्थानमें जाकर गौरीका पूजन और उपवास करें।
 पूजनमें आवाहनाद छः उपचारोंके पीछे— १ पावने नमः
 (पारो), २ देवसेव (जानुनी), ३ अक्षिकपसे (बहो)
 ४ गिरिवपप्रतसे (गुह्यम्), ५ गामभीषसे (नगिन
 ६ अर्वासे (उदरम्), ७ महादेसे (हृदयम्), ८ क
 ९ अर्वासे (हृदयम्), १० गणेशसे (मुखम्), १०
 ११ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 १२ महादे (अष्टयम्) १३ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 १४ महादे (अष्टयम्) १५ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 १६ महादे (अष्टयम्) १७ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 १८ महादे (अष्टयम्) १९ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 २० महादे (अष्टयम्) २१ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 २२ महादे (अष्टयम्) २३ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 २४ महादे (अष्टयम्) २५ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 २६ महादे (अष्टयम्) २७ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 २८ महादे (अष्टयम्) २९ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)
 ३० महादे (अष्टयम्) ३१ सेनकाक्षिराजसे (गिरः पुष्पम्)

भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक चतुर्थीको करता रहकर दूसरे वर्ष उसी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीको यथापूर्व नियम-प्रहण, व्रत और पूजा करके नक्त (रात्रिमें एक बार) भोजन करे। इसी प्रकार प्रत्येक चतुर्थीको वर्षपर्यन्त करके तीसरे वर्ष फिर मार्गशुक्ल चतुर्थीको व्रत-नियम और पूजा करके अयाचित (बिना माँगे जो कुछ जितना मिले उसीका एक बार) भोजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक प्रत्येक चतुर्थीको व्रत करके चौथे वर्षमें उसी मार्गशुक्ल चतुर्थीको नियम-प्रहण, व्रत-संकल्प और पूजनादि करके निराहार उपवास करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त प्रत्येक चतुर्थीको व्रत करके चौथा वर्ष समाप्त होनेपर सफेद कमलपर तंबिका कलश स्थापन करके सुवर्णके गणेशजीका पूजन करे। सबसा गोका दान करे, इधन करे और चौबीस सपत्नीक ब्राह्मणोंको भोजन करवाकर वस्त्राभूषणादि देकर स्वयं भोजन करे तो इस व्रतके करनेसे सब प्रकारके विप्र दूर हो जाते हैं और सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती है।

(४) परचतुर्थी (स्कन्दपुराण) — पूर्वोक्त कृच्छ्र-चतुर्थीके समान यह व्रत भी मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थीसे आरम्भ होकर ४ वर्षमें पूर्ण होता है। प्रथम वर्षमें प्रत्येक चतुर्थीको दिनार्द्धके समय एक बार अलेख (बिना नमस्कार) भोजन, दूसरे वर्षमें नक्त (रात्रिभोजन), तीसरे वर्षमें अयाचित भोजन और चौथे वर्षमें उपवास करके यथापूर्व समाप्त करे। यह व्रत ४४ प्रकारकी अर्थशिक्षा करनेवाला है। परिमित भोजनके विषयमें कृषिने ३२ मास और कृषिने २९ मास बतलाये हैं। 'स्युःपुन्यतरा'में 'अष्टौ मासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः। द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्यापिभिर्द्विंशत्तु ब्रह्मचारिणः॥' मुनिको आठ, वन-वासियोंको छोटह, गृहस्थोंको बचोड और ब्रह्मचारियोंको द्वात्रिंशत् (यथास्थिति) मास भोजन करनेकी आज्ञा है। मासका समाप्त हो एक भोजनके बराबर। अपना जितना मुसमतासे भूखे जा पड़े, उतना एक मास होता है। न्यून भोजनके दिने (मास-सम्पन्ने) तीन मास नियत होते हैं।

(५) नागपञ्चमी (देवनागि) — यस्मिन् ५६ वीं भाष्यमें ही उल्लेख है, स्कन्द (स्कन्दपुराणके) 'व्यास'

नागोंका पूजन और एकमुक्त व्रत करना होता है।

(६) श्रीपञ्चमी (भविष्योत्तर) — यह व्रत पञ्चमीसे आरम्भ किया जाता है। एतन्निमित्त ५ हाथमें लिये हुए कमलासनपर विराजमान और रोने छोड़े हुए दुग्ध या जलसे स्नान करती हुई ६ हृदयमें ध्यान कर सुवर्णादिकी मूर्तिके समक्ष व्रत नियम करे और तीन प्रहर दिन वीतनेके बाद गङ्गा आदिपर स्नान करके उक्त मूर्तिको सुवर्णादिके रत्न स्थापित करके सर्वप्रथम देव और पितरोंको नमस्कार (अर्थात् गणपति-पूजन, मातृका-पूजन और नान्दीभाष्य) फिर उस श्रुतके फल-पुष्पादि लेकर यथाप्राप्त उत्तरी लक्ष्मीका पूजन करे। उसमें गन्ध-लेपनके पहले १ चण्ड २ चपला, ३ ख्याति, ४ मन्मथा, ५ ललिता, ६ उत्तरी ७ माधवी और ८ श्री—इन आठ नामोंसे १ पाद, १ गे ३ नामि, ४ स्तन, ५ भुजा, ६ कण्ठ, ७ मुल और ८ हृदय की अङ्गपूजा करके नैवेद्य अर्पण करे और लोभान्तर्गता स्त्रीके तिलक करके उसे मधुराक्षका भोजन करावे और उसे पतिको 'भीमै प्रीयताम्' का उच्चारण करके प्रसन्न (हृदय) एक सेर) चावल और धी देकर भोजन करे। इस व्रत १ मार्गमें श्री, २ पौषमें लक्ष्मी, ३ माघमें कमला, ४ फाल्गुनमें सम्पत्, ५ चैत्रमें वज्रा, ६ वैशाखमें नागपञ्चमी ७ ज्येष्ठमें भूति, ८ आषाढ़में स्मृति, ९ भाद्रपदमें सुते १० भाद्रपदमें सुति, ११ आश्विनमें धिदि और १२ कार्तिकमें धमा—इन बारह देवियोंका यथापूर्व और ४४ कम पूजन करके मण्डपादि वनवाकर उसमें यन्त्राभूषण और वर्तन आदिके सम्पन्नित यन्त्राभूषण लक्ष्मीका पुनः पूजन करके यन्त्राभूषण विद्वान् ब्राह्मणको दे और फिर भोजन करे तो इस व्रतसे सुख-मुक्ति-योग्यता और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

(७) स्कन्दपञ्चमी (भविष्योत्तर) — मार्गशीर्ष ५६ वीं भाष्यमें ही उल्लेख है, स्कन्द (स्कन्दपुराणके) 'व्यास'

येदीरर काले रंगको—१ गुम्फा, २ दीनवदना, ३ मलिना, ४ सत्यनाथिनी, ५ बुद्धिनाथिनी, ६ हिंसा, ७ बुद्धा, ८ मित्र-विरोधिनी, ९ उपाटनकारिणी और १० बुद्धिनाथप्रदा—ये दस पुत्रिका (पूतली) लिखकर इनकी नाम-मन्त्रोंसे पूजा और प्रतिष्ठा करे। और नित्य पापकरे पापे देवदिज-विरोधिनि। गच्छ त्वं दुर्दशे देवि नित्यं शास्त्रविरोधिनि ॥' से प्रार्थना करके विसर्जन करे। (३) सूत या रेशमके १० तारका डोरा बनाकर उसमें दस ग्रन्थि (गोँठ) लगाये। आयाहनादि षोडश उपचारोंसे पूजन करे। और 'ततः क्षमारयेद् देवं भास्करं च दशकरम्। दुर्दशानाथनं देवं चिन्तयेद् विश्वरूपिणम् ॥' से सूर्यकी प्रार्थना करे। और दक्षिणासहित १० फल लेकर 'भास्करो बुद्धिदाता च द्रव्यस्यो भास्करः स्वयम्। भास्करस्तारकोभाभ्यां भास्कराय नमोऽस्तु-ते ॥' से वापन दान करके भोजन करे। और (४) वेदीके स्थानमें चन्दनकी १ सुबुद्धिदा, २ सुखकारिणी, ३ सर्व-सम्पत्तिदा, ४ इष्टभोगदा, ५ लक्ष्मी, ६ काम्तिदा, ७ दुःख-नाथिनी, ८ पुत्रप्रदा, ९ विजया और १० धर्मदायिनी—ये दस पूतली लिखकर नाममन्त्रोंसे इनका षोडशोपचार जन करे। और 'विशुद्धवचनो देवीं सर्वाभरणभूषिताम्। ध्यायेद् दशदशां देवीं वरदाभयदायिनीम् ॥' से प्रार्थना करके भोजन करे तो दुर्दशा दूर हो जाती है। 'दुर्दशा क्यों होती है ?' इस विषयमें नारदजीने कश्यपजीसे पूछा, तब उन्होंने बतलाया था कि—'पुत्र, भस्म और मूखलका उल्लङ्घन करनेसे—कुमारी, रजकी (धोयिन) और बुद्धाके साथ संयोग होनेसे, अयोनि—(सुख, हाथ, गुदा) या ब्राह्मणी आदिसे ब्रह्मचर्य नष्ट होनेसे, धाम, सुवह या पर्वमें रजस्वलाके समीप जानेसे—सङ्कटके समय माँ, बाप और मालिकको छोड़ देनेसे और अपने परम्परागत धर्म-कर्म और सदाचारका त्याग कर देनेसे दुर्दशा होती है। अतः न्यायमार्ग और सत्कर्ममें प्रवृत्त रहे और आपत्तिमें दयादित्यका व्रत करे। आपद्ग्रस्त होनेपर नल राजाने और पाण्डवोंने यही व्रत किया था।

(१८) शुद्धेकादशी (ब्रह्माण्डपूजा)—इसके शुद्धा, विद्धा और नियमादिषु निर्णय यथापूर्व करनेके अनन्तर मार्ग शुद्ध दशमीको मन्त्राष्टमें जो और मूँगको रोटी-दावध

एक बार भोजन करके एकादशीको प्रातःस्नानरूप उपवास रखे। भगवान्का पूजन करे। और व्रत जागरण करके द्वादशीको एकभुक्त पारण करे। यह व्रत मोहका क्षय करनेवाली है। इस कारण इसका नाम मोह-रक्ता गया है। इसी दिन भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुन गीताका उपदेश किया था; अतः उस दिन गीता, श्रीकृष्ण स्थास आदिकी पूजा करके गीता-जपन्तीका उत्सव मना चाहिये। गीतापाठ, गीतापर व्याख्यान आदि हो। व्रत हो तो गीताका सुख भी निकालना चाहिये।

(१९) व्यञ्जनद्वादशी (व्रतोत्सव)—मार्गशीर्ष द्वादशीको भगवान्का षोडशोपचार पूजन करके अनेकसे समान अनेक प्रकारके भोजन-पदार्थ बनाकर विष्णुके अर्पण करे और प्रसादके अभिलाषी भगवद्भक्तोंको आदर और प्रेमके साथ प्रसाद दे। बादमें १ बार भोजन करे।

(२०) द्वावशादित्यव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशीसे आरम्भ करके प्रत्येक शुक्ल द्वादशीको १ मास शीर्षमें धाता, २ वीथमें मित्र, ३ माघमें अर्यमा, फाल्गुनमें पूषा, ५ चैत्रमें धाक, ६ वैशाखमें अश्विना ७ ज्येष्ठमें वरुण, ८ आषाढमें भग, ९ श्रावणमें तारा १० भाद्रपदमें विवस्वान्, ११ आश्विनमें सविता और १२ कार्तिकमें विष्णु—इन नामोंसे सूर्यभगवान्का यथाविधि पूजन करे और जितेन्द्रिय होकर व्रत करे तो सब प्रकारकी आपत्तियोंका नाश और सब प्रकारके सुखोंकी वृद्धि होती है।

(२१) जनार्दनपूजा (कृत्तरत्नावली)—मार्ग शुक्ल द्वादशीको प्रातःस्नानसे पवित्र होकर उपवास करके देवदेव भगवान्का पूजन करे। पञ्चगव्यसे स्नान कराये। उसीका स्वयं पान करे। और जो तथा चावलका पात्र ब्राह्मणको दे। साथ ही 'वसन्तजन्मसु यत् किञ्चिन्मया खण्डमत् कृतम्। भगवंस्त्वत्प्रसादेन तदखण्डमिहास्तु मे ॥' म्याखित्वं जगत् सर्वं त्वमेव पुरुषोत्तम। तयारितान्वत्खण्डानि ब्रह्मणि मम सन्तु वै ॥' से प्रार्थना करे।

(२२) मनोज्ञप्रयोदशी (भविष्योत्तर)—मार्गशुक्ल प्रयोदशीको नदी, नौ या करे

ब्रह्मचर्य

[ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वार्यव्यासः]

[कहानी]

(लेखक—भी 'चक्र')

पयस्विनीके पावन तटपर एक शिलापर बैठा मैं बार-बार अपनी पुस्तकको खोलता और उर्पर्युक्त सूत्रको पढ़कर फिर बंद कर देता । मेरे सिरपर एक पारिजात-का वृक्ष झूम रहा था । वायुके कोमल शीतल स्पर्शसे प्रसन्न होकर वह अपनी सुरभित निधि बार-बार मेरे ऊपर डँडेलता जाता था और मैं उसकी इस सुमन-वृष्टिको आदरसे स्वीकार करके कभी-कभी एकत्र भी कर लेता था—चरणोंके नीचे कलकल करती भागती जाती पयस्विनीकी लोल लहररूपी वालिकाओंको खेलनेके लिये अल्लाहि भरकर पुनः-पुनः प्रदान करने एवं उस कीड़ासे नेत्रोंको तृप्त करनेके लिये ।

उस पार थी सघन वनावली और उसके दक्षिण कक्षमें भवनोंके शिखर दृष्टि पड़ते थे । अपने पीछेकी छोटी झाड़ीके पार खेतोंकी श्रेणीको मैं भूख गया था । इस समय तो यात्रामें साथ लाये योगदर्शनसे उलझा बैठा था और बीच-बीचमें स्वभावतः हाथ सुमनोंको एकत्र करके जलमें डालते भी जा रहे थे । यह कीड़ा थी, अर्चन नहीं ।

मैं सोच रहा था—एक बच्चा भी जानता है कि यदि नैसा खर्च न किया जाय तो बचेगा । यदि भोजन न फॉरे तो धन बच रहेगा । इसी प्रकार ब्रह्मचर्यपालनसे वीर्यव्यय तो सामर्थ्यिक है । इसे कोई मूर्ख भी सरलतासे मान सक्ता है या जानता ही है । फिर महर्षि पतञ्जलिने यह सूत्र क्यों बनाया ? सम्भवतः विधान तो कोई व्यर्थ नहीं रहता । जैसे दूसरे धन-निपणोंका उन्होंने महत्त्व बताया है, वैसे ही इसका भी क्यों नहीं बताया ? वीर्यव्यय तो कोई विरोध क्या है ? नहीं । ब्रह्मचर्य

कोई उपेक्षणीय विषय है भी नहीं । तब तो हुआ ?

मैं ठहरा ज्ञानलवडुर्विदाग्ध, अतः संसर्गों में सबसे बड़ा समझदार माननेवाला मेरा भक्तिकर्ता हुआ—महर्षि भी तो मनुष्य ही थे, मनुष्यसे भ्रष्ट ही है । यहाँ उन्होंने भूल की है । तब यहाँ टेंक होगा ? ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठासे बल मिलता है ।

नहीं—मेरे पासके प्राममें सुखरामसिंह हैं प्रसिद्ध पहलवान हैं; किन्तु वे ब्रह्मचारी तो हैं नहीं उनके स्त्री है, कई बच्चे हैं । उनके अलावे हैं कई एकको तो मैं जानता ही हूँ । उनमें जैसी बातें होती रहती हैं, उससे कोई सत्य पुरुष उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा । अतः ब्रह्मचर्य ही होता है, यह तो ठीक नहीं । तब ? ब्रह्मचर्यसे शरीर मोटा होता है ? यह तो उपहासास्पद है । पुच्छ मोटे क्या ब्रह्मचारी हैं सभी ? ब्रह्मचर्यसे तेज होता है । बात कुछ ठीक लगी ।

हैं ! तेज या चमक तो अग्निकय गुण है । फिर प्रकृतियालोंके मुखपर चमक हो सकती है । मेरे धनमें जमींदारका लटक कितना चमकता है; लेकिन आचरणके सम्बन्धमें तो उनका पर्याप्त अदृश है । सरण आया—प्राकृतिक चिह्निताने आचार्योक्त है कि लटकपर मेरुकी मुर्तियाँ या धनक लेखक पिट है । यह गृहीत करता है कि उदरका विज्ञानिक धन मन्त्रावतक पहुँच पुरा है ।

४८, कलिकाता, १९२४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००

‘आपको भूरा नहीं लगती क्या ?’

‘लगती क्यों नहीं ?’

‘भूरा लगती तो ऐसे फुदकते फिरे !’

वे हँस पड़े ‘ब्रह्मचारीके वीर्यमें भी तो कुछ शक्ति होती है। जो तनिकसे कष्टसे व्याकुल हो जाय, वह कैसा ब्रह्मचारी ?’

‘ओह !.....’ में कुछ और कहनेवाला था, इतनेमें हमारे श्रोत्रदेके द्वारमें एक नृसिंहदेवके लघु-भ्राता व्याघ्रदेवने अपना श्रीमुख दिखलाया।

कुछ न पूछिये—मेरा हृदय उछलने लगा। रक्त शीतल होने लगा। उस अशक्तिमें भी मैं उठा और उछलकर कोनेमें जा रहा।

‘आइये भगवन् !’ ब्रह्मचारीजी हँसकर बोले ‘आप भी यमुना-जल पीकर हमारे संग उपवास कीजिये !’

उन्हें भय भी नहीं लगता था। वाघने मुख फाड़ा और मैं चीख पड़ा। ब्रह्मचारीने एक बार मेरी ओर देखा। गुनो दाढ़-पैर पेटों किये दीवारमें प्रविष्ट होनेका व्यर्थ प्रयत्न करते देख वे फिर जोरसे हँसे।

‘हमारे मित्र आपसे डर रहे हैं, उन्हें कष्ट है; अतः आपका लौट जाना अच्छा है।’ गम्भीर होकर उन्होंने व्याघ्रपर दृष्टि डाली। उसके दोनों पैर भीतर आ गये थे और वह मुझे घूरने लगा था।

‘उधर नहीं, पीछे !’ और तब एक क्षण रुककर ब्रह्मचारीने उस वनराजके मस्तकपर एक चपत

जड़ दी। ‘छोटता है या नहीं !’ उन्हें उछपी। जैसे वह कोई चूहा है टीक किया जा सके।

आप हँसेंगे, मुझे भी अब हँसी उस समय मेरी दूसरी ही दशा थी भी आशा जा अटकती थी। ‘हूबतेको वाघने एक बार एकटक ब्रह्मचारी देखा और फिर पीछे मुड़ा। उसने भरी, साप ही कठोर गर्जना की।

मैं चीँक पड़ा। उस गर्जनाक हृदयको धड़का रहा था। आसका वेग कुशल यही थी कि मैं ‘पयस्विनीके तीर’ पर था। मेरे ऊपर हरश्चङ्गारके पुष्प पं

झटपट उठकर बैठ गया। पुस्तक अब भाग्य एक ओर खुली पड़ी थी। मैंने उसे उठया। मैं प्रथम उसी सूत्रपर दृष्टि पड़ी, जिसपर विचार करने करते मैं सो गया था।

अमय, धैर्य, साहस, आज, मनोबल—ये सब वीर्यके अन्तर्गत आ जाते हैं। मुझे यह समझनेकी आवश्यकता रह नहीं गयी थी। ब्रह्मचारी तिनिकुं धीर, निर्भय, स्वभावप्रसन्न एवं अन्तर्मुख होता है क्योंकि वह वीर्यशाली होता है। उसे वीर्यकी प्राप्ति होती है।

मेरा हृदय उत्फुल्ल था और धृष्टसे मेरा मस्तक उसी मन्त्रपर झुक रहा था।

तुम सुकला

(शेखर-गीतांजलि आगे)

[३]

रानीके आमहपर गृहकीने कहना आरम्भ वि, इनका पति बड़े शानी और संगीतगुरुसाल गन्धर्व थे। रंगविधापर था; ये सब शास्त्रके जाननेवाले।

एक बारकी बात है कि मनोहर मेरुकी एक उष्य मुनि एकाम मनसे तपस्या कर रहे गये और तप्य मेरे पति विधापर दूमेन हुए यहाँ पहुँच से निकली गठकर संगीतका अन्वयस करने लगे। उनके कण्ठने लगा। संगीतकी खर-लहरीमें आस-पासका प्रदेश दूब विचलित मुनि भी इस ओर आकृष्ट हुए। उनका मन गृहारे दिव्य होने लगा। तब उन्होंने गायकसे कहा—“गृहारे गीतके गीतपर देवता भी मुग्ध हो जाते हैं, किन्तु तुम करनेवाले सुख, ताल और लयसे तथा स्वरों उत्पन्न अनुरोध मानने मेरा मन निश्चिन्त हला है; इसलिये जगह चले है कि तुम यह स्थान छोड़कर कहीं दूसरामादागदेवता।

जाओ ! विचारने उबर दिया—“स्थानमें क्यों करती बन्कि सदा लोगोंको सुखी ही कहें, यहाँतक गीत गीतसे देवता संतुष्ट होते हैं; यहाँतक गीत गीतसे भी भेने इससे सुगु होते देखा समस्त रस गीत-सम्पन्न हैं और आनन्ददायक गृहाराद स गीतसे चारों रसमय हैं और आनन्ददायक गृहाराद स गीतसे चारों में ही प्रतिष्ठित हैं। अधिक क्या, इति निन्दा करनेवाली शोभा है। फिर भी आप गीतव स्पष्टतः आपका है और मुझे भग्न रहे हैं; यह तो अन्वय है।”

पुत्ररूपने कहा—“भई ! तुम

ठीक है कि गीत बड़ा ही आनन्दप्रद है। तुम मेरा मतलब न समझकर उत्तेजित हो गये। मैं गीतकी निन्दा नहीं करता; मैं भी तुम्हारी तरह उसका प्रशंसक हूँ। किन्तु तुम जानते होगे कि विधाएँ १४ प्रकारकी हैं। वे चौदहों प्रकारकी विधाएँ एकनिष्ठ हुए विना फल-दायिनी नहीं होती। जब मन निश्चल हो जाता है, तभी ये प्राणियोंको सिद्धि प्रदान करती हैं। एकनिष्ठसे ही तप और मन्त्र सिद्ध होते हैं। तुम जानते हो, इन्द्रियों चञ्चल हैं। ये मनको प्यानसे हटाकर जबरदस्ती विषय-भोगमें आसक्त कर देती हैं। इसलिये जहाँ शब्द, रूप या कामिनीका अभाव होता है तहाँ एकान्तमें बैठकर मुनिलोग प्यान-तप करते हैं। तुम्हारा गाना मनोहर है, सुख देनेवाला है। पर इस समय इसके कारण मेरे मनको एकनिष्ठ और केन्द्रित होनेमें बाधा पड़ती है, इसलिये मैं इसे सुनना नहीं चाहता। इसीलिये अनुरोध करता हूँ कि तुम इस स्थानको छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। अगर तुम न जाओगे तो मुझे यह स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा।” विधाधरन कहा—“मुनिश्रेष्ठ ! जिसने इन्द्रियोंको तथा उनके बल-को जीत लिया है उन्हींको विजयी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। जो शब्द सुनकर अथवा रूपका दर्शन कर विचलित नहीं होते वे ही धीर और तपस्वी पर प्राप्त करने योग्य हैं। आप इन्द्रियोंके बशमें हैं, इसीलिये निस्तेज हैं। मेरे गायनका निरस्वर करनेकी शक्ति स्वयं भी बित्तोको नहीं है। और देखिये, हीनधर्म स्वयं भी बित्तोको नहीं है। वनप्रदेशा सर्वके बन्कि ही वनरा स्थान करते हैं। वनप्रदेशा सर्वके लिये हैं; वह सर्वदा चीर है—इसमें क्या देना, क्या

दूसरे जीव, क्या मैं और क्या आप, समस्त समस्त

अधिकार है। इसलिये मैं इस उत्तम वनको छोड़कर क्यों जाऊँ ? आप जायें या रहें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।'

इस प्रकारके दुराग्रहीसे तर्क करनेमें कोई लाभ न देखकर मुनि विचार करने लगे कि क्या करना चाहिये। अन्तमें वे विद्याधरको क्षमा कर दूसरी जगह चले गये और वहाँ सब इन्द्रियोंको संयत करते हुए काम-क्रोध, लोभ-मोहका त्याग करके योगरूढ़ हो तपस्या करने लगे।

मुनिके चले जानेके पश्चात् एक दिन विद्याधरको उनकी याद आयी। वे सोचने लगे कि मेरे भयसे ही मुनिने यह स्थान छोड़ दिया। अब यहाँ दिखायी नहीं पड़ते। वे कहाँ चले गये, कहाँ रहते हैं और किस तरह क्या करते हैं ? अभिमानके कारण विद्याधरका मन प्रमादसे भर गया था और काळकी प्रेरणासे वे अधर्म-मय-पर चल रहे थे। उन्होंने उस स्थानका पता लगाना आरम्भ किया जहाँ मुनि निवास करते थे। जब स्थानका ठीक पता चल गया, तब एक दिन वे शूकररूप धारणकर महात्माके आश्रममें गये। उन्होंने देखा कि महातेजस्वी मुनि शान्त और स्थिर मुद्रासे ध्यानमें लीन है। काळयश होकर वे मुनिके ध्यान मग करने लगे; अपना मुँह उनके शरीरसे रगड़ने लगे। फिर भी मुनिने पशु जानकर उनका अपराध क्षमा कर दिया। परन्तु इसका कुछ भी परिणाम न निकला। मुनिकी करुणप्रकाशस्वरूपगरी मेरे प्रतिपर उज्ज्वल असार हुआ। वे मुनिके सामने ही मन्त्रमूर्त स्थापित नाचने-दीड़ने लगे। कभी वज्रतो, कभी भजनक शब्द करते। फिर भी मुनिने उन्हें पशु जान, अपनी सामर्थ्य करुणामे, इन सब दृश्य-वस्तुओं को क्षमा कर दिया। मेरे प्रति उनकी दया-शक्ति की कोई प्रशंसा न पड़ा और उनका प्रत्यक्ष ज्ञान। उस दिन तो वे लीट करे पर लगे

समय पश्चात् फिर एक दिन मुनिके आश्रम-उत्पात मचाने लगे। कभी अट्टहास करते, कभी तेरे सुन्दर और मधुर स्वरमें गायन गाते। उनके हाथ मुनिके मनमें शंकाका उदय हुआ और ध्यान करके तब जान लिया कि यह वराह नहीं है; यह तो वही है गन्धर्व है और यहाँसे भी मुझे भगानेके लिये आता। तब मुनिको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने यह शाप दिया कि 'अरे पापी ! तुमने शूकररूप धारण करके मुझे विचलित किया है, अतः तुम पापमय योनिको प्राप्त हो।' मेरे प्रति मुनिके शापसे भीत हो इन्द्रके पास गये और कौपते तथा डरते हुए बोले—'मैंने तो आपका ही काम किया है। मैंने अपनी तपस्याके कारण आप लोगोंके लिये भयानक रहे थे। मैंने उन्हें तपके प्रभावसे विचलित और मुक्ति किया है। मुनिके शापसे मेरा देव-रूप नष्ट हो गया है; मैंने पशुयोनिको प्राप्त की है। अब आप मेरी कीजिये।' विद्याधरकी इस वानसे इन्द्र दुस्मिती हुई। उन्होंने उनके प्रति अपनी सहायभूति प्रदर्शित की और उन्हें लेकर वे मुनिके पास गये। इन्द्रने मुनि विनीत होकर प्रार्थना की कि 'आप इस अज्ञान-मय अपराध क्षमा कर दीजिये। आप सिद्ध हैं; तब शान्ति ही आपकी शोभा है। काळयश भक्ति होई इसने जो पापाचरण किया है, उसके लिये वह क्षमा करुणा और दयाका पात्र है, क्योंकि उसने अज्ञान-नशेमें सब सब किया है; इसलिये जिस प्रकार आपने शापसे इसे मुक्ति मिले, यह उपाय कीजिये।'।

इन्द्रकी प्रार्थनापर मुनि सदय हो गये और बोले—'अब ! अब इन्द्र ! मुनिके पुनः परम-पदमें लाने का प्रयत्न करो। अब उनके हाथमें सिद्धांत, इस विद्या-का प्रथम है।'।

करती थी। धीरे-धीरे मैं नीच भावोंके गढ़में डूबती गयी। मैं जहाँ जाती, मनमाना आचरण करती—माता-पिता, भाई, पति किसीका कोई हित मैं न कर सकती थी। मेरे पति बड़े ही शान्तस्वभावके और बुद्धिमान् पुरुष थे। वे सब देख रहे थे पर सास-ससुरके स्नेह-वश मुझे कुछ न कहते, सदा क्षमा कर दिया करते। मैं दिन-दिन उड़ण्ड होती गयी; अधर्माचरण करने लगी। मेरे पतिके साधुस्वभाव और मेरी चञ्चलताको देख-देखकर मेरे माता-पिता भी दुःखी रहने लगे। मेरे पति बहुत दिनोंतक आशा करते रहे कि मुझे सुबुद्धि आयेगी। पर मैं दिन-दिन गिरती ही गयी। पति मुझसे कुछ न कहते पर मन-ही-मन बड़े दुखी थे। जबतक उनसे चुप रहकर सहते बना वह सहते रहे। अन्तमें घर, यहाँतक कि यह देश भी छोड़कर चले गये।

इन सब बातोंके कारण पिता बहुत दुखी हुए। मेरे यौवन और रूपकी चिन्तासे उनका शरीर गलने लगा। उनका स्वस्थ शरीर खोखला हो गया। देखनेपर वे वर्षोंके रोगी जान पड़ते थे। मेरी माताने उनकी यह अवस्था देखकर उनसे कहा—‘नाथ! आप क्यों इतने चिन्तित हैं। हमारी ही कन्याके दोपसे यह सब हुआ है। यह निष्ठुर और पापाचारिणी है। इसीने देवता-समान पतिको छोड़ दिया था। हमारे दामाद बड़े ही सज्जन थे। वे सम्पूर्ण कुटुम्बियोंके प्रति सद्भाव रखते थे। सुदेवाने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सर्वथा ऐसा आचरण करती रही जिसमें पतिके प्रति घोर अपमान और निरस्तरका भाव था। इतनेपर भी शिरशर्माने कभी उसे कुछ न कहा। वह कभी इसकी बुराई न करते थे। मैं क्या जानती थी कि यह कन्या ही कुलनाशिनी होगी। पर एक वन जाने ही इसे मोह और लड़-प्यारमें गिरा।

नीतिशास्त्रके नियमोंपर आपने ध्यान नहीं दिया। जानते हैं, पाँच वर्षकी आयुतक ही सन्तानश्रम पालन और दुलार किया जाता है। उसके बाद आचार-विचार, भोजन, वस्त्र, स्नान-ध्यान और शिक्षा द्वारा उसको विकसित करना चाहिये। गुण-सद्बिद्यासे सन्तानको सुशोभित करना चाहिये। सन्तान-गुण-शिक्षा और विद्याके विषयमें माता-पिताको देखना चाहिये। प्रतिदिन उसे आवश्यक शिक्षा देना चाहिये और जरूरत पड़नेपर डाँट-डपटसे भी डाँटना चाहिये। यह सब इसीलिये किया जाता है। भूलसे या छलसे भी सन्तान पापके समीप न जा सके। नित्य सुविद्या तथा सद्गुणोंका अभ्यास करे। प्रकृति-माताको कन्याकी, ससुरको पुत्रवधूकी प्रकृति-गुरुको शिष्यकी सम्हाल करनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जायगा तो उनकी उत्तम शिक्षा नहीं मिल सकती। इसी तरह पतिको पत्नीकी, राजाको मंत्रीकी और परिचालकको हाथी-घोड़ेकी प्रतिदिन सम्हाल करना चाहिये। आपने इन बातोंका विचार नहीं किया—जरूरतसे ज्यादा लड़-प्यार और दुलारमें लड़कियोंको बिगाड़ दिया—वह चरित्रहीना हो गयी। दामाद अपने आश्रयमें रखकर आपने कन्याको अभिमानमें और निरंकुश कर दिया। यौवनकालमें कन्याको निष्ठुर (मायके) में अधिक दिन नहीं रखना चाहिये। कन्या जिसको सौंप दी जाती है, उसीके घर शोभ पाती है। पतिके घर रहनेपर कन्या उसे अपने घर समझती है और पतिके प्रति अनुरक्त होती है। उसकी सेवा करती है। इससे कुलकी कीर्ति बढ़ती है और पिता सुखमूर्त्यक अपना जीवन व्यतीत करता है। कन्याको कभी दामाद (जामाता) के नाम पर सम्हालकर घरमें नहीं रखना चाहिये।

[४]

नरकी आगे कहती थी—मेरी माताने शिरशर्मा

रह-तरहसे समझाया। इस सम्बन्धमें उसने द्वार-
गके यदुवंशी राजा उमसेनकी कथा भी सुनायी, जिसमें
तीके मायकेमें रहनेका बुरा परिणाम बताया गया था।

रानी सुदेवा बोली—उमसेनकी वह कथा क्या
—और तुम्हारी माताने तुम्हारे पिताको क्या कहा
—था ! तुमको काब न हो तो मैं सुनना चाहती हूँ।

शक्ति बोली—महादेवी ! तुमने मेरा कल्याण
—किया है। तुम्हारे ही कारण मेरे सब पाप धुल गये
—हैं। इसलिये मैं अवश्य तुम्हें सारी कथा सुनाऊँगी।

मथुरा नगरीमें यदुवंशी उमसेन नामक एक श्रेष्ठ
राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी, शूर, धर्मिक
ता, दाता और गुणवान् नरेश थे। वह धर्मानुसार
ज्य करते और प्रजाका पालन करते थे। उपयुक्त
समयपर राजा उमसेनने राजकुमारी पद्मावतीका पाणि-
प्रदण किया। पद्मावती विदर्भनरेश सत्यकेतुकी कन्या
थी। वह परम सुन्दरी थी। उसके रूपकी कोई तुलना
न थी। रूपके समान गुणमें भी वह एक ही थी।
उसमें बिभर्षित सब गुण थे। वह साक्षात् लक्ष्मीके
मान थी। महाराज उमसेन उसे प्राणोंसे अधिक प्यार
करते थे। सदा उसे अपने साथ रखते थे। दोनोंमें
अत्यधिक प्रेम था।

इस तरह ससुरालमें पद्मावतीके दिन सुखपूर्वक
बीत रहे थे। पर माता-पिता अपनी लाइली बेटीकी
सदा याद करते और उसे देखनेको तरसते रहते थे।
बच उनकी उलझण बढ़न बढ़ गयी तो राजा सत्यकेतुने
बेटीको मुलनेके छिपे उमसेनके पास मथुरा अपना
एक मिथल दूत परके साथ खाना किया। समयपर
दूत मथुरा पहुँचा। उमसेन बड़ी चतुरासि अपना सन्देश
सुनाना और आनन्द करण बताया। महाराज उमसेनने

सास-ससुरके सन्तोषके लिये पद्मावतीको दूतके साथ,
उसके मायके भेज दिया।

जैसा कि स्वाभाविक है, पद्मावतीको मायके जानेसे
बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने माता-पिताके चरणोंमें सिर
रखकर प्रणाम किया तथा सब कुटुम्बियों और सखी-
सहेलियोंसे बड़े प्रेमेके साथ मिली। पद्मावतीके आनेसे
सब लोग आनन्दसे भर गये।

पद्मावती सुख और स्वतन्त्रतापूर्वक वहाँ रहने लगी।
लड़कपनमें जिस प्रकार वह खेलती, कूदती, यन-
विहार करती उसी तरह अब भी आनन्दमें मग्न रहने
लगी। सखियोंके साथ नित्य कहीं-न-कहींका कार्यक्रम
बनता। धीरे-धीरे उसे ससुरालकी याद भूलने लगी
और उसे अनुभव होने लगा कि यहाँ जो आराम और
खतन्त्रता है, वहाँ नहीं है। यहाँ जीवन निर्द्वन्द्व है;
कोई झिमेदारी नहीं है। सतिताकी तरह निरन्तर वहनेवाला
प्रतिबन्ध नहीं। कैसा आनन्द है यहाँ।

अब उसके मनमें यह भाव आने लगा कि क्यों न
यह जीवन है। कैसा आनन्द है यहाँ। पतिका ध्यान शिथिल
होने लगा और संसारकी अन्य वस्तुओंमें अनुरक्ति

एक दिन सहेलियोंके साथ पद्मावती एक सुन्दर
पहाड़पर सैके छिये गयी। पहाड़से लग्न हुआ, उमरी
तराईमें एक परम मनोहर, रमणीय वन था। इसमें
तह-तहके पल ठगे हुए थे; सुन्दरीन तथा सुगन्धित
पुष्पोंसे समस्त अरण्य सुशोभित और सुरभित था।
वनके बीच अनेक मनोरम तालाब थे, जिनमें स्रच्छ
जल टहल रहा था; नाना वर्णके कमल फिरे हुए थे।
हस आदि पक्षी कोश कर रहे थे। पक्षियोंकी चह-
चहाटसे वन जीविन-सा लगता था। ऐसे मनोहर
स्थानको देखकर पद्मावती सब कुछ भूल गयी। उमर

मे रहने का दुःख सिंगारों के वडी प्रेम के
मुझे बेसी उछेलने की यह काम करा
होगा मानने तुम्हारे रिवाज का यह कहा
मे काम न होने से मुझना चाहने है ।
प्राप्ति मुझ और स्वतन्त्रातुर्दक वही रहने ल
तुम्हारे त्रय प्रकार यह संलनी, हृदनी,
तुम्हारे त्रय प्रकार यह संलनी, हृदनी,
तुम्हारे त्रय प्रकार यह संलनी, हृदनी,

पराधीन मुग आर न...
लडकपनमें तिम प्रकार यह बिल्ली, कुत्ता,
शिशु कर्मी उन्नी नाह अब भी जाननेमें मन रहने
ली। माँस्योंके माण निय कही न-बड़ीका कार्य
वनना । जीरे-गेरे उसे मसुराल्ली याद भूलने
होने लग कि यहाँ जो आराम

युग नागमें यदवशी उपमेन नामक एक श्रेष्ठ वनना । जी-या
राज करने थे । वे बड़े प्रबली शूर । उनके और उसे अनुमा होने लग कि यहाँ जो
दाता और गुणवान नरेश थे । यह अर्मानमार खलन्तना है, वह नहीं हैं । यहाँ जीवन निर्द्वंद्व है;
करने और प्रजाका पात्रन करने थे । उपयुक्त कोई हिमेटारी नहीं है, कहीं कोई रूपान्त या
दार राजा उपमेनेन गजउमारी पद्मावीका पाणि-प्रतिवन्द्य नहीं । मरितीकी तरह निरंतर रहनेवाला
ण किया । पद्मावी विदर्भनरेश सत्यकेतुकी कन्या यह जीवन है । कैसा आनन्द है यहाँ ।
होती थी । उसके रूपकी कुछ ही थी । अब उसके मनमें यह भाव आने लग कि क्यों
मे सदा इसी तरह यही रहूँ । पतिक प्यान शिमि

राजा उग्रसेन ने सायकनुका को गोद में उठाया। पद्मावती विद्वानों से सायकनुका को पढ़ाया। वह परम सुन्दरी थी। उसके रूपकी कोई तुलना थी। रूपके समान गुणमें भी वह एक ही थी। मे सदा इमी तरह यही रहूँ। पातक ध्यान भूलना। इसमें जियोचिन्तन सब गुण थे। वह साक्षात् लक्ष्मीके होने लगा और संसारकी अन्य वस्तुओं अनुरक्ति समान थी। महाराज उग्रसेन उसे प्राणसे अधिक प्यार करने लगा। सदा उसे अपने साथ रखते थे। दोनोंमें प्रेम था।

गहने-कपड़ोंसे सजाती है—भोग और शृंगारका सेवन करती है, लोग उसे बुरा कहते हैं ।

ए मायावी है तो एक ही हुंकारमें तुम्हें राख कर देती ।'

हे शुभे ! मैं सब धर्मोंको जानता हूँ । जो मनुष्य अपने धर्ममार्गको छोड़कर चलते हैं, उनका शासन करनेके लिये ही दानवोंकी सृष्टि हुई है । जितने नराधम अवैध धर्मका आचरण करते हैं यानी अपने निश्चित-धर्मके विपरीत चलते हैं, हमलोग कठोर दण्डके द्वारा उनका शासन करते हैं । तुमने भी गलत मार्गपर पाँव रक्खा । गृहस्थ-धर्मका परित्याग कर यहाँ तुम किसलिये आयी ? तुम मुँहसे तो अपनेको पतिव्रता कहती हो किन्तु कर्ममें, आचरणमें तुम्हारा पातिव्रत कहीं दिखायी नहीं देता । तुम पतिको छोड़कर किसलिये यहाँ आयी थी ? तुम शृंगार करके इस एकान्त स्थानमें क्यों आयी ? किस मतलबसे, किसको दिखानेके लिये तुमने ऐसा किया था ? तुम प्रमत्त और निःशंक होकर पहाड़ और वनमें घूमती हो । मैंने दण्डके द्वारा तुम्हारे पापका फल प्रदान किया है । तुम दुष्ट और अधर्मचारिणी हो—पतिको छोड़कर यहाँपर आयी हो । और वन-ऊन-कर मनमाने आमोद-प्रमोद कर रही हो । मुझे दिखाओ, कहीं तुम्हारा पातिव्रत है ? तुम मेरे सामने क्या बोलती हो ? तुम्हारे अंदर तपका प्रभाव कहीं है ? तुम्हारे अंदर तेज कहीं है ? यदि है तो आज मुझे अपना बल-वीर्य-पराक्रम दिखाओ ।

पद्मावती बोली—'अरे अधम असुर ! सुन । पतिके घरसे मेरे पिता जेहवरा मुझे यहाँ ले आये हैं । मैं पतिको आज्ञासे यहाँ आयी हूँ । इसमें मेरा क्या दोष है ? मैं काम, लोभ, मोह, मात्सर्यके बन्दीभूत हो पतिको छोड़कर तो आयी नहीं हूँ । यहाँ भी मैं पतिभावको धारण करती हुई रह रही हूँ । तुने छलसे पतिका रूप धारणकर मुझे ठग है । मैं मथुरा-नरेश ही तेरे सामने आयी थी । यदि मैं जानती कि

गोभिल बोला—'अँकोंको दिखायी नहीं पता तुम धर्मनेत्रहीन हो, फिर कैसे मुझे पहचान पाताके घर तुम पतिका ध्यान छोड़कर ध्यान गयी थी । इसके कारण तुम्हारे ज्ञानकी बाँटें बँट गयी थीं । तब तुम मुझे कैसे पहचानती ? ब माता, पिता, भाई या स्वजन, बान्धव किसकी है यह कहकर दानवाधम गोभिल अट्टहास करता है बोला—'अरी पुंथली ! तुमसे मुझे कोई भय नहीं । तुम्हारे शापसे मेरा क्या होगा ? तुम व्यर्थ ही बोल रही हो । व्यर्थ बातें कर रही हो, मेरे घर रहकर स प्रकारके मनमाने भोगोंका उपभोग करो ।'

पद्मावतीने कहा—'दूर हो पापी ! दृष्टिमें तरह क्या बक रहा है ? मैं सतीभावसे रहनेकी पतिव्रता हूँ, यदि मुझसे ऐसी बात करोगे तो तुमसे भस्म कर डालूँगी ।' यह कहकर पद्मावती बड़ी दुर्बल होकर जमीनपर बैठ गयी । आत्मग्लानि और पश्चात्ताप उसका हृदय भर गया और वह झूट-झूटकर रोने लगी गोभिलने उससे कहा—'तुम्हारे उदरमें मेरा जो बीज है, उससे तुम्हें संसारको त्रास देनेवाला एक पुत्र उत्पन्न होगा ।' यह कहकर वह चला गया ।

पद्मावतीके रोनेसे जंगल काँपने लगा । तब सब ऋषि, जो उसे मायावी पतिके निकट समझकर दूर बड़ी लौं थी, दौड़कर आ पहुँची । उन्होंने रोने और दुःख करनेका कारण पूछा । पद्मावतीने अपने छले जानकी सम्पूर्ण घटना उनको बतला दी । सन्धिर्वी बर्ष चिन्तित हुई । वे बड़ी कष्टनाईसे उसे उसके पिताके घर ले गयी । बड़े संकोच और ग्लानिके साथ वह घरके अंदर गयी । सन्धिर्वीने सारी घटना पद्मावतीकी माताको बताया । माता धनदायी हुई अपने

के पास गयी और उनसे सारी घटना बता दी। तुम्हारे पिता का नाम भी बताया।
तत्पश्चात् उसे सुनकर बड़े दुखी हुए। गर्म करावर बढ़ता रहा। जिससे संसार में
महाब्रह्मान कंस पैदा हुआ, जिससे संसार में
सन्प्रेत उसे सुनकर बिना बात बदये हो गया था और जिसे भवान् श्रीकृष्णने मारकर पुनः
उन्होंने सोचा कि कन्याको विना बात प्रवच शान्तिकी स्थापना की थी। हे कान्त ! मैंने सुना है
कि इस प्रकारकी घटनाएँ अग्नियमें भी घटीं। कन्याको
स्वाय मथुरा भेज देना चाहिये। उन्होंने सब प्रवच पितोके घर स्वतन्त्रतापूर्वक रहनेके लिये नहीं छोड़ना
कन्याको मथुरा भेज दिया। उसका दोष चाहिये। तुम भी इस दुष्ट कन्याका त्याग कर दो
या लिया। सभी पक्षों परमावतीको पुनः घर आने के लिये समी तरह कहिये। तुम भी इस दुष्ट कन्याका त्याग कर दो

तेने लगे। क्रमशः सुख
एक गम्ब बड़ने लगा। पणवतीको ता उस
रहस्य माझ ही था, इसलिये वह खिल रहने लगी।
रात-दिन उसीके विषयमें चिन्ता करती रहती। उसने
सोचा—एसे ठेकनाशक दुष्ट पुत्रको जननेसे क्या
बचाम ? उससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? इसलिये
नष्ट कर देना चाहिये। उसने इन्ध-उपरसे पूछकर
कोई भी ओषधियोंको संग्रह किया। गर्भपातके
नष्ट करनेवाली ओषधियोंको संग्रह किया न निकल।
पिताने मेरा त्याग कर
सुखकर कहा कि बेटी। तुम्हें सब प्रेम
उत्ते, गहने मैंने दिये हैं। अब तुम भी जाओ और
पति शिवशर्मा चले गये हैं। उनको खोजकर उनके साथ
जाहों तुम्हारे पति हों, उनको इच्छा हो तहाँ जाओ। पर
रहो। अपना तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तहाँ जाओ। पर
नहीं अथवा अपनाहित होकर चल पड़ी। पर
अस प्रकर अपनाहित होकर चल पड़ी। पर
मैं ही रह न सकी, न सुख प्राप्त कर सकी। मेरा

[illegible]

दुर्बल बाला भिक्षाके लिये द्वारपर खड़ी है। उसे बुलाकर भोजन करा दो।' गृहिणी आकर मुझे अंदर लिया ले गयी और बड़े आदरसे मुझे भोजन कराया। जब मैं भोजन कर चुकी तब गृहस्वामीने मुझसे पूछा—'तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो, यहाँ कैसे आयी हो? किस कारण तुम सर्वत्र धूमती-फिरती हो? मुझे बताओ।' मैंने देखकर और कण्ठस्वरसे उन्हें पहचान लिया। वह मेरे पति धर्मात्मा शिवशर्मा थे। मैंने लज्जासे सिर झुका लिया और कनखियोंसे पतिकी ओर देखा। वे भी मुझे पहचान गये। मंगलाने स्वामीसे पूछा—'स्वामिन्! यह बाला कौन है, जो आपको देखकर लज्जा कर रही है। कृपया बताइये।'।

शिवशर्माने कहा—'मंगले! यदि जानना चाहती हो तो सुनो। यह भिखारिणी ब्राह्मण वसुदेवकी कन्या है। इसका नाम सुदेवा है। यही सुदेवा मेरी प्रिय पत्नी थी। शुभे! मेरे वियोगसे दुखी होकर मेरी खोजमें यह यहाँ आयी है। अब तुम इसका परिचय पा गयी, इसलिये उत्तम रूपसे इसका सत्कार करो।'।

पतिव्रता मंगला पतिकी बातसे बड़ी प्रसन्न हुई। उसने ले जाकर मुझे स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषणोंसे अलंकृत किया। देवि! पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होनेपर मुझे अपने पूर्वदुःखोंपर भयंकर पश्चात्ताप होने लगा। पतिव्रता मंगलाका सम्मान देकर मुझे बड़ी ग्लानि हुई। मेरे प्राणोंको ऐसी चोट लगी कि इसी दुःख और चिन्तामें मैं पुलकित लगी। सोचनी—'हाय! ऐसे धर्मात्मा पतिको पाकर भी मैं सुखी न हुई। मैंने उनका निरन्तर निरक्षर किया। कभी उनसे साँधे मुँह नहीं बेटी, कभी उनकी सेवा नहीं की। अब मैं किस तरह इनसे सम्मानन करूँगी?' मेरा हृदय दारुण व्यथाले

जलने लगा और इसी दुःखमें एक दिन निकल गये।

इसके बाद मेरी जीवात्मा अनेक नारकी वीचसे गुजरती रही तथा अनेक नीची जन्म लेना पड़ा। अब शूकरीरूपमें पुनर्जन्म हुआ। देवि! तुम्हारे हाथमें सब तीर्थ हैं। प्रसादसे मेरे पाप नष्ट हो गये हैं और पुण्यके तेजसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं यन्त्रणामें पड़ी हुई हूँ। मेरा उद्धार करो।

रानीने कहा—'भद्रे! मैंने क्या पुण्य है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूँगी।' शूकरी देवि! महाराज इक्ष्वाकु साक्षात् विष्णुस्वरूप हैं और साक्षात् लक्ष्मीस्वरूप हो। तुम पतिव्रता, पतिव्रता भाग्यशालिनी सती नारी हो, अतः तुम सदा संतुष्ट मयी हो। तुम मेरे कल्याणके लिये अपना एक पुण्य मुझे प्रदान करो। मेरे लिये इस सत्य माता हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं गुरु हो। पापिनी, ज्ञानहीना नारी हूँ। हे शुभे! तुम मेरे उद्धार करो।'।

यह सुनकर रानीने अपने पति महाराज की ओर देखा। महाराजने कहा—'इस दुर्लभ पापयोगिनी प्राप्त हुई है। हे शुभे! तुम अपने पुनर्जन्म आशीर्वादसे इसका उद्धार करो। तुम्हारा उद्धार करो।'।

पतिकी आज्ञा पाकर रानीने शूकरीने कहा—'अच्छ! मैं तुम्हें अपना एक वर्षका पुण्य प्रदान करती हूँ।'।

रानीके यह कहते ही शूकरीने पुनः सुन्दर नरके देह प्राप्त की और दिव्य शिमानपर सवार होकर लोकमें चली गयी।

(अन्त)

भूलना सीखो

अमेरिकाके एक प्रमुख डाक्टर 'मेडिकल टॉक' (Medical Talk) नामक पत्रमें लिखते हैं कि कबोंक भूके बाद में इस निर्णयपर पहुँचा है कि दुःख दूर नैके लिये 'भूल जाओ' से बढ़कर कोई दवा है ही नै। अपने लेखमें वे लिखते हैं—

यदि तुम शरीरसे, मनसे और आचरणसे खस्य होना हते हो तो अत्यस्थताकी सारी बातें भूल जाओ। रोज-रोज जिंदगीमें छोटी-मोटी चिन्ताओंको लेकर भिक्ते मत रहो, उन्हें भूल जाओ। उन्हें पोसो मत, अपने दिलके अंदर उन्हें पाठ मत रक्खो—उन्हे अंदरसे भिक्काव देंको और भूल जाओ। उन्हें भुला दो।

माना कि किसी 'अपने' ने तुम्हें चोट पहुँचायी है, तुम्हारा दिल दुखाया है। सम्भव है जान-बूझकर तुम्हारे दिल दुखाया है, और मान लो कि जान-बूझकर ऐसा नहीं किया है, और मान लो कि जान-बूझकर ही उसने ऐसा कर डाला है तो क्या तुम उसे लेकर सत फातते रहोगे? इससे तुम्हारे दिलका दर्द कुछ हटा होगा क्या? और भाई, भुला दो, भूल जाओ; उसे लेकर चिन्ताओंका जाल मत सुनने लो। भूल जाओ, उपरसे चित्त हटा दो, ओहों फेर दो, मन मोड़ लो। दूसरोंके प्रति तुम्हारे मनमें घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भाव आदिके जो घाव हैं उनमें भीतर-ही-भीतर भयाद भर रहा है और यह तुम्हारे ही शरीर-मन-प्राणमें रू पैदा रहा है। क्यों न तुम इन तमाम बातोंको भूलने दिलसे निवाह देंको, मनसे भुझा देंको, हृदयसे भुझा डालो और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर ऐसी परिणता, ऐसी समझ आयेगी कि तुम्हारा शरीर और मन पूर्णतः स्वस्थ और निर्मल हो जायगा—तुम उन्हें पोसकर अपने ही हाथों अपनी हत्या कर रहे हो—क्या तुम यह नहीं जानते? इसीलिए तो यहता है—

भूल जाओ, भुला दो।

और बड़े-बड़े संकट, विपत्ति, दुःखके समय क्या करें? यदि हमारे ऊपर दुःखोंका पहाड़ टूट पड़ा हो, विपत्तिकी बिजली गिर पड़ी हो, किसीने हमारे सया-नाशकी तदवीरें सोच ली हों और कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमें तड़पता हुआ छोड़कर मृत्युके मुहमें समा गया हो—ऐसे अवसरोंपर जब हमारा घाय गहरा और मर्मन्तक है, हम क्या करें? क्या उन्हें भी भूल जायें, मुला डालें? हाँ, हाँ उन्हें भी, उन्हें भी भूल जाओ—धीरे-धीरे ही सही, लेकिन भूल जाओ उन्हें भी। इसीमें तुम्हारी मज्जा है। भविष्यमें इससे तुम अधिकायिक सुख पाओगे, शान्ति पाओगे।

दुःखकी, चिन्ताकी, बीमारीकी बातें न करो, न सुनो। स्वास्थ्यकी, आनन्दकी, प्रेमकी, शान्तिकी ही बातें करो और इन्हें ही सुनो। देखोगे कि तुम स्वास्थ्य लाभ करोगे, आनन्द लाभ करोगे, प्रेम पाओगे, शान्ति पाओगे।

और मैं अपने अनुभवसे कह रहा हूँ, सब मानो कि दुःखोंका भार उतार डालना कतई मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। शुरू-शुरूमें आदत डालनेमें कुछ समय लगेगा, कुछ कठिनाई भी होगी; लेकिन आदत पड़ जानेपर बात-की-बातमें तुम बड़ी-से-बड़ी चिन्ताको चुटकियोंपर उड़ा दोगे और इस प्रकार भूल जाने या भुला देनेमें तुम इतने अभ्यस्त हो जाओगे कि जीवनको दुःखमय और पिशाक वर देने-वाली तमाम बातें तुम्हारे सामने आने ही बग़र हो जायेंगी। यह संसार तुम्हारे लिये आनन्दमयरा आनन्द-विद्यास प्रणीत होगा; क्योंकि तनमें दुःख, अन्ध, पाग, बल आदि-जैसी कोई वस्तु रह ही नहीं जायगी।

भूलना सीखो। यदि शरीरका स्वास्थ्य और मनकी शान्ति अर्जित है तो भूलना सीखो, भूलना सीखो। 'भूलना सीखो'।

श्रीमद्भागवत-महिमा

(लेमक—कपिचिह्न स्वीन्द्रप्रतापजी चर्मा आयुर्वेद-शास्त्री राजवैद्य)

(2)

(4)

गंगा है वह दिन जहाँ पारमतम, अनुम-
 नुम, जननी, जगाध, अनिरञ्जनाय, उद्यम-
 यित्तये साँझे सौम्य मुग्ध नन कर देती है,
 भार शिथिल, स्वर्णाय, हृदयने भर देती है,
 करती प्रेमाशु निःकलसर अन्तःकरण पवित्र है,
 दिव्य प्रेन-कथा वह प्रेनकी भागीरथी विचित्र है ॥

(२)

करना चाहें प्रेन-पयोनिधिस्य जो दर्शन-
 यह धनंजयागत करे तत्पर अवलोकन ,
 है नर रस शुचि नीरूपमे जहाँ प्रवाहित ,
 जो नहोद्यतम भाव-जनि-दल्ले कस्रोत्तित ,
 गाम्भीर्य अर्थ-गाम्भीर्य ही है इस पारावारमें ,
 जो रस कथात्पी विविध है प्रदान करता हमें ॥

(३)

ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मिलित हैं इसमें ऐसे ,
सरस्वती, सुरसरी, सूर्यवा-संगम जैसे ।
पूर्णतया जयताप नष्ट जो कर देता है ,
शान्ति, प्रेम, आनन्द हृदयमें भर देता है ,
प्रतिमा पुनीत सत्य, शिवं तथा सुन्दरम् की यही ,
महिमा इस महाप्रयागकी पूर्णन जा सकती कही ॥

(8)

[illegible]

संस्कृतके साहित्य-दुर्गका कीर्ति-वंत
मय-सागर-अवतरणहेतु यह सुतद सेतु
मृत्यु-व्याधि-नाशार्थ सुलभ यह मुष्ण-नाश
मौल्य-वार्जका परम प्रसन्न कमनीय ह्रा
शुचि वैदिक विज्ञानाद्विक यह अनुपम
उपमा-अभाववश कहँगा इसके यही भग

(६)

वेदव्यास कृतकृत्य हुए जिसके प्रणयने
काव्य-कला कृतकृत्य हुई जिसके वर्णनने
हिन्दू जाति महत्त्वमयी जिसके कारणने
हुआ घरातल घन्य अहो ! जिसके धारणने
महिमामय महापुराण वह था अवतीर्णहुआ
उस उत्तमतम भारत महान देश स्वर्गने भी

(6)

व्यास-लेखनी ! ऋणी रहेगा विश्व तुम्हारा ।
तुमसे हुई प्रसूत सुधास्त्री वह प्रिय धारा-
जिते पान कर स्वर्ग विश्व बन सकता सारा ।
जा सकता है कल्प-विषिनी भी तुमपर धारा ।
भूपर श्रीमद्भागवतका यदि यथेष्ट सुपचार है
द्वेषामि नष्ट हो सर्वथा पावन प्रेम-प्रसार से

(c)

है विभूति सर्वाङ्ग अर्च
है अनूत्य सम्पत्ति
संस्कृत भाषा हुई
पाते हैं हम एवं
वेदोंक सनातन धर्म
वह प्रियतम धोमन्ना-

सच्चा सुख कैसे मिल सकता है ?

(लेखक—पं० श्रीदयाशंकर)
निर्देश गजराजकी नाई

सच्चा सुख कैसे मिल सकता है ?

(लेखक—पं० भीमदासकरजी डुबे, एम० ए०; श्रीमगलप्रसाद शर्मा)

तैयार आज मदेनमत और निरङ्कुश गजराजकी नाई बाद दूसरी इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करते रहनेसे और शान्तिकी खोजमें जान और मालकी बाजी अस्मिन्ने धीके समान असन्तोषको भङ्गकाया करती है । तृष्णा और नर वैतहाशा भाग जा रहा है । समुद्रपार पूर्व और आश्रयकी बात है कि सम्य कइछानेवाला संसार घनके नामके प्रायः सभी देश अपनेको सबसे अधिक सम्य, नयेमें इतना पर्य है कि उसे असंख्यतका पना नही संत, शक्तिमान् और ऐश्वर्यवान् समझते हैं । विज्ञानकी चलता । वह जुगन्ते प्रकाशको सूर्यका प्रकाश समझ प्यतासे एक ओर यदि जर्मनी सर्वोच्छ्र वायुयान रहा है । असली सुख-शान्ति और सन्तोष तो मनुष्यको अकर तैयार करता है तो दूसरी ओर अमेरिका उससे तभी प्राप्त हो सकते हैं जब वह अपने मन और बढ़िया वायुयान बनानेके लिये प्रयत्नशील होता है । इन्द्रियोंको अपने कर्जमें कर ले, तृष्णा और वासनाके दे इंग्लैंड एक रेडियोका आविष्कार करता है तो विषयोंको समूल अपनी मनकी बर्जनीसे उखाड़ फेंके उस यह सिद्ध करनेके लिये कटिबद्ध होता है कि वह और उखाड़ फेंके इसके साथ-ही-साथ उस मोहलसी से भी अधिक ऊँचे दरजेका उपयोगी ठालसासे अनेक ही नहीं कर पाती । इतना करनेपर ही उसे सच्चा सुख, उकता है । फ्रांस यदि धन कमानीकी ठालसासे अनेक सन्तोष और शान्ति मिल सकेंगे, अन्यथा नहीं । प्रकारकी कम कीमती बढ़िया और टिकाऊ चीजें बनाता ओसके जलकणसे प्यास नहीं बुझती । प्यास बुझानेके है तो जापान प्रतिसर्प्य करके यह बातला देना चाहता लिये शीतल मीठे जलकी आवश्यकता पड़नी है । यह है कि यह इस कर्जमें सबसे अधिक कुशल है । देशों- जल भीनिकावदेके अमपूर्ण मार्गद्वारा नहीं, अप्यामनादके की इस प्रतिसर्प्य और सर्वत्र परिणामस्वरूप जल भीनिकावदेके अमपूर्ण मार्गद्वारा नहीं, अप्यामनादके वैज्ञानिक आविष्कारोंके प्रकाशमें ओख चीथिया रही हैं । कठिन पथपर चडनेसे ही प्राप्त हो सकता है ।

आज छद्मजीवी भी प्रसन्न हैं । धन-शान्तसे भरे-भरे होनेके इस नाशवान् पाथिर् शरीरकी सुखी बनानेके लिये मरणा ये अपनेको सब प्रकारसे सुखी समझ रहे हैं । जितने भी पदार्थोंकी कल्पना तैयार कर लिये है । इनका परन्तु यह सुख सच्चा सुख कदापि नहीं माना जा सम्य कइछानेवाले देशोंमें नैस्य कर लिये है । इनका सकला । धनकी बढ़तीके साथ-ही-साथ मनुष्यकी उपयोग करने हुए वे अपनेको सुखी और सत्य समझ रहे हैं । यही भी वे प्यती कर रहे हैं । जिस शरीरको मनके परदेपर दूसरी इच्छा अंकित हो जाती है । सुखी बनानेके लिये वे रात-दिन एसी-वैसीस्य पसंता एक मनुष्यकी इच्छाओंका अन्त कभी नहीं होता । एक सुखी बनानेके लिये वे रात-दिन एसी-वैसीस्य पसंता एक इच्छा पूरी होने और दूसरी इच्छाके उत्पन्न होने- निर्या करते हैं, वह तो बरसनेके दर्जनके उस सुखमुर्कके समान है जिसके उत्पन्न होने और नाश होनेमें दो नही लगती । इनकी सुखदृष्टला उत्तरांतर बढ़नी जाती है । तृष्णाके बरसनेके लक्षणके प्रबन्ध और प्रत्यक्ष तत्त्व प्रतिसर्प्यके आवश्यक आब प्रत्यक्ष इन सभी देशोंमें ऐसी ऐसे तेज विज्ञे देशोंको बना द्य है जिनके प्रत्यक्ष नश्वरोंके दोषकर दोषकर हो गया है । इन सम्य

कहलानेवाले देशोंके प्रसिद्ध विद्वान् वैज्ञानिक अपनी प्रतिभाका प्रयोग मानव-समाजके नष्ट करनेके साधन जुटानेमें कर रहे हैं। इस ओर भी सब देश बाजी लगाकर भिड़े हुए हैं। कहना न होगा कि वर्तमान योरोपीय महायुद्धमें इसी वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धाके परिणामस्वरूप करोड़ों मनुष्योंका अवतक बलिदान हो चुका है। भविष्यके गर्भमें अभी और क्या छिपा है, यह कहा नहीं जा सकता। विज्ञानका उपयोग यदि मानव-समाजको सुखी बनानेके साधन एकत्रित करनेतक सीमित रहता तो वास्तवमें वह प्रशंसनीय था; परन्तु उसके द्वारा मनुष्योंका मूक पशुओंके समान बध किया जाना, विशाल वेशकीमती इमारतोंका जलाया जाना और निर्बोध बालकों, अशक्त वृद्धों और असहाय अबलाओंको मर्यान्तक क्लेश पहुँचाना कितना निन्दनीय, कलङ्कित और कलुषित काम है।

धन और ऐश्वर्यके मदमें मत्त योरोपनिवासी स्थायी सिद्ध करनेके लिये एक-दूसरेके प्राण और स्वतन्त्रता धरण करनेके लिये भगीरथप्रयत्न कर रहे हैं। जर्मनी चाहता है कि संसारमें मेरा एकाधिपत्य राज्य स्थापित हो जाय। इधर इंग्लैंड और अमेरिका अपनी शान बनायी रखनेके लिये प्राणपणसे चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार दो विपरीत दृष्टि-कोणके प्रतिस्पर्धा और संघर्षके परिणामस्वरूप प्रलयकारी महाभयङ्कर युद्ध हो रहा है। जिस समय फौरवों और पाण्डवोंके मध्य कुरुक्षेत्रमें महा-भारत हो रहा था उस समय दुर्योधन रणाङ्गणमें जाते समय अपनी माता गान्धारीके पास नित्य जाता और उनके पैर पकड़कर उनसे विजयका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता। परन्तु सतीशरोमणि गान्धारी उससे नित्य-प्रति यहाँ कहा करती—“प्यतो धर्मस्ततो जयः” अर्थात् जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है। इस युद्धका ज्ञान भी इसी सिद्धान्तके अनुसार होगा, इसमें निश्चय सन्देह नहीं।

यह मानव शरीर पाँच तत्वोंसे बना है। भीतर आत्मा विराजमान है। शरीरमें चैतन्य-शक्ति करनेवाला यही आत्मा है। जबतक शरीरमें अन तभीतक वह जीवित माना जाता है। जिस समय शरीरको त्याग देता है, तभी यह शरीर ‘मृत’ कह है। आत्मा परमात्माका अंश है। वह शरीरदा गये कर्मोंके अनुसार अनेक जन्म लेता और परमात्मामें उसी प्रकार लीन हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाश सूर्यके अस्ताचलगामी होते ही ठन्हीं में प्रकाश हो जाता है। आत्माके शरीरसे निकल जानेपर फिर उन्हीं पाँच तत्वोंमें मिल जाता है, जिनसे वह न है। अधिकांश मनुष्य अज्ञानवश इस जड़ शरीर विषय-वासनाको तृप्त करनेमें ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मनुष्यका सबसे प्रबल शत्रु ‘काम’ है। मनुष्य इसके जालमें ऐसा बेतरह फँसता है कि उसका गुलाम बनकर जन्मभर उसकी उपासना करता है। लोभ, क्रोध और मोह भी मनुष्यको एका किया करते हैं। विषय-वासनाओंकी तृप्ति और धर्म प्रतिष्ठाको वह वास्तविक सुख समझता है। परन्तु यह सब उस मृगमरीचिकाके जलके समान निष्ठा और धोखेकी टट्टी हैं, जिसके पानेके लिये अज्ञानी पशु रेगिस्तानमें भटककर प्राण गँवा देता है। इन्हीं धर्म और निस्तार आधिभौतिक सुखोंको मनुष्य जीवनके सब सुख समझ बैठा है। यह भौतिक सुख उस आरदा मोतीके समान है, जो नकली होते-हुए भी मनुष्योंके भ्रममें डाल देता है। लोग उसे असली समझ प्रसन्नतासे ग्रहण करते और सुखका अनुभव करते हैं। परन्तु ज्यों ही वह किसी जोड़रीके पास जाता, उससे असलियत परख ली जाती और वह फोड़कर फेंक दिया जाता है। इस समय संसार भौतिकवादकी उत्तम तरङ्गतरङ्गोंमें तहराता हुआ अचेत बड़ा चक्र जा रहा है। किसी चक्रान्तर टकराने हो उसका नाश अस्मर्यमान है। अभी समय है। हमको मचेत होकर अपनी यत्नायक परिस्थिति

साथ-ही-साथ मनुष्यके जीवनकी सफलता निश्चित है। समझ रहे हैं। जिस क्षण भारतके नवयुवक

मनुष्यके शरीररूपी रथपर आरूढ़ आत्मा ही परमात्माका दूसरा स्वरूप है। मनुष्य अपने इस नाशवान् जड़ शरीरको सुखी बनानेके लिये अनेक प्रयत्न किया करता है। परन्तु उसे इस बातका कभी ध्यान नहीं रहता कि उसका इस आत्माको उन्नत और सुखी बनाना भी परम धार्मिक कर्तव्य है। मनुष्यको अपने आत्माको पहचाननेका सबसे पहला लक्ष्य बनाना चाहिये। आत्माको पहचानने ही उसका परमात्मासे साक्षात्कार हो जाता है। इसको उन्नत और सुखी बनाना परमात्माकी सर्वोत्कृष्ट विभूतिकी आराधना करनेके समान है। आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप है। इसके दर्शनमात्रसे मोहान्धकार नष्ट हो जाता है। मन निर्मल ज्ञानके उज्ज्वल प्रकाशसे जगमगा उठता है। आत्माको सुखी करना ही सच्चा आध्यात्मिक सुख है। यही सच्चा और वैशकीमती मणि है। यही कामधेनु है। यही कल्पतरु है और अष्ट सिद्धि और नव निधिका दाता है। इसकी सेवा करनेसे मनुष्यको और किसीकी सेवा करनेकी आवश्यकता नहीं। कैसी विडम्बना है कि मनुष्यके पास मणि-मुक्ता और स्वर्णका समूह होते हुए भी वह दूसरोंके सामने हाथ पसारता है। इसी आध्यात्मिक सुखकी प्राप्तिके लिये प्राचीन कालमें ब्राह्मण-लोग दंगोटी लगाकर जंगलमें भ्रमण मनाया करते थे। इस सुखको प्राप्तकर वे संसारकी सब सम्पदा—यहाँतक कि सारे संसारके साम्राज्यको भी तुच्छ समझते थे। आज हमारी उबानपर उस आध्यात्मिक सुखका स्वाद अभीतक नहीं लग पाया है। इसीलिये हम इस भौतिक सुखके पीछे प्राणनक देनेको तैयार हैं। आध्यात्मिक उन्नतिके कारण ही किसी समय भारत समस्त संसारका गुरु था। आज गुरु गुड़ बन गया है और

सुखको लत मारकर आध्यात्मिक सुखकी प्राप्ति और अग्रसर होंगे; इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि इस क्षण भारतकी सब आधि-व्याधि, परतन्त्रता इत्यादि जाने कहीं काफ़र हो जायें।

भौतिकवादके दुष्परिणामकी एक शलक योरोपमें इस समय महायुद्धके रूपमें दिखलायी दे रही है। भारतवर्षमें यह दूसरे रूपोंमें अपना ताण्डव नृत्य कर रहा है। भारतवर्षके अधिकांश मनुष्य स्वार्थसाधने इतनी तत्परतासे लगे हुए हैं कि उन्हें दूसरोंके अनुकूलनका कुछ भी खयाल नहीं रहता। धर्मसे अलग अधर्मसे और न्यायसे अथवा अन्यायसे जिस तरह उलझा हित-साधन हो, उसे करनेमें उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। समाचार-पत्रोंमें लोग झूठे विज्ञापन छपाये भोले-भाले लोगोंको ठगते और धन कमाकर पूँजीपतियों को देकर दिला करते हैं। पूँजीपतियोंको देखिये। मजदूरोंसे कमी-कड़ी मिहनत कराकर उन्हें इतना कम वेतन देना चाहते हैं कि वे अपना पेटतक नहीं पाल सकें। इनके लिये रहनेके लिये हवादार तथा साफ स्थान नहीं, शरीरकी लज्जा ढाँकनेके लिये काफी कपड़े नहीं और सन्तानको शिक्षित बनानेके लिये साधन नहीं। इन पूँजीपतियोंको देखिये। उनकी कोठियाँ हैं। वे निद्रा तथा कारखाने चलयते और मोटरपर चढ़ते हैं। विद्वत्-भोगमें नित्य सैकड़ों रुपये खर्च कर डालते हैं। क्या यह स्वार्थकी पराकाष्ठा नहीं? इनके अध्याचारकी चर्चनें लाखों मजदूर नित्य पीसे जा रहे हैं, परन्तु योंभी सहायक कोई नहीं। जमींदार किसानोंको बान-बाने तंग करने और मौका पाते ही उन्हें रेतोंसे बेरुछ करके अपने कोषकी वृद्धि करते हैं। किसानोंको मर्द करना तो दूर रहा उन्हें इस बेरुमीके साथ सताया जाता है कि साफ़ ऐसा कोई अपने पशुओंको भी न सताया होगा। मगर, बजाज, मनिहारी, किसान—

कर अपने खानेके ससुख किसानों की दुखनायक है, योषा—यनेरी

साध-ही-साध मनुष्यके जीवनकी सफलता निश्चित है। समझ रहे हैं। जिस क्षण भारतके मनुष्यके शरीररूपी रथपर आरुढ़ आत्मा ही सुखको लात मारकर आध्यात्मिक दुःख परमात्माका दूसरा स्वरूप है। मनुष्य अपने इस नाशवान् जड़ शरीरको सुखी बनानेके लिये अनेक प्रयत्न किया करता है। परन्तु उसे इस बातका कभी ध्यान नहीं रहता कि उसका इस आत्माको उन्नत और सुखी बनाना भी परम धार्मिक कर्तव्य है। मनुष्यको अपने आत्माको पहचाननेका सबसे पहला लक्ष्य बनाना चाहिये। आत्माको पहचानने ही उमका परमात्मासे माक्षात्कार हो जाता है। इससे उन्नत और सुखी बनाना परमात्माकी मार्गदर्शक शिक्षाकी आराधना करनेके समान है। आत्मा साधिदानन्दस्वरूप है। इसके दर्शनमात्रसे मोक्षान्तरा नष्ट हो जाता है। मन निर्मल करनेके उपाय प्रत्यक्ष जगमग उठता है। आत्माको सुखी करना ही मनुष्यका आध्यात्मिक सुख है। यही मनुष्य और परमात्माकी मति है। यही समझना है। यही समझना है और अष्टांग योग नष्ट निरिच्छा होता है। इसके सिवाय मनुष्यको और किसी भी मार्ग से सुख नहीं मिलेगा।

जाने कहीं काफ़र हो जायें।

भौतिकवादके दुष्परिणामों पर हम

इस समय महायुद्धके रूपमें दिखायी दे

भारतवर्षमें यह दूसरे रूपोंमें आना

रहा है। भारतवर्षके अधिकांश मनुष्य

इतनी तत्परतासे लगे हुए हैं कि उन्हें

नुकसानका कुछ भी खयाल नहीं रहता।

अधर्मसे और न्यायसे अपरा अन्धाने दिन

हित-साधन हो, उसे करनेमें उन्हें रुकावट

नहीं होता। समाचार-पत्रोंमें लोग हठेरी

भोले-भाले लोगोंको ठगने और धन कमाने

दिया करते हैं। पूँजीपतियों को शेरों के समान

कड़ी मिशनत काग़र उन्हें इलाज नहीं

चाहते हैं कि वे अपना पैसा नष्ट नही

इन्के लिये रहने के लिये हजारों मनुष्य

गन्धर्वक कर्मको भांति नियमिति करने जाना चाहिये। सुख तो देनेवाली एक निर्मल उज्ज्वल अयोनि जगमगा उमरती। उस समयका आनन्द वर्णनातीत है। उसे सावक खरं ही अनुभव करके प्राप्त कर ले। प्रत्येक दिनको अपनी जानि, देश और संसारके कल्याणके लिये सन्ध्याकी नियमिति उपासना अग्र्य करनी चाहिये। इसीसे सब सुख, शान्ति और मोक्ष मित्र सकता है।

वाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—भोदतुमानप्रसादजी गोयल जी० ए०, एल्.एल्.० बी०)

हमारी स्वास्थ्य-रक्षक सेना
केशव-पिताजी! मानाजीको बुझा आ गया है।
रपाईपर पड़ी है।

पिता—बुझा न आये तो क्या हो। इतनी बार उन्हें
समझा चुका, वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देनी ही नहीं।

केशव—स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पिताजी!
पिता—जब हमारे शरीरके हरक कठमुठें अपना-
ना काम ठीक ढंगपर करते रहते हैं, तब उस
वस्थाको हम स्वास्थ्य कहते हैं। जब वे अपना
काम ठीक ढंगपर नहीं करते या उनमें कोई खराबी
पैदा हो जाती है, तब उसे हम रोग या बीमारीके
नामसे पुकारते हैं।

केशव—पिताजी, बीमारी कैसे पैदा होती है ?
पिता—बीमारियाँ बहुत तरहकी होती हैं, और
इनके पैदा होनेके कारण भी बहोते हैं। किन्तु

मोटे तौरसे हम कह सकते हैं कि कुछ बीमारियों-
तो पैदा हैं, जो खान-पान या रहन-सहनकी खराबियों-
से पैदा हो जाती हैं—जैसे अरब, मरसि, वात,
गठिया, सिरका दर्द, पेटका दर्द, कब्जियन स्थिति,
और कुछ पैदा हैं जो छुनरी हैं, अर्थात् फूँसे
पैदा होते हैं—जैसे ट्रेण, हैजा, चेचक, सर्दी-जुकाम,
हम-जर्बा, धप हापाई।

केशव—ये छुनरी बीमारियाँ किस तरह पैदा होती हैं ?

पिता—इन्से पैदा होनेवाली बीमारियाँ वालरमें
छोटे-छोटे कोशसे उत्पन्न होती हैं। ये कीड़े इतने छोटे
होते हैं कि साधारण आँखसे दिखायी नहीं देते।
इसीसे इन्हें कीटाणु कहकर पुकारते हैं। इन्हें देखनेके
लिये एक ऐसे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जो छोटी-
छोटी चीजोंको बड़ा करके दिखा दे।

केशव—वह यन्त्र कीन-सा है ?
पिता—उस यन्त्रको अगुवोइयन यन्त्र कहते हैं।
उसके द्वारा हम छोटी-से-छोटी वस्तुको भी त्रिगुल
आसानीके साथ देख सकते हैं। ये यन्त्र कई प्रकारके
होते हैं—कोई कम शक्तिक और कोई ज्यादा
शक्तिक। जो यन्त्र जितनी ही ज्यादा शक्तिक होगा,
उससे उतनी ही बारीक चीज देखी जा सकेगी। रोगके
कीटाणुओंको देखनेके लिये बहुत नेत्र शक्तिक यन्त्रोंकी
बकलत हुआ करती है, क्योंकि ये कीटाणु बहुत ही
सूक्ष्म होते हैं।

केशव—अच्छ, तो ये कीटाणु होनेकीन हैं ?
पिता—ये कीटाणु अनेक प्रकारके होते हैं, किन्तु
अधिकतर ये तीन ही रूपमें दिखना दिखा करते
हैं—(१) * फीदनेकी तरह गाठ आकारमें, (२) †
दंडीकी तरह छेबे और (३) ‡ उर्ध्वदिशर या
उभेजदार सड्डमें। बाँकी इनका रहन-सहन
और उनके रूपरंग और समर्थक अनुसर अच्छ-

अलग नाम भी हैं, किन्तु तुम्हे उस शगड़ेमें पड़नेकी जरूरत नहीं। केवल इतना ही समझ लो कि जितने भी प्रकारके छूतहे रोग होते हैं—अर्थात् सर्दी और जुकाम—जैसे साधारण रोगोंसे लेकर क्षय, चेचक, हैजा और प्रेग—जैसे भयङ्कर रोगोंतक—सबकी उत्पत्तिके लिये अलग-अलग जातिके कीटाणु हुआ करते हैं।

केशव—लेकिन इन कीटाणुओंसे रोग कैसे होता है ?

पिता—वात यह है कि इन कीटाणुओंमें अपनी संख्याको बढ़ानेकी बड़ी विचित्र शक्ति हुआ करती है। हर एक कीटाणु अपने शरीरको बढ़ाकर दो टुकड़े कर देता है, जिससे एककी जगह दो कीटाणु बन जाते हैं। इस प्रकार क्षणभरमें ही इनकी संख्या दुगुनी हो जाती है। हमारे शरीरमें यदि इनमेंसे एक भी कीटाणु किसी तरह प्रवेश कर पाये और उसकी बाढ़के लिये परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल हो तो उससे इसी तरह एकसे दो, दोसे चार और चारसे आठ होते हुए कुछ ही समयमें करोड़ों कीटाणु पैदा हो जायेंगे और हमारे शरीरके अंदर उनकी एक भारी बस्ती तैयार हो जायगी।

केशव—तब उससे क्या होगा !

पिता—यस, फिर वे तमाम कीटाणु हमारे खूनके साथ मिश्रकर सारे शरीरमें चकर लगाने लगेंगे, और गूलमें अपना उद्दर भरकर हमारे शरीरके पेंचिले और मुड़मार पुंजमें तरह-तरहकी खराबियाँ पैदा कर देंगे, जिससे हम बीमार पड़ जायेंगे ।

हमारे—कितने, निनाजी, ये हमारे बंधुजन हमारे
संगिते पहुँच जाने जाते हैं !

177-सर्दी पड़ूँच हमारे शरीरमें अनेक प्रकारमें हो सकती है। कुछ तो हममें उद्भूत सौमिक साथ आ जाते हैं, कुछ हवा, बरफ या ज्वरजनक साथ मिश्रित कर पड़ूँच जाते हैं और कुछ गैर अनुपयुक्त पदार्थों द्वारा। ज्वरजनक के समूहमें हमारे पास आ पड़ूँचने

हैं। कुछ कीटाणु ऐसे भी हैं जो किसी खास जानवरके काटनेसे ही हमारे खूनमें पहुँच जाते हैं।
कैसा—तब इनसे बचनेका उपाय क्या है!

परम पिता परमात्माने ही हमारे शरीरके भेद-
रक्खा है। उसने हमारे अंदर करोड़ों सिपायों
एक ऐसी सेना पैदा कर दी है, जो हर समय
शरीरकी रक्खाली किया करती है और शरीरके
सिरेसे दूसरे सिरेतक दिन-रात चक्कर लगा-
पहरा दिया करती है। जहाँ कोई शत्रु हमारे
धुसा कि इस सेनाके बहुत-से सिपाही शूट उस-
पड़ते हैं और उसे मार-मारकर बाहर निकाल
चेष्टामें लग जाते हैं।

केशव—ओहो ! ये सिपाही कौन हैं !

केसव—ओहो ! ये सिपाही कौन है ?
 पिता—ये हमारे खूनके सफ़ेद कण हैं ।
 खूनमें दो प्रकारके अत्यन्त नन्हे-नन्हे जीवाणु पाये
 हैं—एक लाल और दूसरे सफ़ेद । इनकी
 पहियोंकी तरह घेरेदार हुआ करती है । ये
 खूनके जीवित कण हैं और खूनके साथ-साथ
 शरीरमें चकर लगाया करते हैं । इनमेंसे लाल कण
 काम शरीरके तमाम अंगोंको भोजन दो-दोकर पक
 हैं और सफ़ेद कणोंका काम शरीरकी रक्षा करना
 बहुत छोटे होनेके कारण जानोसे ये नहीं दिखते ।
 किन्तु अणुबीक्षण यन्त्रकी सहायतासे हम इन्हें प्रत्यक्ष
 देख सकते हैं । जिस समय किसी रोगके संचरण
 हमारे खूनमें पहुँचने हैं तो ये सफ़ेद कण
 रक्षाके उद्देश्ये उनमें बड़ी गणगणोंके साथ जा निहारे
 और फिर कुछ समयपरक उन दोनोंमें एक
 पुस्तो होती रहती है । फलस्वरूप सफ़ेद कण
 की संख्याओंमें वृद्धि होती है । फलस्वरूप रोग
 इन्हें नष्ट करता है ।

केशव—वह क्या ?

पिता—वह है मुख्यतः सफाई और सदाचार । ये दोनों ही बातें स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भोजनसे कम महत्त्व नहीं रखती । सफाईके अंदर भोजनकी सफाई, पानीकी सफाई, हवाकी सफाई, शरीरकी सफाई, वस्त्रोंकी सफाई, घर-द्वारकी सफाई और पास-पड़ोसकी भी सफाई शामिल है । इनके अतिरिक्त मन, स्वभाव और चरित्रकी स्वच्छता भी सदाचारके अंदर आ जाती है । इस प्रकार अपने रहन-सहनमें हमें सब प्रकारकी सफाई और निर्मलता लानेकी जरूरत है । याद रहे कि जितने भी प्रकारके रोग और रोगके कीटाणु हैं, सब गंदगीमें ही पनपते हैं । सफाई और प्रकाशमें उनकी बाढ़ और शक्ति क्षीण हो जाती है । साथ ही सफाई और प्रकाश हमारे खूनके कणोंको बल देते हैं । इससे हममें रोगोंको रोकनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार सफाई हमारी दो तरहसे सहायक है । एक ओर तो वह हमारी शक्तिको बढ़ाती है और दूसरी ओर वह हमारे शत्रुओंकी शक्तिको क्षीण करती है । अतएव इसका साथ हमें जीवनपर्यन्त छोड़ना । ।

अनु पिताजी ! मन और चरित्रकी सफाई—क्या सम्भव ?

पिता—देखो, जिस प्रकार बाहरी सफाईसे शरीरको सफाई है, उसी प्रकार मन और चरित्रकी सफाई भी शक्ति प्राप्त होती है । और मन की सफाई ही चरित्रकी स्वच्छता है ।

इसका तो फिर शरीरपर वह प्रभाव पड़ता है । उससे स्वास्थ्यके स्तर बढ़ाया जा सकता है ।

अतएव अपने कितने ही चिकित्सक

रोगीको केवल यह विश्वास दिलाकर अच्छा करवाते हैं कि तुम अब अच्छे हो । जिस रोगीके मनमें विश्वास ही मजबूत यह विश्वास जम जाता है, उतना ही जल्दी वह अच्छा भी हो जाता है । कहनेका मतलब यह कि शरीरका मनके साथ बहुत ही घना सम्बन्ध है । अतएव शरीरके स्वास्थ्यके लिये मनकी सफाई जिसे हम इच्छा-शक्ति भी कहते हैं, बहुत आवश्यक है ; और यह शक्ति उन लोगोंको आसानीसे प्राप्त होती है, जिनका मन निर्मल है और जो चरित्रवान् हैं ।

केशव—तो मन और चरित्रको निर्मल रखने के लिये उपाय क्या है ?

पिता—इसका सबसे सीधा उपाय यह है कि तुम और गंदे विचारवाले लोगोंकी संगतसे बचो, पवित्र और ऊँचे विचारवाले लोगोंका सत्सङ्ग करो, बुद्धि और ज्ञानको बढ़ानेवाली पुस्तकों पढ़ो और अपने मनमें एक बातपर स्वतन्त्र रूपसे सोचनेकी आदत डालो । जब कभी तुम्हारा मन भटककर किसी बुरे उल्लेख जाना चाहे तो उसे पूरी शक्तिसे रोको और उसके परिणामोंपर विचार करो । साथ ही ईश्वरसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे मनको इतनी शक्ति दे कि तबन् बुरे विचारोंसे तुम अपनेको दूर रख सको ।

केशव—मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा । अब मैंने कितनी ही नयी बातें सीखीं । मैं इन सबको ध्यानमें रखूँगा ।

पिता—यदि आजकी बतायी हुई तमाम बातोंमें तुम ध्यानमें रखोगे और उनके अनुसार चरित्रकी चेष्टा करोगे तो ईश्वर अवश्य तुम्हारा कल्याण करेगा और शारीरिक स्वास्थ्यके साथ-साथ मनका स्वास्थ्य और शक्ति भी तुम लाभ करोगे ।

केशव—वह क्या ?

पिता—वह है मुख्यतः सफाई और सदाचार । ये दोनों ही बातें स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भोजनसे कम महत्व नहीं रखती । सफाईके अंदर भोजनकी सफाई, पानीकी सफाई, हवाकी सफाई, शरीरकी सफाई, बर्तनोंकी सफाई, घर-द्वारकी सफाई और पास-पड़ोसकी भी सफाई शामिल है । इनके अतिरिक्त मन, स्वभाव और चरित्रकी स्वच्छता भी सदाचारके अंदर आ जाती है । इस प्रकार अपने रहन-सहनमें हमें सब प्रकारकी सफाई और निर्मलता लानेकी जरूरत है । याद रहे कि जितने भी प्रकारके रोग और रोगके कीटाणु हैं, सब गंदगीमें ही पनपते हैं । सफाई और प्रकाशमें उनकी वाढ़ और शक्ति क्षीण हो जाती है । साथ ही सफाई और प्रकाश हमारे खूनके कणोंको बल देते हैं । इससे हममें रोगोंको रोकनेकी शक्ति आती है । इस प्रकार सफाई हमारी दो तरहसे सहायक है । एक ओर तो वह हमारी शक्तिको बढ़ाती है और दूसरी ओर वह हमारे शत्रुओंकी शक्तिको क्षीण करती है । अतएव इसका साथ हमें जीवनपर्यन्त छोड़ना उचित नहीं ।

केशव—परन्तु पिताजी ! मन और चरित्रकी सफाई-से स्वास्थ्यका क्या सम्बन्ध ?

पिता—देखो, जिस प्रकार बाहरी सफाईसे शरीरको शक्ति मिलती है, उसी प्रकार मन और चरित्रकी स्वच्छतासे मनको भी शक्ति प्राप्त होती है । और मन है शरीरका राजा । उसीके कहनेपर शरीर चلتा है । अतएव यदि मन कमजोर हुआ तो फिर शरीरपर वह अपना क़ब्ज़ नहीं रख सकता और न उससे स्वास्थ्यके नियमोंका ठीक-ठीक पालन ही करा सकता है । तुमने सुना होगा कि यूरोपमें कितने ही चिकित्सक

रोगीको केवल यह विश्वास दिलाकर अच्छा कर देते हैं कि तुम अब अच्छे हो । जिस रोगीके मनमें जितना ही मजबूत यह विश्वास जम जाता है, उतना ही जल्दी वह अच्छा भी हो जाता है । कहनेका मतलब यह कि शरीरका मनके साथ बहुत ही घना सम्बन्ध है । अतएव शरीरके स्वास्थ्यके लिये मनकी शक्ति, जिसे हम इच्छा-शक्ति भी कहते हैं, बहुत आवश्यक है; और यह शक्ति उन लोगोंको आसानीसे प्राप्त होती जाती है, जिनका मन निर्मल है और जो चरित्रवान् हैं ।

केशव—तो मन और चरित्रको निर्मल रखनेके लिये उपाय क्या है ?

पिता—इसका सबसे सीधा उपाय यह है कि बुरे और गंदे विचारवाले लोगोंकी संगतसे बचो, पवित्र और ऊँचे विचारवाले लोगोंका सत्सङ्ग करो, बुद्धि और ज्ञानको बढ़ानेवाली पुस्तकें पढ़ो और अपने मनमें हर एक बातपर स्वतन्त्र रूपसे सोचनेकी आदत डालो । जब कभी तुम्हारा मन भटककर किसी बुरे रास्तेपर जाना चाहे तो उसे पूरी शक्तिसे रोको और उसके परिणामोंपर विचार करो । साथ ही ईश्वरसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे मनको इतनी शक्ति दे कि तमम बुरे विचारोंसे तुम अपनेको दूर रख सको ।

केशव—मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा । आज मैंने कितनी ही नयी बातें सीखीं । मैं इन सबोंको ध्यानमें रखूँगा ।

पिता—यदि आजकी बतायी हुई तमाम तुम ध्यानमें रखोगे और उनके अनुसार चेष्टा करोगे तो ईश्वर अवश्य तुम्हारा कल्याण और शारीरिक स्वास्थ्यके साथ-साथ मनका और शक्ति भी तुम लाभ करोगे ।

ॐ पूर्णमहः पूर्णमिदं पूर्णमात्मनो ।

पूर्णं पूर्णमाद्यं पूर्णमेवावशिष्यते ॥

काल

कलेदोपनिषे राजभस्ति होको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं भजेत् ॥

कृते यद् व्यापतो विष्णुं श्रेतायां यजतो भवैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्विरकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भागवत १२ । ३ । ५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरारपुर, जनवरी १९४२ सौर पौष १९९८

{ संख्या ६
पूर्ण संख्या १८६

राम-लक्ष्मणकी भाँकी

जबते राम लखन चितप, री ।

रहे इच्छक नर-नारी जनकपुर, लखन पलक कलप नितप, री ॥

प्रेम-विवस मीमल मरेस सो, देखत ही रहिय नित प, री ।

के प सदा नसहु इन्ह मननिह, के प नयन जाहु कित प, री ॥

भोट समुसाइ करे दिन मुपहि, बड़े भाव आप हव प, री ।

कुत्सि-कधोर कहौ संकर-बनु, मुहुमूरि किलोर कित प, री ॥

निरावत इन्हहि निरवि मुवन सब सुदरता थोकर कित प, री ।

तुलसिदास ते पयन जनम जन, मन-जम-बच जिन्हक हित प, री ॥

—गुर्जरदासजी

प्रभु-स्तवन ।

(भगवाद्क—भीमशैलमजी रामां, एम्० ए०, धोम)

यगो छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो यानितृष्णं गृहस्पतिर्मै तदधातु ।

दां नो भवतु भुवनस्य यस्यति ॥

(पद्य० १११)

प्रभु, जो दोंप बाण करणोंमें और आदिमें भरे हुए हो—

अथवा अन्तःकरण हृदयमन मध्य पाव अति दरे हुए हो ॥

बहुत अमतरति उनधो कर दो दूर, दोंप दुरा छिद्र द्याओ ।

ज्ञानपते, भुवनेश्वर, देकर शान्ति, हमारे कष्ट मिटाओ ॥

मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाम् ।

मन्ये त्वा सत्यनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं वर्णनानाम् ॥

(श्रु० ८१११४)

पूज्य पूजनीयोंमें तुम हो, अच्युतधो भी च्युत कर देते ।

बलवानोंमें बहुत बली हो, निम्न हाथा ऊँचा कर छेते ॥

एक तुमही जीवोंके दितकर सकल मुपन्न दल देनेवाले,—

कोन तुमारे सत्त्व पशों है तुम्मे सत्त्व भगव-दुल दाते ॥

सर्वविभ्या सुभग सौभगाग्नये वि यन्ति यन्तिनो न वया ।

भुधो रविर्वाजो वृषभर्षे दिवो वृष्टिपञ्चमो रविरप्सवः ॥

(श्रु० ६१११११)

भो, छन्दः, छन्दःवा लेते !

भो, छन्दः लेकल लेते है बगन बैनक-गरीना-लेते ॥

भो, छन्दः लेकल कर बापे और गरी पञ्चारे ।

भो, छन्दः लेकल सब गरी, तुम सब-गरी-लेकल-गरी ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल, लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

(श्रु० ३११११)

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

भो, छन्दः लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल लेकल ॥

कुम्भ

(लेखक—पूरुषोत्तम श्रीभोवनेवाजी महाशय)

शिष्य-महाराज ! क्या आप कुम्भमें नहीं पधारेंगे ?
दुनियाभर उमड़ी चली जा रही है !

गुरु-ध्या ! मेरा घट तो फूट गया !

शिष्य-भ्राता ! याह ! कहें अंतर्गत सुनें छलियान-
की ! आप कहीं ऊंचा तो सुनने नहीं लगे हैं ? मैं
पूछता हूँ आप कुम्भमें जायेंगे या नहीं ? आप कहते
हैं मेरा घट फूट गया ! मेरे और आपके पाप्यकी
सहति नहीं मिलती !

गुरु-भ्रातरि तो धही मसल है, पारह वर्ष भारत-
में रहे, क्या किया ? भाइ रोंका ! चौबीस वर्ष
अफ्रीकामें रहे, क्या किया ? कई धुनों ! छत्तास वर्ष
अमेरिकामें रहे, क्या किया ? छाक छानी ! सौ वर्ष
स्वर्गलोकमें इन्द्रके मन्दनवनमें रहे, क्या किया ?
अप्सरसोंके घँटनकी कुर्तियों साफ की ! हजार वर्ष
ब्रह्मलोकमें रहे, क्या किया ? ब्रह्माजीका पलंग धुना !
इस हजार वर्ष जगत्सेठकी नौकरी की, क्या
किया ? धैलियाँ दीयीं ! भाई ! क्या तेरे आग्यमें घोड़ा
ढाना और चंदिपा रोटी खाना ही लिखा है ? ऐसा
ही है तब तो तू मोक्षसे भी लौट आयेगा ! अपनी तो
दुर्दशा करावेगा ही, साथ ही मेरी भी हँसी करावेगा
क्योंकि उन्नभर गुरुके पास रहा, क्या किया ?
लंगोटी धोता रहा ! यह सुनकर शिष्य पुण्य मुखको
ही दोष देंगे कि अच्छे गुण हैं, जिन्होंने बेचारे
शिष्यका अमूल्य मानव-जीवन लंगोटी धुलवानेमें
ही नष्ट करवा दिया, कुछ सिखाया-पढ़ाया नहीं !
इससे तो बेचारा बियाह कर लेता, तो पाँच-चार बच्चे
ही हो जाते, जो उसकी सेवा किया करते ! कहीं डाक-
घाने आदिमें नौकरी कर लेता, तो पचास-साठ

रुपये पेंशन ही मिल जाता, ता बठ-बठ खाया ता
करता ! सच है, अयोग्य शिष्य गुरुको भी बदनाम
करता है और आप भी दुःख उठाता है ! तुझसे मेरे
और अपने यात्र्यकी संगति ही नहीं मिलायी गयी, तो
फिर मन-चाणीके अधिपत्य ब्रह्मका लक्षणावृत्तिसे कैसे
साक्षात्कार कर सकेगा ? अच्छा ! अब ध्यान देकर
सुन, मैं अपने और तेरे यात्र्यकी सङ्गति दिखलाता हूँ !

भाई ! कुम्भ नाम घटका है ! जैसे घट पोला
होना है, इसी प्रकार यह शरीर भी पोला है अथवा
जैसे घट फूटता रहता है, इसी प्रकार यह शरीर भी
फूटता रहता है या जैसे घटका द्रष्टा घटसे भिन्न
होता है, इसी प्रकार इस शरीरका द्रष्टा आनन्द-
स्वरूप आत्मा इस शरीरसे भिन्न है इसलिये इस
शरीरको विद्वान् घट कहते हैं ! जैसे घटको मनुष्य
जी चाहे जहाँ ले जाता है, इसी प्रकार इस शरीरको
भी आनन्दस्वरूप आत्मा चाहे जहाँ ले जाता है,
इसलिये भी शरीर और घटकी समानता है ! जैसे
घट मिट्टीसे बनता है, इसी प्रकार यह शरीर भी
माता-पिताके खाये हुए अन्नरूप पृथ्वीके अंशसे
उत्पन्न रज-धीर्यसे बना हुआ है, इसलिये विद्वान् इस
शरीरको घट कहते हैं ! यह शरीर सब जीवोंको
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, इसलिये शास्त्रवेत्ता इसको
स्थूल शरीर कहते हैं ! स्थूल शरीरके भीतर एक
दूसरा सूक्ष्म शरीर है ! यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल
शरीरसे विलक्षण है ! जैसे यह स्थूल शरीर बार-बार
बनता-बिगड़ता यानी जन्मता-मरता रहता है, इस
प्रकार वह सूक्ष्म शरीर बार-बार जन्मता-मरता नहीं
है, यह मोक्षपर्यन्त एक ही रहता है, इसलिये तत्त्व-

शी उसको सुवर्णमय कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर पृथ्वीमय यानी अन्नमय है, इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अन्नमय नहीं है, वह तेजोमय है। इसीलिये उसे सुवर्णमय कहा जाता है, जितने तेजोमय शरीर हैं, उन सबकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ भगवान्‌से हुई है। हिरण्य नाम सुवर्णका है, इसलिये हिरण्यगर्भका अर्थ भी सुवर्णमय है। सुवर्णमय हिरण्यगर्भसे उत्पन्न होनेके कारण भी तेजोमय सूक्ष्म शरीर सुवर्णमय कहलाता है। न्यायशास्त्रकर्ता गौतम ऋषिने सुवर्णको तैजस द्रव्य माना है। जैसा कारण होता है, वैसा ही कार्य होता है। इस न्यायसे यद्यपि सबके सूक्ष्म शरीर सुवर्णरूप ही हैं तो भी सत्त्वगुणकी न्यूनता-अधिकताके कारण शरीरोंमें भेद है। इसलिये सबसे अधिक सत्त्वगुणवाले शरीरको सुवर्णका, उससे कम सत्त्वगुणवालेको चाँदीका, उससे भी उतरतेको ताँबेका, उससे उतरतेको पीतलका और सबसे उतरतेको लोहेका कह सकते हैं। सुवर्णादिरूप ये सब घट यद्यपि निर्मल गङ्गाजलसे भरे हुए हैं परन्तु उनके अभिमानी जीवोंमेंसे प्रायः सबको इसकी खबर नहीं है, विरलोंको ही इस बातका ज्ञान है। अधिक लोग तो जो अपने घटको खाली समझते हैं, उसे भरनेके लिये कुम्भमें जाते हैं। थोड़े-से भरे हुए जलवाले लोकसंप्रदायके लिये अथवा गङ्गाजीका माहात्म्य प्रचार करनेके लिये जाते हैं, जैसे जिस ग्राममें बहुत-से ब्राह्मण रहते हैं, वह ग्राम ब्राह्मणोंका ग्राम अथवा ब्राह्मण ही कहलाता है। इसी प्रकार बहुत-से कुम्भ एकत्र होनेसे कुम्भोंके समागमको कुम्भ कहते हैं। पर्यन्त मुहूर्तमें प्रथम सुवर्णके कुम्भ स्नान करते हैं और पश्चात् क्रमसे चाँदी आदिके कुम्भ स्नान करते हैं और अपनी-अपनी धन्य और भाधनाके अनुसार अपनेमें जल भर लते हैं, बहुत-से कुम्भ जो

छिद्रवाले होते हैं, वे तो वहाँ अपना जल खोनाते हैं और बिना छिद्रवाले उस लहर लोंगोंको घोंट देते हैं। यद्यपि गङ्गाजल सर्वत्र ही निर्मल होता है परन्तु घटोंमें जलभी तासाँर बदल जाता है। सुवर्णके कुम्भमें जल ज्योंका-त्यों शुद्ध और निर्मल होता है, वहीं उससे कुछ कम निर्मल होता है, ताँबेमें भी कम, पीतलकेमें उससे भी कम और सबसे अधिक गँदला जल हो जाता है। कुम्भ पहले अपने गँदले जलको इस प्रकार हुआ त्रिवेणीका माहात्म्य कहता है।

कोहेक कुम्भ-(गँदला जल) यहाँ प्रयाग, यमुना और सरस्वतीका सङ्गम है। उनमें से यमुना तो प्रत्यक्ष हैं, सरस्वतीका कहीं पता है इसलिये दोहोका सङ्गम है, तीनका नहीं है। सङ्गम ब्राह्मणोंकी कपोलकल्पना है। तीन दिखायी न देतीं ? थोड़ी देरके लिये मान कि तीन ही हैं, तो भी विरोधता क्या है ? दुर्लभ देशोंमें बहुत-सी नदियाँ हैं, कई जगह दोनो तीनका सङ्गम है। यदि सङ्गमका कोई होता, तो दूसरे देशोंमें भी होता। असलमें जनता भोली है, ब्राह्मणोंने अपना पेट भरे और दूसरोंको लूटनेके लिये यड़ा-बड़ाकर लिख दिया है। गङ्गा-यमुना स्वयं ही जड़ हैं वे अपनेमें स्नान करनेसे किसीकी क्या सकती हैं ? उन्हें जिघरको काट दो, उधर वही चली जाती हैं। नहरें निकल जानेसे ही दुर्बल हो गयी हैं, फिर दूसरोंको क्या देंगी ? और देंगी भी क्या ? देह तो मरते दिया जायगा ! जब देह दो नहीं रहेगा, फल किसको मिलेगा ? जैसे चूना, करवा, और पान चार चीजोंके मेलसे मुखमें

जाती है, इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु— इन चार भूतोंके मेलसे शरीरमें चेतनता आ जाती है। स्त्री-पुरुषके रज-वीर्य मिलनेसे शरीर उत्पन्न होता है। शरीरके साथ ही जीव उत्पन्न होता है, माताके पेटमें रुधिरसे बढ़ता रहता है। नौ मासके बाद पेटसे याहर निकल आता है, कुछ दिनों दूध पीकर बढ़ता है और फिर अन्न खाने लगता है। बीस वर्षतक बढ़ता है, चालीस वर्षतक न घटता है, न बढ़ता है। चालीसके बाद घटने लगता है और घटते-घटते कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाता है। पीछे लेन, न देन ! जन्मसे पहले भी कुछ पता नहीं था, पीछे भी नहीं है। फिर ज्ञानादिका और यज्ञ, दान, तपादिका फल कहाँसे मिलेगा ? जन्मसे मरणतक जो कुछ खा लो, पी लो, भोज कर लो—वही अपना है। भागे न पुण्य है, न पाप। न जीव है, न ईश्वर। न पद है, न कर्म। खाने-पीनेमें, नाचने-गानेमें, खेल-फुल्ले लगानेमें, विषय-भोगोंमें प्रत्यक्ष आनन्दका अनुभव होता है, इसलिये जितने भोग प्राप्त हो सकें, भोग लेने चाहिये। इसमें मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है। माता-पिता ने हमें उत्पन्न करनेके लिये विवाह घोड़े ही किया था, उन्होंने तो अपनी इन्द्रिय-वृत्तिके लिये किया था ! हमारा जन्म तो स्याद्भाषिक ही हो गया। तब माता-पिता का क्या झगड़ा ? उन्होंने कुछ हमपर भदसान तो किया नहीं है जो हम उनकी सेवा करें, गुलामी करें और उनके खाने-पीने की चिन्ता करें ? हाँ, विवाह अवश्य करना चाहिये, क्योंकि जैसे पाना-पीना जीवनेके लिये आवश्यक है वैसे ही स्त्री-पुरुष भी आवश्यक ही हैं। एक विवाहसे पासना पूर्ण न हो तो दो-चार कर लेनेमें भी आपत्ति नहीं है। जिस काममें सुख हो, वही पुण्य है और जिसमें दुःख हो, वही पाप है। विषयभोगमें प्रत्यक्ष सुख मिलता है, धन और स्त्री सुखके साधन हैं,

फिर चाहे वे अपने हों या पराये। उनका संग्रह अवश्य करना चाहिये। तीर्थ, व्रत, तप और दान आदिमें तो प्रत्यक्ष ही कष्ट है और धनका खर्च भी है, फिर ऐसा पाप क्यों करें ? दिन-रात चिन्ता करते और शरीरका कचमूर निकालते हुए धन कमाओ और फिर उसे दूसरोंको दे दो, इसका नाम बुद्धिमानी नहीं है, यह तो स्पष्ट मूर्खता है। भोजन होनेपर भी भूखें मरो, यह यात कौन बुद्धिमान मानेगा ? कोई भूखें ही इसे मानते होंगे। वर्णाश्रम, जाति आदि सब सुखमें बाधा डालनेवाले हैं। जातिके भयसे दूसरेका बनाया नहीं खा सकते, परायी जातिकी सुन्दर पढ़ी-लिखी स्त्रीसे भी विवाह नहीं कर सकते, स्वच्छन्दतासे चाहे जहाँ—चाहे जैने रहकर मन-माना धन नहीं कमा सकते। डलरोटो, बिस्कुट नहीं खा सकते। मांस-मदिराका भी सेवन नहीं कर सकते। मनमानी खाँके साथ विहार नहीं कर सकते। ऐसी-ऐसी अनकों बाधाएँ जाति और धर्मके कारणसे सुख भोगनेमें पड़ती हैं। नेमसे नहाओ, कपड़े उतारो और चाँकेमें बैठकर पाओ—इसमें भला धर्मका क्या सम्बन्ध ? नहाकर ही भोजन क्यों किया जाय, क्या नहानेसे भोजनका स्वाद बढ़ जाता है या कुछ यल बढ़ जाता है ? सिक्कड़े हुए नंगे बैठकर खानेमें असलमें भोजनका स्वाद चला जाता है, इस प्रकार जाति-धर्मके कारण मदान् दुःखोंकी प्राप्ति होती है। सुखचर नादा और दुःखचर प्राप्ति—दोनोंमें यह जानिका खेड़वा ही प्रधान कारण है। वर्णाश्रमके ऐने-ऐने कठिन नियम हैं, कि वे तो दुःखस्वरूप ही हैं। दुःखस्वरूप होनेसे पापरूप तो हैं ही। क्योंकि दुःखचर नाम ही तो पाप है। इसलिये बस, इस वर्णाश्रम और जातिके जड़से उछाड़कर विषयेषुमें बड़ा देना चाहिये। गह्वर-मुना सर्वत्र पाप घेती है, यह उनध

तो देह को मरना ही न चाहिये ! चेतना देह
भिन्न है, मृतक देहसे चेतना चली जाती है, इसमें
निर्जिव देह चेष्टारहित हो जाता है। यदि देह
आत्मा माने तो फिर पुण्य-पापका भोग ही न हो
सकता। जिस देहने पुण्य-पाप किये थे, वह तो न
हो गया, फिर पुण्य-पाप कौन भोगेगा ? ऐसा हो
तो कोई पुण्य कर्म करे ही नहीं। सब जीव पुन
करते हैं और भागे दूसरे जन्मोंमें उनका फल भोगे
हैं। बालक जन्मते ही सुख-दुःख भोगता है। त
से सिद्ध है कि वह पूर्वजन्ममें पुण्य-पाप कर चुका
है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि देहसे ब्रह्म
आत्मा है। जन्मते ही बालक दूध पीने लग जाता है।
इससे भी सिद्ध होता है कि उसने पूर्वजन्ममें
दूधको अपने हितका साधन अनुभव किया है। तब
भी आत्मा देहसे अलग सिद्ध होता है। इसके
बालककी बुद्धिमें भेद होता है। कोई बालक
चार बतानसे ही बातको समझ जाता है और छोटे
बहुत माधापट्टी करनेपर भी नहीं समझता।
एक-एक सालमें दो-दो कक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेता है।
तो कोई-कोई एक ही कक्षामें दो-दो, तीन-तीन व
तक पड़ा रहता है, इससे सिद्ध होता है कि पु
जन्ममें एकने विद्याका अभ्यास किया है, दूसरा
नहीं किया। इन सब कारणोंसे सिद्ध होता है।
जीवात्मा देहसे भिन्न है। देहको आत्मा माननेवा
का मत बहुत ही पोष और युक्तिरहित है। इससे
विद्वानोंको यह मत नहीं मानना चाहिये।

हे मित्र ! लोहके कुम्भ इस प्रकार इतना अधिक
महत्त्व है कि कहीं पार ही नहीं मिलता। इस व्यर्थ-
में थकावाइको कौन अधिक कहे सुने, अतएव इस
वर्ण्यको यही समाप्त करता हूँ। आजकलके लोग
विशेष जोर लगाकर यह भी नहीं विचारते
के यह कौन कह रहा है, यह कथन मानने योग्य
है या नहीं, कहीं किसी अङ्गके पूरेने इसीको
सखान्त समझ लिया और प्रमाण मान लिया
तो उसका पाप मेरे-तेरे पल्ले पड़ेगा, इसलिये इस
वर्ण्यको बढ़ाना उचित नहीं है। शातकुम्भका अर्थ
सुवर्ण है। या शातका अर्थ सुख है और कुम्भका
अर्थ प्रत्यक्ष कुम्भ है। इस व्युत्पत्तिसे शातकुम्भ-
का अर्थ सुखरूप कुम्भ हुआ। इसी अभिप्रायसे लोह-
का कुम्भ इस वर्णक कुम्भको सुवर्ण और सुखरूप
मानता है। लोहके कुम्भकी घाणों सुनकर पीतलका
कुम्भ अपने जलके स्वादका परिचय देता हुआ
कहता है—

पीतलम उम्भ-माइयो ! देह आत्मा नहीं है।
आत्मा देहसे भिन्न है, भूतोंके मिलनेसे
नहीं आता, तब तो मरे हुए
भी चेतन नहीं, तब तो मरे हुए

वियमान है, यदि भूतोंके मिलनेसे ही चेतना होती
तो देह कबो मरना ही न चाहिये ! चेतना देह
भिन्न है, मृतक देहसे चेतना चली जाती है, इसमें
निर्जिव देह चेष्टारहित हो जाता है। यदि देह
आत्मा माने तो फिर पुण्य-पापका भोग ही न हो
सकता। जिस देहने पुण्य-पाप किये थे, वह तो न
हो गया, फिर पुण्य-पाप कौन भोगेगा ? ऐसा हो
तो कोई पुण्य कर्म करे ही नहीं। सब जीव पुन
करते हैं और भागे दूसरे जन्मोंमें उनका फल भोगे
हैं। बालक जन्मते ही सुख-दुःख भोगता है। त
से सिद्ध है कि वह पूर्वजन्ममें पुण्य-पाप कर चुका
है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि देहसे ब्रह्म
आत्मा है। जन्मते ही बालक दूध पीने लग जाता है।
इससे भी सिद्ध होता है कि उसने पूर्वजन्ममें
दूधको अपने हितका साधन अनुभव किया है। तब
भी आत्मा देहसे अलग सिद्ध होता है। इसके
बालककी बुद्धिमें भेद होता है। कोई बालक
चार बतानसे ही बातको समझ जाता है और छोटे
बहुत माधापट्टी करनेपर भी नहीं समझता।
एक-एक सालमें दो-दो कक्षाएँ उत्तीर्ण कर लेता है।
तो कोई-कोई एक ही कक्षामें दो-दो, तीन-तीन व
तक पड़ा रहता है, इससे सिद्ध होता है कि पु
जन्ममें एकने विद्याका अभ्यास किया है, दूसरा
नहीं किया। इन सब कारणोंसे सिद्ध होता है।
जीवात्मा देहसे भिन्न है। देहको आत्मा माननेवा
का मत बहुत ही पोष और युक्तिरहित है। इससे
विद्वानोंको यह मत नहीं मानना चाहिये।

इसकी सिद्धि-यद्यपि ईश्वरतत्त्वको किसीने भी
से नहीं देखा, इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे ईश्वर
सिद्ध नहीं हो सकता, तो भी अनुमानप्रमाणसे ई
सिद्ध है, इतना बड़ा प्रमाण बिना कर्तक नहीं
सकता। लोकमें कोई ऐसा वस्तु नहीं है, जो कि

कर्ता और कारणके बन जाती हो। एक घड़ा भी बिना कुम्हार और बिना मिट्टीके नहीं बन सकता तो इतना बड़ा विश्व बिना ईश्वरके कैसे बन सकता है? घड़ियाँ, मशीनें आदि यन्त्र भी कर्ता और कारणके बिना नहीं बनते, इससे सिद्ध होता है कि जगत्का निर्माण करनेवाला ईश्वर है।

सभी वस्तुएँ नियमसे अपना-अपना कार्य करती हैं, इसमें भी ईश्वरका अनुमान होता है। सूर्य नियमसे गरमी और प्रकाश देता है। सूर्य जरा भी नीचे उतर भाये तो सब प्राणी जल जायें, अधिक प्रकाश देने लगे, तो सबकी आँखोंमें चकाचौंध आ जाय, कोई देख ही न सकें। चन्द्रमा नियमसे शीतलता देता है, यदि अधिक शीतलता देने लगे, तो सब ठंडे हो जायें। समुद्र अपनी मर्यादामें रहता है, यदि समुद्र बढ़ भाये, तो सारी पृथ्वी डूब जाय। गङ्गा-यमुना नदी नियमसे अपनी दिशाको जा रही हैं। पायु नियमसे चलता है, यदि अधिक आँघो आ जाय तो सब धूलमें ही दूब जायें। पृथ्वी नियमसे ओषधि-अन्नदि देती है, यदि नियमसे अन्नादि न उत्पन्न हो तो सब प्राणी भूखे मर जायें। पृथ्वी-पर एक-न-एक चलवान् है, यदि ईश्वरका भय न हो तो चलवान् लोग अपनेसे कम चलवालोंको रतने ही न दें, दिए पुण्यका कोई आदर ही न करे, धूर्तोंका मान होने लगे। ईश्वरका भय न हो तो कोई मर्यादापर न चले, सब विपरीत करने लगे। पाप करनेमें सबको डर लगता है और पुण्यकर्मोंको सब करना चाहते हैं, इसमें सिद्ध होता है कि उनको मनमें ईश्वरका भय है। ईश्वरके भयसे कोई भ्रम्याप नहीं करता, यदि कोई करता भी दे तो राजा उसे दण्ड देता है, अथवा दिए पुण्य उसको शिक्षा देते हैं या भ्रष्ट और जलने उसको दण्ड मिल जाता है, दर-बदर सबको अपने-अपने पुण्य-

पापका फल मिलता देखनेमें आता है। इससे सिद्ध होता है कि इस जगत्का कोई नियामक अवश्य है।

वेद प्राचीन ऋषियोंके बनाये हुए हैं, इसलिये मान्य हैं। परन्तु धूर्तोंने वेदोंमें बहुत-सी घातें पीछे-से बढ़ा दी हैं, जो हमारी बुद्धिसे बाहर हैं। जो बात बुद्धिमें नहीं आती हो, उसे मानना उचित नहीं है। वेदमें कर्म करनेके लिये कहा गया है; परन्तु कहा है उन्हीं कर्मोंके लिये, जिनसे दूसरे प्राणियोंको पीड़ा न हो। जैसे चोरी, व्यभिचार, जुआ, हिंसा आदि निषिद्ध कर्म हैं, इनमें दूसरोंको पीड़ा होती है, इसलिये ये सब पापकर्म हैं। घुरे कर्मको हमारा मन ही यता देता है, इसलिये जिस कर्मके करनेकी मन गवाही न दे उसे कभी नहीं करना चाहिये। काल जड़ है, इसलिये वह कोई वस्तु नहीं है। भले-घुरे लोग घोटें-बहुत सभी युगोंमें होते हैं, इसलिये सत्य-युगादि सभी युग एक-से हैं। लोक भी वस, यह पृथ्वी ही है जो हमारे सामने है। इसमें सिया और कोई लोक नहीं है। स्वर्ग-नरक सब यहीं है अन्य कहीं नहीं है इसलिये यहाँ जीयोंको आराम पहुँचाना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। परलोकमें सब, दान और तपका फल मिलता है, यह कथन ठीक नहीं है। भला! यत्र यहाँ करो, और परलोकमें चन्द्रलोककी प्राप्ति हो, यहाँ प्राणियोंके भोजन का दूँ और यहाँ पितृलोकमें पितरोंको पहुँच जाय। तब कैसे हो सज्जना है? इन अनदानी कल्पनाओंको कोई भी बुद्धिमान् पुण्य भला कैसे मान सज्जना है? हयन करनेमें धानु अवश्य मुश्किल होता है, इसलिये हयन नित्य करना चाहिये। पिना-माला आदिसे पूजना यान्त्रिक, बरत, सेवा आदिसे उनका मन्त्रधर करना, यही पितृपूजा या आराधना है। जंघिन माला-पिना आदिसे सेवा अवश्य करना चाहिये। दान भी लूटे, लंगड़े, धोये, अन्नदिजेंसे देना ही चाहिये। तब भी यही दे कि

ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय। जो वस्तु आरोग्यतामें हानिकारक हो, उसका सेवन न करना चाहिये। मूर्ति आदिकी पूजा करना उचित नहीं है क्योंकि मूर्ति जड़ है, उसे पूजनेसे किसी फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो आप ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरेकी कैसे करेगा। वर्णाश्रम भी व्यर्थ हैं, क्योंकि जन्मसे सब शूद्र ही होते हैं, फिर यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह अमुक जातिका है—ये सब व्यर्थकी कल्पनाएँ हैं। सब मनुष्य हैं, सबको एक-सा अधिकार है, जो मनुष्य जिस कार्यको करना चाहे, वही कर सकता है। अन्य देशों-में भी तो बिना वर्ण-आश्रमके काम चलता ही है, जो चाहे जिसके साथ विवाह कर सकता है, चाहे जिसके साथ बैठकर खा सकता है। जाति-पाँति, वर्णाश्रम सब ढकोसला है, इसलिये इन्हें उठा देना चाहिये। सारांश यह कि वेद-शास्त्रकी उतनी ही बात माननी चाहिये, जितनी हमारी बुद्धिमें आ सके। जो बात बुद्धिसे बाहर हो वह माननीय नहीं है। इसलिये इस वर्षके कुम्भमें हम सबको मिलकर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये कि अपने अनुभव और बुद्धिसे मनुष्य जिन कार्यमें सुखका अनुभव हो वही कार्य करना और जिस कार्यमें दुःखका अनुभव हो, उसे सर्वथा त्याग देना उचित है।

हे शिष्य ! इतना कहकर पीतलका कुम्भ अपनी बुद्धिका परिचय देकर चुप हो जाता है। इसके बाद शास्त्रमें किञ्चित् प्रवेश करनेवाला और इसी कारण शूद्र तंत्रिका कुम्भ अपनी बुद्धिका इस देता है—

!मनुष्यकी बुद्धि नुच्छ है।

• बिना यह सत्यासत्यका यथार्थ

पिद्धानि प्रत्यक्ष प्रमाणसे

माना है। सूर्य यहाँसे

देखनेमें छोटा-सा दीखता है परन्तु ज्योतिषशास्त्र यह प्रत्यक्ष प्रमाण वाधित हो जाता है। ज्यों-शास्त्रने सूर्यको कोटि योजनवाला बतलाया है, लोग शास्त्रका अपनी बुद्धिसे निर्णय करना चाहते हैं वे भूल करते हैं।

शब्द—जब शास्त्रका बुद्धिसे निर्णय नहीं सकता, तो और किससे हो सकता है ? पास बुद्धिके सिवा और साधन ही क्या है ?

समाधान—भाई ! यह ठीक है कि बुद्धिके सिवा अन्य कोई साधन हमारे पास नहीं है परन्तु बुद्धि शास्त्रपर विश्वास न करके शास्त्रकी सहायताके बिना शास्त्रका निर्णय करना चाहे, तो कैसे हो सकता है ? शास्त्रोंके अध्ययनसे ही तो बुद्धि शुद्ध और तीव्र होती है। शास्त्रसंस्कारसे रहित बुद्धि अन्धी आँखके समान है और शास्त्रसंस्कारोंसे संस्कृत बुद्धि सस्ती होती है। संस्कारी पुरुषोंके सिवा अन्य सबकी बुद्धि अंधारभ्रमें तीव्र और शुद्ध नहीं होती। ज्यों-शास्त्रका अभ्यास किया जाता है, बुद्धि तीव्र होती चली जाती है। अन्य जीवोंसे मनुष्यमें विशेषता है। जयसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, अनेकों प्रतापी ऋषि, महर्षि और राजर्षि हैं, उन सबके द्वारा रचित शास्त्र मनुष्यको मार्ग प्रदान करते हैं, उन्हें देखनेसे मनुष्यके हृदयकी आँखें खुल उठती हैं। सभी ऋषि-मुनियों वेदकी मुख्य प्रमाण और अपौरुषेय यानी ईश्वररचित माना है। वेद सिवा इतिहास-पुराणादिकी वेदके तात्पर्यको जाननेवाले ऋषियों रचना की है, उनको भी शिष्ट पुरुष प्रमाण माना है, वेदकी श्रुति और ऋषियोंके हुप ग्रन्थोंके स्मृति कहते हैं, अति-स्मृति के प्रमाणरूप हैं। श्रुति और स्मृतिका अभिप्राय अद्वैतिक पदार्थोंकी यतना है। जिन पदार्थोंको मनुष्य अपनी बुद्धिसे नहीं जान सकता, उन्हीं पदार्थों

श्रुति-स्मृतियोंमें प्रतिपादन किया गया है। व्यावहारिक मनुष्य सष शास्त्रोंको नहीं देख सकता, उन्हें संत महात्मा ही देख सकते हैं क्योंकि उनको शास्त्रालोकनेके अतिरिक्त अन्य कुछ काम ही नहीं है, इसलिये शास्त्रपर विश्वास करके पहले यथा-सम्भव शास्त्रको जानना चाहिये और जिस बातका अपनेसे निर्णय न हो सके, उसका निर्णय शास्त्रज्ञ विद्वान् प्राज्ञ तथा साधु-संतोंसे करना चाहिये। पृथ्वीके अतिरिक्त अन्य लोक नहीं है, यह कदना भी सर्वथा विरुद्ध है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रगण ये लोक प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं और उनमें भी प्राणी रहते हैं, यह बात अनुमातप्रमाणसे सिद्ध होती है, क्योंकि जैसे पृथ्वी है, वैसे ही सूर्य, चन्द्र भी हैं, जब पृथ्वीपर जीव हैं, तो उनमें भी जीव होने चाहिये, हाँ। इतनी विलक्षणता सम्भव है कि जैसे यहाँ पृथ्वी-तत्त्वकी विशेषता है, वहाँ अग्नि और जलकी हो, इसलिये अग्नि और जलतत्त्वकी विशेषतावाले वहाँ भी हो सकते हैं। शब्दप्रमाणसे तो स्पष्ट है कि चन्द्रलोक, आदित्यलोक, पर्यणलोक, विष्टुलोक और पायुलोक आदि हैं, उनकी प्रासिके उपाय भी शास्त्रोंमें बतलाये हैं, इससे सिद्ध है कि पृथ्वीके सिवा अन्य लोक भी हैं। इसलिये हमको केवल पृथ्वीके भाँगोंको ही पर्याप्त समझना चाहिये किन्तु स्पर्शीय उष लोकोँकी प्रासिके लिये यज्ञ, दान, तपादि कर्म करने चाहिये। उच्च लोकोँकी प्रासिके उपाय मनुष्य-लोकमें हो सकता है, क्योंकि शास्त्रमें मनुष्यचारोंको ही उनका अधिकारी बतलाया है। जैसे हमने अमेरिका आदि देशोंको देखा नहीं है परन्तु आत-पुराणोंसे गुनकर हम यह विदवास करते हैं कि भारतके सिवा अन्य देश भी अस्तित्व में हैं, इसी प्रकार शास्त्र-प्राप्त उष लोकोँकी विद्वानता जानकर उनको भी

प्रासिका उपाय करना चाहिये। इसलिये यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, तपादिमेंसे जिसमें जिसके करनेकी योग्यता हो, उसीको करना चाहिये। कालको भी अवश्य मानना चाहिये क्योंकि काल यद्यपि जड़ है तो भी समर्थ है। जाड़ा, गरमी, वर्षा नियमसे होते हैं। जाड़ेकी वस्तु जाड़ेमें और गरमीकी वस्तु गरमीमें ही होती है, सब वृक्ष अपनी-अपनी ऋतुपर फल देते हैं। ज्वार, बाजरा आदि कारमें होते हैं, चने गेहूँ आदि फाल्गुनमें होते हैं। मनुष्यका बालक भी मासमें होता है, इसी प्रकार अन्य पशु-पक्षी आदिके बच्चोंका नियम है। इसलिये यज्ञादि जो कार्य हों सब शास्त्रोंमें बताये हुए कालपर ही करना चाहिये। जो जिस कालमें होनेवाला होता है, अवश्य होकर रहता है, इसलिये जो कुछ जिस कालमें प्राप्त हो, उसको ईश्वरकी इच्छा समझकर दुखी न होना चाहिये।

वर्णाश्रमधर्म-धर्माश्रमधर्म येद्वेमें बताये हुए हैं। अनादि कालसे चले आये हुए हैं, संसारके व्यवहारमें उनसे मवद मिलती है। अपना-अपना धर्म सबका स्वाभाविक होता है, इसलिये अपने धर्मके पालन करनेमें कोई अड़चन नहीं पड़ती। और भी विशेष लाभ है, ऋषि-मुनियों पुराण, इतिहासादिमें वर्णाश्रमधर्म विस्तारसे वर्णन किया है। सबको अपने-अपने धर्मको जानना चाहिये और उनका यथा-सम्भव पालन करना चाहिये।

जतिधर्म-जतिधर्म भी धेयधर्म मार्ग है। जतिसे यह-वह लाभ है। जतिके भयसे कोई दुष्टाचरण नहीं कर सकता। दुनियामरके साथ धान-धान, गियाह-सम्यन्ध आदि व्यवहार कोई नहीं कर सकता। स्वाभाविक ही एक सुन्दर संयम रहता है। सब

मनुष्य एक प्रकृतिके नहीं होते। अपनी जाति थोड़ी-बहुत एक-सी प्रकृतिवाली हो सकती है, इसलिये अपनी-अपनी जातिसे सबको व्यवहार करना चाहिये।

हे शिष्य ! इस प्रकार काल, कर्म, वर्णाश्रम,

जातिके सम्बन्धमें बड़े लंबे-चौड़े व्याख्यान तौंके कुम्भके मुखसे सुनकर चौंकीका कुम्भ अपने जलका परिचय इस प्रकार देता है—

(शेष आगे)

पूजाका परम आदर्श

(लेखक—महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्०, ए०)

[तान्त्रिक दृष्टिसे]

(गताङ्कसे आगे)

(३)

आत्मविमर्शका स्वरूप भलीभाँति जाननेके लिये सृष्टि प्रभृति विभिन्न चक्रोंका तरव-निरूपण आवश्यक है। अद्वैतदृष्टिसे परमेश्वर अथवा विश्वगुरु साधककी अपनी आत्मासे अभिन्न हैं। चित् शक्ति नामकी जो उनकी असाधारण स्वातन्त्र्य शक्ति है वह निरन्तर स्वभावतः पञ्चदश रूपमें अपनेको प्रकट करती रहती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाद्या तथा भासा—इन पाँच दृश्योंका स्वभाव क्रमशः क्रिया, ज्ञान, इच्छा, उद्योग तथा प्रतिभा रूपमें वर्णित होता है। हमने जिस स्वातन्त्र्य शक्तिके विषयमें उल्लेख किया है, उसीको आगम शास्त्रोंमें महाप्रतिभाशालिनी 'भासा' के नामसे निर्देश किया गया है। तरङ्गहान समुद्रमें जिस प्रकार वायुकी क्रियाके कारण कुछ घासन्त्य दिग्गयी देता है, जिसके द्वारा एकके बाद एक महान्तरङ्गोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार निर्विशेष शान्त तथा 'भासा'रूपी महासत्ताके बक्ष-स्फुटपर स्वातन्त्र्यके कारण उद्योगरूपी आदि-स्फुटका उदय होता ही कहते हैं सृष्टिकी प्रथम कलाका आत्म-ग, अभास, चर्वण, आत्मविलयन तथा इस पाँच प्रकारकी सन्धियोंको सृष्टि कहते

हैं। प्रत्येक जीवात्मामें यह समरूपसे निहित है। दृष्टान्तके लिये एक कुम्हारके घड़ा बनानेके व्यापारको ले सकते हैं। घड़ा बनानेके पहले घड़ेका भाव कुम्हार-के आत्मचैतन्यके साथ अभिन्नरूपमें स्थित रहता है। आत्मस्वरूपमें अभिन्नरूपसे वर्तमान इस भावको भिन्न अथवा पृथक् रूपमें बाहर निकालनेके लिये जो प्राथमिक स्पर्दन होता है वही 'उद्योग' नामक प्रथम प्रया है। इसके पश्चात् दण्ड, चक्र, आदिकी सहायतासे यह भाव बाहर प्रकाशित होता है—इसीको 'अभास' कहते हैं, सृष्टि क्रियाके अन्तर्गत यह द्वितीय प्रया है। इसके पश्चात् बादरूपमें अभासित इस भावको नाना प्रकारके व्यापारोंके द्वारा बार-बार अपने रूपमें अनुभूत करना पड़ता है, इसीका पारिभाषिक नाम है 'चर्वण'। इतना ही जानेके बाद इस भाव-विशेषके प्रति उदासीनता उत्पन्न होती है। क्योंकि अर्थक्रियाशक्ति अथवा सदा-का प्रयोजनसम्पादन ही सब भावोंका एकमात्र उद्देश्य होता है। इस उद्देश्यके सिद्ध हो जानेपर इसके प्रति उदासीनता होना स्वाभाविक है। वही 'निशान' नामक तृतीय प्रया है। यह इस अर्थक्रियाकी पूर्ण-तक उत्तम हो जाने के बाद 'निशान' नामक चतुर्थ

प्रारम्भ आदिमें होता है। हमने जो दृष्टान्त दिया है उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप ही अनुसन्धान है। तथा यद्यपि प्रत्येक भव उसके लक्षणस्वरूप है। वे तन्त्रों परमेश्वर ही उदित होती हैं और फिर उन्होंने लीन हो जाती हैं। भासा अथवा स्वानन्दशक्ति वस्तुतः निष्कट होने हुए भी कलमय है, कमहीन होने हुए भी क्रमशः शक्ति के समान प्रवात होती है। सृष्टिआधार में जिन पाँच प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, वे उसीकी कला के गेह हैं। सिद्धपुर कहते हैं कि परमेश्वर या आत्माकी सृष्टि के व्यापार में १० कठारें, जिनमें २२ तथा संहार में ११ कठारें, एवं अनाद्य में १० कठारें कार्य करती हैं। सृष्टिको समस्त कठारें पहली प्रवृत्तिकी ओर मुड़ी हैं। आत्माकी स्थानमय पञ्च योनि तथा उनके साथ अविनाशूत पञ्च सिद्ध, ये दस मिलकर सृष्टिकी दस कला के रूप में वर्णित होने हैं। तारिक दृष्टिसे देखने पर ये पूर्वलिखित उद्योग, अवभासन, आत्मशिल्पन तथा निस्तरङ्गसे भिन्न पदार्थ नहीं हैं। सृष्टि प्रभृति प्रत्येक व्यापार में इनका खेल देखने में आता है। इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाद्या तथा भासा—इन पाँचों कृत्योंकी समस्त विचित्रताओंका स्पष्टरूपसे विकास पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य चक्रों में भी उनसे भिन्न चक्रोंके स्वभावका अनुप्रवेश अवश्यम्भायी है। अतएव परमेश्वरके प्रत्येक कृत्य में पञ्चकृत्यप्रवृत्तिकी उन्मुखता देखी जाती है। इन सब कलाओं में जब एक कला स्वतः स्फुरित होती है, तब अन्य कलाएँ उसके साथ समरसभाव में वर्तमान रहती हैं।

आत्मस्वरूपको विभिन्न रूपों में धारण करनेकी स्थिति कहते हैं। स्थितियन्त्रों में जो बार्डस कलाएँ कार्य करती हैं

रहती हैं। पहली आठमें चार पीठोंके आगिता चार गुणाथ नामसे प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीकी शक्तियाँ हैं। उद्दीनन, जाग्रथ, पूर्णगिरि तथा क्रमस्वरूप—इन चार कलाओं में परमेश्वरके परम कर्तृत्वों अभिव्यक्ति होनेके कारण ये 'पीठ' नामसे परिचित हैं। परमेश्वरका जो प्रतिबिम्ब कर्तारूप में उनके परमकर्तृत्वकी स्फुरणाके द्वारा अनुप्राणित होकर उद्दीनन पीठ में अपनी शक्तिके साथ आगित रहता है उसे कलितुगका 'नाथ' कहा जाता है। अज्ञातमक प्रणयकलमन्त्रके द्वारा उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। जाग्रत अवस्थापन विध्वंसी स्थापनाका अधिकार उसके ऊपर है। उसे 'कर्ता' कहते हैं। इसी प्रकार जाग्रथ, पूर्णगिरि और क्रमस्वरूप पीठके अधिष्ठातृगणों द्वारा आदि नीनों गुणोंके नाथस्वरूप हैं। उनका ऐश्वर्य उत्कार, मस्तर और नादरमक प्रणवकला मन्त्रके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है। वे सभी परमेश्वरके परमकर्तृत्वके स्फुरणशेषके कर्ता हैं तथा क्रमशः ज्ञान, व्यस्तता या विचार और चैतन्यके आश्रयस्वरूपों में स्वभावस्थान्त, सुषुप्ति अवस्थासे आक्रान्त तथा तुरीयावस्थासे आक्रान्त विध्वंसी स्थापना करने हैं। जाग्रत आदि चार अवस्थाओं में जगत्की स्थितिका सम्पादन जिन आठ कलाओंके द्वारा होता है, वे ही मस्तकके चक्रों में स्थित चार पीठोंके अधिष्ठाता शक्तिसहित चार गुणाथके नामसे परिचित हैं। हृदयस्थित पट्टकोणों में जिन बारह कलाओंकी बात कही गयी है, वे तन्त्रशास्त्र में 'राजपुत्र' के नामसे प्रसिद्ध हैं। उनमें छः साधिकार हैं और शेष छः निरधिकार कहलाती हैं। दर्शन-शास्त्र में जिन्हें इन्द्रिय कहा जाता है, यहाँ 'राजपुत्र' शब्दसे उन्हीका निर्देश किया गया है। बुद्धि और पाँच कर्मेन्द्रियाँ साधिकार राजपुत्र हैं, तथा मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ निरधिकार राजपुत्र—दोनों में यही भेद है, उसे अहङ्कार और

अभिमान-शक्तिका वर्णन समझना चाहिये। आत्मस्वरूप-के तत्त्व रूपमें धृतिके मूलमें यही बाईस कलाएँ अनुस्यूत रहती हैं। यही स्थितिचक्रका रहस्य है।

संहारचक्रमें ग्यारह कलाओंका कार्य देखनेमें आता है। जितने भाव आत्मस्वरूपसे पृथक् होकर विक्षिप्त हैं, उनको फिर आत्मप्रकाशमें वासनारूपसे अवस्थापन करना ही 'संहार' शब्दका अर्थ है। ग्यारह संहार-शक्तियों अन्तःकरणके समष्टिरूप अहङ्कारको तथा बाह्य दस इन्द्रियोंको प्राप्त करके स्फुरित होती हैं। यहाँ अहङ्कार ही प्रमाता, इन्द्रियों प्रमाण तथा इन्द्रियोंके विषयरूप समस्त प्राज्ञ वस्तुएँ प्रमेय हैं। जो कलाएँ इन प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयको भीतर प्राप्त करके प्रकाशित होती हैं वे ही आत्मरूपी भगवान्की संहारिणी-शक्ति हैं। इन्हीं ग्यारह शक्तियोंके सम्बन्धके कारण परमेश्वर 'एकादशरुद्र' संज्ञाको प्राप्त होते हैं।

'अनाख्या' नामक चतुर्थ चक्रमें तेरह शक्तियोंके कार्य दिखलायी देते हैं। आख्या शब्दसे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी—इन तीन प्रकारके पाक्के स्वभावका बोध होता है। अतएव आख्याहीन अनाख्या चक्रमें ये पात्रप्रवृत्तियाँ नहीं रह सकती। हम पहले जिन सृष्टि, स्थिति और संहारनामक तीन चक्रोंके विषयमें यह आये हैं, उनमें संहारधाममें नादरूपा पश्यन्ती कार्य करती है, स्थितिधाममें बिन्दुरूपा मध्यमा व्याप्त रहती है तथा सृष्टिधाममें लिपिरूपा स्थूल पाक् कार्य करती है। यह तीनों प्रकारके उपस्थित गिराई अथवा परागपक्के द्वारा सृष्टिपात्रधाममें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय—इस

उपस्थिति

प्रमाणमें परमेश्वर होने

परमेश्वर इस अवस्थाके वर्णनके

प्रमाणानुसार तबः।

तत्त्व विचारानुसारम् ॥

अर्थात् शिवरूपी आत्माका तत्त्व सचमुच ही अनिर्वचनीय है। यह उद्योगमय होते हुए भी आत्म-मय है। शुद्ध प्रकाशमय होते हुए भी तमोरूप है तथा शून्य न होते हुए भी शून्यवत् है।

इस अवस्थाको वस्तुतः शून्यरूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अवस्थामें योगी प्रकाशके साप-साध मानो एक प्रकारके अन्तर्विशमर्शका भीतर-ही-भीतर अनुभव करते हैं। यह एक अलौकिक स्फुरणरूपी भासाके आनन्दमय अनुभवका विजृम्भण मात्र है। 'स्पन्दकारिका' में इस अवस्थाके वर्णनके प्रसङ्गमें कहा गया है—

तदा तस्मिन् महाव्योम्नि प्रलीनशशिभास्करे ।
सौप्तपदचन्मूढः प्रबुद्धः स्यादनाद्युतः ॥

अर्थात् चन्द्र और सूर्य जहाँ विहीन हो गये हैं, ऐसे महाव्योममें आत्मा सुषुप्ति अवस्थापन्न मूढवत् प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः आवरणहीन तथा निःशय जाग्रत अवस्थामें ही रहता है। वस्तुतः यह अवस्था महासुषुप्तिके समान प्रतीत होनेपर भी चिन्मय मुक्त अवस्थाका ही नामान्तर है। इस दशामें साधारणतः 'शक्ति' कहनेमें जो अभिप्राय व्यञ्जित होता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यही नहीं, उस शक्तिके प्रकार और संख्याका निर्देश करना भी एक प्रकारसे असम्भव है, तथापि तन्त्रमें 'शक्ति' शब्दका औपचारिक प्रयोग देखनेमें आता है। अनाख्या चक्रमें त्रिन तेरह कलाओंकी वान यही गयी है, उनमें बारह कलाएँ व्यष्टिभावमें इन्द्रियोंके स्फुरणरूपमें हैं और एक कला इनकी समष्टिरूपमें। वस्तुतः सृष्टि आदि करनेवाली सात शक्तियाँ यही संहारकारणमें परमेश्वर होती हैं। परन्तु जो संख्या आदिका निर्देश दिया जाता है, वह व्यष्टिधाममें होनेवाले रूप परमेश्वरके स्वरूपको तथा अनन्त मनमें जो चक्रधाममें भीतर स्थित है उसकी संख्या बताते हैं।

सृष्टि, स्थिति, संहार और तुरीय—ये चार अवस्थाएँ हैं। इसी प्रकार स्थिति और संहार—इनमें भी प्रत्येकमें ये चारों अवस्थाएँ रहती हैं। इस प्रकार सब मिलाकर बारह शक्तियाँ या देवीके खेल दिखलायी पड़ते हैं। ये बारह शक्तियाँ जिस महाशक्तिसे निकलती हैं तथा जिनमें लीन होती हैं उन्होंनेको 'त्रयोदशी' कहते हैं। वस्तुतः यह त्रयोदशी सबमें अनुस्यूत तुरीयके साथ सम्मिलित 'भासा' के सिवा और कुछ नहीं है।

भासा या महाप्रतिभा भगवान्की स्वातन्त्र्यरूपा चित्-शक्तिका ही नामान्तर है, इसका हमने पहले ही उल्लेख किया है। इसीके गर्भमें पञ्चभूतयमय अनन्त वैचित्र्य निहित है। यह सर्वातीत होनेपर भी सबकी अनुप्राहिणी पराशक्ति है। जिस प्रकार दर्पणमें नगर आदि दृश्य-प्रपञ्च प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार इस खण्ड चिन्मयी पराशक्तिकी भक्तिमें ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयरूप समस्त जगत् प्रतिबिम्बकी भौति स्फुटित हो उठता है। जहाँ जो कुछ भान होता है, उस सबका पर्यवसान इसीमें है। इसी कारण इससे स्वयं किसी प्रकारके विकल्पके उदय होनेकी आशा नहीं है। यही निर्विकल्प परमभाम है। तथापि आत्यन्तिक खण्डताके कारण सृष्टि आदि समस्त चक्र इसमें प्रतिबिम्बरूपमें स्फुरित होते हैं। इसी कारण एक प्रकारसे तत्तत् शक्तिके विकल्परूपसे उपासना करनेका एक न्यायसंगत हेतु देखा जाता है। इसीलिये 'क्रमकोटि' में कहा गया है, कि 'अतएव ये निर्विघ्नं तुर्यातीतमिच्छन्ति ते निरुपदेश एव।' ६

कला' कहा

स्वभाव है।

निः

॥

यह स्वातन्त्र्य शक्तिरूपा सौन्दर्य देवी संकोच और विकास दोनों प्रणालीसे नाना रूपमें प्रतिभात होती हैं। पचास मातृकारूपी वर्णमाला इन्हींका विकास है। पक्षान्तर-से नवचक्र तथा पञ्चपिण्ड इन्हींका संक्षिप्त रूप है। नवचक्र-से मूर्ति, प्रकाश, आनन्द और वृन्द—ये चार, तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और भासा—ये पाँच कुल नवचक्रोंका बोध होता है। गुरु अथवा परमेश्वरके पूर्वोक्त नवचक्र पीठनिकेतनकी ओर पाँच प्रकारसे अथवा पञ्चघोतमें प्रवाहित होते हैं। सारा प्रपञ्च इन पाँच प्रवाहोंमें पर्यवसित होनेके कारण 'पञ्चपिण्ड' नामसे प्रसिद्ध है। ये पञ्चपिण्ड और भी संक्षिप्त होकर वाग्भवबीजमें परिणत होते हैं। वाग्भवबीजका पर्यवसान होता है 'अनुत्तरकला' में; तथा चरमावस्थामें अनुत्तरकलाके विशुद्ध आत्मपरामर्शरूपमें परिणत होनेपर अपना परमेश्वरत्व सिद्ध होता है, एवं जीवन्मुक्तिकी प्रतिष्ठा होती है। अतएव पूर्वोक्त आलोचनाके द्वारा यह समझा जा सकता है कि भगवान्की पराशक्ति एक ओर जिस प्रकार आत्म-विमर्शरूपमें स्थित है दूसरी ओर उसी प्रकार पचास वर्णोंके रूपमें विश्वप्रसारके विमर्शरूपमें स्फुरणशील है। अर्थात् आत्मा विश्वातीत होते हुए ही विश्वमय है।

यहाँ जिन सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और भासा नामक पाँच चक्रोंकी बात कही गयी है, वही पञ्चबाह्य महाक्रमके नामसे प्रसिद्ध हैं। पहले सृष्टिसे लेकर अनाख्यापर्यन्त चार चक्रोंकी पूजा क्रमपूजा नामसे अभिहित होती है, उसके पश्चात् अक्रम-क्रम-का अधिकार होता है, यही शास्त्रका विधान है।

इस भावमें अपनी भगवत्ता-

साधारण जीवोंको वस्तुतत्त्वविषयक ज्ञान नहीं होता, इसी कारण वे जन्म-मृत्युके स्रोतमें विवश होकर बढ़ते चले जाते हैं। वे काष्ठके अधीन होनेके कारण पञ्चचक्रोंके क्रमका अनुभव करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसी कारण उनके लिये सृष्टिसे भासाका व्यवधान अनुभवसिद्ध है। क्योंकि क्रमबोधके अधीन होनेसे सारे जीवोंकी यह धारणा हो जाती है कि सृष्टिके परे स्थिति, संहार और अनाख्या क्रमशः इन तीन चक्रोंका व्यवधान है और इस व्यवधानको पार किये बिना भासाका साक्षात्कार हो नहीं सकता। परन्तु यह धारणा परतन्त्रता और अज्ञानका विलासमात्र है। क्योंकि भासा ही सृष्टिकी अधिष्ठानभूमि होनेके कारण तात्त्विक दृष्टिसे सृष्टि और भासाके बीच किसी प्रकारका व्यवधान नहीं रह सकता। हमने पहले ही कहा है कि भासासे पहले परिस्पन्दनरूपमे उद्योग आदि क्रमसे सृष्टिका आविर्भाव होता है। इसी प्रकार विचार करनेसे समझा जा सकता है कि सृष्टिका मूल भासा है और भासाका विकास सृष्टि है। अन्यान्य चक्रोंके विषयमें भी इसी प्रकार विचार करना होगा। अर्थात् स्थितिका सृष्टि है और सृष्टिका विकास स्थिति है—इत्यादि।

हमने जो कुछ कहा है उसका तात्पर्य यही है कि प्रकृति चारों कार्योंमेंसे प्रत्येकमें ये चारों प्रकार हैं। न्तमें भासा या चित् शक्तिमें ही सबका पर्यवसान होता। पक्षान्तरसे चित् शक्ति यद्यपि विशुद्ध स्वरूपके कारण चैतन्यके अलण्ड अनुभवस्वरूप तथा है तथापि वह प्रतिबिम्बात्मक प्रपञ्चके स्वभाव-ण करके पञ्चकरूपमें वर्णित होने योग्य है। पञ्चकरूपमेंसे प्रत्येकमें पञ्चात्मकत्व रहता है। पञ्चककी पञ्चम कलाका आश्रय करके परवर्ती

पञ्चककी प्रथमकला पूर्ववर्ती पञ्चककी अन्तिम कलामें विश्राम लेती है। इसी प्रकार सर्वत्र एक क्रम है। इसीके द्वारा परमेश्वरके पञ्चकृत्यचक्रका व्यापार चलता है, यह क्रम इतना सूक्ष्म है कि साधारणतः कोई उसे जान नहीं सकता तथापि अत्यन्त तीव्र अभ्यासके द्वारा तथा सद्गुरुकी कृपासे विरले ही कोई-कोई पुरुष कदाचित् ही इसे जाननेमें समर्थ होते हैं। इसे क्रमपरामर्श कहते हैं।

यह क्रमपरामर्श ही पूर्वोक्त स्वात्मविमर्श या जीवमुक्ति है। इस अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर प्रकृति वशमें हो जाती है, तथा अनन्त प्रकारकी वाद्य विभूतियों योगीके लिये स्वाभाविक हो उठती हैं। भगवान् शङ्कराचार्यने दक्षिणामूर्तिस्तोत्रमें जिस महाविभूतिरूप ईश्वरत्वका वर्णन किया है वह इस क्रमविमर्शसे भिन्न नहीं। यही ईश्वरशक्तिका विकास है। सद्गुरुकी कृपाके बिना इस ज्ञानको प्राप्त करना सम्भव नहीं है। क्रमसिद्धानामक ग्रन्थमें है—

गुर्यापन्नं क्रमज्ञानमाज्ञासिद्धिकरं परम् ।
क्रमज्ञानान्महादेवि त्रैलोक्यं कवलीकृतम् ॥

अर्थात् क्रमज्ञान सद्गुरुके अनुग्रहपर अवलम्बित है। यह योगीके लिये परम आज्ञासिद्धिका सम्पादन करता है। हे महादेवि ! क्रमज्ञानकी प्राप्ति कर लेनेपर त्रैलोक्य वशमें हो जाता है।

अतएव हम जिन्हें क्रमज्ञानके रहस्यको जाननेवाले आदर्शपूजकके नामसे वर्णन करते हैं वे क्रमसिद्ध महायोगी हैं, वे जीवन्मुक्त महापुरुष हैं तथा परमेश्वरके साथ अमेदज्ञानमें प्रतिष्ठित होकर स्वातन्त्र्य शक्तिके अधिकारी हैं। महाशक्तिके श्रेष्ठ उपासकका यही स्वरूप है।

श्रीहरिभक्ति सुगम और सुखदायी है

(लेखक—श्रीजयरामदासजी 'दीन' रामावणी)

भोजन करिअ तृप्ति हित लगी। जिमि सो असन पैंचवै जटरागी ॥
अम हरि भगति सुगम सुखदाई। को अम मूढ़ म जाहि सुखदाई ॥

भाव यह कि भगवद्भक्ति मुँहमें कौर ग्रहण करनेके समान ही सुगम है—'भोजन करिअ तृप्ति हित लगी।' वैसे ही वह सुखदायी भी है—'जिमि सो असन पैंचवै जटरागी।' जिस प्रकार भोजन करने समय प्रत्येक कौरके साथ तृप्ति, पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति होती है, उसी प्रकार भक्तिसे भी तीनों बातें एक ही साथ प्राप्त होती हैं; श्रीमद्भागवतमें यही कहा गया है—

भक्तिः परेशानुभयो घिरक्ति-
रन्यत्र चैव भिन्न एककालः।

प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्यु-
स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदणायोऽनुयासम् ॥
(११।२।४२)

श्रीजनकजी महाराजके प्रश्न करनेपर नौ योगीश्वरों-मेंसे प्रथम योगीश्वर श्रीकबिजी महाराज, यह बतलाते हुए कि जो गति बड़े-बड़े योगियोंको अनेक जन्मोंतक साधन करनेपर भी दुर्लभ है, वह एक ही जन्ममें भगवान्-कीर्तनमात्रसे तत्काल कैसे प्राप्त हो जाती है, कहते हैं—'जैसे भोजन करनेवाले मनुष्यके प्रत्येक प्रासके साथ सुख, उदर-पोषण और क्षुधा-निवृत्ति ये तीनों काम एक साथ ही सम्पन्न होते जाते हैं, वैसे ही भजन करनेवाले पुरुषमें भगवत्प्रेम, परम प्रेमास्पद भगवान्-के स्वरूपकी स्मृति और सांसारिक सम्बन्धोंसे वैराग्य ये तीनों एक साथ ही प्रकट होते चलते हैं।'।

'सुगम सुखदाई' कहनेका यह भी तात्पर्य है कि पूर्व प्रसङ्गानुसार वर्णित ज्ञान आदि साधनोंमें हृदयसे समस्त सांसारिक वस्तुओंके प्रति पूर्ण एवं दृढ़ वैराग्यकी तो आवश्यकता है ही, साथ ही उनको बड़ी सावधानी-के साथ स्वरूपसे त्यागनेमें ही कुशल है। यह बड़ा

कठिन मार्ग है। परन्तु भगवद्भक्ति ऐसी सुगम है कि वह केवल त्याग और वैराग्यमें ही नहीं, संग्रह और रागकी स्थितिमें भी बढ़ती जाती है। यह बड़े आश्चर्य-की बात है कि प्राप्त तो हों संसारके भोग्यपदार्थ और बड़े भगवान्-का विशुद्ध प्रेम! उदाहरणार्थ ज्ञानी और विरक्त साधकके लिये धन आदिका छूना और चाहना निषिद्ध है, वह किसी सांसारिक पदार्थको ग्रहण करते ही अपने साधनसे च्युत हो जाता है; परन्तु जो भगवत्प्रेमी भक्त एकमात्र 'राम भरोस हृदय नहीं दूजा' की स्थितिमें है, वह अपने योगक्षेमके लिये साधारण-सी सांसारिक सामग्री पाते ही इस भावमें डूबने-उतराने लगता है कि हे प्रभो! हे विश्वम्भर! हे भक्तोंके योग-क्षेम वहन करनेवाले! आपकी इस अहैतुकी दयाकी धन्य है, धन्य है! आप ऐसे दयासिन्धु और करुणा-निधि हैं कि मेरे-जैसे छोटे भक्तपर भी ऐसी असीम कृपा करते हैं। ऐसे भावमें मग्न होनेके कारण वह भक्त 'रक्षिष्यतीति विश्वास।' नामकी तीसरी शरणागति-की सच्ची दृढ़ता प्राप्त करता है और श्रीप्रभुके चरणोंमें उसके प्रेमकी वृद्धि होती है। इधर तो उसके शरीरके लिये योगक्षेमकी सामग्री मिल गयी और उधर भगवान्-के प्रति प्रेम और विश्वासकी वृद्धि एवं दृढ़ता भी प्राप्त हो गयी। फिर सांसारिक सम्बन्धोंसे उपरामता तो हुई ही—'जिमि सो असन पैंचवै जटरागी।' सचमुच श्रीहरिभक्ति ऐसी ही 'सुगम सुखदाई' है।

अवश्य ही दूसरे साधनोंमें 'रमाविद्या' विद्य है। परन्तु प्रेमी भक्त जब अपने निर्याहमात्रके लिये उसे भगवत्प्रसादके रूपमें स्वीकार करता है तब वहाँ वह अमृतका फल देता है। क्योंकि यदि भक्त उस सामग्री-को भगवत्प्रदत्त नहीं निश्चय करेगा, स्वतन्त्र मानेगा,

तब तो वह उसे पचेगी ही नहीं; उसका वमन हो जायगा—'रमाबिलास राम अनुरागी । तजत वमन इव नर बड़भागी ॥' जिस समय श्रीअवधका राज्य भकराज श्रीभरतजीके गले बाँधा जा रहा था, उस समय उन्होंने अपने श्रीमुखसे स्पष्टतः यह निर्णय दे दिया था कि 'मोहि राज हठि देखि जवहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥' उनके कहनेका भाव यह कि श्रीके पति तो एकमात्र मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, जो मेरे पिता-तुल्य हैं । इस राज्यश्रीके भोगका अधिकार उन्हींको है । मैं तो उनका शिशु-सेवक हूँ । भल्य, पुत्र कभी अपनी माताका पतित्व ग्रहण कर सकता है ? यदि राज्यपदपर मेरा अभिप्रेत किया जायगा तो यह धरातल रसातलमें धँस जायगा ।' परन्तु पीछेसे जब उसी राजशासनकी सेवा श्रीप्रभुकी चरणपादुकाके प्रसाररूपमें प्राप्त हुई तब उन्होंने 'बिनु रागा' अर्थात् स्वयं मोक्षा न बनकर चौदह वर्षकी अवधितक भजनरूपसे उसका निर्वाह किया । उससे उन्हें लोकसुख और परलोक-सुख दोनों ही प्राप्त हुए । उनकी कोई हानि नहीं हुई, इतना ही नहीं, उनके आदर्शसे जगत्का भी सुधार होता है, वे तरन-तारन हो गये ।

'जठरागी' की उपमा देकर एक बात और भी कही गयी है । जैसे भोजन पचकर भोजन करनेवालेके लिये अधिक पुष्टिका कारण बनता है, वैसे ही लौकिक वस्तु भी प्राप्त होकर भक्तके भगवत्प्रेमकी वृद्धि और पुष्टि ही करती है । क्योंकि भक्त भगवान्की कृपाको ही उसकी प्राप्ति का कारण मानता रहता है । इसलिये अन्य साधनोंमें तो केवल त्याग और निग्रहसे ही बल मिलता है, परन्तु भक्तिमें सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिसे भी उसकी

पुष्टि होती है—'कहहु भगति पथ कौन प्रयासा । जोग न जप तप मख उपवासा ॥'

'तृप्ति हित व्यगी' कहनेका तात्पर्य यह है कि भक्तोंको शरीरकी रक्षाके लिये अन्न-वस्त्र आदि तो ग्रहण करना पड़ता है, परन्तु उसकी प्राप्तिसे पुष्ट होता रहता है उनका अपने प्रभुमें विशुद्ध प्रेम । इस प्रकार उनके लोक और परलोक दोनों ही बनते हैं । अतः अन्य साधनोंकी अपेक्षा हरिभक्ति 'सुगम' और 'सुखदायी' है, यह सिद्ध होता है । ज्ञान आदि अन्य साधनोंमें लोक-अर्थका न्यास होनेपर ही परलोक बन सकता है । 'भोजन'की उपमा देकर भक्तिमें एक यह भी खूबी दिखलायी गयी है कि इस साधनमें क्रमनाश अर्थात् जब साधन पूरा हो जाय तभी लाभ हो, अन्यथा नहीं, यह बात नहीं है । बल्कि जैसे भोजनके समय एक-एक घ्राससे ही क्रमशः सन्तुष्टि और पुष्टि प्राप्त होने लगती है, वैसे ही भक्तिमें भी ज्यों-ज्यों भजन किया जाता है, त्यों-त्यों उसके फलस्वरूप प्रभुमें प्रेम, उनके स्वरूपकी अनुभूति और लोक-परलोकसे वैराग्य होने लगता है । इस बातकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहती कि साधन सोलहों आने पूरा होनेपर ही सफलता मिलेगी । भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—

नेहाभिकमनाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विघतः ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात् ॥

(२।४०)

अर्थात् इस योगमें आरम्भका नाश नहीं है और न विपरीत फलरूप दोष ही होता है । इस धर्मका थोड़ा-सा साधन भी महान् भयसे तार देता है ।

सियावर रामचन्द्रकी जय ।

कल्याण

याद रक्खो, जन्मों के अपने जन्मने एक घर भी नहीं बनने दानेका, उनसे उतरना जन्म जन्मनेका। उनसे ब्रह्मणाका और उनकी अणुदृष्टि मिर चलेनेका भोग्यमान हो गया, यह पन्म जन्मद और पन्म शान्ति-का सहज ही औरकारी हो गया।

याद रक्खो, संतोंके दर्शन, स्वर्ग, उरोग-प्रदान और चरणादृष्टिके मिर चलेनेका जन्म तो दूर रही, जो कभी अपने मनमें भोग्यमान चिन्मन भी करेता है, रही गुणान्तरण होकर भगवान्प्रतिमा औरकारी बन जाता है।

याद रक्खो, संत-दर्शन और संत-प्राप्तिके कल परम कल्याणकारी होता है। अनजानमें भी यदि किसीको संत-मार्गम मिल जाता है तो वह भी संतोंके आभारिक पापनाशक गुणका स्वर्ग पाकर निष्ठा हो जाता है।

याद रक्खो, संतोंके द्वारा किसीका अहित तो हो ही नहीं सकता। वे यदि किसीको शाप दे देंगे तो उससे भी परिणाममें हित ही होता है। नारदजीने नलदूवर और मणिप्रीतको शाप दिया था, वे अर्जुनके हुंसे वृक्ष बन गये परन्तु परिणाममें उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनका सीमाय मिल।

याद रक्खो-संतोंके द्वारा उनका अहित करने-वालोंके भी कल्याण ही होता है। अमृतसे भले ही कोई मर जाय परन्तु संतसे किसीका अहित हो नहीं सकता। गुल्हाड़ा चन्दनको काटता है, परन्तु चन्दन अपने स्वाभाव गुणसे उसे अपनी सुगन्ध देकर चन्दन बना लेता है, वैसे ही संत भी अपने प्रति बुरा करने-वालोंका कल्याण ही करते हैं।

याद रक्खो-नारायण भगवान् ही परमेश्वर होता है, वे कल्याणके सिरे ही उतरा जाते हैं। उनके हुंसे करना नहीं रहता, अपने आप ही उनके द्वारा योग्य कल्याण होता रहता है।

याद रक्खो-मन पर भगवान्प्रति गुण-दृष्टिमें परे होते हैं, उन्हें किसी बन्धन ममता नहीं होती, और कहीं भी उनमें अहङ्काररूप विकार नहीं रहता, तथापि वे दुर्गमोंके मुक्त-दृष्टिमें मुक्ति-दृष्टिमें होने देते जाते हैं। यह उनका स्वभाव है।

याद रक्खो-संतोंको शरीरका कोई मोह नहीं होता, वे शरीरको सर्वथा अनव्यक्त मानते हैं। एक परमात्मनाके निवा उनका शरीर और कुछ रहता ही नहीं। तथापि दुर्गमोंके शरीरपर आये हुए कष्टोंके निवारणके लिये वे अपने शरीरकी सहाय ही आहुति दे डालते हैं, यह भी उनका स्वभाव है।

याद रक्खो-संतोंकी पहचान कोई भी मनुष्य शिष्योंमें कभी हुई अपनी बुद्धिसे नहीं कर सकता। वे बुद्धिमें आनेवाले भावोंसे बहुत ऊपर उठे होते हैं। किसी भी बाहरी लक्षणसे उन्हें कोई नहीं पहचान सकता। संतोंकी प्राप्ति और पहचान भगवान् और संतोंकी कृपासे ही हो सकती है। अतएव संत-समागम और संत-परिचयके लिये भगवान्से और संतोंसे ही प्रार्थना करो।

याद रक्खो-संत-सेवा और संत-पूजाका सबसे प्रधान साधन है, संतोंके बतलाये हुए मार्गपर श्रद्धा और साहस-के साथ चलना। जो अपनी साधनाके द्वारा संतोंकी साधनाकी पूजा करता है, वही असलमें सच्ची संतसेवा करता है।

‘शिव’

प्रार्थना

प्रभो!

सुखी होनेके लिये मैंने कौन-सा काम नहीं किया? विवाह किया, सन्तानें पैदा कीं, धन कमाया, यश-कीर्तिके लिये प्रयास किया, लोगोंसे प्रेम बढ़ाना चाहा और न मालूम क्या-क्या किया, परन्तु सब कहता हूँ मेरे स्वामी, ज्यों-ज्यों सुखके लिये प्रयत्न किया, त्यों-ही-त्यों परिणाममें दुःख और कष्ट ही मिलते गये। जहाँ मन टिकाया वहीं धोखा खाया! कहीं भी आशा फलवती नहीं हुई। चिन्ता, भय, निराशा और विपाद बढ़ते ही गये। कहीं रास्ता दिखायी नहीं दिया। मार्ग बंद हो गया।

तुमने कृपा की; तुम्हारी कृपासे यह बात समझमें आने लगी कि तुम्हारे अमय चरणोंके आश्रयको छोड़कर कहीं भी सच्चा और स्थायी सुख नहीं है। चरणाश्रय प्राप्त करनेके लिये कुछ प्रयत्न भी किया गया। अब भी प्रयत्न होता है। और यह सत्य है कि इसीसे कुछ सुख-शान्ति और आरामके दर्शन भी होने लगे हैं, परन्तु प्रभो! पूर्वाम्नासवश बार-बार यह मन विषयोंकी ओर चला जाता है। रोकनेकी चेष्टा भी करता हूँ, कभी-कभी रुकता भी है, परन्तु जानेकी आदत छोड़ता नहीं! तुम्हारे चरणोंके सिवा सर्वत्र भय-ही-भय छाया रहता है—दुःखोंका सागर ही लहराता रहता है, यह जानते, समझते और देखते हुए भी मन तुम्हें छोड़कर दूसरी ओर जाना नहीं छोड़ता! इससे अधिक मेरे मनकी नीचता और क्या होगी मेरे दयामय स्वामी!

तुम दयालु हो, मेरी ओर न देखकर अपनी कृपासे ही मेरे इस दुष्ट मनको अपनी ओर खींच लो। इसे ऐसा जकड़कर बाँध लो कि यह कभी दूसरी ओर जा ही न सके। मेरे स्वामी! ऐसा कब होगा? कब मेरा यह मन तुम्हारे चरणोंके दर्शनमें ही तल्लीन हो रहेगा। कब यह तुम्हारी मनोहर मूर्तिकी झाँकी कर-करके कृतार्थ होता रहेगा।

अब देर न करो दयामय! जीवन-सन्ध्या समीप है। इससे पहले-पहले ही तुम अपनी दिव्य ज्योतिसे जीवनमें नित्य प्रकाश फैला दो। इसे समुज्ज्वल बनाकर अपने मन्दिरमें ले चलो और सदा-के लिये वहीं रहनेका स्थान देकर निहाल कर दो।

—अथम परन्तु तुम्हारा ही

निज नाम-लोभ-त्याग

तजत लोभ निज नामको,
ते पावहिं सुख-सार।

डाकू भगत

पुराने जमानेकी बात है। एक धनी गृहस्थके घर भगवत्कपाका बड़ा सुन्दर आयोजन हो रहा था। वैशाखका महीना, शुक्लपक्षकी रात्रिका समय। अतिथि-अभ्यागतोंकी सुख-सुविधाके लिये सब प्रकारका प्रबन्ध किया गया था। जूही, बेअ, मौलसी आदि सुगन्धित पुष्पोंकी सौरभसे दिशाएँ सुवासित हो रही थीं। भगवान्‌के नैवेद्यके लिये आम, अंगूर, अनार, सेब आदि फल तराशे जा रहे थे। सारी सामग्री तैयार हो जानेपर विधिपूर्वक भगवान्‌की पूजा सम्पन्न हुई। भगवान्‌की मनोहर मूर्तिके दर्शन, भगवत्कपाके ध्रुवन, सुगन्धित पुष्पोंके आग्राण और शान्तिमय वातावरणके प्रभावसे सभी उपस्थित सज्जन लोकोत्तर आनन्दका आस्वादन करने लगे। सब लोग इस पवित्र उत्सव-कार्यमें इतने संलग्न और तन्मय हो गये कि उन्हें समयका कुछ ध्यान ही न रहा।

कपावाचक पण्डितजी विद्वान् तो थे ही, अच्छे गापक भी थे। वे बीच-बीचमें भगवत्सम्बन्धी भावपूर्ण पदोंका मधुर कण्ठसे गान भी करते, पहले उन्होंने श्रीमद्भागवतके आधारपर संक्षेपमें भगवान्‌के जन्मकी कथा सुनायी, फिर नन्दोत्सवका वर्णन करते-करते विलासल रागमें एक मधुर पद गाया—

आनन्द आज बँदके द्वार।

हास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे छल्ल मनोहर ग्यार ॥
चन्दन सखल धेनु तन मँडित बुसुम दाम संलित भग्यार।
पूरन बुँभ धने तोरन पर बाँव रुचिर पीपरवी कर ॥
रुचति रूप मिलि गोप बिराजन काजत प्रनव सृदंग सितार।
अप (धीहित) हरिनप मरिष बा बाँधिन दधि मधु दुग्ध हरदके धार ॥

कपावाचक प्रसन्न आगे चला। श्रोतागण व्यवहारकी

चिन्ता और शरीरकी सुधि भूलकर भगवदानन्दमें मल हो गये। बहुतोंके शरीरमें रोमाञ्च हो आया।

कितनोंकी आँखोंमें आँसू छल्लक आये। सभी तन्मय हो रहे थे।

उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थके घरमें घुस आया और चुपचाप धन-रत्न ढूँढ़ने लगा। परन्तु भगवान्‌की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करनेपर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ-न-कुछ हाथ लगानेके लिये इधर-उधर ढूँढ़ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कपाकी ओर चला गया। कपावाचक पण्डितजी महाराज ऊँचे खरसे कह रहे थे—प्रातःकाळ हुआ। पूर्वदिशा उपाकी मनोरम ज्योति और अरुणकी लालिमासे रँग गयी। उस समय व्रजकी झाँकी अलौकिक हो रही थी। वहाँका पत्ता-पत्ता चमक रहा था। पक्षिगण मानो इसलिये और भी जोर-जोरसे चहक रहे थे कि श्रीकृष्ण शीघ्र-से-शीघ्र आकर उनके नेत्रोंकी प्यास बुझावें। गौएँ और बछड़े सिर उठा-उठाकर नन्द बाबाके महङ्क की ओर सतृष्ण दृष्टिसे देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्रीकृष्ण हमें आनन्दित करनेके लिये आ ही रहे होंगे। उसी समय भगवान् श्रीकृष्णके प्यारे सखा श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वालबालोंने आकर भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामको बड़े प्रेमसे पुकारा—हमारे प्यारे कन्हैया, आओ न। अवतक तुम सो ही रहे हो? देखो, गौएँ तुम्हें देखे बिना रँभा रही हैं। हम कभीसे खड़े हैं। चलो, वनमें गौएँ चरानेके लिये चलो। दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्या कर रहे हो? इस प्रकार ग्वालबालोंकी पुकार और जन्दी देतकर नन्दरानी अपने प्यारे पुत्रोंको बड़े ही मधुर स्वरसे जगाने लगी—

गुप्त जाग्यो मेरे कन्हिये गेहुळ मुखराई।
कृति जन्दि अचर्य सी उठे ईधर बन्हाई ॥

उमको माखन-बूध दधि मिश्री हैं ल्याई ।
उठि कै भोजन कीजियै पकवान मिठाई ॥
सखा द्वार परभात सौं सब ढेर लगाई ।
बनको चलिषु सौंवरे दयो तरनि दिखाई ॥

फिर मैयाने स्नेहसे उन्हें माखन-मिश्रीका तथा भौंति-भौंतिके पकवानोंका कलेऊ करवाकर बड़े चावसे खूब सजाया । लाख-करोड़ रुपयोंके गहने, हीरे-जवाहर और मोतियोंसे जड़े स्वर्णालङ्कार अपने बच्चोंको पहनाये । मुकुटमें, बाजूबन्दमें, हारमें जो मणियाँ जगमगा रही थीं, उनके प्रकाशके सामने प्रातःकालका उजेला फीका पड़ गया । इस प्रकार भलीभौंति सजाकर नन्दरानीने अपने लड़के पुत्रोंके सिर सँघि और फिर बड़े प्रेमसे गौ चरानेके लिये उन्हें बिदा किया । इतनी बातें डाकूने भी सुनीं । और तो कुछ उसने सुना था नहीं । अब वह सोचने लगा कि 'अरे यह तो बड़ा सुन्दर सुयोग है, मैं छोटी-मोटी चीजोंके लिये इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता हूँ । यह तो अपार सम्पत्ति हाथ लगनेका अवसर है । केवल दो बालक ही तो हैं । उनके दोनों गालोंपर दो-दो चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकालकर मुझे सौंप देंगे । यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थके घरसे बाहर निकल आया और कथाके समाप्त होनेकी बाट देखने लगा ।

डाकूके आनन्दकी सीमा नहीं थी । कथावाचक पण्डितजीने भगवान् श्रीकृष्ण और बटारामजीके सुन्दर शरीरोंपर सजे हुए गहनोंकी जो बात कही थी, उसे याद कर-करके वह खिल उठता था—'अहा, वे गहने जितने चमकदार होंगे । उनको डीनकर लूते ही मैं बड़ा धनी हो जाऊँगा । फिर तो मेरे सुखका पूछना !' उन गहनोंके चिन्तनसे ही उसके इन्द्रियें खिन्ने लगे । गहनोंके साथही भगवान्के सम्पत्ति भी चिन्तन होता ही था । वह अपने

दुःख-दारिद्र्यको भूलकर सुखके समुद्रमें डूबने-उतरने लगा । बहुत रात बीतनेपर कथा समाप्त हुई । भगवान्के नाम और जयकारके नारोंसे आकाश गूँज उठा । भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रतासे ठाकुरजीका प्रसाद ग्रहण करनेके लिये सब श्रोताओंसे अनुरोध करने लगे । प्रसाद बँटने लगा । आनन्दकी धारा बह चली । जहाँ देखो, लोग भगवान्का प्रसाद पा-पाकर मस्त हो रहे हैं । उधर यह सब हो रहा था, परन्तु डाकूके मनमें इन बातोंका कोई ध्यान नहीं था । वह तो रह-रहकर कथावाचककी ओर देख रहा था । उसकी आँखें कथा-वाचकजीकी गति-विधिपर जमी हुई थीं । कुछ समयके बाद प्रसाद पाकर कथावाचकजी अपने डेरेकी ओर चले । डाकू भी उनके पीछे-पीछे चलने लगा ।

जब पण्डितजी खुले मैदानमें पहुँचे तब डाकूने पीछेसे कुछ कड़े खरमें पुकारकर कहा—'ओ पण्डितजी । खड़े रहो ।' पण्डितजीके पास दक्षिणके रुपये-पैसे भी थे, वे कुछ डरकर और तेज चापसे चढ़ने लगे । डाकूने दौड़ते हुए कहा—'पण्डितजी, खड़े हो जाओ । यो भागनेसे नहीं बच सकोगे ।' पण्डितजीने देखा कि अब छुटकारा नहीं है । वे लौटकर होकर ठमक गये । डाकूने उनके पास पहुँचकर कहा—'देखिये पण्डितजी, आप जिन कृष्ण और बटारामकी बात कह रहे थे, उनके लालों-करोड़ों रुपयोंके गहनोंका वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है ? वे दोनों गौरे चरानेके लिये कहाँ जाने हैं ? आप सारी बातें ठीक-ठीक बता दीजिये; यदि जरा भी ठाढ़मटोलीकी तो बात, देखिये मेरे हाथमें कितना भारी डंडा है, यह तुरंत आपके सिरके टुकड़े-टुकड़े कर देगा ।' पण्डितजीने देखा, उसका लंबा-चौड़ा देह-सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है । मग्न हो हाथोंमें मोथे लाटी है, आँखोंसे कूटा टपक रहा है । उन्होंने सोचा, हो-न-हो यह कोई डाकू है । फिर गहने बटोरकर कहा—'गुहारा उमने स्व

काम है !' डाकूने तनिक जोर देकर कहा—'जरूरत है !' पण्डितजी बोले—'जरूरत बतानेमें कुछ अड़चन है क्या !' डाकूने कहा—'पण्डितजी, मैं डाकू हूँ । मैं उनके गहने छूटना चाहता हूँ । गहने मेरे हाथ लगे गये तो आपको भी अवश्य ही कुछ दूँगा । देखिये, टालमटोल मत कीजिये । ठीक-ठीक बताइये ।' पण्डितजीने समझ लिया कि यह वज्र मूर्ख है । अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा—'तब इसमें डर किस बात का है ! मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूँगा । लेकिन यहाँ रास्तेमें तो मेरे पास पुस्तक नहीं है । मेरे डेरेपर चलो । मैं पुस्तक देखकर सब ठीक-ठीक बतला दूँगा ।' डाकू उनके साथ-साथ चलने लगा ।

डेरेपर पहुँचकर पण्डितजीने किसीसे कुछ कहा नहीं । पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकूको भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामकी रूप-माधुरी सुनाने लगे । उन्होंने कहा—'श्रीकृष्ण और बलराम दोनोंके ही चरण-कमलोंमें सोनेके सुन्दर नूपुर हैं । जो अपनी रुनझुन ध्वनिसे सबके मन मोह लेते हैं । श्यामवर्णके श्रीकृष्ण पीत वर्णका और गौरवर्णके बलराम नील वर्णका वस्त्र धारण कर रहे हैं । दोनोंकी कमरमें बहुमूल्य मोतियोंसे जड़ी सोनेकी करधनी शोभायमान है । गलेमें हीरे-जवाहरातके खर्णहार हैं । हृदयपर कौस्तुभ मणि झलमला रही है । ऐसी मणि जगत्में और कोई है ही नहीं । बल्कि रत्नजटिन सोनेके कंगन, कानोंमें मणि-पुण्डल, सिरपर मनोहर मोहन चूड़ा । पुँधराले काले-काले बाल, लज्जटपर फरदारीका निटक, होठोंमें मन्द-मन्द मुसकताहट, आँखोंसे मानो आनन्द और प्रेमकी शर्य हो रही है । श्रीकृष्ण अपने कर-कमलोंमें सोनेकी बरसी छिपे उने अररोसे लगाये रहते हैं । उनकी अङ्ग-कान्तिके सामने करोड़ों सूर्योकी कोई गिनती नहीं । रंग-विरंगे सुगन्धित पुष्पोंकी माला, तोते-खै-खै लुकी-छुकी नासिका, सुन्द-मीनके समान पीले दोनोंकी पोंन, बड़ा

लुभावना रूप है । अजी, जब वे त्रिभङ्गललित भावसे खड़े होते हैं; देखने-देखने नेत्र तृप्त ही नहीं होते । बौकेविहारी श्रीकृष्ण जब अपनी बाँसुरीमें 'राधे-राधे-राधे' की मधुर तान छेड़ते हैं तब बड़े-बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधिसे पिण्ड छुड़ाकर उसे सुननेके छिपे दीड़ आते हैं । यमुनाके तटपर वृन्दावनमें कदम्ब वृक्षके नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं । यनमाली श्रीकृष्ण और हलधारी बलराम ।'

डाकूने पूछा—'अच्छ पण्डितजी, सब गहने मिलाकर कितने रुपयोंके होंगे ।' पण्डितजीने कहा—'ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है । करोड़ों-अरबोंसे भी ज्यादा ।' डाकू—'तब क्या जितने गहनोंके आपने नाम लिये, उनसे भी अधिक हैं !' पण्डितजी—'तो क्या ? संसारकी समस्त सम्पत्ति एक ओर और कौस्तुभमणि एक ओर । फिर भी कोई तुलना नहीं ।' डाकूने आनन्दसे गद्गद होकर कहा—'ठीक है, ठीक है । और कहिये, वह कैसी है !' पण्डितजी—'बहु मणि जिस स्थानपर रहती है, सूर्यके समान प्रकाश हो जाता है । वहाँ अँधेरा रह नहीं सकता । बैसा रत्न पृथ्वीमें और कोई है ही नहीं ।' डाकू—'तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे । क्या बोले ? एक बार भलीभोति समझा तो दीजिये । हाँ, एक बात तो भूल ही गया । मुझे किस ओर जाना चाहिये ?' पण्डितजीने सारी बातें दुबारा समझा दी । डाकूने कहा—'देखिये पण्डितजी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूँगा । यहाँसे ज्यादा दूर तो नहीं है न ? मैं एक ही रातमें पहुँच जाऊँगा, क्यों ? अच्छ; हाँ-हाँ, एक बात और बताइये । क्या वे प्रतिदिन यहाँ चराने जाते हैं ?' पण्डितजी—'हाँ, और तो क्या ?' डाकू—'कब आते हैं !' पण्डितजी—'ठीक प्रातःकाल । उस समय थोड़ा-थोड़ा अँधेरा भी रहता है ।' डाकू—'ठीक है । मैंने सब समझ लिया । हाँ तो, जब मुझे फिर जाना

तुमको मालन-वृष दधि मिथी हों दियाई ।
उठि कै भोजन कीजियै पकवान मिठाई ॥
सखा द्वार परभात सौं सब ढेर लगाई ।
बनको चलिषु साँचरे दियो तरनि दिखाई ॥

फिर मैयाने स्नेहसे उन्हें मालन-मिथ्रीका तथा भौंति-भौंतिके पकवानोंका कलेऊ करवाकर बड़े चावसे खूब सजाया । लाख-करोड़ रुपयोंके गहने, हीरे-जवाहर और मोतियोंसे जड़े स्वर्णलङ्कार अपने बच्चोंको पहनाये । मुकुटमें, बाजूबन्दमें, हारमें जो मणियाँ जगमग रही थीं, उनके प्रकाशके सामने प्रातःकालका उजेला फीका पड़ गया । इस प्रकार भलीभौंति सजाकर नन्दरानीने अपने लाड़ले पुत्रोंके सिर सूँघे और फिर बड़े प्रेमसे गौ चरानेके लिये उन्हें बिदा किया । इतनी बातें डाकूने भी सुनीं । और तो कुछ उसने सुना था नहीं । अब वह सोचने लगा कि 'अरे यह तो बड़ा सुन्दर सुयोग है, मैं छोटी-मोटी चीजोंके लिये इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता हूँ । यह तो अपार सम्पत्ति हाथ लगनेका अवसर है । केवल दो बालक ही तो हैं । उनके दोनों गलोंपर दो-दो चपत जड़े नहीं कि वे स्वयं अपने गहने निकालकर मुझे सौंप देंगे । यह सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थके घरसे बाहर निकल आया और कथाके समाप्त होनेकी बात देखने लगा ।

डाकूके आनन्दकी सीमा नहीं थी । कथावाचक पण्डितजीने भगवान् श्रीकृष्ण और बलरामजीके सुन्दर शरीरोंपर सजे हुए गहनोंकी जो बात कही थी, उसे याद कर-करके वह खिल उठता था—'अहा, वे गहने कितने चमकदार होंगे । उनको छीनकर लूते ही मैं बहुत बड़ा धनी हो जाऊँगा । फिर तो मेरे सुखका क्या पूछना !' उन गहनोंके चिन्तनसे ही उसके हृदयमें प्रकाशकी रेखा खिंच गयी । गहनोंके साथही भगवान्के दिव्य स्वरूपका भी चिन्तन होता ही था ! वह अपने

दुःख-दारिद्र्यको भूलकर सुखके समुद्रे लँका । बहुत रात बीतनेपर कथा सन्त होके नाम और जयकारके नारोंसे आकाश पूरा भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रतासे ठाकुरजीका प्रशंसा करनेके लिये सब श्रोताओंसे अनुरोध करके प्रसाद बँटने लगा । आनन्दकी धारा बह निकले, लोग भगवान्का प्रसाद पा-पाकर लगे हैं । उधर यह सब हो रहा था, परन्तु बाई बातोंका कोई ध्यान नहीं था । वह तो कथावाचककी ओर देख रहा था । उसने वाचकजीकी गति-विधिपर जमी हुई थी । बाद प्रसाद पाकर कथावाचकजी अपने चले । डाकू भी उनके पीछे-पीछे चले जा ।

जब पण्डितजी खुले मैदानमें पहुँचे तब पीछेसे कुछ कड़े स्वरमें पुकारकर कहा—'वन्दे जी ! खड़े रहो ।' पण्डितजीके पास इतने तेज पैसे भी थे, वे कुछ डरकर और तेज स्वरमें लगे । डाकूने दौड़ते हुए कहा—'पण्डितजी, मैं जाओ । यो भागनेसे नहीं बच सकोगे ।' नन्द देखा कि अब छुटकारा नहीं है । वे डार डार ठमक गये । डाकूने उनके पास पहुँचकर 'देखिये पण्डितजी, आप जिन कृष्ण बात कह रहे थे, उनके वर्णन कर रहे चरानेके लिये ठीक बात देखिये आपके देखा, बलिष्ठ है

तब उन्हें पकड़ूँगा, फिर तब तबने उन्हा। इन बातों वह बार-बार पढ़ी करने लग्य। ओ-ओ मन देखनी, ओ-ओ उससे चित्ता, उदय, उगेजना, आरुह और आरुत्ता यदनी जाती।

कभी-कभी उसे ऐसा मादम होना, मानो कंस्तुभ मणि उसके कानोंके सामने चक्कर मची हो। उसने सोचा, कंस्तुभ मणिसे तो अँजरा दूर हो जाता है। यदि उन बाळकोंने मणिके प्रकाशमें मुझे देख लिया तो सारा क्लेश-कटापा चीट हो जायगा। वे मुझे देखकर भगमकी चेष्टा करेंगे। हाँ, तो मैं अभी कदम्बकी सबसे ऊँची डालपर चढ़ जाऊँ और पत्तोंमें छिपकर उनकी बात देखूँ। यह पेड़पर चढ़ गया। अभी थोड़ी ही दूर हुई कि उसके मनमें आया—'नहीं, नहीं; यहाँसे जितनी दूरमें मैं उतर पाऊँगा, उतनी दूरमें तो भाग जायेंगे। यहाँ टहरना ठीक नहीं। यह नीचे उतर आया। सोचने लगा—'कुछ वृक्षोंके तुरमुटमें चुपचाप खड़ा हो जाऊँ और आने ही क्षणपर उन्हें पकड़ दूँ।' यह जाकर वृक्षोंकी आड़में खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसके मनमें विचारोंका तूफान उठने लगा—'ना-ना, शायद वे दोनों मुझे यहाँ देख लें। तब तो सारा बना-बनाया काम त्रिगड़ जायगा। अच्छा, सामनेवाले गढ़में छिप जाऊँ। ठीक तो है, वह आते ही बाँसुरी बजायेगा। वंशीकी धुन सुनते ही मैं दौड़कर उसे पकड़ दूँगा।' यह विचारकर दाहू गढ़में जाकर छिप रहा। क्षणभर बाद ही उसके मनमें आया कि 'कहीं वंशीकी धुन मेरे कानोंमें न पड़ी तो? बाहर रहना ही ठीक है।' अब यह बाहर आकर बार-बार कान दे-देकर वंशीकी धुन अकलनेमें लगा। जब उसे किसी शब्दकी आहट न मिली तब वह फिर कदम्बपर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर उजेला तो नहीं है। कहींसे वंशीकी आवाज तो नहीं आ रही है। उसने अपने मनको समझाया—'अभी सबेरा होनेमें

देर है। मैं जो ही वंशीकी धुन सुनूँगा, लो ही दूट पड़ूँगा।' इन प्रकार मोचना हुआ बड़ी ही उत्कण्ठके साथ वह दाहू सबेरा होनेकी बात जोहने लगा।

देखने-ही-देखने मानो किसीने प्राची दिशाका मुख रोशनीके रंगमें रंग दिया। दाहूके हृदयमें आरुत्ता और भी बढ़ गयी। वह पेड़में हृदयर जमीनपर आया, परन्तु वंशीकी आवाज सुनायी न पड़नेके कारण फिर उछलकर कदम्बपर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकारकी आवाज सुनायी नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण-क्षणपर फटता जा रहा था। अभी-अभी उसका हृदय गिर उठता, परन्तु यह क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गयी! दूर, बहुत दूर वंशीकी सुरीली खर-खहरी बहना रही है। वह वृक्षमें कूद पड़ा। हाँ, परन्तु हृदयपर फिर अविश्वासकी रेखा खिच गयी। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था! वह तुरन्त वृक्षकी सबसे ऊँची डालपर चढ़ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है; बाँसुरी ही तो है! अच्छा, यह खर तो और समीप होता जा रहा है! दाहू आनन्दके आवेशमें अपनी मुथ-मुथ खो बैठा और मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणोंमें उसकी बेहोशी दूर हुई, आँखें खुली; वह उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगलमें एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाशमें दो भुवन-मोहन बालक अपने अङ्गकी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गोर्प और ग्वालबाल उनके आगे-आगे कुछ दूर निकल गये हैं।

दाहूने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया—अहाहा! कैसे सुन्दर चेहरे हैं इनके, आँखोंसे तो अमृत ही वरस रहा है। और इनके तो अङ्ग-अङ्ग ब्रह्ममय आभूषणोंसे भरे हैं। हाय-हाय! इतने नन्हें-नन्हें सुकुमार शिशुओंको मैं-मैंने गोर्प चरानेके लिये कैसे भेजा! ओह! मेरा तो जी भरा आता है—मन चाहता है, इन्हें देखता ही रहूँ! इनके

हने उतारनेकी बात कैसी, इन्हें तो और भी सजाना
 दिये । नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूँगा । ना, ना,
 हने नहीं छीनूँगा तो फिर आपा दी क्यों ? ठीक है ।
 गहने छीन दूँगा । परन्तु इन्हें मारूँगा नहीं । बाबा
 बाबा, मुझसे यह काम न होगा ! दुत्त तेरेकी ! यह
 छ-छोह कैसा ! मैं डाकू हूँ, डाकू । मैं और दया !
 उ, वस, मैं अभी गहने छीने लेता हूँ । यह कहते-
 हने वह श्रीकृष्ण और बलरामकी ओर दौड़ा ।
 गगन श्रीकृष्ण और बलरामके पास पहुँचकर उनका
 रूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर लुप्त हो
 गी । पैर लड़खड़ाये और वह गिर पड़ा । फिर उठा ।
 छ देर एकटकी लगाये देखता रहा, आँखें आसुओंसे
 र आयीं । फिर न मालूम क्या सोचा, हाथमें लठी
 कर उनके सामने गया और बोला—‘खड़े होजाओ ।
 मैं गहने निकालकर मुझे दे दो ।’

श्रीकृष्ण—‘हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें ?’

डाकू—‘दोगे नहीं ! मेरी लठीकी ओर देखो ।’

श्रीकृष्ण—‘लठीसे क्या होगा ?’

डाकू—‘अच्छ, क्या होगा ! गहना न देनेपर
 ‘हारे सिर तोड़ डालूँगा, और क्या होगा ?’

श्रीकृष्ण—‘नहीं, हमडोगे गहने नहीं देंगे ।’

डाकू—‘अभी-अभी मैं फात पकड़के पहुँचा और सारे
 हने छीन-छानकर तुम्हें नदीमें फेंक दूँगा ।’

श्रीकृष्ण—(जोरसे) ‘बाप-रे-बाप ! ओ बाबा !!
 ते बाबा !!!’

डाकू ने झपटकर अपने हाथसे श्रीकृष्णका मुँह
 बाना चाड़ा, परन्तु स्पर्श करते ही उसके सारे
 शरीरमें बिजली दौड़ गयी । वह बेहोश होकर धरापरी
 खतीपर गिर पड़ा । कुछ क्षणोंके बाद जब होश हुआ
 तब वह श्रीकृष्णसे बोला—‘अरे, तुम दोनों कीन
 ? मैं ज्यों-ज्यों तुम दोनोंको देखता हूँ त्यों-त्यों तुम
 और सुन्दर, और सुन्दर, और मनोहर क्यों हो रहे

हो ! मेरी आँखोंकी पलकों पड़नी बंद हो ग
 हाय ! हाय ! मुझे रोना क्यों आ रहा है ! मेरे श
 सब रोएँ क्यों खड़े हो गये हैं ! जान गया, जान !
 तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो ।’

श्रीकृष्ण—[मुसकराकर] ‘नहीं हम मनुष्य
 हम ग्वालबाल हैं । हम ब्रजके राजा नन्दबा
 लड़के हैं ।’

डाकू—अहा ! कैसी मुसकान है ! ‘जाओ, जाओ;
 लोग गौएँ चराओ । मैं अब गहने नहीं चाहता । मेरी आ
 दुराशा, मेरी चाह-आह सब मिट गयी । हाँ,
 चाहता हूँ कि तुम दोनोंके सुरंग अङ्गोंमें अपने हाथ
 और भी गहने पड़नाऊँ । जाओ, जाओ । हाँ, एक बार
 अपने दोनों लाल-लाल चरण-कमल तो मेरे सिरपर
 रख दो । हाँ, हाँ; जरा हाथ तो धर करो ! मैं
 एक बार तुम्हारी स्निग्ध हथेलियोंका चुम्बन करके अपने
 प्राणोंको तृप्त कर दूँ । ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना
 शीतल, कितना मधुर ! धन्य ! धन्य !! तुम्हारे स्पर्श
 स्पर्शसे हृदयकी ज्वाला शान्त हो रही है । आशा-
 अभिराधा मिट गयी । जाओ, हाँ-हाँ, अब तुम-जाओ ।
 मेरी भूल-भ्यास मिट गयी । अब कभी जानेकी इच्छा
 नहीं होती । मैं यही रहूँगा । तुम दोनों रोज इसी
 रास्तेसे जाओगे न । एक बार केशव एक क्षणके लिये
 प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन मुझे दर्शन देते जाना । देखो,
 भूलना नहीं । किसी दिन नहीं आओगे—दर्शन नहीं
 दोगे तो पाद रम्बो, मेरे प्राण छटपटाकर छूट ही
 जायेंगे ।’

श्रीकृष्ण—‘अब तुम हमडोगोंको मारोगे तो नहीं !
 मरने तो नहीं छीन दोगे ! हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो
 तो हमडोगे रोज प्रतिदिन आ सकेंगे ।’

डाकू—प्रतिज्ञा, सी बार प्रतिज्ञा ! अरे भगवान्‌की
 शपथ ! तुमडोगोंसे मैं नहीं मारूँगा, तुम्हें मार
 सकूँगा ने पेश

सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथसे निकल जाता है। फिर कौन मारे और कैसे मारे ? अच्छा, तुमलोग जाओ !

श्रीकृष्ण—‘यदि तुम्हें हमलोग गहना दें तो लोगे ?’

डाकू—‘गहना, गहना; अब गहने क्या होंगे ?’

अब तो कुछ भी लेनेकी इच्छा नहीं है ।’

श्रीकृष्ण—‘क्यों नहीं, ले लो । हम तुम्हें दे रहे हैं न ?’

डाकू—‘तुम दे रहे हो ! तुम मुझे दे रहे हो ! तब तो लेना ही पड़ेगा, परन्तु तुम्हारे मौ-बाप तुमपर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो ?’

श्रीकृष्ण—‘नहीं-नहीं, हम राजकुमार हैं । हमारे पास ऐसे-ऐसे न जाने कितने गहने हैं । तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत-से गहने दे सकते हैं ।’

डाकू—‘ऊहूँ, मैं क्या करूँगा ? हाँ, हाँ; परन्तु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जाती । क्या तुम्हारे पास और गहने हैं ? सच बोलो ।’

श्रीकृष्ण—‘हैं नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं ? लो तुम इन्हें ले जाओ ।’

भगवान् श्रीकृष्ण अपने शरीरपरसे गहने उतारकर देने लगे । डाकूने कहा—‘देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो, तो मेरा यह दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथोंसे बाँध दो । किन्तु देखो लाल, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मनके दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिये । मेरी इच्छा तो अब बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़ेको देख दूँ और एक बार तुम्हारे चरणतलसे अपने सिरका स्पर्श कर दूँ ।’ श्रीकृष्ण—‘नहीं-नहीं, येनकी बात पैसी ! तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और गहने दूँगे ।’ श्रीकृष्णने उसके दुपट्टेमें सब गहने बाँध दिये । डाकूने गहनेकी पोटीही हाथमें लेकर कहा—

‘क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ? गहने चाहे न देना परन्तु दर्शन जरूर देना ।’ श्रीकृष्णने कहा—‘अवश्य ! गहने भी और दर्शन भी दोनों ।’ डाकू गहने लेकर अपने घरके लिये रवाना हुआ ।

डाकू आनन्दके समुद्रमें डूबता-उतरता घर लौटा । दूसरे दिन रातके समय कथावाचक पण्डितजीके पास जाकर सब वृत्तान्त कहा और गहनोंकी पोटीही उनके सामने रख दी । बोला—‘देखिये, देखिये, पण्डितजी ! कितने गहने लाया हूँ । आपकी जितनी इच्छा हो, ले लीजिये । पण्डितजी, उसने और गहने देना स्वीकार किया है । पण्डितजी तो यह सब देख-सुनकर चकित रह गये । उन्होंने बड़े विस्मयके साथ कहा—‘मैंने जिनकी क्या कही थी उनके गहने ले आया ?’ डाकू बोला—‘और तो क्या, देखिये न; यह सोनेकी बंशी ! यह सिरका मोहन चूडामणि !’ पण्डितजी हक्के-बक्के रह गये । बहुत सोचा, बहुत विचारा, परन्तु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके । जो अनादि अनन्त पुरुषोत्तम हैं । बड़े-बड़े योगी सारे जगत्को तिनकेके समान त्यागकर, भूख-प्यास-नींदकी उपेक्षा कर सहस्र-सहस्र वर्षपर्यन्त जिनके प्यानकी चेष्टा करते हैं, परन्तु दर्शनसे वञ्चित ही रह जाते हैं; उन्हें यह डाकू देख आवे ! उनके गहने ले आवे ! अजी कहींकी बात है ! असम्भव ! हो नहीं सकता । परन्तु यह क्या ! यह चूडामणि, यह बौमुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं । इसे ये सब कष्टी, किस्त तरह मिले ! कुछ समझमें नहीं आता । धनगर टहरकर पण्डितजीने कहा—‘क्यों भाई, तुम मुझे उसके दर्शन करा सकते हो ।’ डाकू—‘स्यों नहीं, कठ ही चलिye न !’ पण्डितजी पूरे अविश्वासके साथ केवल उस घटनाका पना लम्बनेके लिये डाकूके साथ चत्र पड़े और दूसरे दिन नियत स्थानपर पहुँच गये । पण्डितजीने देखा—‘एक सुन्दर-सा बन है । छोटी-सी नदी बह रही है, बड़ा-सा

श्रीभगवन्नाम-जपके लिये प्रार्थना

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

ऐकिक-पारलौकिक दुःखोंके नाश, सुखोंकी प्राप्ति, भवबन्धनसे सहज ही छूटनेका साधन कलियुगमें केवल श्रीभगवन्नाम ही है। सचमुच श्रीहरिनाम भवसागरसे तरनेके लिये सुदृढ़ जहाज है। इसीसे भगवान् शिवजीने पार्वतीसे कहा है—

तस्माद्भोक्तेद्धारणार्थं हरिनाम प्रकाशयेत् ।
सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलौ युगे ॥

लोगोंके उद्धारके लिये सर्वत्र श्रीहरिनामका प्रकाश करना चाहिये। कलियुगमें जीव एकमात्र श्रीहरिनामसे ही सारे महापापोंसे छुटकारा पा सकेंगे।

तन्नामकीर्तनं भूयस्तापत्रयविनाशनम् ।
सर्वपापेभ्य पापानां प्रायश्चित्तमुदाहृतम् ॥
नातः परतरं पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
नामसङ्कीर्तनादेव तारकं प्रल्लप्यते ॥

काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, शोक, असूया, अपमान, वैर, डाह, असहिष्णुता, अभिमान आदिसे उत्पन्न मानस दुःखोंका नाम आध्यात्मिक ताप है। मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी आदिसे प्राप्त दुःखोंका नाम आधिभौतिक ताप है और वायु, वर्षा, विजली, अग्नि आदिसे उत्पन्न दुःखोंको आधिदैविक ताप कहते हैं। आज सारा जगत् इन तीनों तापोंकी प्रचण्डतासे जल जा रहा है, चारों ओर हाहाकार मचा है। भगवान्के नामसे इन त्रिविध तापोंका समूल नाश और सब प्रकारके पापोंका प्रायश्चित्त होता है। श्रीहरिनामकीर्तनके समान पुण्य तीनों लोकोंमें और कोई भी नहीं है। इस नामसङ्कीर्तनसे मनुष्य साक्षात् भगवान्के दर्शन प्राप्त कर सकता है। इतना महान् होनेपर भी इतना सुगम है कि इस भगवन्नामका ग्रहण पुरुष-नारी,

ब्राह्मण-शूद्र सभी कर सकते हैं। इसीलिये 'कल्याण' के पाठकों और प्रेमियोंसे नामजपका अभ्यास बढ़ानेके लिये प्रतिवर्ष २॥ महीने नामजपके लिये प्रार्थना की जाती है। बड़े ही हर्षकी बात है कि प्रतिवर्ष 'कल्याण'के ग्राहक और पाठक महोदय 'कल्याण' की प्रार्थना सुनकर जगत्के परमकल्याणकी भावनासे स्वयं नामजप करते और दूसरोंसे कतवाते हैं।

गतवर्ष 'कल्याण' के पाठकोंसे पीप शुद्ध १से फाल्गुन शुद्ध पूर्णिमातक अर्थात् दार्द महीनेमें उपर्युक्त सोलह नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करवानेकी प्रार्थना की गयी थी। और आनन्दकी बात है कि दस करोड़की जगह पचास करोड़से अधिक मन्त्रोंका जप हो गया।

इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड़ मन्त्र-जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रही है। आशा है भगवत्-रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष उत्साहके साथ नामजप करने-करवानेका महान् पुण्यकार्य करेंगे। नियमादि बड़ी हैं।

यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर बैठकर ही जप किया जाय। प्रातःकाल उठनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते-बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका जप किया जा सकता है। संख्याकी गिनतीके लिये माला हाथमें या जेबमें रक्खी जा सकती है, अथवा प्रत्येक मन्त्रके साथ संख्या याद रखकर भी गिनती की जा सकती है। बीमारी या अन्य किसी कारणवश जपका क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे सज्जनसे जप करवा लेना चाहिये।

यदि ऐसा न हो सके तो नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना भेज देनेसे उसके बदलेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है। किसी अनिवार्य कारणवश यदि जप बीचमें छूट जाय, दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी न भेजी जा सके, तब भी कोई आपत्ति नहीं। निष्कामभावसे जप जितना भी किया जाय, उतना ही उत्तम है। थोड़ी-सी भी निष्काम उपासना अमोघ और महान् भयसे तारनेवाली होती है।

हमारा तो यह विश्वास है कि यदि 'कल्याण' के प्रेमी पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस बातकी पूरी-पूरी चेष्टा करें तो आगामी अङ्क प्रकाशित होनेतक ही हमारे पास बहुत अधिक संख्याकी सूचना आ सकती है। अतएव सबको इस पुण्यकार्यमें मन लगाकर भाग लेना चाहिये।

१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करें, परन्तु पूर्ति फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको हो जानी चाहिये।

२-सभी यणों, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके नर-नारी, बालक-वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर सकते हैं।

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको १०८

(एक सौ आठ) मन्त्र (एक माळ) का जप करना चाहिये।

४-सूचना भेजनेवाले सज्जन केवल संख्या सूचना भेजें। जप करनेवालोंके नाम भेजनेकी जरूरत नहीं। केवल सूचना भेजनेवाले सज्जन का नाम और पता लिख भेजें।

५-संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं। उदाहरणार्थ यदि सोलह नामोंके इस मन्त्रकी एक बार प्रतिदिन जपें तो उसके प्रतिदिनके मन्त्रजपकी संख्या एक सौ आठ होती है, जिसमेंसे भूल-बूझके लिये एक मन्त्र बाद देनेपर १०० (एक सौ) मन्त्र रह जायें हैं। जिस दिनसे जो भाई मन्त्र-जप आरम्भ करें, उस दिनसे फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमातकके मन्त्रोंका हिसाब रख कर कमसे जोड़कर सूचना भेजनी चाहिये।

६-संस्कृत, हिन्दी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी और उर्दूमें सूचना भेजी जा सकती है।

७-सूचना भेजनेका पता—

नाम-जप-विभाग,

'कल्याण'-कार्यालय,
गोरखपुर

याचना

जगदित-विषधर ! जग विषयोंने जब मन मेरा मचलाया।

उमा-रमन-मधु-सरन-सप्रसे धार धार तप बदलाया ॥

हठ तज माया-बंधन आई आनुतोष प्रभु ! मैं दासी।

दिमकर-भूषित ! दो दांतलना अपने दिमर्षी मामासी ॥

(भीमनी) 'रुद्र' ५५

कामके पत्र

(१)

भगवान्की कृपाशक्ति

एक पत्रमें आने इस आशयकी बात लिखी थी कि जो समय मेरे किसी संकल्पसे आपके मनमें र-बार उठनेवाली एक बुरी वासना शान्त हो गयी, इसलिये अब मैं पुनः ऐसा संकल्प करूँ जिससे आपकी कोई दूसरी बुरी वासना भी शान्त हो जाय। उपर मेरा यह निवेदन है कि यदि उस बार ऐसा आ तो इसमें प्रधान कारण भगवत्-कृपा और आपकी दया है, मेरे सङ्कल्पोंमें मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलनी जिसके बलपर मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कह सऊँ। हाँ, आपके मनसे बुरी वासना नाश हो जाय यह मैं भी चाहता हूँ। आप भगवत्-कृपापर विश्वास करें और श्रद्धापूर्वक ऐसा निश्चय करें कि 'भगवान्की दयासे अब मेरे मनमें असुख बुरी वासना कभी न उठे।' तो मेरा विश्वास है कि यदि आपका निश्चय दृढ़ श्रद्धायुक्त होगा तो आपके मनसे उक्त बुरी वासना हट सकती है। श्रीभगवान्की शक्ति अपरिमित है, जो मनुष्य अपनेको भगवान्पर सर्वतोभावेन छोड़ देता है, अपना सारा बल भगवान्के चरणोंमें न्योछावरकर भगवान्के बलका आश्रय कर लेता है, तो भगवान्की अचिन्त्य महिमामयी कृपाशक्तिके द्वारा सुरक्षित होकर वह समस्त विरोधी शक्तियोंपर विजयी हो सकता है। निर्भरता अवश्य ही सत्य, पूर्ण और अनन्य होनी चाहिये। फिर उसे कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ती।

सत्यका स्वरूप और उसका महत्त्व

सत्यका महत्त्व समझमें आ जानेके बाद जरा-सा भी सत्यका अपलव्य बहुत ही असत्य मान्य होता है। सत्यके द्वारा प्राप्त होनेवाले अतुलनीय आनन्द और शान्तिका आस्वादन नहीं होता, तभीतक असत्यकी ओर प्रवृत्ति होती है। श्रीभगवान्में पूर्ण विश्वास होने-

पर भी असत्य छूट जाता है। आसक्ति, मोह और प्रमादवशा ही मनुष्य झूठ बोलता है और उसके द्वारा सत्यताकी सम्भावना मानता है। मनोरञ्जनके लिये झूठ बोलना प्रमाद है। स्वभाव विगड़ जानेपर असत्य छूटना अवश्य ही कठिन हो जाता है। परन्तु यह नहीं मानना चाहिये कि वह छूट ही नहीं सकता। वास्तवमें आत्मा सत्-स्वरूप है, आत्माका स्वरूप ही सत्य है। अतएव असत्य आत्माका स्वभाव नहीं है। भूलसे इस दोषको आत्माका स्वरूप मान लिया जाता है। जो बाहरसे आयी हुई चीज है, उसको निकालना असम्भव कदापि नहीं है। पुरानी होनेकी वजहसे कठिन अवश्य है। भगवान्की कृपापर भरोसा करके दृढ़तापूर्वक पुराने अम्प्यासके विरुद्ध नया अम्प्यास किया जाय और बीचमें ही घबड़ाकर छोड़ न दिया जाय, असत्यका पुराना अम्प्यास निश्चय ही छूट जा सकता है। इस बातपर अवश्य विश्वास करना चाहिये। दुर्गुण और दुर्भाव, आत्मा या अन्तःकरणके धर्म नहीं हैं, स्वामाविक नहीं हैं। अतएव इनको नष्ट करना, यथायोग्य परिश्रमसाध्य होनेपर भी सर्वथा सम्भव है।

यहाँ एक बात यह सत्यके सम्बन्धमें जान रखनी चाहिये। सत्य वही है, जिसमें किसी प्रकारका कपट न हो और जो निर्दोष प्राणीका अहित न करता हो। मानो सत्यके साथ सरलता और अहिंसाका प्राण और जीवनका-सा मेल है। इनका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। वाणीसे शब्दोंका उच्चारण ज्यों-का-त्यों होनेपर भी यदि कपटयुक्त भावभंगीके द्वारा सुननेवालेकी समझमें यथार्थ बात नहीं आती तो वह वाणी सत्य नहीं है। इसके विपरीत शब्दोंके उच्चारणमें एक-एक अक्षरको या वाक्यकी यथार्थता न होनेपर भी यदि सुननेवालेको ठीक समझ देनेकी नीयत, इशारों या भावोंका प्रयोग करके उसे यथार्थ

लाहिये । परमात्माके नाशनेमें आवश्यक करना, समयकी तीक्षा करना और अचूरी स्थितियों ही पूर्ण मान लेना तपार्थ स्थितिकी प्राप्तिमें बहुत बाधक हुआ करता है । मनुष्य-जीवन नश्वर और क्षणभङ्गुर है अतएव विशेष स्थिति करना आवश्यक है x x x x

तुम्हारा यह लिखना बहुत ठीक है कि 'मनुष्यको अपनी बुद्धिसे काम लेना चाहिये, जहाँ अपनी बुद्धि काम न दे वहाँ बड़ोंसे या जिनपर अपनी श्रद्धा हो—पूछकर उनकी अनुमतिसे काम करना चाहिये । तथा तुम्हारा यह लिखना भी बहुत उचित है कि 'यद्यपि अच्छे पुरुष जान-बूझकर अनुचित नहीं कहते पर भूल तो सबसे ही होती है ।' ये दोनों ही बातें ठीक हैं । तथापि बुद्धि और श्रद्धा दोनोंकी ही आवश्यकता है और प्रायः जगत्के सभी क्षेत्रोंमें इन दोनोंसे ही लाभ उठया जाता है । बुद्धिवाद भी इतना बढ़ जाना बहुत हानिकार होता है, जहाँ अभिमानवश अपनी बुद्धिके सामने सबकी बुद्धिको तिरस्कार किया जाने लगे । और श्रद्धा भी इस रूपमें नहीं परिणत हो जानी चाहिये, जिससे ईश्वर, सत्य और सदाचारके विरुद्ध मतको किसीकी कहनेमात्रसे स्वीकार कर लिया जाय । मर्यादित रूपसे बुद्धि हो और यह भी माना जाय कि ईश्वरकी सृष्टिमें ईश्वरकी सन्तानोंमें सम्भवतः मुझसे भी अधिक बुद्धिमान् पुरुष हो चुके हैं और हो सकते हैं ।

बुद्धिवाद घोर अभिमान, उच्छृङ्खलता और नास्तिकतामें परिणत नहीं होना चाहिये । मेरी धारणामें तो बुद्धिवादकी अपेक्षा श्रद्धा बहुत ही ऊँची और उपादेय वस्तु है, परन्तु उसकी कसौटी यही है कि ईश्वर या सत्यका श्रद्धालु कभी पापका आचरण नहीं कर सकता—श्रद्धामें यह शर्त जरूर रहनी चाहिये ।

बुद्धिवादियोंमें भी यह भाव रहना आवश्यक है कि वे अपने लिये अपनी बुद्धिसे काम लेनेका जितना अधिकार समझते हैं, उतना ही दूसरोंके लिये भी मानें,

चाहे वे दूसरे उनके अधीनस्थ निम्नश्रेणीके लोग माने जाते हों या कम विद्या प्राप्त हों । यदि मैं किसीपर श्रद्धा करना आवश्यक नहीं समझता तो मुझे ऐसा चाहनेका भी अधिकार नहीं होना चाहिये कि दूसरे कोई मुझपर श्रद्धा करें या मेरी ही बुद्धिको मान दें । जैसे दूसरेसे यत्नी हो सकती है, वैसे अपनेसे भी तो हो सकती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आँख मूँदकर तो किसीकी बात नहीं माननी चाहिये, तथापि कुछ ऐसी बातें भी जगत्में होती हैं, जो हमारे समझमें नहीं आतीं, पर सत्य होती हैं और जिसपर हमारा भरोसा होता है, उसके विश्वासपर हमें उनको स्वीकार भी करना पड़ता है और स्वीकार करना भी चाहिये । वर्तमान वैज्ञानिक युगमें तो ऐसी बहुत-सी बातें हैं ।

इसी प्रकार ईश्वरीय साधन-क्षेत्रमें भी है—इस बातका यदि मुझपर कुछ भी विश्वास है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाकर कह सकता हूँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल दोंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे यह निर्णय नहीं हो सकता कि श्रद्धा किसपर की जाय । जिसपर श्रद्धा की जाती है, प्रायः वही ठग, स्वार्थी, कामी, क्रोधी या लोभी निकलता है । मेड़की खालमें मेड़िया साबित होता है । इसलिये विश्वास तो खूब ठोक-पीटकर करना चाहिये और यथासाध्य सचेत रहना तथा अपने अंदर भी ईश्वर और ईश्वरकी शक्ति है—इस बातपर भरोसा करके अपनी बुद्धिसे पूरा काम लेना चाहिये । ईश्वरका आश्रय लेकर अपनी बुद्धिसे काम लेनेवाला निरहंकारी पुरुष कभी नहीं ठगा सकता ।

(३)

मगवत्प्रेमकी अमिलापा

आपके अंदर जबतक दोष हैं, तबतक अपनेको कभी उत्तम नहीं समझना चाहिये । सारे दोषोंका मिट जाना मादुम होनेपर भी दोषोंकी खोज करनी चाहिये, तथा जरा-सा भी दोष शूलकी तरह हृदयमें चुभना

। जवतक किञ्चिन्मात्र भी दूषित भाव हृदयमें
 वतक सूरदासजीकी भाँति अपनेको महान् पातकी
 तकर प्रभुके सामने रोना चाहिये । आपने जैसा
 लिखा है, ऐसा ही बल्कि इससे भी और खुलसा
 भी प्रभुसे अपने हृदयकी आर्त भाषामें कहना
 । मनुष्य शायद न सुने, किसीकी भाषाका र्म
 सके, समझकर भी छपरवाही कर दे और
 भी ले किन्तु शक्ति न होनेसे कुछ भी सहायता
 सके, परन्तु भगवान्में ये सब बातें कोई-सी नहीं
 ह सुनता है, सबके हृदयकी भाषाका रहस्य
 ता है, छपरवाही भी नहीं करता और सर्व प्रकार
 ुख दूर करनेकी उसमें पूर्ण सामर्थ्य भी है,
 ये मनुष्यको अपने दोष-दुःखोंका नाश करनेके
 प्रभुसे ही प्रार्थना करनी चाहिये । प्रभु अन्तर्यामी
 व कुछ जानते हैं, परन्तु प्रार्थना किये बिना,
 चाहे बिना, उनके द्वारा सदा किया जानेवाला
 हमपर प्रकट नहीं होता । तथा ऐसा विशेष
 अद्भुत कार्य भी नहीं होता जो चाहनेपर होता
 इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीटीकी चालके
 में भगवान् इच्छागति गरुड़की चालसे ही आते हैं,
 चीटीकी चालसे भी उनकी ओर चल पड़ना तो
 ही कार्य है । ये पद्य मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव
 यहम् का यही रहस्य है कि मनुष्य उन्हें चाहने
 उनकी तरफ अपनी ही चालसे चलना शुरू
 , फिर भगवान् अपनी चालसे चलकर उसके पास
 की-बातमें पहुँच जायेंगे । हमारी मन्द गतिके
 में वे अपनी चाल नहीं छोड़ेंगे । परन्तु उनकी
 चलना, उन्हें चाहना होगा पहले हमें । आप चल
 हैं, तो प्रभुके वाक्योंपर विश्वास रखिये, वे आपकी
 द्रुत गतिसे, आपके मनकी गतिके अनुसार ही
 भी तीव्र गतिसे आ रहे हैं, यदि नहीं चले हैं तो
 कुछ भूलकर चल पड़िये और फिर देखिये कितनी
 वे आते हैं । भगवान्से अनन्य प्रेमकी मिश्रा

अनन्यप्रेमी भगवान्से ही मौननी चाहिये । यदि ह
 अभिलाषा सच्ची होगी तो अनन्य प्रेम अवश्य मिले।
 अनन्य प्रेमकी आपको अभिलाषा है, यह वदे
 सौभाग्य और आनन्दकी बात है । भगवान्में सिद्ध
 और अनन्य प्रेम होनेकी अभिलाषासे बढ़कर वें
 सौभाग्यभरी उत्तम अभिलाषा नहीं है । यह सर्व
 अभिलाषा है । जो मोक्षतककी अभिलाषाको लत प्र
 देनेके बाद उत्पन्न होती है । भगवत्प्रेम पञ्चम पुरुष
 है, जो मोक्षकी इच्छाके भी त्यागसे होता है । जो
 जिसके परे श्रीभगवान्के सिवा और कुछ भी नहीं है।
 बल्कि भगवान् भी उस प्रेमकी डोरमें बँधकर प्रेम्मे
 नचाये नाचते, बाँधे बँधते, जन्माये जन्मते और का
 मरते हुए-से प्रतीत होते हैं । विशुद्ध और अनन्य प्रेम्मे
 महत्ता और कौन कहे, यह प्रेम प्रेमार्णव भगवान्से ही
 मिलता है । दूसरेमें किसमें शक्ति है, जो इच्छा
 व्यापार करे ।

महापुरुषको आत्मसमर्पण

निश्चय ही अच्छे पुरुष ग्रहण करके छोड़ते नहीं।
 यदि ग्रहण वास्तविक दानसे हुआ है तो, वह कभी
 छूटता भी नहीं । फिर वदनामी-सुशानामीका तो प्रभ
 ही नहीं रह जाता । यदि हमें किसी महापुरुषमें ग्रहण
 कर लिया है तो फिर हम यह क्यों सोचें कि किस
 कर्ममें उसकी वदनामी-सुशानामी होगी और उसे क्या
 करना चाहिये । यदि उसमें इतनी ही सोचनेकी शक्ति
 नहीं है तो वह महापुरुष कैसा ? अतएव हम-स्तीखे
 साधारण पुरुषोंका महापुरुषोंपर विश्वास होना ही हमारे
 कल्याणके लिये काफी है । परम विश्वाससे ही शरणा-
 गति होती है । आत्मसमर्पण होता है । और पूर्ण
 समर्पण हो चुकनेपर हमारे लिये चिन्ताका कोई कारण
 रह ही नहीं जाता । जवतक चिन्ता है, तवतक समर्पणमें
 कभी समझकर उसे पूर्ण करनेकी चेष्टा रखनी चाहिये ।
 समर्पणकी पूर्णता विश्वास और श्रद्धासे होती है ।

गृहस्थका परम धर्म—अतिथि-सत्कार

(लेखक—वं० श्रीभगवालाजी जानी, बी० ए०)

अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करना—प्राचीन इसपर उदात्तक मुनिने तुझे मैं
इसमें गृहस्थाश्रमका एक आवश्यक अङ्ग, प्रत्येक यमराजको दान करूँगा ।'

इसका श्रमका प्रथम धर्म माना जाता था । गृहस्थाश्रम
की तीन आश्रमों—ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं
त्यागाश्रमका—उपकारक गिना जाता था । अर्थात्
न तीनों आश्रमोंका निर्वाह करनेमें मुख्यतया सहायक
माना जाता था । गृहस्थोंद्वारा किये जानेवाले पञ्च-
महायज्ञोंमें अतिथि-सत्काररूप मनुष्ययज्ञका प्रधान स्थान
था, तथा अतिथिसत्कार न करनेवाला गृहस्थ आदर तथा
सम्मानका पात्र नहीं समझा जाता था । मनुष्योंके लिये हो
नहीं, अपितु देवताओंके लिये भी अतिथि-सत्कार
कर्तव्य था । यमराज—जैसे कृत्तान्त अथवा फाल्गुन
माने जानेवाले देवता भी अतिथिसत्कारको अत्यन्त
आवश्यक समझते हैं तथा अतिथिसत्कार न करनेवालेको
जो हानि और दुर्गति सहनी पड़ती है, उसे भी जानते
हैं । इस सम्बन्धमें कठोपनिषद्की एक छोटी-सी
आध्यात्मिका अत्यन्त भावपूर्ण होनेसे नीचे दी जाती है ।

उदात्तक मुनिके नचिकेता नामका एक पुत्र था ।
मुनिने स्वर्गप्राप्तिकी इच्छासे 'विचजित्' नामका यज्ञ आरम्भ
किया तथा अपनी सारी सम्पत्ति दान करनेका सङ्कल्प
किया । परन्तु नचिकेताने देखा कि दान करनेमें उसके
पिता उदात्तक मुनि पूरी कृपणता—सङ्कोच कर रहे
हैं । वे ब्राह्मणोंको दानमें जो गौरव दे रहे हैं, वे अशक्त,
निर्बल एवं गर्भधारणके अयोग्य हैं । नचिकेताने सोचा
कि इस प्रकारकी निरुपयोगी गौओंका दान करनेवाला
मनुष्य पुण्यके बदले पापका भागी होता है और परिणाम-
में दुःखमय लोकोंको प्राप्त होता है ।

इसलिये पिताको इस बातकी सूचना देनेके लिये
उसने कहा—'पिताजी ! आप मुझे किसको दान कर
रहे हैं ? यह प्रश्न उसने उसी प्रकार तीन बार किया ।

इसके बाद पुत्रके आग्रह करनेपर उदात्तकने उसे
यमराजको दान कर दिया । तदनुसार वह यमराजके
लोकमें चला गया । परन्तु उस समय यमराज घरपर न
थे । फलतः वह उनके द्वारपर तीन रात बिना अन्न-
जल ग्रहण किये पड़ा रहा । इसके बाद जब यमराज
घर आये तो उनकी पत्नीने उनसे कहा कि 'यह
अग्निरूप अतिथि ब्राह्मण बालक अपने द्वारपर तीन दिनसे
भूखा-प्यासा पड़ा हुआ है, अतः आप उसके पास
जाकर उसे सरकारद्वारा शान्त कीजिये । यदि आप इस
अतिथिको सत्कारद्वारा शान्त नहीं करेंगे तो इसके
फलरूपमें आपको बहुत भारी पाप लगेगा ।'

अतिथि-सत्कारकी अनिवार्यरूपमें आवश्यकता बतलाने-
वाला मन्त्र नीचे दिया जाता है—

आशाप्रतीक्षे संगतः सूरतां च
इष्टपूर्ते पुत्रपक्ष्ण्य सर्थान् ।

एतद् वृद्धे पुरुषस्याल्पमेघसौ

यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणां गृहे ॥

(कठोपनिषद् १।१।८)

'स्वामिन् ! जिस अल्पबुद्धि गृहस्थ पुरुषके घरमें
अतिथि साधु-ब्राह्मणरूप अग्नि बिना अन्न-जल ग्रहण
किये रह जाता है, उसकी आशा (जिसकी प्राप्ति अनिश्चित
है किन्तु जो प्राप्त होनेयोग्य है, ऐसी इष्ट वस्तुकी
प्रार्थना), प्रतीक्षा (निश्चित प्राप्त होनेवाली वस्तुकी
अपेक्षा), सन्नत (सत्सङ्गसे प्राप्त होनेवाला फल),
सूरत (सुख पहुँचानेवाली वाणी), इष्ट (अग्निहोत्र एवं
यज्ञ आदिसे होनेवाले पुण्यका फल), पूर्त (वायडी,
कुर्जो, ताड्य आदि सुदानेसे होनेवाला पुण्य) तथा

पुनः पुनः अति नमी कर्मों नष्ट हो जाती हैं, यह उन अनाथों के कारण सब कुछ भी होता है।

मनुमगवान्का आदेश

श्रीमनुमगवान् भी 'अतिप्रदामिने अतिप्रति-
सत्काररूप कर्म प्रत्येक गृहस्थको दण्डशक्ति अवश्य
करना ही चाहिये तथा उसे न करनेवाला गृहस्थ पापका
भोगी अर्थात् दुर्गम होता है'—इस प्रकार के विधि-नियम
मनुस्मृतिके गृहस्थधर्मे नामक तीसरे अध्यायमें दिखाने
हैं, कहते हैं—

संप्राप्ताय न्यतिथये प्रदद्यादासनोदकम् ।

अथ वैय यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥१९॥

शिखानप्युच्छतो निर्यं पञ्चांगानपि जुहवः ।

सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनर्चिनां वसन् ॥२०॥

नृणामि भूमिदक्षं याक् चतुर्यां च सुवृत्ता ।

यताव्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥२०१॥

/ × × ×

अद्वया तु य एतेभ्यः पूर्वं वृद्धेऽविचक्षणः ।

स नृशानो न जानाति भृगुप्रेक्षांघ्रिमान्नतः ॥२१५॥

गृहस्थों के दायर यदि कोई अतिथि अपने-आप
(विदा धृत्यं) आ जाय तो गृहस्थको चाहिये कि
वह धर्मका विधिपूर्वक सत्कार करे, तथा उसे बैठनेके
स्थान प्रदान, पीनेके लिये पानी तथा खानेके लिये
अन्न की शक्ति अनुसार अन्न अर्पण करे। अर्थात् दत्ते
गृहस्थों की चाहिये कि वह अतिथिको निराश न
करे। विधिपूर्वक प्रकारसे यथाशक्ति उत्तम
पापका हो करे।

श्री गृहस्थ नियम शिष्टोच्छ्रितसे आजीविका
पानापीन हो (विधि पूर्वक) दायर छोड़े हुए तथा
पापका हो करे।

कठेश्वर उन्हें ईश्वरों की
पक्षाक्षिने इन्हीं कर्मों से
आये हुए अतिथि सत्कार से
छोड़ा हुआ उन गृहस्थों के हाथों

आदि विधि पूर्वक अतिथि सत्कार
केनेकी सत्यता न हो तो उसे ईश्वर
देवताके लिये कर्म-दण्डों का, ईश्वर
भूमि तथा पीनेके लिये उदक का
प्रिय एवं हितकारी दण्डों से दण्डित
इतना वस्तुओं का तो सुकृतों के सत्कार
अन्य नहीं होता, ये वस्तु तो उनके ही
मित्र सक्ती हैं।

शास्त्रज्ञानसे शून्य जो गृहस्थ इन्हें
मानवी आदि सत्कारके ऐन्य सत्कारों से
कल्या, रोग, गर्भिणी की तथा अन्य
लेकर सेवक-सन्त सनी जाति-को देख कर
उनसे पहले ही भोवन कर लेता है, वह ईश्वर
सन्त्य इस बातको नहीं जानता कि नाने
इस देहको स्मरणके कुत्ते और मीन दोनों
खायेंगे।

संततिरोगी कबीरने कहा है—

कहै कबीर कमाऊ कैं—दो कर्ता हित
कर ईश्वरको बंदगी, भूले हैं ॥ १ ॥

आज हमारी इस आर्यभूमिकी जो दुर्दशा हो
उसके मुख्य कारण हैं हमारे गुरुकुलों
तथा अतिथि-सत्कारकी ओरसे हमारी ला-
परवाही! सबको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराने
आर्याना है। ॐ इति शम् ।

मूर्च्छित नारी

(लेखक—श्रीरामनाथजी 'मुमन')

अभी उस दिन एक वहनसे बातें चल पड़ी। यह एक लेजकी प्रिंसिपल हैं। सुधारके यातावरणमें पली हुई। रुपोंके अन्यायोंपर इन्होंने काफी लिखा है। जीवनके हावमें बड़ी-बड़ी आशाएँ लेकर यह चली थी। मशरूती थी कि वह युग बीत गया है जब नारी पुरुषके ज्ञारेपर नाचती थी। आज विश्वके कोलाहल और उथलपुथलमें वह राजपपर खड़ी है और यात्रामें पूरा माग लेगी।

पर अनुभवने शीघ्र स्वप्न भङ्ग कर दिया। अब वह अनुभव करती हैं कि एक अद्भुत-सी चीज आजकी नारी बन गयी है। सुबहसे शामतक अपने शृङ्गार और प्रसाधनमें व्यस्त; कालेज जा रही है तो चार-चार साड़ी-फो देख लेती हैं; बेगीपर हाथ जाते हैं कि कहीं गौठ खुल तो नहीं रही हैं; पैनीटी बैगमेंसे शीशा निकालकर देखनी जाती है; रूमालसे चप्पलपर पड़ी गर्द झटककर लेती हैं; बिपाभिरुचि उतनी नहीं जितनी डिप्रियोंके बल्पर 'अच्छ' घर प्राप्त करनेका भाव है; विराहके पूर्व यह और विराहके बाद बैंगल, बार, सिनेमा, ड्रव, पार्टियों; या यह न हुआ तो फनी समाप्त न होनेवाली एक आगमें धीरे-धीरे जलना। और कुछ काम नहीं।

यह कहने लगी—जो सार्वजनिक कार्योंमें थोड़ा बहुत आती भी है उनपर भी उनमें कोई गम्भीर अनुग्रह नहीं होता; यहाँ भी वे मनोविनोद ही ईदती फिरती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बहुत शीघ्र स्वयं दूसरोंके दिलबदलवकी सामग्री बन जाती है।

इसी सिद्धांतमें उन्होंने अपना एक अनुभव मुझे सुनाया। एक प्रसिद्ध देशभक्तके अनुशरणपर एक दूसरी सार्वजनिक कार्योंमें आने लगी हुई वहनके साथ

काम करने वह गयी। वहनोंके साथ भाई भी थे। एक वहनके घर सब विचारार्थ एकत्र हुए। वहाँके दृश्य देखकर इस वहनकी आँखें खुल गयीं और उनका इस प्रकार सार्वजनिक कार्य करनेका उत्साह भङ्ग हो गया। उन्होंने देखा—कोई एक वहनके कंधेपर हाथ रखे है, कोई दूसरीके। एकने इनके कंधेपर भी हाथ रख दिया। इन्होंने उसे फटकारा तो औरोंने इन्हें 'असंस्कृत' और 'रूक्ष' समझा।

सबसे बड़ी बात इस मामलेमें यह है कि देश-सेवा या समाज-सेवाके कार्यक्रमपर विचार करते समय जो गम्भीरता, जो वेदना, जो तन्मयता होनी चाहिये वह कहीं दिखायी न देती थी। शिथिल, विभ्रान्त, विकारमस्त मन और वैसी ही चेष्टाओंका बाह्यक शरीर लिये जीवनके अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नोंपर दिछुरी हो रही थी।

तबसे वह वहन वहाँ नहीं जानी और जब कुछ काम करना होता है तो नुपचाप गौरीकी ओर निकल जाती है—किस्ती दीन-दुर्गिमाके पास बैठती है; उसके दुःख-दर्दमें शरीक होती है। उसकी जो कुछ सेवा सम्भव हुई कर देती है। वियों और बंधोंके साथ अपनापनका सम्बन्ध स्थापित करनेकी कोशिश करती है। अब यह उस आनन्दका अनुभव करती है जो सच्ची और गारितिक सेवा तथा हार्दिक तन्मयतासे प्राप्त होता है।

इस प्रकारके अनुभव और इस प्रकारकी बातें एकान्तर नहीं हैं। वे हमारे मन्दबुद्धी एक पक्षे मन्दबुद्धि व्यक्तियों के मूकता देती हैं। वे तो भोले-भोले नारोंकी समन्वयकर व्यवस्था करती जाया हैं वेही कारण यह होता है कि हमारे देश में नारी-मुक्ति है वेही कारण है कि हमारे देश में नारी-मुक्ति है वेही कारण है कि हमारे देश में नारी-मुक्ति है।

पशु, पुत्र आदि सभी संपत्ति नष्ट हो जाती है, वह उस अपराधके कारण सब कुछ गौरेखा है।

मनुमगवानुक्त आदेश

श्रीमनुभगवान् भी 'उपनिषदादिभिः उपदेशेन अनिष्ट-सात्कारस्य कर्म प्रायेण गृहस्थको यथाशक्ति अस्य करना ही चाहिये तथा उसे न करनेवाला गृहस्थपापका भागी अर्थात् दुःखी होता है'—इस प्रकारके विधि-नियम मनुस्मृतिके गृहस्थधर्म नामक तीसरे अध्यायमें दिग्गन्तवे हुए कहते हैं—

संभ्राताय स्वतिस्र्ये प्रदद्यादासनोदकं ।

अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥१९॥

शिलानप्युच्छ्रितो निर्वयं पञ्चाग्रानपि जुहोतः ।

सर्वे सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनर्चितोऽयसन् ॥२०॥

तृणानि भूमिद्वकं याक् चतुर्थीं च सन्नुता ।

पतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥२१॥

× × × ×

अदत्या तु य एतेभ्यः पूर्वं वृद्धेऽविचक्षणः ।

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः ॥२२॥

'गृहस्थके द्वारपर यदि कोई अतिथि अपने-आप (बिना बुलाये) आ जाय तो गृहस्थको चाहिये कि वह उसका विधिपूर्वक सत्कार करे, तथा उसे बैठनेके लिये आसन, पीनेके लिये पानी तथा खानेके लिये अपनी शक्तिके अनुसार अन्न अर्पण करे। अर्थात् दरिद्र गृहस्थको भी चाहिये कि वह अतिथिको निराश न छोटाकर किसी-न-किसी प्रकारसे यथाशक्ति उसका सत्कार ही करे।'

जो गृहस्थ नित्य शिल्पोच्छ्रुतिसे आजीविका चलाता हो (छेतोमें किसानके द्वारा छोड़े हुए तथा मण्डीमें व्यापारियोंद्वारा छोड़े हुए अन्नके दानोंको

बटोरकर उन्हेते जीवन-निर्वाह करे, पश्चात्तिमें हस्त करता हो, वह न केवल अपने हुए अतिथिको सत्कार न करे तो वह छोटा हुआ उस गृहस्थके पुण्यको हार देता

यदि किसी पुरुषकी अतिथिसे छेतोमें देनेकी सामर्थ्य न हो तो उसे चाहिये कि वह बैठनेके लिये घास-हसकी चट्टा, विभ्रन लाने भूमि तथा पीनेके लिये जल तो अन्न दानके प्रिय एवं हितमयी कार्यासे उसे शान्त एवं प्रसन्न करने की प्रयत्न करे। अन्तर्गत तो सत्पुरुषोंके धर्म किन्हीं अभाव नहीं होता, ये वस्तुएँ तो उनके पास ही मिल सकती हैं।

'शास्त्रज्ञानसे शून्य जो गृहस्थ सुजाति-भानजो आदि सत्कारके योग्य सौभाग्यवनी किन्हीं कन्या, रोगी, गर्भिणी स्त्री तथा आश्रितोंके लेकर सेवकपर्यन्त सभी आश्रितोंको भोजन करनेमें उनसे पहले ही भोजन कर लेता है, वह भोजनके समय इस बातको नहीं जानता कि मरनेके दरम्यान इस देहको इमशानके कुत्ते और गीब नोच-नोच खायेंगे।'

संतशिरोमणि कबीरने कहा है—

कहै कबीर कमाळ कूँ—दो धातौं सिल छेय।
कर ईस्वरकी बंदगी, भूखे कूँ भन छेय ॥

आज हमारी इस आर्यभूमिकी जो दुर्दशा हो रही है उसके मुख्य कारण हैं हमारे गुरुकुलोंका अन्न तथा अतिथि-सत्कारकी ओरसे हमारी लापरवाही प्रभो! सबको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराओ, धर्म प्रार्थना है। ॐ इति रात्र् ।

पर चउनेवाली । चउना है, इसलिये चउनी है । वोझ दोना ही है, इसलिये दोतो है ।

इस लइकीका जन्म होता है केवल त्रिगहके लिये । उसकी और कोई सार्यकता नहीं है । माता उसे पाकर पुलकित नहीं; पिता उसे पाकर प्रसन्न नहीं । जब आ गयी है तब उसे ग्रहण करना ही है इसलिये कुटुम्बमें वह स्वीकृत है । गहने-कपड़ोंमें मग्न, बाल-बच्चोंमें मग्न, गोव-घरमें मग्न, सगे-सम्बन्धियोंमें मग्न । जो मिछा है उसके प्रति कोई सक्रिय विरोधका भाव उसमें नहीं । यह क्या है और कहाँ है, इसकी कोई अनुभूति नहीं । पुरुषके बिना रास्ता भी खोजनेमें असमर्थ, चउती हुई भय, लज्जा, शङ्का और आशङ्कासे तन्तु; भीत मृगोकी भाँति देखरू, झँक-झँककर पाँव रखनेवाली । खिड़ीना-सी ।

नारी-जीवनके ये दोनों ही दृश्य बड़े दुःखद हैं । समाजमें इतनी सभाएँ हैं; इतने संगठन हैं; हर तरफ़ का काम हो रहा है पर चेतना नहीं आ रही है, उसका धारण यही है कि नारी-जीवन मूर्च्छाके अन्धकार और नरोसे भर गया है । आज नारी अचेत है; क्षुद्र प्रश्रोंमें व्यस्त, क्षुद्र स्त्रापोंमें विस, दूरतक देखनेमें असमर्थ, अपनी संस्कृति और उदार परम्पराओंके प्रति अविचस्त ।

मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृतिके लिये बड़ा ही निवृत्त समय यह आया है । हमें भय दूसरोंसे उतना नहीं, जितना अपनेसे है । अपनेसे इसलिये कि हम आत्मनिश्चास, आत्मनिश्चितिसे शून्य हो गये हैं । हम अपने अन्तरको भूटकर यादर प्रकाशके छिपे भटक रहे हैं । और ये बंद किये हुए सूर्यके न उगनेका यह उलझना व्यर्थ है । एक सर्वप्राप्त नास्तिकतासे हमारा मानस आच्छन्न होता जा रहा है । चारों ओरसे तेज हवाएँ आ रही हैं और इसके बीच हमें अपने दीपकका रक्षा-पर कोई उपाय नहीं रह गया है ।

और, यह सब इसलिये और भी भयानक हो उठा है कि न केवल हमारे राष्ट्रका शरीर-नाक मुस है बर

प्राणशक्ति भी सो रही है । कौन है यह प्राण-शक्ति ? वही नारी जो युग-युगसे हमारी सभ्यताके आदर्शका दीपक प्रज्वलित रखती आ रही है । जिसने पुरुषके ज्ञानको भक्ति और श्रद्धासे संस्कृत किया है; जिसने स्वार्थोपर मानवताकी प्रधानताकी घोषणा की है, जिसने मानव-जातिमें समष्टिगत कोमल प्राण और आत्माका सृजन किया है । यही दानमयी, सर्वव्यापामयी, महिमामयी, नारी ।

वही नारी आज मूर्च्छित है । वही नारी आज अचेत है । माता आज दीना बन गयी है । अपने गौरवके प्रति विस्मृत । स्नेहकी धारासे गूँहोंका सिञ्चन करने-वाली गूहलक्ष्मी आज विवशा, उपेक्षिता, तिरस्कृता है । अपने दूधसे मानव-जातिकी आशा और भविष्यका रक्षण करनेवाली माता आज भूलुपिष्ट है । अपनेको देकर सब कुछ पानेवाली, सर्वमयी अन्नपूर्णा आज रिक्त है । तब कैसे जागरण होगा ?

बाहर दीपक सँजोनेका आज फैशन है । जगमग करती दीपमाळिका मनको मुग्ध किये लेती है । प्रकाशसे ओंखें चक्कचोपी हैं । पर अन्तर सूना, देव-गृहमें सुझती-सी एक लौ, जिसकी ओर किसीका ध्यान नहीं और उपेक्षा तथा घेहकी कमीसे जिसकी बाती दम तोड़ना चाहती है । चेतन नारीसे शून्य गृह ऐसा ही होता है ।

मेरे सामने एक चित्र टंगा है । मनोरम प्रान्त, चतुर्दिक् हरे-हरे वृक्ष; दालियाँ दिली-दुलती; झरनोंसे कम्पित वृक्ष । एक नारी आँचउसे दीपको सुझनेसे बचाती हुई देव-मन्दिरका ओर अमसर हो रही है । यही उसका ध्यान नहीं है, अपना भी ध्यान नहीं है । दीपक जलता रहे; देवताके मन्दिरको प्रशस्त करनेवाला दीपक ।

यही हमारी सन्ध्या और संस्कृतिक चित्र है । यही वास्तविक नारीका चित्र है । कर्मकाण्ठों और प्रतिद्वन्द्व

परिस्थितियोंके बीच भी अपने कर्त्तव्यमें अनुरक्त । अपने आदर्शको भुलने न देनेको सन्नद्ध । जिसने युगोंसे इसी प्रकार हमारी आत्माको जाग्रत रखा है—प्राणीकी दीप्ति भुलने नहीं दी है । जिसके अश्रुजले प्रकाश सुरक्षित है; जिसकी छायामें देवताकी अर्चना आचस्त है । आत्मदेयकी पूजा निरन्तर चलती रहे, यह देखकर श्रद्धाके दीपकको बचाती हुई देवताके मार्गपर निरन्तर बढ़नेवाली ।

यह सम्पूर्ण नारी-शक्ति आज मूर्च्छित है । यह समस्त शक्ति आज रुद्ध है । हे माताओ, बहनो, बेटियो ! तुम अपने गौरवकी परम्पराकी ओर देखो । तुम जगो, तुम्हारे जगो बिना कुछ न बचेगा । तुम्हारे सहयोग बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य असम्भव है । तुम उठो । आज मोहके तुच्छ बन्धनोंको तोड़ दो । आज जीवन तुम्हारी भीख चाहता है; आज सन्तति तुम्हारा मातृत्व चाहती है । आज माई तुम्हारा बहनापा चाहते हैं । युग-युगसे तुमने झोहका जो दान किया है वह क्या

आज बंद हो जायगा ! तुम्हारी मधुर वाणीसे मुखरित रहे हैं, क्या वे आज मौन हो जायेंगे ! तुम्हारे मुसकानसे हमारा मानस स्निग्ध होता रहा है, क्या वह उस क्रमका अन्त हो जायगा ! तुमको देखकर हमें अपनेको खोजा और पाया है । तब आज तुम बने 'स्वरूप' को क्यों छोड़ोगी ?

माँ, जगो । उठो । तुम बन्धनमुक्त हो, तुम सक्षम हो । तुममें वह मातृत्व जाग्रत हो—ब गौरव, वह तेज, विश्वके, भारतके प्राण जिसके लिये छुप रहा है । हे मङ्गलमयी ! तुम्हारे मङ्गलमन्त्रे मानवताका मार्ग मुखरित हो । हे दानमयी ! तुम्हारे दानसे हमारा जीवन धन्य हो । हे शक्तिमयी ! तुम्हारे तेजसे हम तेजस्वी हों । उन बन्धनोंको दूट जाने दें जिनमें तुमने अपनेको बाँध लिया है और कल्याण मार्गकी यात्रा आरम्भ होने दो । हे रुद्धनारी ! तुम निर्वन्ध हो; हे मूर्च्छिते ! तुम जाग्रत हो ।

वर्णाश्रम-विवेक

(लेखक—भीमस्वरमईस परिग्रहवचनार्थ श्री १०८ स्वामी श्रीसद्गुरुतीर्थ यतिजी महाराज)

[गतांकसे आगे]

वर्ण

भगवान् यादवने कहा है—'वर्णो वृणोतेः ।'—निरुक्त । 'आवृणोति हि स आश्रयम् ।'—निरुक्तटीका । 'वृ' धातुसे वर्ण पद सिद्ध होता है । जो आश्रयको आवृत करता है, ढँक रखता है, वह 'वर्ण' है । सत्य-रज-तम—ये तीन गुण आत्माकी शक्तियाँ हैं । ये आत्माको आश्रय करके रहते हैं, आत्मा इन तीनों गुणोंका आश्रय है । परन्तु ये गुणत्रय स्वाश्रय आत्माको, आत्माके यथार्थरूपको ढँके रखते हैं । विज्ञानभिक्षुने कहा है—'तत्त्वत्र शास्त्रे भुक्त्यादौ च गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात्, पुरुषपशुबन्धक त्रिगुणात्मकमहदादिरञ्जु-निर्मातृत्वाच्च प्रयुज्यते ।'—सांख्यप्रवचनभाष्य । अर्थात् 'भोक्ता पुरुष या आत्माके उपकरण (भोगसाधन), अथवा पुरुषरूपी पशुको बाँधनेवाले त्रिगुणात्मिका महदादि रञ्जुके निर्माता

अहङ्कारादिका परिणाम होता है, अतएव सांख्य और वेदान्ता शास्त्रोंमें सत्त्वादि पदार्थत्रयकी 'गुण' संज्ञा दी गयी है सत्त्वादि गुण या रञ्जुत्रयके द्वारा विश्वपिता परमेश्वर जगत् धारण किये हुए है, अखिल जगत्को बाँधनेवाली परमेशशी सत्त्व, रज और तम—गुणत्रयात्मिका है ।

बृहदारण्यक उपनिषद्में लिखा है—'एष सेतुर्विध एषा लोकानामधमेदाय ।' (४।४।२२)—इसके भाष्य भगवान् श्रीगङ्गाधरचरणने कहा है—'एष सेतुः; किंवितित्याह—विपरणा वर्णाश्रमादिभ्यवस्थाया विधारयिता अर्थात् भूलेकसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त अखिल लोक मर्यादामें अन्तर न हो, व्यवस्थामें विपर्यय न हो, को नियमका उद्गमन न करे, इसी कारण सर्वव्यापी—ब्रह्मादि भी स्थिता—सर्वाधिगता

के समान

धारण किया है, वर्णाश्रमादि व्यवस्था की रक्षा की है। नायक 'सि' धातु के आगे 'तुन्' प्रत्यय लगाने से गिट्ट होना है। परमेश्वरने मत्त्व, राज और तम—गुणों के द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड को नियमित कर रखता कारण सत्तादि शक्तिशक्तियों 'गुण' नाम दिया गया। भ्रम-धर्म, सत्तादि गुणशक्तियों ही कार्य-परिणाम हैं। य किने रहता है, उसे 'धर्म' कहते हैं। वर्णाश्रम-प्राकृतिक 'धर्म' है, यह अखिल जगत् की प्राकृतिक-रचना है। भाष्ट्रकार भीष्मद्वारा चार्यने इसी कारण :—'विधरणो वर्णाश्रमादिव्यवस्थाया विधापयिता।' अर वर्णाश्रमादि व्यवस्था के धारण करनेवाले हैं।

यह त्रिगुणात्मिका परमेश्वर की माया ही 'वर्ण' है। अगोपनियद्मे कहा गया है—'य एको वर्णो बहुधा योगाद् वर्णाननेकान् निदितायो दधाति।' (४।१) वेदश्रुति में कहा है, 'रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव तदस्य प्रतिचक्षणाय। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं दृश्यते मुक्ता ह्यस्य रः सता दद्य ॥' (चतुर्थ अष्टक ३।४।४७) अर्थात् माया नाना प्रकार की शक्तियों के उपयोग से नाना वर्ण धारण करती है, अनेकों रूपों में प्रतीयमान होती है। अर्थात् एक ब्रह्म, एकत्वकी (Monistic All-Pervading Essence) विरोधिनी आत्मभूता शक्ति या माया के द्वारा अनेकों रूपों में, अनेकों नाम से विराजमान हो रही है, नाना प्रकार के विविध रंगों के आकाशों की धारण कर रही है।

अतएव जो लोग, भगवान् यास्क के 'वर्णो वर्णांतेः' इस पदका अर्थ करते हुए कहते हैं कि 'जिसके जिस प्रकार के गुण और कर्म हों, उसे तदनुकूल अधिकार देना उचित है, ब्राह्मणादि चतुर्विध वर्णभेद गुण और कर्म के भेद से ही निर्मित है।'—ये वे सभ्यतः अपने

मायम सोह जा कहूँ जो मारा। पंडित मोह जो लज बजारा ॥
निष्कारम दमात जेई। ता कहूँ संत कहइ सब कोई ॥
सोह मजान जो परचनहारी। जो कर रैन सो बह आचारी ॥
जो कह मूठ ममगरी नाना। कलियुग सोह गुनरत बजाना ॥

अर्थात् कलियुग में पारने समस्त धर्मों को प्रसूत किया, मनु-ग्रन्थों का प्रचार बंद हो गया। पाण्डवी लोगों ने अपने-अपने मन की कल्पना के अनुसार अनेकों पन्थ चला दिये। कलियुग में न तो वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-का धर्म है और न चार आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ही रहे हैं। छारे नर-नारी वेदविरोधी हो रहे हैं। ब्राह्मण वेद वेचनेवाले और राजा प्रजा को हड़प जाने-वाले हैं। वेद की आज्ञा, वेद की मर्यादा को कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लगता है, वह उसी मार्ग में चलता है। और पण्डित वही है जो खूब गाल बजाता है। जो मिथ्या बोलता है और अपनी खूब प्रशंसा करता है, उसे ही सब लोग संत कहते हैं। जो पराया धन हरण कर सके, वही चतुर है, जो दम्भ करता है, लोगों को दिखलाने के लिये कर्म करता है, वह यद्वा आचारी है। जो झूठ बोलता है, 'दूँसी-मजाक करना जानता है, कलियुग में उसी मनुष्य को सब गुणवान् कहते हैं।

मिराचार जो भुति पय रयाही। कलियुग सोह म्यानी सा बिरानी ॥
जाके नख अब जटा बिसाल। माइ तापस प्रसिद्ध कनिकाज ॥

अमुम बेच भुल धर मच्छाभय अ छाहिं।

तेह जोभी तेह सिद्ध नर पूजित कलियुग माहिं ॥

जो अपकारी चार तिन्हकर गोरव मान्य तेह।

मन क्रम बचन लबार तेह बकता कनिकाज मुहुं ॥

जो आचारको नहीं मानता, जिसने वेदमार्ग का कलियुग में शानी और वैरागी है।

बरनाम तलि बुद्धारा । सपच फिरत कोल कलतारा ॥
 रि गुई गृह संपत नासी । मूक मुगइ हंई संयातो ॥
 बिग्रह सन आपु पुत्राहिं । उमय लोइ निज हाथ न सारहिं ॥
 प्र निरप्यर लोनुप कामी । निराचार सठ नृत्नी स्वामी ॥
 दू करहिं जप तप व्रत नाना । मेडि बरसन कहहिं पुत्रा ॥
 व नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न नरनि अनिति अपारा ॥

श्रुति संमत हरिमति पय संजुत निरति विवेक ।
 तेहि न चलहिं नर मोहबस कल्पहिं पय अनेक ॥
 हुदाम सैवारहिं पाम जती । बिपमा हरि लोहि न रहि बिरतो ॥
 पसी घनवत दरिद्र गृही । कलि कोतुक तात न जात कही ॥

अर्थात् शूद्र ब्राह्मणोंको शानका उपदेश करते हैं, तथा लंमें जनेऊ डालकर कुदान ग्रहण करते हैं । सब मनुष्य राम, क्रोध, लोभमें रत होकर देव, द्विज, वेद और संतोंके रोधी हो गये हैं । शूद्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं और कहते हैं 'बतलाओ तो हम तुमसे किस बातमें कम हैं ! अरे भाई, प्रज्ञा जानाति ब्राह्मणः'—जो ब्रह्मको जानता है, वही ब्राह्मण । और जात-पाँतमें है ही क्या ! कर्मके अनुसार वर्ण है, जन्म-अनुसार वर्ण नहीं—यह सब कह करके उन्हें डाँटकर आँखें रक्षलाते हैं । वर्णाश्रम—तेली, कुम्हार, चाण्डाल, व्याध, तेल, कलवार आदि जब स्त्री मर जाती है और घरपर जाने पीनेका कोई साधन नहीं दिखायी देता, तब सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं । ये सब ब्राह्मणोंके द्वारा अपनेको जवाते हैं और अपने ही हाथों अपना इहलोक तथा परलोक तोते नष्ट करते हैं । तथा ब्राह्मण भी निरक्षर, लोमी, कामी, भाचारसे हीन, मूर्ख और नीची जातिकी व्यवसायिणी स्त्रियोंके स्वामी बन बैठे हैं ।

वेदसम्मत जो भक्तिमार्ग वैराग्य और ज्ञानसे युक्त है, उस मार्गसे लोग नहीं चलते, बल्कि अज्ञानबश अनेकों नये-नये पन्थोंकी कल्पना करते हैं, इसी कारण बहुत दुःख भी गते हैं ।

घर और धनका त्याग करनेवाले यति अर्थात् संन्यासी—दाम (धन-दीलत) और घाम (घर) की रखा करते हैं । विपत्तियों उनके समस्त वैराग्यको हर लिया है । जो तपस्वी हैं वे धनी बन रहे हैं और गृहस्थ दरिद्र हो रहे हैं । वे तात ! कलियुगका कौतुक और नहीं कहा जाता ।

धन्य हैं वास्मीकिके अवतार होस्वामी भीमलखीदासजी । आपका वर्णन अधरघः सत्य है ।

भगवान् यास्क कहते हैं—'न श्रेष्ठ प्रत्यक्षमस्त्यनुरूप-तपसो वा ।'—निरुक्त । महर्षि शौनक कहते हैं—'न

प्रत्यक्षमनुरूपसि मात्रः'—बृहद्देवता । अर्थात् जो श्रुति तपस्वी नहीं हैं, वेदका यथार्थ स्वरूप—वेदकी सम्यक् लब्धि, वेदका प्रत्यक्ष, वेदका पूर्ण यथार्थ ज्ञान उन्हें नहीं सकता । निरुक्तकार अन्यत्र कहते हैं—'पारोषयवित्पुत्रः वेदितुषु भूयोविद्यः प्रशस्तो भवतीत्युक्तं पुरस्तात्'—निरुक्त अर्थात् जिन्होंने गुरुपरम्परागत उपदेशको प्राप्त किया उनमें जो भूयोविद्य—बहुश्रुत हैं, बहुविद्या-पारदर्शी हैं वेदार्थके परिज्ञानमें प्रशस्त हैं । ऐसे ही पुरुषोंको वेदोका न देखा बनाना चाहिये । परन्तु आजकल तो दो ही लं वणोंमें वेदके उपदेशा उत्पन्न हो जाते हैं, तथा जहाँ-वहाँ से विद्यालय खोलकर चाण्डालतकको वेदकी शिक्षा देने लगे हैं

महाभाष्यकार भगवान् पतञ्जलिका उपदेश है—

तपः श्रुतं योनिश्रैत्येतद् ब्राह्मणकारकम् ।

तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥

—महाभाष्य 'नम्' पा० २-२-१ श्रुत

अर्थात् तपस्या, श्रुत—साम्प्रदायिकवेदविज्ञान, योनि—ब्राह्मणके औरससे, ब्राह्मणोंके गर्भसे जन्म, ये। ब्राह्मणकारक हैं । जो तपस्या और वेद-वेदाङ्ग आदि अभ्ययनसे हीन हैं, वे केवल जातिब्राह्मण हैं ।

भगवान् पतञ्जलिके इस महान् उपदेशको अमार्ग पर आधुनिक सम्प्रदायोंके संचालक कहते हैं—'जो विद्या उत्तम गुणोंसे सम्पन्न है, ब्राह्मणतत्त्व जातिमें जन्म लेनेपर उन्हें ब्राह्मण कहना उचित है ।' परन्तु गुणभेदसे जातिभेद मानना असम्भव है । अपने गुणसे मनुष्य सिविलियन हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, लार्ड हो सकता है, परन्तु क्या कि व्यवसायसे हिन्दू अंग्रेज हो सकता है ! Native Christian तक तो हो सकता है, परन्तु अंग्रेज नहीं हो सकता । बौद्धिसे जातिकी उत्पत्ति होती है, धीजकी अशुद्धिसे जा नष्ट होती है । कर्मदोषसे पतित होनेपर शूद्रके समान सकता है, परन्तु शूद्र नहीं हो जाता । बहुत जन्मों सुसंस्कृत पवित्र प्रतिभा (संस्कार) के हुए बिना कोई समझ नहीं सकता कि सत्य, राज और तम—इन ती गुणोंके तात्त्विके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारके भाव स्वर्गादि प्रत्येक लोकमें, प्रत्येक कालमें प्रत्येक सृष्ट पदार्थोंमें प्रवर्तित होते रहते हैं ।

● भी हिन्दू कहते हैं—Just as the solar or astral in man is what makes the man so the

'अस्य सप्त प्रभो' शब्दके लेखक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्रीमद्भारत वेङ्कटरामन् स्वस्वतोऽपि महाशक्तने कहा है—
'वर्ण' शब्दका अनेकों प्रयोग प्रयोग हो सकता है, इसकी निश्चिन्ता भी अनेकों प्रकारसे की जाती है। कर्त्तादिगणके वर्णार्थक 'व' धातुके उत्तर 'न' प्रत्यय करके (कृत्वाङ्गितु-पन्थिन्मरिच्यो निर'—उणा० ३।१०); अथवा कर्त्तादिगणके प्रेरणार्थक 'वर्ण' धातुके बाद 'अन्' प्रत्यय करके या कर्त्तादिगणके वर्ण क्रियाविस्तार और गुणवचनार्थक 'वर्ण' धातुके आगे 'पन्' प्रत्यय करके 'वर्ण' पद निष्पन्न होता है।^१ निश्चकार भगवान् यारकने स्यादिगणके 'वृन्' धातुसे निष्पन्न 'वर्ण' शब्दकी ही निश्चिन्ता की है। जो वृत्त होता है—
रमणीयत्वमें निर्वाचित या प्रार्थित होता है 'वर्ण' शब्द सका अथवा जो वृत्त होते हैं, उनका वाचक होता है। गुण और कर्म देखकर जो मयायोग्य वृत्त होते हैं, वे 'वर्ण' हैं। 'वर्ण' शब्दकी इस प्रकार की निश्चिन्ता इसके स्वरूपका ठीक प्रकारा ही होता। मनुष्यने गुण-कर्म देखकर किसीको ब्राह्मण, किसीको क्षत्रिय, किसीको वैश्य, तथा किसीको शूद्ररूपमें निर्वाचित किया है और करेगा—'वर्ण' शब्दके इस प्रकारके अर्थसे, 'वर्ण' पदार्थके तत्त्वनिरूपणमें कोई लाम नहीं होता।^२ वस्तुके गुण और कर्मके अनुसार ही वह वृत्त होता है, वर्णीय (कमनीय वा प्रार्थित) होता है, यह ठीक है; परन्तु जिस निमित्तसे 'वर्ण' शब्द ब्राह्मणादिका वाचक बना है, 'वर्ण' शब्दकी उक्त व्युत्पत्तिसे यह स्पष्ट और विद्वद्रूपमें समझा नहीं जा सकता। जो वर्णीयरूपमें निश्चित होता है, जिसके द्वारा प्रयोगन सिद्ध होता है, जो सुखजनक होता है, सब उधकी इच्छा करते हैं, वही वस्तु सबको प्रिय होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये परस्पर एक दूसरेके

what gives character to the compound. *Religion of the Stars*, page 99. अर्थात् मनुष्यका लिङ्गपर ही जिस प्रकार व्यक्तिगत व्यक्तित्वकी अनेकताका कारण है, उही प्रकार मनुष्य अथ पदार्थके लिङ्गपर ही मनुष्य अथ पदार्थको विभिन्न धर्मोंसे आकर्षित करते हैं, एक-दूसरे गुणोंसे विशिष्ट कर देते हैं।

● जन्मके समय बालकके किसी भी गुणके ठीक न होनेके कारण, उसके सम्बन्धमें किसी भी जातिके निरूपण नहीं किया जाता। अतएव उन विभिन्न जातिके विभिन्न प्रकारकी जातकर्मोंमें किया-मोक्ष अनुष्ठान कैसे किया जायगा? एक ही व्यक्तिने कुछ समय अध्यायन, कुछ समय नौकरी, कुछ समय वाणिज्य, कुछ समय शूद्र चरनेपर उसे कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी क्षत्रिय करना पड़ेगा। ऐसे स्थान शूद्र ही कैसे रहेगी!

द्वारा वर्णीय हैं; इनमेंसे एकके अभावमें दूसरेका काम नहीं चल सकता, एकके अभावसे दूसरेका निरोधन हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चत्वारः सत्त्वादि गुणत्रयके कार्य हैं; सत्त्वादि गुणत्रय परस्पर एक दूसरेकी अंशदा करते हैं और परस्पर एक दूसरेकी सहायतासे प्रकट होते हैं, इनमें एकके अभावमें दूसरेकी विनाशीलता नहीं रहती। गुणत्रय एक दूसरेके आश्रित रहते हैं; अतएव वे परस्पर एक दूसरेके द्वारा वर्णीय हैं, वे परस्पर एक दूसरेसे वर्णीभूत होते हैं, व्यक्त अवस्थाको प्राप्त (manifested) होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जब गुणत्रयके कार्य हैं, तब वे भी एक दूसरेके आश्रित होंगे—यह सहज ही समझा जा सकता है। जो प्रकाशित होता है, वर्णीभूत होता है, वह 'वर्ण' है। जो स्तुत होता है, वर्णित होता है वह वर्ण है। जिसके द्वारा कोई स्तुत वा वर्णित होता है, वह वर्ण है। हम पञ्च शानेन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ उपलब्ध करते हैं, वे गुणत्रयके व्यक्त रूप हैं; अतएव वे भिन्न भिन्न वर्ण हैं, वे अवर्णके गुणविशेषके योगसे निर्मित विशेष विशेष वर्ण हैं। एक प्रकारसे वर्ण ही जगत् है।

पँसठ वर्णोंका समूह ही त्रयीलक्षण ब्रह्म या वेदराशि है। ये ही एक दूसरेके साथ व्यवस्थित होकर, उदात्तादि स्वरोंसे शूद्र होकर, गायत्री आदि छन्दोंसे विशिष्ट होकर, श्रृक्, वज्रुः और साम संज्ञाको प्राप्त होते हैं। 'एते पञ्चपृथिवी ब्रह्मराशिरामवाचः'—महर्षि कात्यायनकृत शृङ्गयजुर्वेद-प्रातिशाख्यका यह वाक्य स्मरण करो। अकारादि वर्णसमूहोंका 'वर्ण' नाम होनेका कारण क्या है, इसका भी विचार करो। एक प्राणवायु अनुप्रदानादि गुणविशेषके योगसे वर्णीभूत होता है, विशेष-विशेष वर्णत्वको प्राप्त होता है, एक भुक्ति कर्मके योगसे अनेकों रूपोंको प्राप्त होती है—'प्रयोज्योऽहो गुणसन्निपाते वर्णीभवन् गुणविशेषयोगात्'। एकभुक्तिः कर्मणाऽऽप्नोति बद्धीः—श्रुत्वेद प्रातिशाख्य। वेदज्ञ, वेदप्राण महर्षि बौनकके इस अमूल्य उपदेशका तात्पर्य समझनेका प्रयत्न करो।

शब्द या वेदसे जगत्की सृष्टि होती है; अतएव शब्द या वेदसे ही ब्राह्मणादि वर्णवत्पुरुषकी सृष्टि होती है। वेद और ब्रह्म एक पदार्थ हैं। अतएव परमेश्वरके विराट्स्वरूपसे चतुर्वर्ण्यकी सृष्टि होती है। ब्राह्मणादि वर्ण गायत्र्यादि छन्दोंसे उत्पन्न होते हैं। गायत्री ही ब्राह्मण है—'ब्रह्म वै गायत्री' ('ताण्ड्यमहाराज')—इत्यादि भुक्तिवशेष यह प्रमाणित होता है कि चतुर्वर्ण्य मनुष्यकृत नहीं है।

व्रत-परिचय

(३६६—१० म हनुमान् चालीस)

[भाद्रपदे भग्ये]

(१०)

(पीपल व्रत)

कृष्णपक्ष

(१) सप्तम्यनुष्ठानं (भद्रपदा)—पौष कृष्ण (चन्द्रोदयभाषिणी पूर्वाषाढा) चतुर्थी को गणपति स्मरणपूर्वक प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करने के पश्चात् 'मम शत्रुनाभीहृदि नमो चतुर्थीमिता करिष्ये' इस प्रकार मंत्र जप कर दिनभर मीन रहे । रात्रिमें पुनः स्नान करके गणपति-पूजन के पश्चात् चन्द्रोदय के बाद चन्द्रमाका पूजन करके अर्घ्य दे, फिर भोजन करें ।

(२) अष्टकाध्याज (आश्वलायन)—पौष कृष्ण अपराह्णव्यापिनी अष्टमी को श्राद्धोक्त विधिसे अष्टकाध्याज करके ब्राह्मणभोजन करानेसे उत्तम फलमिलता है और न कराये तो दोष लगता है ।

(३) रुक्मिणीअष्टमी (व्रतकौस्तुभ)—पौष कृष्ण अष्टमी को कृष्ण, रुक्मिणी और प्रद्युम्नकी स्पर्णमयी मूर्तियोंका गन्धयुक्त गन्धादिसे पूजन कर उत्तम पदार्थ अर्पण करे और शक्ति हो तो सुवासिनी—अच्छे बख्खोवाली (सीमाव्यवती) आठ खियोंको भोजन करवाकर दक्षिणा दे तो रुक्मिणीजीकी प्रसन्नता प्राप्त होती है ।

(४) कृष्णैकादशी (पद्मपुराण)—पौष कृष्ण एकादशी-को उपवास करके भगवान्का यथाविधि पूजन करे । यह सफला एकादशी है; अतः नैवेद्यमें कला, बिजौरा, जंभीरी, नारियल, दाक्षिण (अनार) और पूगफलादि अर्पण करके रात्रिमें जागरण करे । प्राचीन कालमें चम्पावतीके माहिष्मान् राजाका लुब्धक नामक पुत्र कुमारी होकर धन-पुत्रादिसे हीन हो गया था । कई वर्ष कष्ट भोगनेके बाद एक रोज (एकादशीको) उसने पल बिनकर किसी पुराने पीपलकी जड़ोंमें रख दिये और असमर्थ होनेके कारण खाये नहीं, रातभर जागता रहा । इस प्रकार अनायास किये गये व्रतसे भी भगवान् प्रसन्न हुए और उसे उसके पितासे आदरपूर्वक चम्पावतीका राज्य प्रदान करवा दिया ।

(५) सूरूपद्मादशी (व्रतार्क)—पौष कृष्ण पुष्ययुक्त दिन रात्रिमें जितेन्द्रिय होकर विष्णुका ध्यान

करे और शंकर गौ के उत्तर मुक्तो हुए दोनों पूजादिगुणकृतियों को १०८ आहुतिदाहन करे । और दादवीको नदी या तालाब आदिमें जल डरे मुखमें मयी मूर्तियों तिलपूर्ण वाद्यमें रत्नकर जप करे और तिल, पत्र आदिदा भोग लगाकर 'नमः विष्णुराध नमोऽस्तु ते' से अर्घ्य दे और विष्णु भोजन करवाकर उक्त मूर्ति उसे देवे ।

शुक्लपक्ष

(१) आरोग्यव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—द्वितीयाको गोष्टुप्रादक (माघोंके सींगोंको बोक जल) से स्नान करके खेद वज्र धारण कर हाथ बालेन्दु (द्वितीयाके चन्द्रमा) का गन्धादिसे पूजन । चन्द्रमा अस्त न हो तबतक गुड़, दही, परमान (लवणसे ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करके केवल गोरस (उ जमीनपर शयन करे । इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल दिवर्षतक चन्द्रपूजन और भोजनादि करके व (मार्गशीर्ष) में बालेन्दुका यथापूर्व पूजन करे । (ईशके रस) का घड़ा, सोना और वज्र ग्राम भोजन करे तो रोगोंकी निवृत्ति और आरोग्यता होती है और सब प्रकारके सुख मिलते हैं ।

(२) विधिपूजा (ब्रह्मपुराण)—पौष शुक्ल शुक्लवार हो तो प्रातःस्नानादिके अनन्तर यथाविधि (ब्रह्मजीका पूजन) करके नक्षत्रत (रात्रिमें भोजन) करे तो उत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती है ।

(३) उभयसप्तमी (आदित्यपुराण)—यह म्र सप्तमीको उपवास करके तीनों सन्धियों (प्रातः, मध्याह्निकाल) में गन्ध, पुष्प और मृतादिसे सूर्यका पूजा और धारासद मोदक निवेदन करे (पकते हुए धी डालकर उसे निकाल दे और फिर आटेको संककर बनावे) । ब्राह्मणोंको भोजन कराये, गोदान करे और शयन करे । सब कामना सफल होती है ।

(४) मार्तण्डपूजनम् (इन्द्रकस्तूरक)—गौरी शुद्ध जलमेंसे मार्तण्ड (गुरं) का पूजन करके गोदान करे। इस प्रकार वर्षापूर्वक करे तो उत्तम फल प्राप्त होता है।

(५) महाभद्रा (वृषकस्तूरक)—गौरी शुद्ध जलमेंसे बृषभार हो तो उस दिनके खान दानादिमें शिवजी प्रसन्न होते हैं।

(६) जपन्ती अष्टमो (निर्णयामृत)—उषी (गौरी शुद्धाम्नी बुधनें) दिन भरणी हो तो वह 'जपन्ती' होती है। उस दिन खान, दान, जप, होम, देवर्षिनिवृत्तार्पण करनेसे तथा ब्राह्मण-भोजन करनेसे कोटिगुणा फल होता है।

(७) शुक्लैकादशी (ब्रह्मवैवर्त)—गौरी शुद्ध एकादशी 'पुत्रदा' है। इसके उपवाससे पुत्रपौत्र प्राप्ति होती है। प्राचीन कालमें भद्रावती नगरीके राजा यमुनेनुके पुत्रन होनेसे राजा, रानी दोनों दुखी थे। उनसे मन्त्रमें यह विचार उठा कि 'पुत्रके बिना गज, गुरा, रथ, राज्य, नौकर-चाकर और सम्पत्ति—सब निरर्थक है; अतः पुत्रप्राप्तिका उपाय करना चाहिये।' यह शोधकर राजा एक ऐसे गहन वनमें चला गया जिसमें बड़, पीपल, बेल, जामुन, केले, कदम्ब, टेंदू, लीची और आम आदि भरे हुए थे; जहाँ सिंह, व्याघ्र, बराह, श्याम, मृग, शृगाल और चार दंतोंके हाथी आदि घूम रहे थे; शुक, सारिका, कबूतर, पपीहा और उल्लू आदि बोल रहे थे और साँप, बिच्छू, गोह और कोट-पतंगदि बराह रहे थे। ऐसे सुहावने और डरावने जङ्गलमें एक अत्यन्त सुन्दर, मनोहर और मधुरतम जलपूर्ण सरोवरके तटपर मुनिलोग सत्कर्मका अनुष्ठान कर रहे थे। उनको देखकर राजाने अपना अभीष्ट निवेदन किया। तब महात्माओंने बतलाया कि 'आज पुत्रदा एकादशी है, इसका उपवास करो तो पुत्र प्राप्त हो सकता है।' राजाने ऐसा ही किया और भगवत्कृपासे उसके यहाँ सर्वगुणसम्पन्न सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ।

(८) रुजन्मद्वादशी (वीरमिश्रवद)—यदि गौरी शुद्ध द्वादशीको ज्येष्ठानक्षत्र हो तो उस दिन भगवान्का पूजन करके बीका दान करे, गोमूत्र पीकर उपवास करे और आगे माषादि महानोमें नियत बरतका दान और भोजन करके उपवास करे। जैसे माषमें चावलदान, जलप्राशन; पाल्गुनमें जोदान, धृतभोजन; चैत्रमें शुक्लपान, गुपक घाकभोजन; वैशाखमें जोदान, दूर्वाभोजन; ज्येष्ठमें जल-दान, दधिभोजन; आषाढ़में खाना, अन्न और जलदान,

भातभोजन; भाद्रपदे छत्रदान, जौभोजन; भादोंमें दूध-दान, तिलभोजन; आश्विनमें अन्नदान, गुर्वाकरणीये तगारे हुए जलका भोजन; कार्तिकमें गुड़-फण्ट-दान; दूधभोजन और मार्गशीर्षमें मलवागिरिचन्दनका दान और दूधका भोजन कर उपवास करे तो कुलमें प्रधानता और परमें सम्पत्ति होती है।

(९) द्यूतदान (कृष्णतर्वाणव)—गौरी शुद्ध १३ को भगवान्का पूजन करके ब्राह्मणको पीका दान दे तो सब कामनाएँ सिद्ध होती हैं।

(१०) विरूपाक्षपूजन (हेमाद्रि)—गौरी शुद्ध १४ को विरूपाक्षका पूजन करके तदनुकूल उपकरण महोष्ठ (बड़ा बेल—खोह आदि) का दान करे। इस प्रकार प्रत्येक शुद्ध चतुर्दशीको वर्धभर करनेसे राक्षसादिका भय नहीं होता और घरमें सुख, शान्ति एवं समृद्धिकी वृद्धि होती है।

(११) ईशानघृत (कालिकापुगण)—गौरी शुद्ध चतुर्दशीका व्रत करके पुष्पमुक्त पूर्णमासीको सुश्वेत वस्त्रसे आच्छादित की हुई वेदीपर चारों दिशाओंमें अक्षतोंकी चार ढेरियाँ बनाये। एक बैठी ही मध्यमे बनाये। उनपर पूर्वमें 'विष्णु', दक्षिणमें 'सूर्य', पश्चिममें 'ब्रह्मा', और उत्तरमें 'इन्द्र' का स्थापित करे और सबके मध्यमें 'ईशान' की स्थापना करके उत्तम प्रकारके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और कर्पूरादिसे नीराजन (आरती) करके गोमिश्रुन (एक गौ और एक बेल) का दान करे। ब्राह्मणोंको भोजन कराये और स्वयं गोमूत्र पीकर उपवास करे। इस प्रकार पाँच वर्ष करनेसे यह व्रत पूर्ण होता है। गोदानमें यह विशेषता है कि पहले वर्धमें एक गौ, एक बेल; दूसरे वर्धमें दो गौ, एक बेल; तीसरे तीन गौ, एक बेल; चौथे चार गौ, एक बेल और पाँचवें पाँच गौ और एक बेल दान करे। बेल ब्रह्मचारी या खोह हो—खेती आदिमें जोता हुआ न हो तो इस व्रतके करनेसे सब प्रकारका सुख होता है और लक्ष्मी बढ़ती है।

(१२)

(माषके व्रत)

रूपपाक्ष

(१) माघघान (नानापुराणादि)—माघ, कार्तिक और वैशाख महापुनीत महीने माने गये हैं। इनमें तीर्थस्थानादि-पर या सदेवमें रहकर निरन्तर खान-दानादि करनेसे अनन्त

होता है और सब प्रकारके पाप-ताप तथा दुःख दूर हो जाते हैं।

(२) वक्रतुण्डचतुर्थी (भविष्योत्तर)—भाष कृष्ण चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थीको वक्रतुण्डचतुर्थी कहते हैं। इस व्रतका आरम्भ भाग्यपतिप्रोक्तसे सङ्ग्रहचतुर्थीवर्त रिये—इस प्रकार संकल्प करके करे। सायंकालमें ज्योतिषीका और चन्द्रोदयके समय चन्द्रका पूजन करके अर्घ्य। इस व्रतको माघसे आरम्भ करके हर महीनेमें करे। संकटका नाश हो जाता है।

(३) सङ्क्रुष्टचतुर्थी (प्रतोत्सव)—यह प्रयत्न व्रत उपर्युक्त वक्रतुण्डचतुर्थीवर्तके समान किया जाता है।

(४) सर्वान्तिस्तमनी (हेमाद्रि)—भाष कृष्ण सप्तमीको स्नान-दानादि करनेसे इच्छानुसार फल मिलता है।

(५) कृष्णोकादशी (हेमाद्रि)—भाष कृष्ण एकादशीको स्नान-स्नान करके 'भीकृष्ण' इस मन्त्रके ८, २८, १०८ या १००० जप करे। उपवास रखे। रात्रिमें जागरण और हवन करे। भगवान्का पूजन करे। और 'मुद्राङ्गणनमस्तेऽस्तु महापुरुषार्थज। गृहाणार्थं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते ॥'—इस मन्त्रसे अर्घ्य दे। यह 'पट्टतिला' एकादशी है। इसमें

(१) तिलोंके जलसे स्नान करे, (२) विषे हुए तिलोंका उबटन करे, (३) तिलोंका हवन करे, (४) तिल मिला हुआ जल पीये, (५) तिलोंका दान करे और (६) तिलोंके बने (मोदक, बर्फी या तिलछकरी आदि) का भोजन करे तो पापोंका नाश हो जाता है। इस व्रतकी कथा मधेयमें इस प्रकार है कि प्राचीन कालमें भगवान्की परम भक्त एक ब्राह्मणी थी; वह भगवत्सम्बन्धी उपवासव्रत रखती, भगवान्की विधिबन् पूजा करती और तिल निरन्तर भगवान्का स्मरण दिया करती थी। कठिन व्रत करने और पवित्रता एवं भारी सभाल रखने आदिसे उसका घोर एवब गया था। किन्तु अपने जीवनमें उसने दानके निमित्त किसीको एक दाना भी नहीं दिया था। एक दिन स्वयं भगवान्ने कन्याकी रूप धारण कर उसके मित्राधी याचना की, परन्तु उसने उन्हें भी कुछ नहीं दिया। अन्तमें कन्याके व्याधा बदबहानेसे उसने मिट्टीका एक बहुत बड़ा देला दिया तो भगवान् उषीसे प्रसन्न हो गये और ब्राह्मणीको सेवुष्टका दास दिया। परन्तु वहाँ मिट्टीके परम भग्नहार भगानेके दिया और कुछ भी नहीं था। तब उसने भगवान्

की आज्ञासे पट्टतिलाका व्रत किया और उसके प्रभावसे उसको सब कुछ प्राप्त हुआ।

(६) माघी अमा (वायु, देवी, ब्रह्म, हारीत, व्यासादि)—अमा और पूर्णिमा ये दोनों पर्वतिथियाँ हैं। इस दिन पृथ्वीके किसी-न किसी भागमें सूर्य या चन्द्रमाका ग्रहण हो ही जाता है। इससे धर्मप्राण हिंदू इस दिन दान-पुण्यादिके सिवा अन्य काम नहीं करते। 'हिमपिण्ड' चन्द्रका आधा भाग काटा और आधा सफेद है। सफेदपर सूर्यकिरण पड़नेसे वह प्रकाशित होता है। 'जब चन्द्रमा क्षीण होकर दीलता नहीं तो उस तिथिको अमा कहते हैं और पूर्ण चन्द्रसे पूर्णिमा होती है। 'जिस अमामें चन्द्रकी कुछ सफेदी हो, वह 'सिनीवाली'— और कोयलके शब्द करने जितनी हो वह 'कुहू' होती है। इसी प्रकार पूर्णचन्द्रकी पूर्णिमा 'पाका' और कलामात्र कमकी 'अनुमती' होती है। सिनीवाली और कुहूके भेदसे अमा तथा राका और अनुमतीके भेदसे पूर्णिमा दोनों दो प्रकारकी हैं। 'चन्द्रमा सूर्यसे नीचा है; अतः पूर्णिमाको इसका काला भाग और अमाको सफेद भाग सूर्यकी तरफ रहनेसे पृथ्वीपर किये गये दान, पुण्य और भोजनादिके वाष्पसम्भूत अंश सूर्यकी किरणोंसे आकर्षित होकर चन्द्रमण्डलमें (जहाँ पिन्गुण रहते हैं) चले जाते हैं। इसी कारण अमाको दिव्-भाटादि करनेका विधान किया गया है। 'अमाके दिन चन्द्रका प्रकाशमान भाग सूर्यके आगे आ जानेसे सूर्यग्रहण और पूर्णिमाको नीचे गये हुए सूर्यसे उठी हुई पृथ्वीकी छाया चन्द्रके सामने आ जानेसे चन्द्रग्रहण होता है। 'लोहान्तरमें कहीं भी ग्रहण हुआ होगा'—इस सम्भावनासे परम व्रतार्थ अमा और पूर्णिमाको स्नान दानादि पुण्य कर्म किया करते हैं। 'ग्रहण तर होना है जब सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी (तीनों) एक सीधमें आते हैं; अन्यथा नहीं होता। 'व्रतादिमें अमास्तथा पर्यवसा (प्रतिपदापुष्ट) लेनी चाहिये। चतुर्दशीपुष्ट यानी पूर्वविद्धा अमा नियोज्य मानी गयी है। 'पूर्वोद्धो दे देवानान्, मन्वाद्धो मनुष्यानामरराक्षः त्रितृणां के अनुधार दिनको (लगभग १०-१० पक्षों) तीन भागोंमें विभाजित मानकर जब, प्यान और उपायना आदिके कार्य भयन तृतीयपक्ष (लगभग १० पक्षी दिन चतुर्दश) करने चाहिये। संक्षर्यादि व आपूर्व्यविविदादित्तिके प्रयोगादि 'मनुष्यधारे' वृक्षे वृक्षेय (मध्य दिनकी लगभग १० पक्षी) से करने चाहिये और भद्र, तर्क एवं इत्यर्यादि 'विद्वान्'।

पत्र होता है । यदि माघमें मलमोक्ष हो और ज्ञान निष्काम-भावसे केवल धर्म-दृष्टि रखकर किया जाता हो तो उसकी पूर्ति ३० दिनमें कर देनी चाहिये और यदि सकाम-भावसे किया जाता हो तो दोनों माघोंके ६० दिनतक ज्ञान करना चाहिये । ज्ञानका समय सुषोदयसे पहले भेष्ट है । उसके बाद जितना विलम्ब हो उतना ही निष्फल होता है । ज्ञानके लिये काशी और प्रयाग उत्तम माने गये हैं । वहाँ न जा सके तो जहाँ भी ज्ञान करे, वहाँ उनका स्मरण करे अथवा 'पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा । आगच्छन्तु पवित्राणि ज्ञानकाले सदा मम ॥' 'हरिद्वारे कुण्डवर्ते त्वत्त्वे नीलपर्वते । ज्ञात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥' 'अयोध्या मधुरा माया काशी काशी अवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सन्नेता मोक्षदायिकाः ।' 'गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुतः ॥' का उच्चारण करे । अथवा वेगेंसे बहनेवाली किसी भी नदीके जलसे ज्ञान करे अथवा रातभर छतपर रखे हुए जलपूर्ण घटसे ज्ञान करे । अथवा दिनभर सूर्य-किरणोंसे तपे हुए जलसे ज्ञान करे । ज्ञानके आरम्भमें 'आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषा पतिरेव च । पापं नाशय मे देव बालानः-कर्मभिः कृतम् ॥' से जलकी और 'दुःखदारिद्र्यनाशाय श्रीविष्णोस्तोत्रपाया च । प्रातःज्ञानं करोम्यद्य माघे पाप-विनाशनम् ।' से ईश्वरकी प्रार्थना करे और ज्ञान करनेके पश्चात् 'सर्वत्र प्रसवित्रे च परं धाम जले मम । त्वत्तेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सहस्रका ॥' से सूर्यको अर्घ्य देकर हरिका पूजन या स्मरण करे । माघज्ञानके लिये ब्रह्मचारी, गृहस्थी,

संन्यासी^१ और वनवासी—चारों आश्रमोंके; ब्राह्मण, शर्वर, वैश्य और शूद्र चारों वर्णोंके; बाल, युवा और वृद्ध—सब अवस्थाओंके स्त्री, पुरुष या नपुंसक जो भी हों, सबको अङ्ग है; सभी यथानियम नित्यप्रति माघज्ञान कर सकते हैं । ज्ञानकी अर्पि या तो पौष शुक्ल एकादशीसे माघ शुक्ल एकादशीतक या पौष शुक्ल पूर्णिमासे माघ शुक्ल पूर्णिमातक अथवा मकरार्कमे (मकरराशिपर सूर्य आवे, उस दिनसे पूर्व राशिपर जाय, उस दिनतक) नित्य ज्ञान करे और उसके अनन्तर यथायकाय मौन रहे । भगवान्का मन्त्र न यजन करे । ब्राह्मणोंको अवार्ति (पिना रोक) नित्य मोहन कराये । कमल, मृगचर्म, रत्न, कपड़े (कुरता, चादर, रुमाळ, कमीज, टोपी), उपानह (जूते), धोती और दण्डी आदि दे । एक या एकाधिक ३० द्विजदम्पती (ब्राह्मण-ब्राह्मणी) के जोड़ेको पट्टरस भोजन करवाकर 'सूर्य मे प्रीयता देवो विष्णुर्मुर्तिरिन्दुजितः ।' से सूर्यकी प्रार्थना करे । इसके बाद उनको अच्छे वस्त्र, 'सप्तधान्य' और तीव्र मोदक दे । और स्वयं निराहार, शाकाहार, फलाहार या दुग्धाहार^२ अथवा एकमुक्त व्रत करे । इस प्रकार काम, मोक्ष, मद, मोहारी त्यागकर भक्ति, भद्रा, विनय—नम्रता, स्वार्थत्याग और विस्वास—भावके साथ ज्ञान करे तो अश्वमेधादिके समान

६. ब्रह्मचारी गृहस्थो ॥ वानप्रस्थोऽपि भिक्षुकः ।

गालवृद्धपुत्रानथ सरनारीनपुंसकाः ॥

ब्रह्मविषयविद्भ्यः.....

ज्ञात्वा माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवन्तोऽप्तिस्तं फलम् ।'

(भविष्ये)

सर्वेऽपि कारिणो ह्यत्र विष्णुभक्तौ यथा नृप ।' (पार्वे)

७. एकादश्यां शुक्लपक्षे पौषमासे समारमेष्ट ।

द्वादश्यां पौर्णमास्यां वा शुक्लपक्षे समापनम् ॥ (ब्राह्मे)

'पुण्यान्यसनि विंशत्तु मकरसे दिवाकरे ।' (विष्णु)

८. 'पर्वं ज्ञात्वा वसन्ते तु भोज्यं देवमवातिरम् ।' (भविष्ये)

९. कम्बलजिनरत्नानि बासांसि विविधानि च ।

चोष्मणानि च देयानि प्रच्छादनपदास्तथा ॥

उपानहौ तथा गुप्तमोचकौ पापमोचकौ ।

(भविष्ये)

१०. दम्पत्योर्वापसी सहस्रे सप्तधान्यसमन्विते ।

विंशत्तु मोदका देयाः शर्करातिरसंयुक्ताः ॥ (नाट्ये)

(विष्टे माघी पूर्णिमा और अमावसे उद्देवमें देवता चाहिये ।)

१. 'मातोपवासचान्द्रायणदि तु मलमास एव समापयेत् ।

कान्यानां तत्र समाप्तिविषयमासद्वयं प्रातःज्ञानं तद्विषयमास कर्तव्याः ।'

(दीर्घिकायाम्)

२. 'ज्ञानकालश्च सुषोदयः ।' (विलम्बोत्तेतो)

३. उत्तमं तु सनक्षरं शुभतारं तु मध्यमम् ।

सवितर्गुणिते भूप ततो हीनं प्रकीर्तितम् ॥ (ब्राह्मे)

४. कश्चरुमेव प्रयोगे ये तपसि ज्ञान्ति मानवाः ।

दशममेधजनितं फलं तेषां भवेद ध्रुवम् ॥

(वायुसिध्दन्त)

५. सरितोर्ध्वं महादेवं नवकुम्भस्थितं तथा ।

तद्विष्टं रघौ गङ्गाज्ञानसमं दृश्यम् ॥

ल होता है और सब प्रकारके पाप-त्वाप तथा दुःख दूर हो जाते हैं ।

(२) वक्रतुण्डचतुर्थी (भविष्योत्तर)—माघ कृष्ण चन्द्रोदयवापिनी चतुर्थीको वक्रतुण्डचतुर्थी कहते हैं । इस व्रतका आरम्भ भाणपतिप्रोतये सङ्कष्टचतुर्थीव्रत करिये—इस प्रकार संकल्प करके करे । सायंकालमें गणेशजीका और चन्द्रोदयके समय चन्द्रका पूजन करके अर्घ्य दे । इस व्रतको माघसे आरम्भ करके हर महीनेमें करे तो संकटका नाश हो जाता है ।

(३) सङ्कष्टचतुर्थी (व्रतोलम्ब)—यह प्रसक्त व्रत उपर्युक्त वक्रतुण्डचतुर्थीव्रतके समान किया जाता है ।

(४) सर्वात्मिसप्तमी (हेमाद्रि)—माघ कृष्ण सप्तमीको छान-दानादि करनेसे हृष्टानुसार फल मिलता है ।

(५) कुष्णोक्तदशी (हेमाद्रि)—माघ कृष्ण एकादशीको प्रातःस्नान करके श्रीकृष्ण इस मन्त्रके ८, २८, १०८ या १००० जप करे । उपवाच रखे । शत्रिमें जागरण और हवन करे । भगवान्का पूजन करे । और 'मुक्तज्ञानमस्तेऽस्तु महापुरुषपूर्वज । एतापायै मया दत्तं लब्ध्वा सह जगत्पते ॥'—इस मन्त्रसे अर्घ्य दे । यह 'पट्टिला' एकादशी है । इसमें

(१) तिलोंके जलसे स्नान करे, (२) पिसे हुए तिलोंका उबटन करे, (३) तिलोंका हवन करे, (४) तिल मिला हुआ जल पीये, (५) तिलोंका दान करे और (६) तिलोंके बने (मोदक, बर्फी या तिलसकरी आदि) का भोजन करे तो पापोंका नाश हो जाता है । इस व्रतकी कथा गद्येयमें इस प्रकार है कि प्राचीन कालमें भगवान्की परम भक्त एक ब्राह्मणी थी; वह भगवत्सम्बन्धी उपवासव्रत रखती, भगवान्की विधिबन्त पूजा करती और नित्य-निरन्तर भगवान्का स्मरण किया करती थी । कठिन व्रत करने और पतिसेवा एवं परकी सहाय रखने आदिसे उसका शरीर सुख गया था । विष्णु अपने जीवनमें उसने दानके निमित्त किसीको एक दाना भी नहीं दिया था । एक दिन स्वयं भगवान्ने कालीका रूप धारण कर उससे मिथ्यायी याचना की, परन्तु उसने उन्हें भी कुछ नहीं दिया । अन्तमें कालीके श्वासा बह-बहानेसे उसने मिठीका एक बहुत बड़ा टोका दिया तो भगवान् उसीसे प्रसन्न हो गये और ब्राह्मणीको बहुतका दान दिया । परन्तु वही मिठीके परम श्रेष्ठ भक्तोंके लिये और कुछ भी नहीं था । सब उसने भगवान्-

की आज्ञासे पट्टिलाका व्रत किया और उसके प्रभावसे उसको सब कुछ प्राप्त हुआ ।

(६) माघी अमा (वायु, देवी, ब्रह्म, हारीत, व्यासादि)—अमा और पूर्णिमा ये दोनों पर्वतिथियाँ हैं । इस दिन पृथ्वीके किसी-न किसी भागमें सूर्य या चन्द्रमाका ग्रहण हो ही जाता है । इससे धर्मप्राण हिंदू इस दिन दान-पुण्यादिके सिवा अन्य काम नहीं करते । 'हिमविण्ड' चन्द्रका आधा भाग काला और आधा सफेद है । सफेदपर सूर्यकिरण पड़नेसे वह प्रकाशित होता है । '.....' जब चन्द्रमा क्षीण होकर दीखता नहीं तो उस तिथिकी अमा कहते हैं और पूर्ण चन्द्रसे पूर्णिमा होती है । '.....' जिस अमामें चन्द्रकी कुछ छपेदी हो, वह 'शिनीवाली'—और कौयलके शब्द करने जितनी हो वह 'कुहू' होती है । इसी प्रकार पूर्णचन्द्रकी पूर्णिमा 'पाका' और कलामात्र कमकी 'अनुमती' होती है । शिनीवाली और कुहूके भेदसे अमा तथा राका और अनुमतीके भेदसे पूर्णिमा दोनों दो प्रकारकी हैं । '.....'

चन्द्रमा सूर्यसे नीचा है; अतः पूर्णिमाको इसका काला भाग और अमाको सफेद भाग सूर्यकी तरफ रहनेसे पृथ्वीपर किंचे गये दान, पुण्य और भोजनादिके बाष्पसम्भूत अंश सूर्यकी किरणोंसे आकर्षित होकर चन्द्रग्रहणमें (जहाँ पितृगण रहते हैं) चले जाते हैं । इसी कारण अमाको विनू-भादादि करनेका विधान किया गया है । '.....' अमाके दिन चन्द्रका प्रकाशमान भाग सूर्यके आगे आ जानेसे सूर्यप्रदण और पूर्णिमाको नीचे गये हुए सूर्यसे उठी हुई पृथ्वीकी छाया चन्द्रके शमने आ जानेसे चन्द्रग्रहण होता है । '.....' व्योक्तान्तरमें वही भी ग्रहण हुआ होगा—'इस सम्माननासे धर्मज मनुष्य अमा और पूर्णिमाको स्नान दानादि पुण्य कर्म किया करते हैं । '.....' ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी (तीनों) एक क्षीयमें आते हैं; अन्यथा नहीं होता । '.....' अतः अमा पर्यायशब्द (मतिराशुक्त) लेनी चाहिये । चतुर्दशीयुक्त यानी पूर्वदिशा अमा निर्दिष्ट मानी गयी है । '.....' 'पूर्वाह्ने दे देवानाम्, मध्यह्ने मनुष्यानामरात्रिः पितॄणां' के अनुसार दिनको (लगभग १०-१० घण्टीके) तीन भागोंमें विभाजित मानकर जब, भान और उषावना आदिके कार्य प्रथम तृतीययुक्त (लगभग १० घण्टी दिन चतुर्दशी) करने चाहिये । संस्कारादि व आयुर्वेदविधिदिनके प्रथमादि 'मनुष्यवर्ग' द्वारा तृतीययुक्त (मध्य दिनकी लगभग १० घण्टी) में करने चाहिये और श्राद्ध, वस्त्र एवं रात्रिभोजन 'पितॄणां'

तीसरे तृतीयांश (दिनास्तसे पहलेतककी लगभग १० घड़ी) में करने चाहिये ।

(७) चिधिपूजा (भविष्योत्तर)—माघी अमाको प्रति-दिनके स्नान-दानादिके पश्चात् वस्त्राच्छादित वेदीपर वेद-वेदाङ्गभूषित ब्रह्माजीका माथनीसहित पूजन करे और नवनीत (मक्खन) की देनेवाली गीका तथा सुवर्ण, लज्ज, वस्त्र, उपानह, शय्या, अञ्जन और दर्पणादि 'स्थानं स्वर्गोऽथ पाताले यन्मर्थे किञ्चिदुत्तमम् । तदयामोत्यसंदिग्धं पद्मयोनेः प्रसादतः ॥' इस मन्त्रसे निवेदन करके ब्राह्मणको दे और 'यत्किञ्चिद् वानिकं पापं मानसं कायिकं तथा । तत् सर्वं नाशमायाति युगादितिपूजनात् ॥' को स्मरण कर शुद्ध भावसे सजातियों-सहित भोजन करे ।

(८) अर्धोदय (महाभारत)—माघ कृष्ण अमावस्याको रविवार, व्यतीपात और भ्रवण हो तो 'अर्धोदय' योग होता है । इस योगमें स्कन्दपुराणके लेखानुसार सभी स्थानोंका जल मङ्गलानुस्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण ब्रह्मसन्निभ शुद्धात्मा हो जाते हैं । अतः इस योगमें यत्किञ्चित् किये हुए स्नान-दानादिका फल भी मेरुसमान होता है ।

(९) पात्रदान (स्कन्दपुराण)—अर्धोदय योगवाली अमावस्याको साठ, चालीस या पचीस मासा सुवर्णका अथवा चाँदीका पात्र बनाकर उसमें खीर भरे और पृथ्वीपर अक्षतोंका अष्टदल लिखकर उसपर ब्रह्मा, विष्णु और शिवस्वरूप उपर्युक्त पात्रको स्थापित करके गन्ध पुष्पादिसे पूजन करे और फिर सुपठित ब्राह्मणको दे तो सप्रदान्त पृथ्वीदान करनेके समान फल होता है । यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि इस व्रतमें गोदान, शय्यादान और जो भी देय द्रव्य हो तीन-तीन दे । अर्धोदय योगके अवसरपर सत्ययुगमें वसिष्ठजीने, त्रेतामें रामचन्द्रजीने, द्वापरमें धर्मराजने और कलियुगमें पूर्णादर (देवविशेष) ने अनेक प्रकारके दान, धर्म किये थे; अतः धर्मसं सत्पुरुषोंको अब भी अवश्य करना चाहिये ।

शुक्लपक्ष

(१) गुड लवणदानव्रत (भविष्योत्तर)—माघ नृतीयाको गुड और लवणका दान करे तो गुह्ये देवी स्वयंसे प्रभु प्रसन्न होते हैं ।

वरदानचतुर्थी (निर्णयामृत)—माघ शुक्ल

चतुर्थीको कुन्दके पुष्पोंसे शिवजीका पूजन करते-प्राप्ति होती है ।

(३) गौरीव्रत (ब्रह्मपुराण)—माघ शुक्ल गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे उमाका पूजा गुड़, अदरक, लवण, पालक और खीर इनसे करे ब्राह्मणोंको भोजन कराये ।

(४) कुण्डचतुर्थी (देवीभागवत)—माघ चतुर्थीको उपवास करके देवीका पूजन करे । अनेक गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, फल, पत्र, धान्य, बीज और लवण नैवेद्य-सामग्री अर्पण करे तथा शूर्प या मिट्टीके पात्रमें नैवेद्य सामग्री भरकर ब्राह्मणको दे तो सन्ति और दोनों प्राप्त होते हैं ।

(५) दुष्टिपूजा (त्रिसलीसेतु)—माघ चतुर्थीको नक्षत्रमें परावण होकर काशीवासी दुष्टज पूजन करे, सफेद तिल और चीनीके मोदक अनेक तिलोंकी आहुति दे । और रात्रिमें एकमुक्त करके करे तो उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ।

(६) शान्तिचतुर्थी (भविष्यपुराण)—शुक्ल चतुर्थीको गणेशजीका पूजन करके धीमे सने हुए अणूप (पूआ) और लवणके पदार्थ अर्पण करे गुह्ये देवीका पूजा करके उनको गुड़, लवण और घी दे तो व्रतसे सब प्रकारकी स्थिर शान्ति प्राप्त होती है ।

(७) अङ्गारकचतुर्थी (मत्स्यपुराण)—माघ शुक्ल चतुर्थीको मंगलवार हो तो उस दिन प्रातःकाल पहले शरीरमें मिट्टी लगाकर शुद्ध स्नान करे । चोटी पहने । पञ्चराग मणि धारण करे । और उब भिमुख बैठकर 'अग्निमूर्धा' इस मन्त्रका जप करे । मिश्रीपत्रवीत न हो, वह 'अङ्गारकाय भोमाय नमः' का जप करे फिर भूमिको गोंचरसे खींचकर उसपर लाल चन्दनका अक्ष बनाये तथा उसको पूर्वादि चारों दिशाओंमें भक्ष्य-भोजन चावलसे भरे हुए चार करये रखे तथा उनका फल खातदिसे पूजन करके कनिका गो और लाल रंगका अक्षय्य पुरंघर बैल दे और साथमें शय्या दे तो सदा फल होता है ।

(८) गणेशव्रत (भविष्यपुराण)—माघ शुक्ल चतुर्थीको प्रातःस्नानादि करने के पश्चात् 'ममामि' निश्चितवाक्यसहित गणेशजीका पूजन करे । इस मन्त्र

ह्य करके बेदीपर ताल बन्धविधाने । लाल अक्षतोंका अष्ट-
बनाकर उसपर सिद्धार्चित गणेशजी स्थापित करे ।
यं लाल धोती पहनकर ताल वर्णके फल पुष्पादिसे गोडगो-
शर पूजन करे । नैवेद्यमे (भिगोकर छीली हुई) हल्दी,
इ, शकर और धो—इनको मिलाकर भोगलगाये और नक्त-
न (रात्रिमें एक बार भोजन) करे तो सम्पूर्ण अभीष्ट
ला होते हैं ।

(९) सुखचतुर्थी (भविष्यपुराण)—सुमन्तुबके
चतुर्थी तु चतुर्थी तु यदाङ्गायकसंयुता । चतुर्थ्यां तु चतुर्थ्यां
[विधानं शृणु बाह्यम् ॥] के अनुसार माघ शुक्ल चतुर्थीको
दि मङ्गलवार हो तो लाल वर्णके गन्ध, अक्षत और पुष्प,
त्रैलसे गणेशजीका पूजन करके उपवास करे । इस प्रकार
शुभ्य-चतुर्थ्यं (चौथो, चौथी) चतुर्थी (माघ, वैशाख,
माद्रपद और पौष) का एक वर्ष व्रत करे तो सब प्रकारके
मुख प्राप्त होते हैं । प्रत्येक चतुर्थीको भीमवार होना
आवश्यक है ।

(१०) यमयन (हेमाद्रि)—माघ शुक्ल चतुर्थीको
भरणी नक्षत्र और शनिवार हो तो उस दिन यमका पूजन
और तन्निमित्त व्रत करनेसे यमके भयकी निश्चिति और
स्वर्गीय सुखकी प्रशंसि होती है ।

(११) धौपञ्चमी—वसन्तपञ्चमी (पुराणमुच्चय)—
माघशुक्ल पूर्वविद्धा पञ्चमीको उत्तम बेदीपर बल विद्याकर
अक्षतोंका अष्टदल कमल बनाये । उसके अग्रभागमें गणेशजी
और पृष्ठभागमें 'वसन्त'—जो, गेहूँकी बालका पुञ्ज (जो
जलपूर्ण कलशमें डलवदित रखकर बनाया जाता है) स्थापित
करके सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करे और पीछे उक्त पुञ्जमें
रति और कामदेवका पूजन करे । और उनपर अक्षर
आदिकें पुष्पायम छटि लगाकर वसन्तवृष्टि बनाये
तत्पश्चात् 'गुप्ता रतिः प्रकटय्या वसन्तवृष्टिर्बभूव । नृत्य-
माना गुप्ता देवी समस्ताभरणैर्भुता ॥ वीणावादनशीला च
भद्रकूर्चचर्चिता ॥ ' से 'रति' का और 'कामदेवस्तु कर्तव्यो
स्तेजाप्रतिमा सुवि । अष्टबाहुः ॥ कर्तव्यः शङ्खपद्मभूषणः ॥
चारबाणकरधैव भद्राद्विजयचक्रः । रतिः प्रीतिस्तथा
शक्तिर्महद्युक्तिर्योग्यवत्य । चतस्रस्तस्य कर्तव्याः पत्न्यो
रूपमनोहराः । चत्वारश्च कलास्तस्य कर्पा भाषाक्षयान्तराः ॥
केतुश्च मकरः शार्ङ्गः पञ्चबाणमुक्तो महान् ॥ ' से कामदेवका
प्राण करके विविध प्रकारके फल, पुष्प और पद्यादि समर्पण
करे तो गार्हपत्ययन मुखमय होकर प्रत्येक कार्यमें उत्साह
प्राप्त होता है ।

(१२) मन्दारपष्ठी (भविष्योत्तर)—यह व्रत तीन
दिनमें पूर्ण होता है । एतन्निमित्त माघशुक्ल पञ्चमीको सम्पूर्ण
कामना त्याग करके जितेन्द्रिय होकर गोडा या भोजन करके
एकभुक्त व्रत करे । पक्षीको प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करनेके
बाद ब्राह्मणसे आज्ञा लेकर दिनभर व्रत रखे और रात्रि
होनेपर केवल मन्दारके पुष्पको भक्षण करके उपवास करे
और सप्तमीके प्रभातमें पुनः स्नान करके ब्राह्मणोंका पूजन
करे और मन्दार (आक) के आठ पुष्प लाकर ताँबेके
पात्रमें काले तिलोंका अष्टदल कमल बनाये । उसकी प्रत्येक
कर्णिका (कली या कोण) पर एक-एक पुष्प रखे और
बीचमें सुवर्णनिर्मित सूर्यनारायणकी मूर्ति स्थापन करके—
'भास्कराय नमः' से पूर्वके, 'सूर्याय नमः' से अग्रिके, 'सूर्याय
नमः' से दक्षिणके, 'यशोदाय' से नैऋतिके, 'वसुधाक्षे' से
पश्चिमके, 'चण्डभानवे' से वायव्यके, 'कृष्णाय' से उत्तरके
और 'श्रीकृष्णाय' से ईशानके अर्क-पुष्पका स्थापन और
पूजन करे और पञ्चके मध्यमें स्थापित की हुई सुवर्णमूर्तिका
'सूर्याय नमः' इस मन्त्रसे पूजन करे । और तैल तथा लवण-
वर्जित भोजन करे । इस प्रकार प्रतिशुद्धक महीनेके महीने
प्रत्येक सप्तमीको वर्षपर्यन्त व्रत करके—समाप्तिके दिन
कलशपर रक्त सूर्यमूर्ति स्थापन करके पूजन करे और 'नमो
मन्दारनायाय मन्दारभवनाय च । त्वं रवे तारयत्वास्मा-
नस्मात् संसारसागरात् ॥ ' से प्रार्थना करके सूर्यमूर्ति सुपठित
ब्राह्मणको दे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह
स्वर्गमें जाता है ।

(१३) दारिद्र्यदहरपष्ठी (स्कन्दपुराण)—माघ शुक्ल
पक्षीसे आरम्भ करके प्रत्येक पक्षीको एकभुक्त, नक्त, अयाचित
या उपवास करके ब्राह्मणको भोजन कराये और कटोरिमें दूध,
घी, भात और शकर भरकर (प्रति पक्षीको) वर्षपर्यन्त दान
करे तो उसके कुलसे दरिद्र दूर हो जाता है ।

(१४) भानुसप्तमी (बहुवचन)—यह माघ शुक्ल
सप्तमीको होती है । प्राणोमात्रकी जीवनशक्तिको जीवित
रखनेवाले प्रत्यक्ष ईश्वर सूर्यनारायणने मन्वन्तरके आदिमें
इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था । अतः यह सप्तमी
भी है । इस दिन सूर्यको उत्तापनाके करे हूय कर प्रवेष्टनी
और प्रकाशित करने जाते हैं । इस कारण इसके 'अर्ध-अन्व-
रथ-सूर्य' और भानुसप्तमी आदि कई नाम हैं । यह अर्ध-अन्व-
व्याप्तिनी ली जाती है । यदि दो दिन अर्ध-अन्व-दो दो दो पदों
लेना चाहिये । आनेके विषयमें यह स्तर पर कि जो पद-

ज्ञान करते हैं, वे इसी दिन अरुणोदय (पुर्व दिशा की प्रातः-कालीन लालिमा) होनेपर और भानुसप्तमीनिमित्त ज्ञान करनेवालोंको सूर्योदयके बाद ज्ञान करना चाहिये । ... ज्ञान करनेके पहले आकरके ७ पत्तों और बेरके ७ पत्तोंको कमुम्भाकी बचीवाले तिल तैलपूर्ण दीनकमें रखकर उसको छिरपर रखते और सूर्यका ध्यान करके गन्नेसे जलको हिलाकर दीनकको प्रवाहमें बहा दे । दिवोदासके मतानुसार दीनकके बदले आकरके सात पत्ते छिरपर रखकर इससे जलको हिलाये और 'नमस्ते कद्रुस्पाय रसानां पतये नमः । वरुणाय नमस्तेऽस्तु' पढ़कर दीनकको बहा दे । और 'यद् यजन्मकृतं पापं यच्च जन्मान्तराजितम् । मनोवाक्पायजं यच्च शाताशते च ये पुनः ॥ इति सप्तविधं पापं ज्ञानान्ते सप्तसप्तिके । सप्तव्याधिसमाकीर्णं हर भास्करि सप्तमि ॥' इनका जप करके केशव और सूर्यको देखकर पादोदक (गङ्गाजल अथवा चरणामृत) को जलमें डालकर ज्ञान करे तो क्षणभरमें पाप दूर हो जाते हैं । इसके बाद अर्धमें जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सात अर्घपत्र और सात बदरीपत्र रखकर 'सप्तसप्तिकं प्रीत सतलोकप्रदीपन । सप्तम्या सहितो देव गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥' से सूर्यको और 'जमनी सर्वलोकानां सप्तमी सप्तसप्तिके । सप्तव्याहृतिके देवि नमस्ते सूर्यमण्डले ॥' से सप्तमीको अर्घ्य दे । ... इसी दिन तालक-दानके निमित्त नित्य-नियमसे निवृत्त होकर चन्दनसे अष्टदल लिखे । पूर्वादि-क्रमसे उसकी आठों कर्णिका (कोणोंपर) ध्रुव, ध्रुवा, रवि, भानु, वैवस्वत, भास्कर, सूर्यकिरण और सर्वात्मा—इनका यथाक्रम स्थापन और पूजन करके—ताम्रादिके पात्रमें काश्यप कर्णाभरण (कुण्डल), पी, गुड़ और तिल रखकर लाल वस्त्रसे ढाँके और गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके 'आदित्यस्य प्रवादेन प्रातःस्नानफलेन च । दुष्टदुर्भाग्यदुःखानां मया दधं तु तालकम् ॥' से ब्राह्मणको दे । और 'भानुसप्तमी' के निमित्त ... प्रातःस्नानादिसे निश्चित होकर समीपमें सूर्यमन्दिर हो तो उसके समुप देते अथवा गुणगाँदि की छोटी मूर्ति हो तो उसे अष्टदल कमलके बीचमें स्थापित कर 'मम अखिल-कामनापिदमये सूर्यनारायणोऽरे च सूर्यदुःखं हरिष्ये ।' से उष्टुस करके—'ॐ सूर्याय नमः' इस नामकपत्रसे अथवा सूर्यमूर्तिसे आकाशनादि चोदयोरवार पूजन करे । भालके पत्र, पुष्प, फल, खीर, मधुपुष्पा, दास्य-आदि या ताम्रपत्रोंसे निवेदन करे और भगवत्पदों से सांठ-

पूर्ण रथमें विराजमान करके गायन-वादन और परिजनादिको साथ लेकर नगर-भ्रमण कराकर स्थापित करे । और ब्राह्मणोंको खीर आदिका भोजन दिनात्तरसे पहले स्वयं एक बार भोजन करे । उक्त दिन और लवण न खावे । इस प्रकार प्रतिवर्ष करोड़ों रागादिमें कियेके समान अक्षय पुण्य होता है ।

(१५) महती सप्तमी (मत्स्यपुराण)—इसमें सप्तमीको रथारूढ़ सूर्यनारायणका पूजन करके उक्त तो सात जन्मके पाप दूर होते हैं । यही सप्तसप्तमी भी है ।

(१६) रथाङ्कसप्तमी (हेमाद्रि)—इसमें उपवास करके सूर्यका पूजन करे, उनको सुखी से स्थापित करके और प्रत्येक शुद्ध सप्तमीको पूजन करे । अन्तमें ब्राह्मणको दे ।

(१७) पुत्रसप्तमी (आदित्यपुराण)—इसमें पथीको उपवास करके सप्तमीके प्रातःकालमें स्नान करे । सूर्यनारायणका पूजन एवं तस्मिन्निमित्त हवन करके पूजा भात या खीर आदिका ब्राह्मणोंको भोजन करावे । प्रकार कृष्णपक्षमें उपवास करके लाल कमलके पुन सूर्यका पूजन करे तो वर्षपर्यन्त करनेसे उत्पन्न उपलब्धि होती है ।

(१८) सप्तसप्तमी (सूर्याङ्क-हेमाद्रि)—इसमें योगविधेयसे वारुणी, महावारुणी, महामहावारुणी माघी, महामाघी, महामहामाघी अथवा जया, वि महाजया आदि होती हैं उसी प्रकार वारादिके योगी माघ शुद्ध सातमीके भी कई भेद होते हैं । यथा—१ क विजया, २ महाजया, ४ जयन्ती, ५ अपराजिता, ६ और ७ महाना—अथवा १ अर्कसम्पुटक, २ मरीचि, ३ पत्र, ४ सुपत्न्या, ५ अनोदना, ६ विजया और ७ कामिनी ये सब रविवारको पञ्चवारक (रो. स्ले. म. ह.) ७ पुष्याम (गु. पु. पु. र. अनु.) नक्षत्र होनेसे सिद्ध होते हैं इनमें व्रत-उपवास, पूजा-वाट, दान-पुष्प, हवन और ब्राह्मणोंको भोजन करने करनेसे अनन्त फल होता है । विशेषतः अर्कसम्पुटकसे पनरुद्धि, २ मरीचिसे ध्रुव-पुष्पादिका धन निम्नराशीसे योगनाश, ४ सुपत्न्यासे पुत्र-पौत्र-दीर्घायु अर्चुनं अभिरुद्धि, ५ अनोदनासे पन-पायस, सुवर्ण, चाँदी आरोग्यश्रम, ६ विजयासे शुभनाश और ७ कामिनीसे दक्षरको अभिरुद्धि होती है । इनके निमित्त माघ सप्तमीको ब्राह्मणोंके देकर १ आकाशनादि सूर्यका भ

त्मादिनिर्मित स्रग्मूर्तिका यथालब्ध उपचारोंसे पूजन रके स्त्री, मालपुत्रा, शाल-भात, दूध-दही अथवा दध्नी-नादिका नैवेद्य अर्पण करे और पीछे ब्राह्मणोंको भोजन करा-र स्वयं भोजन करे तो यथोक्त फल मिलता है ।

(१९) भीष्माष्टमी (पञ्चलनिबन्ध)—माघ शुक्ल षष्ठीको जो, तिल, गन्ध, पुष्प, गङ्गाजल और दर्भ आदिसे भीष्मजीका भाद्र अथवा तर्पण करे तो अभौष्टविद्धि होती है । यदि तर्पणमात्र भी न किया जाय तो पाप होता है । भाद्रके अवसरमें भीष्मका पूजन भी किया जाता है, अतः उसमें 'वसुन्तामवताराय दान्तनोरात्मजाय च । अर्घ्यं ददामि भीष्माय आयात्यब्रह्मचारिणे ॥' इस मन्त्रसे अर्घ्य दे ।

(२०) शुद्धैकादशी (पद्मपुराण)—माघ शुक्ल एकादशीका नाम 'जया' है । इसका व्रत करनेसे विद्याचत्त्व मिट जाता है । एक बार इन्द्रकी सभामें युवक मात्स्यवान् और युवती पुष्पवतीके लज्जाहीन बर्तावसे रष्ट होकर इन्द्रने उनको विद्याच बना दिया था, उससे उनको बड़ा दुःख हुआ । अन्तमें उन दोनोंने माघ शुक्ल एकादशीका उपवास किया तब अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त हुए ।

(२१) तिलद्वादशी (ब्रह्मपुराण)—यह व्रत पट्टविला-के समान है । इसके लिये माघ शुक्ल द्वादशीको तिलोंके जलसे ध्यान करे । तिलोंसे विष्णुका पूजन करे । तिलोंके तेलका दीपक जलाये । तिलोंका नैवेद्य बनाये । तिलोंका हवन करे और

तिलोंका दान करके तिलोंका ही भोजन करे तो इस व्रतके प्रभावसे स्वाभाविक, आगन्तुक, कायकान्तर और सांघर्गिक सम्पूर्ण व्याधि दूर होती है और सुख मिलता है ।

(२२) भीमद्वादशी (हेमाद्रि)—यह भी इसी माघ शुक्ल द्वादशीको होती है । इसमें व्रतकी ब्रह्मार्पण करके ब्राह्मणों-को भोजन कराये और फिर पारण करे । दोष विधि एकादशी-के समान करे ।

(२३) दिनत्रयव्रत (पद्मपुराण)—माघकान्त ३० दिनमें पूर्ण होता है, परन्तु इतने समयकी सामर्थ्य अथवा अनुकूलता न हो तो माघ शुक्ल त्रयोदशी-चतुर्दशी और पूर्णिमाके अरुणोदयमें स्नानादि करके व्रत करे और यथा-नियम दान-पुण्य करे तो सम्पूर्ण माघकान्तका फल मिलता है ।

(२४) माघी पूर्णिमा (दानचन्द्रोदय)—माघ शुक्ल पूर्णिमाको प्रातःस्नानादिके पीछे विष्णुका पूजन करे, वितरों-का भाद्र करे, असमर्थोंको भोजन, वस्त्र और आभय दे, तिल, कम्बल, कपास, गुड़, घी, मोदक, उपानह, फल, अन्न और सुवर्णादिका दान करे और व्रत या उपवास करके ब्राह्मणोंको भोजन कराये और कथा सुने ।

(२५) महामाघी (कृत्यचन्द्रिका)—माघ शुक्ल पूर्णिमाको मेघका शनि, सिंहके गुरु-चन्द्र और भवणका सूर्य हो तो इनके सहयोगसे महामाघी सम्पन्न होती है । इसमें स्नान-दानादि जो भी किये जायें, उनका अमिट फल होता है ।

कामना

नाथ ! दो मुझको यह वरदान,
किसी भौति भी इस जीवनमें, रहे तुम्हारा ध्यान ।
दीनबन्धु ! यदि तुम्हें दीन प्रिय, बनूँ दोन निर्माण,
देतेगें, फिर दयादृष्टिसे मुझको दयानिधान ॥
यदि प्रिय पतित, पतितपावनको बनकर पतित सहान,
उसी रूपमें इन नयनोंसे, देखूँ तुम्हें भगवान् ॥

बाह्य और अन्तर्जगत्की समरसता

(लेखक—श्रीलालजीरामजी शुक्ल एम्. ए.)

एक बार मैं अपने एक मित्रके घरपर उनके परिवारके लोगोंके साथ बैठा हुआ था कि मित्रकी स्त्रीने मेरे एक सम्बन्धीकी कुशल पूछी। मैंने उनकी कुशल कही। इसके बाद उन्होंने उनके पारिवारिक जीवनके सम्बन्धमें कुछ प्रश्न किये। इसके उत्तरमें मुझे उस परिवारके कलहकी बात बतलानी पड़ी। मेरे सम्बन्धी सब प्रकारसे सम्पन्न होकर भी मनसे पूरे सुखी नहीं थे। इस वृत्तान्तको सुनकर उस महिला ने कहा कि 'संसारमें कोई मनुष्य सुखी नहीं रहता। मनुष्यका मन ही उसे दुखी बनाता है। संसारमें वास्तविक भलाई-बुराई कुछ भी नहीं है, अपना मन ही सब भले-बुरेका बनानेवाला है। अपनी कल्पना-से ही मनुष्य सुखी-दुखी रहता है।'

इस वार्तालापको मेरे मित्र भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 'मेरे विचारसे हमें हमारे पाप ही दुःखमय परिस्थितिमें डाल देते हैं और हम अपने पाप-कर्मोंके कारण ही ऐसे लोगोंके साथ पड़ जाते हैं, जिनके सङ्गसे हमें दुःख होता है। अर्थात् सांसारिक दुःख कल्पनामात्र नहीं हैं। संसारमें भलाई और बुराई वास्तविक है। इन भलाइयों और बुराइयोंको, सुख-दुःखकी परिस्थितियोंको अपने पुराने संस्कारोंके अनुसार हम अपनी ओर खींचते रहते हैं, अथवा हम उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। यदि किसी मनुष्यका मन पापरहित है तो उसे भ्रममयी परिस्थितियोंमें पड़ना ही न पड़ेगा।'

उपर्युक्त दोनों प्रश्नके विचार दार्शनिक विचार हैं। एक विचारके अनुसार बाह्य संसारका दुःख-सुख कल्पनामात्र ही है, दूसरे विचारके अनुसार ये दुःख-सुख परिस्थितियोंके निर्भर हैं, पर बाह्य

परिस्थितियोंकी उपस्थिति हमारे पूर्वसंस्कारोंपर निर्भर करती है। इन दो विचारधाराओंमें कौन-सी है—यहाँ इसी विषयपर विचार करना है।

पहले विचारकी सत्यता हमारे कई अनुभवोंसे प्रमाणित होती है। कितनी ही बार हम ऐसी ही दुखी होते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। कल्पना कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है और हमारे प्रति अनेक प्रकारके पड़ोस रच रहा है। मनमें इस तरहके विचारोंका प्रादुर्भाव होने पर अनेकों प्रकारके भय, ईर्ष्या आदिसे सन्तप्त हो उठते हैं। कितने ही लोग अपने-आपको अभागा मान बैठें। फलतः वे सदा-सर्वदा प्रत्येक घटनाको अपने प्रति ही देखते हैं। मनुष्यकी विक्षिप्त अवस्थामें इस प्रकारके काल्पनिक रोगोंकी बहुतायत देखी जाती है। एक ऐसी महिलासे मिली जो 'पुरुष' मात्र के समक्ष ही थी। इस महिलाकी पूर्वकथा जानने लगा कि उसे किसी नवयुवकने विशाहका वचन देकर अपने वचनको भङ्ग कर दिया था। यह ख्वसूरत स्त्रियोंके चरित्रको सदा सन्देहकी दृष्टि से देखा करता था। प्रत्येक स्त्रीपर चरित्रकी सन्देह करना उसका मानसिक रोग था। वह इसी दुःखमें ग्रस्त रहते हैं कि कहीं उनमें कोई चुरा न ले जाय। वे भले-से-भले आदमियों-बाइयों की समझते हैं।

पर इस प्रकारके काल्पनिक दुःखोंकी सहायता बिना अथवा ओझस मनुष्य विचारसे काम लेता है और अनुभव परिस्थितियोंको फल प्रसन्न होकर स्वीकार करता है। मनोवृत्ति का यह परिस्थितियों

निर्भर रहती हैं और उसी ज्ञानसे सञ्चालित होती हैं।
गरतर्करके प्रत्येक शाखने तीन प्रकारके दुःख माने हैं—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक।
पहले प्रकारके दुःख मनकी कल्पनाओंपर अवश्य ही निर्भर रहते हैं, पर यह बात दूसरे और तीसरे प्रकारके दुःखोंके विषयमें नहीं कही जा सकती। उनकी उत्पत्ति तो बाह्य परिस्थितियोंपर ही निर्भर करती है। क्या इन दुःखोंका भी कोई सम्बन्ध हमारे मनसे है? क्या हमारा मन इन दुःखोंकी उपस्थितिका कारण किसी प्रकार कहा जा सकता है?

इस प्रश्नका उत्तर मेरे मित्रने यही दिया है कि हमारे पाप इन दुःखोंको हमारे समीप पहुँचा देते हैं। हमारा सिद्धान्त उपर्युक्त विचारके पूर्ण अनुकूल है। वास्तवमें प्रत्येक बाह्य परिस्थितिकी जड़ मनमें ही है। यहाँ मनको हमें उसके वृहत् रूपमें समझना चाहिये। मन ही संसारका सरगनहार है। इसीको योगवासिष्ठमें प्रकट कहा है। मन एक ओर अन्तर्जगत्की सृष्टि करता है और दूसरी ओर बाह्य जगत्को रचता है। इन दोनों जगत्तोंमें समरसता है। हमारी कल्पनाओंके अनुसार हम बाह्य संसारको पाते हैं और बाह्य संसारके अनुसार कल्पनाएँ बनती जाती हैं। बाह्य संसार कल्पनाओंका कारण है और कल्पना बाह्य संसारका। वास्तवमें कल्पना और बाह्य संसार एक ही वस्तुके दो पदार्थ हैं।

इस बातकी सत्यता अपने

प्रत्यक्ष होती है। आ

है कि हमारे

रहती हैं;

आधिभू

पर

मि

ठिये हम अपनी वासनाओंको पहचान नहीं पाते। वासनाएँ स्वप्नमें छिपेरूपसे ही तुल्य होनेकी चेष्टा करती हैं। जब हम स्वप्नमें देखते हैं कि हमारा कोई मित्र हमसे मिल रहा है अथवा हमारा कोई शत्रु हमारे पेटमें छूटा भोंक रहा है तो समझना चाहिये—इन दोनों प्रकारके अनुभवोंकी जड़ हमारे मनमें ही है। हमारा मन ही सारे स्वप्न-संसारका निर्माण करता है। इस तथ्यको हमारे पुराने ऋषियोंने आजसे हजारों सदियों पहले ही जानकर कइ दिया था।

जाग्रत अवस्था भी स्वप्नावस्थाके ही समान है। जो पदार्थ इस अवस्थामें दृश्यमान हैं उन सबका सम्बन्ध हमारे अदृश्य मनसे है। हम अपनी सम्पूर्ण वासनाओंको नहीं जानते अतएव हम बाह्य संसारकी अनेक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियोंसे अपने आपका सम्बन्ध भी नहीं जान पाते। पर यदि हम अपने-आपको भलीभाँति समझनेकी चेष्टा करें तो अवश्य ही बाह्य और अन्तर्जगत्की समरसताको पहचान सकेंगे।

जब मनुष्य किसी प्रकारकी दुर्भावना मनमें लाता है तो वह दुर्भावना उसके मनमें एक प्रकारका संस्कार छोड़ जाती है। यह संस्कार ही मनुष्यको उस ओर खींचता है जहाँ वह अपना वीजरूप छोड़कर वृक्ष बन सके।

स्वरूप है। आत्माके प्रतिकूल

हमें दुःखभी ओर अपने-

द. खोली मणि पर नेने ३ ।

नाश न कर दिया जाय तो वे मनुष्यको निधय ही दुःखमें डालेंगे। इन संस्कारोंके नाश करनेके लिये यह आवश्यक है कि वह नियमितरूपसे सद्भावनाओंको मनमें धारण करे, तथा अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार कुछ-न-कुछ दूसरोंके लिये उपकार किया करे। जिस मनुष्यकी भावनाएँ भली होती हैं, और वह इन वासनाओंसे प्रेरित होकर दूसरोंका उपकार करना चाहता है वह ऐसे उपकार करनेके अवसरोंसे वञ्चित नहीं रहता। साथ-ही-साथ उसकी उपकार करनेकी शक्ति और सामर्थ्य भी दिनोंदिन बढ़ती जाती है। यदि आप किसी व्यक्तिकी हृदयसे सेवा करना चाहते हैं, तो आज भले ही आप अपनेमें उक्त सेवाकी योग्यता न पावें, पर आपकी सद्भावना आपको एक दिन यह सामर्थ्य प्रदान करेगी जिससे आप उसकी सेवा कर सकेंगे। जिस समय किसी मनुष्यमें, किसी प्रकारके कार्यके लिये आन्तरिक परिपक्वता हो जाती है, उस समय बाह्य जगत्में भी वह तदनुकूल परिस्थितियोंको पा लेता है। परमात्मा हमारी सच्ची भूखके लिये भोजन अवश्य देते हैं, झूठी भूखके लिये नहीं। जिस मनुष्यकी जिस बातमें सच्ची लगन है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है।

जापर आकर सत्य सनेह। सो वेहिं मिलहि न कबु संदेह ॥

ईश्वर-प्रार्थना, तर्पण, पूजा-याठ और परस्ते यह लाभ होता है कि मनुष्य प्रथम तो कष्ट परिस्थितिमें पड़ता ही नहीं और यदि पड़ता है तो वह उसके प्रति साक्षीभाव धारण करनेमें समर्थ होता है। संसारकी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों, निर्जन फिल्मके सेलोंके समान उसे असत् दिखायी देने लगते हैं। जिस मनुष्यमें मानसिक दृढ़ता नहीं रहती प्रतिकूल परिस्थितिमें उद्भिन्न होता है। मान दृढ़ता सद्भावना और सदाचारसे आती है। प्रति की सद्भावना और सदाचार एक प्रकारका स धन है जो सङ्कटके समय काम आता है; यह कालके लिये 'प्रीमियम' का चुकना है। मनु प्रीमियमोंका चुकाना सामान्य अवस्थामें भले ही जान पड़े, पर जब सङ्कट पड़ता है तो उसका वह जान लेता है। हम सद्भावनाओंको मनमें करके तथा दूसरोंकी सेवा करके ऐसी बैंकमें रुपया जमा कर रहे हैं, जो कभी फेल नहीं दे सदा दूसरोंका शुभ-चिन्तन करना अपना ही चिन्तन करना है, और दूसरोंके प्रति दुर्भावना अपने-आपके प्रति ही दुर्भावना लाना है, जगत् आत्माका ही प्रसार मात्र है।

कौन यहाँ अपना है ?

कौन यहाँ अपना है ?

जिसको अपना समझा, उसने दुःख ही दुःख पहुँचाया।

जिसको अपना समझा, उसने सुख न कभी दिखलाया ॥

जिसको अपना समझा, उसने नित कौटो उलझाया।

जिसको अपना समझा, उसने सुप्तको खूब सताया ॥

कौन यहाँ अपना है ?

—बालकृष्ण बलदुवा

अपरिग्रह

[अग्रप्रदम्भेर्वैज्जन्कपन्तासंशोधः]

[कहानी]

(लेखक-श्री 'चक्र')

समाचारपत्रोंमें कई बार ऐसे वृक्षोंका वर्णन मैंने पढ़ा है, जो अपने पूर्वजन्मकी स्मृति रखते हैं। अपने पूर्वजन्मके माता पिता, घर प्रभृतिको पहचान भी लेते हैं। मेरे पड़ोसमें आज डिप्टी श्रीरामाशंकरजी चनुबेदी आये हैं। मैंने इनकी कन्याके सम्बन्धमें पढ़ा था कि यह भी पूर्वजन्मकी स्मृति रखती है। मैंने अपने यहाँके साप्ताहिक पत्र 'निगम' की पुरानी प्रतियोंको उलटने-पुलटनेमें बहुत समय व्यतीत किया और अन्तमें वह प्रति प्राप्त कर ली जिसमें डिप्टीसाहबकी पुत्री कुमारीफलाके पूर्वजन्मकी स्थितिका विवरण दिया गया था।

डिप्टीसाहब फैजाबादसे बदलकर परसों मथुरा आये हैं और टहरे हैं मेरे पड़ोसके बैंगलेमें। बड़े सज्जन हैं। कुछ सन्ध्या समय स्वयं मेरे यहाँ टहलते आये और बड़ी देरतक इधर-उधरकी बातें करते रहे। उनके जानेपर मुझे उनकी कन्याके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें निकले समाचारका प्यान आया।

कलकत्ती मेंटने संकोचको दूर कर ही दिया था, मैं स्वयं डिप्टीसाहबके यहाँ पहुँचा। बंगलेके सामने घास-पर कुर्सी बले वे बैठे थे। मुझे देखते ही हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। 'नमस्कार डाक्टर बानू !' मैंने उनके अग्निवादनका उत्तर दिया और उनके पास ही नौकर-द्वारा लायी हुई कुर्सीपर बैठ गया।

'आपसे कुछ जानने आया हूँ।'

'कहिये क्या ?'

उनके आप्रदहे उत्तरमें मैंने 'निगम' की प्रति खोलकर उनके हाथमें दे दी और उस समाचारकी ओर सङ्केत कर दिया।

'यह प्रति कबकी है ?' उन्होंने समाचारका शीर्षक मात्र देखकर फिर अपने प्रश्नके साथ कवर-पृष्ठ देखा और तब हँसकर बोले—'आप इतना पुराना समाचार कहाँसे ढूँढ़ लिये हैं ? यह तो दो वर्षकी पुरानी प्रति है और अब तो कल सब भूल-भाल गयी है।' उन्होंने पत्र मुझे लौट दिया।

'क्या बच्चीको बुला देंगे ?' उनकी उदासी मुझे आखरी। मैंने अपनी उत्सुकताको बिना दबाये हुए आप्रद किया।

'क्यों नहीं?' उन्होंने लड़कीको पुकारा और 'आयी पिताजी !' कहनेके एक मिनट बाद ही दस वर्षकी एक भोली बालिका उनके पास आ गयी।

'यही है' डिप्टीसाहबने उसे मेरे सामने कर दिया हाथ पकड़कर। लड़कीने मुझे प्रणाम किया। मैंने उसे पास बुला लिया। वह सङ्कोचसे सिकुड़ी जाती थी।

'बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है ?' इस प्रकार परिचय बदलनेके लिये मैंने उससे कई प्रश्न किये। उसने सबका उत्तर दिया। प्रश्नोंके ही क्रममें मैंने पूछा 'तुम बता सकती हो कि इससे पहले तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था ?' लड़की चुप हो गयी। कई बार पुचकारकर मैंने और डिप्टीसाहबने पूछा, तब कहीं उसने कहा 'काशीमें'।

'काशीमें किसके घर ?' लड़कीको और कुछ भी स्मरण नहीं था। वह आगे कुछ भी बता नहीं सकती।

डिप्टीसाहबजैसे सम्पन्न, सरल और धार्मिक व्यक्ति भव्य समाचारपत्रोंमें क्यों झूठा आडम्बर करेंगे ? अतः उस साप्ताहिक पत्रके विवरणको डिप्टीसाहबके स्वीकार

(लेखक—पण्डित भीषान्तनुविहारीजी द्विवेदी)

(लेखक—पण्डित श्रीमान्मुनिहारीजी द्विवेदी)

भी मनकी एक शक्ति होती है।
 मामा बोझते गये—'तुम महामा लीलतीरफको तो
 जानते हो न ! वे जब डाइटरी पढ़ रहे थे, उनका
 नाम था रामहरि । उस समय यमोजमें लड़कियों और
 लड़कोंमें बड़ी चला-पला चल रही थी । एक दिन
 किसी लड़कीसे यमोजकी कोई वस्तु नष्ट हो गयी ।
 लड़कियोंने एक मन्त्रे उसकी जिम्मेदारी रामहरिपर
 थोप दी । अचिरातीने रामहरिसे बुझाया और जब
 रामहरिने न उस जवाबसे सीकर दिया, न प्रतीकार,
 तब उसने उनपर पचास रुपये जुर्माना कर दिया ।
 उन्होंने उपचार जुर्मानेकी रकम इकट्ठा कर दी ।
 वह रकमे सदा होकर गन्धर्वक इन जुर्माना से
 मिल और कहा कि तुम इनसे बचो बचो । इन्हीं
 सब जुर्मानों से तुमने कि तुमने यह सब
 सब सब जुर्मानों से तुमने यह सब
 सब सब जुर्मानों से तुमने यह सब
 सब सब जुर्मानों से तुमने यह सब

मेरे दूसरे-दया, आज जो बाग बंद है,
पल्लवों के छिटे मने दो जगहों पर, जहाँ
मन्दिरों के स्तंभ मण्डपों को मकान दे ?

[illegible]

अपनी बनाकर अभिमानी बननेके लिये लटकते रहना 'गरीब' होना है। भगवान्‌के राज्यमें न कोई धनी है, न गरीब; सब उनके द्वारा निर्दिष्ट अभिनयको पूर्ण कर रहे हैं। धनको अपना मानना या अपना बनानेकी चेष्टा करना, यही भूल है। एक कथा सुनो।

‘एक था मिथुक। उसका यह नियम था कि जिस दिन जो कुछ मिल जाय, उसको उसी दिन खा, पी, पहनकर समाप्त कर देना। प्रायः उसे प्रतिदिन आवश्यकताके अनुसार भिक्षा मिल जाया करती थी। एक दिन उसे उसकी जरूरतसे ज्यादा एक पैसा मिल गया। वह सोचने लगा इसका क्या उपयोग करूँ ? उसने उस पैसेको अपने चीपड़ेकी खूंटमें बाँध लिया और एक पण्डितके पास गया। मिथुकने पण्डितजीसे छा कि ‘महाराज ! मैं अपनी सम्पत्तिका क्या सदुपयोग करूँ ?’ पण्डितजीने पूछा कि ‘तुम्हारे पास कितनी सम्पत्ति है ?’ उसने कहा—‘एक पैसा !’ पण्डितजी चिढ़ गये। उन्होंने कहा—‘जा-जा, तू एक पैसेके लिये मुझे परेशान करने आया है।’ सच पूछो तो वे उस पैसेका महत्त्व नहीं समझते थे। वह मिथुक निराश नहीं हुआ। कई पण्डितोंके पास गया। कहाँ हँसी मिली तो कहाँ दुःखार। किसी सज्जनने बतलाया कि ‘अजी, यह तो सीधी-सी बात है। किसी गरीबको दे डालो।’ अब वह मिथुक गरीबकी तलाशमें चल पड़ा। उसने अनेक भिक्षारियोंसे यह प्रश्न किया कि ‘क्यों जी ! तुम गरीब हो ?’ परन्तु एक पैसेके लिये किसी भिक्षारीने गरीब बनना स्वीकार नहीं किया। जो मिलता उसीके पास दो-चार पैसेकी पूँजी इकट्ठी मिलती। मिथुक अभी गरीबकी खोजमें लगा ही हुआ था कि उसे यहाँ माटम हुआ अमुक देशके राजा अमुक देशपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। उसने लोगोसे पूछा ‘ये क्यों चढ़ाई पर रहे हैं ?’ लोगोंने बताया पन-सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये। मिथुक मन-ही-मन सोचने लगा—

‘अवश्य ही वह राजा बहुत गरीब होगा। तभी तो धन-सम्पत्तिके लिये मार-काट, छूट-पीट और बेईमानीकी परवा न करके धाना बोध रहा है। इसलिये मैं अपनी पूँजी उसे ही दे दूँ। जो धनके लिये दूसरेके साथ बेईमानी, छल, कपट, धोखा और बलात्कार कर सकता है, वास्तवमें वही सबसे बड़ा गरीब है।’

मिथुकने देखा—राजासाहबकी सेना सज-अजकर उनका जय-जयकार बोलती हुई आगे बढ़ रही है। राजासाहबकी सवारी भी बड़ी शानके साथ पीछे-पीछे चल रही है। पहाड़ी मार्ग था, मिथुक एक झाड़के नीचे डुबक गया। जिस समय राजासाहबकी सवारी उसके पाससे गुजरने लगी, वह खड़ा हो गया और झटपट अपने चीपड़ेमेंसे पैसा निकालकर राजासाहबके हाथपर डाल दिया। उसने कहा कि ‘मुझे बहुत दिनोंसे एक गरीबकी तलाश थी। आज आपको पाकर मेरा मनोरथ पूरा हो गया। आप मेरी पूँजी सम्हालिये।’ राजासाहबने अपनी सवारी रोकवा दी। फौजकार आगे बढ़ना भी रोक दिया गया। राजासाहबके पूछनेपर मिथुकने अपनी कहानी, परेशानी और विचारकी बात कह सुनायी। राजासाहबपर मिथुककी कहानीका इतना असर पड़ा कि उन्होंने थापा बोलनेका इरादा बदल दिया और सारी फौजके सामने यह बात कबूट की कि किसीकी वस्तु बेईमानी, छल-कपट या बलात्कारसे लेना गरीबीका ही लक्षण है। नीतिकारोंने क्या ही सुन्दर कहा है—

स तु भवति दरिद्रो यस्य दृष्ट्या विद्यात्ता,
मनसि च परिनुपे कोऽर्पयान् को दरिद्रः ?

गरीब वह है, जिसकी दृष्टि बड़ी-बड़ी है। मन समुष्ट हो तो धनी-गरीबका कोई भेद नहीं। मरल चाहे जितना बड़ा हो, सोनेके लिये फेरट मारने तीन हाथ ही जख्म खाँदिये।

बाबा ने कहा—तुमने सुना होगा कि एक गरीब मंगा जाड़े के दिनों में तीन हाथ की चदर ओढ़े रहा था। जब मुँह ढकता तो नंगे पैर हो जाते और पैर ढकता तो मुँह नंगा हो जाता। चदर बढ़ सकती नहीं, वह परेशान था। उधरसे एक मस्त आत्मा आ निकले। उन्होंने उसकी परेशानी देखकर कहा—‘अरे मूर्ख! अगर चदर नहीं बढ़ सकती तो हाथ छोटा नहीं हो सकता?’ भिखमरो की समझ में आ गयी, उसने अपना पैर सिकोड़ लिया। अब सका सारा बदन चदर के नीचे था। छलचको जितना दबाओ उतना बढ़े, जितना घटाओ उतना घटे। जब परम शारीरिक आराम के लिये इतना उद्योग करते हो तब क्या मानसिक सुख-शान्ति के लिये छलच भी नहीं छोड़ सकते? इसीने तो गरीब और धनी का भेद पैदा किया है। इसके मिटते ही सब एक-से हो जाते हैं और सभी वस्तुओं को भगवान् की दी हुई समझकर उनका उपयोग करते समय परम सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं।

मैंने पूछा—‘बाबा, जब कभी ऐसा जान पड़ता है कि मैं किसीका कृपापात्र बनकर उसकी दी हुई वस्तुओंका उपयोग कर रहा हूँ तब उपकार के भार से दब जाता हूँ और ऐसे अवसरों पर दबाव के कारण उसके फदे बिना भी अपने मन के विपरीत काम करने लगता हूँ—यह समझकर कि इसीमें उसकी प्रसन्नता और भलाई है।’

बाबा हँसे। उन्होंने कहा—‘जबनक मेरा-तेरा, इतना-उसका भेद बना है तबतक ऐसा ही होता है। यह सब मन की गुणवत्ता है, कमजोरी है। भगवान् के अनिरिक और करीब आओ। भगवान् के सिवा और किसीने कर्म-सी क्या दी है! उसके उपकार के अनिरिक और जिसका उपकार है! मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि यदि तुम भगवान् के अनिरिक और

किसीकी कृपा स्वीकार करोगे, और किसीपर क्रि-
करोगे तो दुःख पाओगे। आज नहीं तो दस दिन ब-
सही, दर-दर ठोकर खाकर भगवान् की शरण में आ
ही पड़ेगा। तुम्हारे मन पर किसीका प्रभाव क्यों पड़
है? क्या भगवान् के अतिरिक्त और कोई ऐसी शक्ति
है, जो तुम्हारे मन पर दबाव डाल सकती है!’

‘परन्तु तुम्हारा कहना भी सच है। मनुष्य
जिसके पास रहता है, जिसका खाता है, जिसके
उपकारोंको स्वीकार करता है उसका कुछ-न-कुछ अल-
जबूर पड़ता है। परन्तु वह असर ही तो उसके
असरसे बाहर निकालता है, भगवान् की शरण में आ
जाता है। सुनो! मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ।’

‘एक थे साधु। बड़े विरक्त, बड़े मस्त और बी-
मौजी। शायद वे पंजाब के रहनेवाले थे। वे ब-
मस्ती के साथ गोंवमें घूमने के लिये निकलते
कहते-फिरते ‘कहीं कज्र है कज्र!’ लोग उनसे
अभिप्राय नहीं समझते और बड़े आश्चर्य में पड़ जा-
कि ये महात्मा हर समय कज्र-कज्र क्यों रटा करते हैं।
उसी गोंवमें एक बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान् सेठ रा-
थे। एक दिन अचानक उनकी समझमें महात्माजी
बात आ गयी। जिस समय महात्माजी ‘कहीं
है कज्र’ कहते हुए रास्तेमें चल रहे थे, सेठजी अ-
खड़े हो गये और मुसकराते हुए बोले—‘कहीं मु-
मुर्दा!’ महात्माजीने अपने शरीर की ओर सझें।
और कहा यह मुर्दा है। सेठजीने अपने मन
और इशारा किया और कहा ‘यह कज्र है।’ महा-
मनमें घुम गये और बारह घण्टा तक उससे
नहीं निकले। सेठजी अपनी ओरसे उनकी
कोई फेर-वमर नहीं की।’

‘अब देखें कर्म में सेठजी के घर दाया पड़ा। वे
उनकी अविश्वस्त सम्पत्ति घूट ली और भग-
वान् की सेवा में लगे। मैंने बारह वर्ष तक इस

हुआ कि मेरे पतिदेव यहीं संन्यासीके वेपमें रहकर संन्यासियोंको वेदान्तका अध्यापन करते हैं तब वह भी कुछ स्त्रियोंके साथ उनका दर्शन करनेके लिये गयी। स्वामीजीका नाम था ज्ञानाश्रम, वे उस समय संन्यासियोंमें वेदान्तका प्रवचन कर रहे थे। उनके दोनों हाथ एक-दूसरेके नीचे बँधे हुए थे और सिर सीधा था। अपनी पत्नीको देखते ही उन्होंने कहा—‘अरे, तू यहाँ आ गयी?’ स्त्रीके मुँहसे अचानक निकल पड़ा—‘स्वामीजी! क्या अबतक आप मुझे भूल नहीं सके?’ उसी क्षण स्वामीजीका सिर नीचे झुक गया। हाथ बँधा-का-बँधा रह गया। उसके बाद स्वामी ज्ञानाश्रमजी तीस वर्षतक जीवित रहे। परन्तु न तो उनका सिर झिळा और न तो हाथ खुले। शौच, ध्यान, भोजन भी दूसरोंके करानेसे ही करते। उनके मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकल्य। एक बार विधर्मियोंने उनकी पीठमें बर्छा भोंक दिया, उनके गुदा स्थानमें छक्की डाल दी, फिर भी वे अ्यों-के-त्यों रहे। जब यहाँके तान्त्रिकेदार-को इस बातका पता चला और उन्होंने विधर्मियोंके घर जलानेकी आज्ञा दे दी, तब उनके हाथोंका बन्धन खुल और उन्होंने हाथ उठाकर मना किया। परन्तु फिर उनका वह हाथ जीतकर उठा ही गया, गिरा नहीं। उनका एक क्षणका निधन जीवनदर्शन अ्यों-कर-त्यों प्रभुप्राप्ति रहा। यहीमे-बड़े विद्वान और अद्वैत ज्ञान

वस्तुओंका त्याग नहीं कर सकते! कर्मों का अवश्य करना पड़ेगा। क्योंकि प्रत्येक कार्य भाग्य है। जिसके जीवनमें कोई महत्त्वपूर्ण जिसके जीवनकी शैली, साधना और धर्म नहीं है, वह साधक नहीं है, मनुष्य नहीं। भगवत्प्राप्ति अधिकारी भी नहीं है।

मैंने पूछा—‘बाबा तब करना क्या करते?’

बाबाहैं हँसते हुए पूछा—‘कर्म करनेके होते हो, आजके लिये, कलके लिये। तुम्हारे लिये? यदि तुम्हें इस बातका पता नहीं कि तुम्हारे लिये क्या कर रहे हो तब आगेके लिये कर्म करते हो। तुम्हारे जीवनमें उतर भी सकेगा, इसका पता है? देखो, इस समय तुम क्या कर रहे हो! इस समय तुम्हारी दृष्टि इतनी पैनी हो जायगी कि वर्तमान जीवनको, कर्मको और वृत्तियोंको देखो। उसी समय तुम स्थूल शरीर और संसारकी उन्नति ऊपर उठ जाओगे और सारा-का-सारा पदार्थ एक सङ्कल्पके रूपमें मादूम पड़ेगा। तुम अपने ही स्थूल शरीरकी प्रवृत्तियोंमें उलझ रहे हो, वे आगे आगमिक जीवनकी प्रवृत्तियोंमें उलझ रहे। शरीरके कर्तव्य ही नहीं, मनके कर्तव्य ही जीवन

एक बार तुम अपने जीवनमें आगमिक जीवन

इदाराज, मैं शरीरसे तो अछूत हूँ ही, आप लोगोंके हाटपर स्नान करके मैंने अपराध भी किया। परन्तु मैं अपने मनको अछूतपनेसे अलग रखता हूँ। जिस शत्रुने मुझे मारा वह कोधावेशमें था, इसलिये उसका मन अछूत हो गया था। उसके अछूत मनका असर मेरे मनपर न पड़ जाय, इसलिये मैंने दुबारा स्नान किया है। क्योंकि क्रोध भी तो एक अछूत ही है न ! साधुओंके मुखिया अशक्त रह गये, अपने अन्तर्जीवन-पर वह इतनी पैनी दृष्टि रखता है, यह जानकर उनकी उसपर बड़ी श्रद्धा हुई।

‘जो अपने जीवन, सङ्कल्प और कर्मोंपर वर्तमानमें ही दृष्टि रखता है, वह न केवल अपने जीवनको देखता है, बल्कि सम्पूर्ण जगत्के कर्म और उनके महाकर्ता भगवान्को भी देखने लगता है। यह जगत् एक लीला है और इसके लीलाधारी स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण। लीला और लीलाधारी दोनोंको देखते रहना, इस दर्शनके आनन्दमें मग्न रहना, यही भक्तका स्वरूप है। ज्ञानिका भी यही स्वरूप है। उसकी साक्षिता यही जाकर पूर्ण होती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही कर्तृत्व और भोक्तृत्वे अलग हैं और दोनोंकी दृष्टि महाकर्ता-महाभोक्ता भगवान्पर लगी रहती है। यह कोई परोक्ष विश्वास नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन है। तब क्या करना चाहिये, यह प्रश्न कहाँ बनता है ? जो करना चाहिये, वह भगवान् कर रहे हैं। शरीरको, संसारको, व्यष्टि और समष्टि मनको, जो-कुछ वे करते हैं, करने दो। तुम शास्त्ररूपसे उनकी लीलाकी तरङ्गोंको शुद्ध चिन्मयरूपमें देखा करो वे तुम्हारे लिये सब कुछ तो कर रहे हैं।’

श्रुत्वावनवर्षी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक ग्वालिन अपने बाखटसे गौओंका गोबर उछ-उछाकर बाहर ले जा रही थी। परन्तु कोई दूसरा आदमी न होनेके कारण वह अधिक परिमाणमें नहीं उछ पाती थी और इसके लिये चिन्तित हो रही थी कि कहीं इस

काममें ज्यादा देर लग गयी तो मैं अपने प्यारे श्यामसुन्दरको समयसे नहीं देख पाऊँगी। वह चाहती थी कि कोई और आ जाय तो मैं अपने सिरपर अत्रिक-से-अधिक गोबर उछाकर अपना काम श्रृटपट खतम कर दूँ। उसी समय श्रीकृष्णने पहुँचकर कहा कि ‘अरी गोपी, मुझे नेक माखन दे दे।’ गोपीने कहा—‘यहाँ बिना काम किये तो कुछ मिलनेका नहीं।’ श्रीकृष्णने कहा—‘क्या काम करूँ ?’ गोपीने कहा—‘तुम गोबरकी खोंची उठाकर मेरे सिरपर रख दिया करो।’ श्रीकृष्णने दृष्ट-‘तब तू मुझे कितना माखन देगी ?’ गोपीने कहा—‘जितनी खोंची उछा दोगे, उतने लौं दे।’ श्रीकृष्णने कहा—‘परन्तु ग्वालिन, इसका निर्णय कैसे होगा कि मैंने कितनी खोंचियाँ उछायीं ?’ गोपी बोली—‘प्रत्येक खोंची उछनेपर गोबरकी एक बिंदी तुम्हारे मुँहपर लगा दिया करूँगी।’ श्रीकृष्णने वैसा ही किया। उनका विशाल लछाट और सुकोमल कपोल गोबरकी बिन्दियोंसे भर गया। गोपीने उनकी अञ्जलि माखनके लोटोंसे भर दी। श्रीकृष्णने कहा—‘अरी ग्वालिन, नेक मिश्री तो दे दे।’ गोपीने कहा—‘करूँया, इसके लिये तुम्हें नाचना पड़ेगा।’ श्रीकृष्ण नाचने लगे। स्वर्गके देवता आकाशमें स्थित होकर श्रीकृष्णकी यह प्रेम-प्रवशता देख रहे थे। उनकी ओलोंसे आनन्दके आँसू बहने लगे। सचमुच श्रीकृष्ण प्रेम-प्रवश हैं। वे अपने प्रेमियोंके लिये छोटी-मोटी, उँची-नीची सब प्रकारकी लीलाएँ करते ही रहते हैं। तुम स्वर्गके देवता हो। तुम भगवान्के पार्षद, उनके निज जन हो। तुम अपनेको स्थूल शरीर भन समझो। अपने दिव्यरूपमें स्थित होकर आकाशमें स्थित दिव्य देवताओंके समान लीला और लीलाधारीको देखने रहो। तुम किसीके कथनमें नहीं हो, किसीके अधिकारमें नहीं हो, नित्य शुद्ध-शुद्ध-शुद्धस्वरूप हो। जगत्का कल्याण-रूढ़न, यह चार्थ, यह आर्तनाद तुम्हारा स्पर्शनक नहीं कर सकता। सचमुच तुम्हारा ऐसा ही स्वरूप है। तुम ऐसे ही हो।

[गत्याङ्गसे आगे]

कामदेवने कहा—“हे देवेश ! मैं आपकी पूरी सहायता
करूँगा । मैं ऋग्भिमुनि, देव-दानव सबको जीतनेकी
शक्ति रखता हूँ । एक अकाल नारीको जीतना मेरे
लिए बौन-सी बात है ! मैं यमनिमित्तोंके मार्गद्वारे
नियारा करता हूँ । देव ! नदी मेरा गुरु है । मैं सारा
उत्तरीमें रहता हूँ । बड़ी गहनर मैं समस्त पुरुषोंको
नष्ट करता हूँ । नदी सम्पन्नः अन्न है । वह मेरे दान,
मेरी प्रेरणामें समस्त होकर दिन, रात अथवा ऋतु
अथवा ऋत्तियोंके अनुसार ही सम्पन्न हो कर रहता है ।
उस सम्पन्न नदी पर्यन्तवत् सम्पन्न रही करे ।
ये देव ! रही होगी । हे देवेश ! मैं तुम्हारा
गुरु कहता हूँ ।

कामदेवको आदेश देकर इन्दने कर्म
धारण किया। सुन्दर रूप, सुन्दर वस्त्र, सुन्दर
मन्द-मन्द सुसक्तसदृश, सुगन्धित पुष्प-माला
किये इन्द्र सुकल्याणके स्थानपर पहुँचे। पर उन्हीं
ओर ध्यान भी न दिया। सुकल्याण जहाँ-तहाँ
इन्द्र उसके पीछे लगे रहते। इतनेपर भी उन्हीं
सकलता न हुई। तब इन्दने एक यीशो इन्द्र
उसके पास भेजा। यह यीशो एक दिन सुकल्याण
पहुँची और ईश्वरों हुई यीशो—“अहा! किशोरी
दे! किशोरी दे! किशोरी कान्ति दे! किशोरी
धाम दे! पुष्पावली-नेमो सुगन्धित और सुन्दर
माला नही दे! दे कल्याणो! तुम स्नेह हो, तब
अर्थात् हो! किशोरी तुम अर्थात् हो वह पुष्पावली
सुन्दर रूप और सुकल्याण दे।”

1960년 1월 1일
 서울특별시 관악구 신림동 1-1
 김대중 대통령 기념비
 건설공사
 1960년 1월 1일

परिचय है। अब तुम बोले, क्यों हो और क्यों से यह सब पूछ रही हो !

दूती बोली—भेदे ! तुम्हारा निर्दय पति तुम्हें इकर चला गया है। उसने तुम्हारे प्रेमका अनादर किया है। तुम उसे लेकर क्या करोगी ! वह पापी है; न साखी पत्नी हो। क्या मादम यह कहों है, किस वक्तमें है—मर गया है या जीता है। तुम अब उसके लिये व्यर्थ दुःख पा रही हो। तुम क्यों सोनेके मन्मद दिव्य कान्तिगाली अपनी देहको मिट्टी कर रही हो ! मनुष्य बचपनमें बालक्रीड़ाके सिवा और कोई सुख नहीं प्राप्त करता। बुढ़ापा दुःख भोगते बीतता है। बस, जवानीके दिन बच जाते हैं, जिनमें मनुष्य सुख भोगता है। जबतक जवानी है तभीतक मनुष्य मनमाना सुख भोग सकता है। जवानो बीत जानेपर सब सूना हो जायगा। बुढ़ापा आनेपर कोई काम नहीं बनता—आरम्भका समय चिन्ताओंमें बीत जाता है; वह कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। हे भेदे ! जिस प्रकार जलके सूख जानेपर पुल बौध्मा बेकार है उसी प्रकार यौवन बीत जानेपर भोग-विलासका प्रयास करना बेकार है। इसलिये जबतक जवानी नहीं जाती तबतक सुख भोग कर लो। भेदे ! मदिराका स्वाद लो। कामके बाण तुम्हारा शरीर जला रहे हैं। वह देखो, यहाँ एक रूप-गुणशील पुरुष बैठे हैं। वह पुरुषोंमें श्रेष्ठ, ज्ञानवान्, गुणवान्, रूपवान् हैं। तुम्हारे प्रति प्रेमसे उनका हृदय भरा है।

सुकलने कहा—जीवका बचपन, जवानी और बुढ़ापा नहीं होता। जीव स्वयं सिद्ध, अमर, अकाम और सब लोगोमें आत्मरूपसे वर्तमान है। जैसे घरका एक आकार है, उसी तरह शरीरका भी एक रूप है। वहाँ जिस तरह सूतसे स्थानको नापकर मन्दिर बनाता है, शरीर-रचनाको भी वैसा ही जानना। अनेक प्रकारकी व्यवस्थियों, मिट्टी, फयर और

जटसे घर बनता है। पीछे उसपर पट्टार किया जाता है और रंग करनेवाले कठ और दीवारोंपर रंग करते हैं। वायुद्वारा प्रतिदिन धूल आदिसे घर मलिन होता रहता है। इसे घरका मध्यकाल कहते हैं। घरका रूप विगड़नेपर घरका मालिक उसपर लेप कर देता है। गृहस्वामीकी इच्छासे गृह फिर रूप-सम्पन्न हो जाता है। हे दूती ! इसीको तरुणार्थ या जवानी कहते हैं। बहुत दिनों बाद गृह जीर्ण हो जाता है। सब कठ स्थानभ्रष्ट होकर जड़से ढिलने लगते हैं। उस समय घर लेपन और मरम्मतका बोझ भी सहन नहीं कर सकता। किसी तरह उसका ढाँचा-मात्र खड़ा रहता है। हे दूती ! यही घरका बुढ़ापा है। उसके बाद गृहवासी घरको गिरता-गिरता देखकर छोड़ देता है और दूसरे घरमें रहने लगता है। मनुष्यका बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी इसी तरह घरके समान है। मनुष्य बचपनमें ज्ञानहीन होता है, फिर बल-आभूषणोंसे शरीरको सजाता है। चन्दन तथा अन्य सुगन्धित द्रव्योंके लेप और ताम्बूल (पान) इत्यादिके द्वारा शृङ्गारसम्पन्न शरीर रूपवान् बन जाता है। भीतर, बाहर सब रससे पुष्ट होता है। रसके पोषणसे ही मनुष्यका विकास होता है। मांस बढ़ता है और रसके संसर्गसे नवीन रूप धारण करता है। रस-सम्पन्नसे सब अङ्ग अपने-अपने रूपको प्राप्त करते हैं। रस और मांस दोनोंके द्वारा देहकी वृद्धि होती है और इन दोनोंके द्वारा ही उसका स्वरूप बनता है। हे दूतिके ! इसी स्वरूपद्वारा मरणशील रसवद्ध होता है। इस प्रकार जो नष्ट हो जाता है उसे किस तरह सुरूप कहा जाय और उससे क्यों प्रेम किया जाय ! यह शरीर मल-मूत्रका आधार है। यह अपवित्र है, सदा ही क्षयको प्राप्त हो रहा है। यह पानीके बुलबुलेके समान है, तब उसके रूपका तुम क्या वर्णन करती हो ! पचास वर्षतक ही देह दृढ़ रहती है। उसके

वाद वह शिथिल होने लगती है, दाँत कमजोर होने लगते हैं; मुँहसे लार टपकती है; आँखोंकी ज्योति कम हो जाती है; सुनायी कम पड़ता है। शरीर असमर्थ होने लगता है और बुढ़ापा छा जाता है। बार-बार रोगोंका आक्रमण होता है। वह रस सूखने लगता है। शरीरकी कोई शक्ति नहीं रह जाती। उस समय वह रूपकी छावला नहीं करता। जिस तरह जीर्ण गृह नष्ट हो जाता है उसी तरह बुढ़ापेमें कलेवर नष्ट हो जाता है। मेरे अंदर रूप आया है; धीरे-धीरे चला जायगा। फिर मेरे रूपवती होनेका क्या अर्थ है? हे दूतिके! तुम मेरे पास आकर जिस पुरुषके लिये कह रही हो वह पुरुष कौन है? तुमने मेरे अंदर कौन-सा रूप देखा है? बोलो! तुम्हारे उस पुरुषके अङ्गोंसे मेरे अङ्ग न अधिक हैं न कम हैं। जैसी तुम, वैसा वह और वैसी ही मैं हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं। बोलो तो इस भूतलपर किसके पास रूप नहीं है; कौन रूपवाला नहीं! तुम देखोगी, इस संसारमें सब उन्नतियोंका पतन होता है। हे दूती! सब चराचरमें एकमात्र आत्मा ही वास करता है। वह अरूप है, वही रूपवान् भी है। वह दिव्य है; वह सबमें समाया है; वह शुद्ध और पवित्र है। जिस तरह वड़ोंमें जल रहता है उसी तरह वह सबमें निवास करता है। जिस तरह वड़ोंके फूट जानेपर सब जल एक हो जाता है उसी तरह पिण्ड-समूहका नाश हो जानेपर आत्मा एकत्वको प्राप्त करता है। तुम इसे नहीं समझती किन्तु मुझे संसारियोंका एक ही रूप दिखायी पड़ता है। जिसके लिये तुम यहाँ आयी हो उसका परिचय मुझे दो। यदि वह भोगका इच्छुक है तो उस अपूर्व पुरुषको मुझे दिखाओ। रोगसे शिथिल इसी शरीरमें दुर्गन्ध पैदा हो जाती है। जूँ और कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़ोंसे कोड़ा और खुजली हो जाती है; जूँके कारण पीड़ा होती है जो धीरे-धीरे सारे शरीरमें फैल जाती है। नासूलोंको

रगड़नेसे खुजली शान्त हो जाती है। सुने, जेठ कार्य भी वैसा ही है। नाशवान् व्यक्ति सुन्दर पेश करते हैं; सुखादु रसोंका पान करते हैं। उनकी धन पीयी चीजें प्राणवायुके द्वारापाकस्थलीमें लयी जाती हैं। हे दूतिके! प्राणियोंकी सब खापी-पीयी चीजें पाकस्थलीमें एकत्र होती हैं। वायुसे जल बाहर निकल जाता है। फिर सारभूत रस रक्तके रूपमें बदल जाता है। वह रक्त शुद्ध वीर्य बनकर ब्रह्मरन्ध्रमें प्रयाण करता है। वहाँसे समानवायुद्वारा आकृष्ट होकर और लाया जाता है। फिर कहीं स्थिर नहीं रहता। सर्वदा चञ्चल रहता है। प्राणियोंके कपालमें छः कीड़े विद्यमान हैं। दो कर्णोंमें जड़, नाकके अप्रभाग और नेत्रोंमें इनका स्थान है। इनका आकार छोटी अँगुलीके समान है। इनका नवनीत (मस्खन) के समान है। इनमेंसे कुछकी पीछल और कुछकी काली है। कानकी जड़में जो कीड़े हैं उनके नाम पिंगली और शृङ्खली हैं। नाकके कर्ण भागमें स्थित कीड़ोंके नाम चपल और पिप्पल हैं। आँखोंके मध्यस्थित कीड़ोंके नाम शृङ्गली और जङ्गली हैं। प्राणिदेहमें इस प्रकार १५० कीड़े विद्यमान हैं। कपाल के अंदर कुछ कीड़े हैं जो सरसोंके दानोंके समान हैं। ये देहधारियोंमें कपालरोग पैदा करते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे सन्तानोत्पत्तिवाले महाकीटाणु भी हैं। वनस्पति भी तुमसे कहती हैं। उन कीड़ोंका आकार चावलके समान है; रंग भी चावलके समान है। उन कीड़ोंके मुखमें यदि दो रोयें हों तो वेसे कीड़ोंका मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपने उपयुक्त स्थान स्थित प्राजापत्य (प्रजा अपना सन्तान उत्पन्न करनेवाले) कीड़ोंके मुँहमें रसरूपमें वीर्यपात होता है। प्राजापत्य मुँहद्वारा उस वीर्यका पान करके उन्मत्त हो उठता है। तालुके भीतर वह वीर्य चञ्चल हो जाता है। इस पिण्ड और सुष्मना नामक तीन नादियों हैं। उस नादी-जाटके पश्चरमें वीर्यके कारण सब प्राणियोंमें काम

नी खुजली उत्पन्न होती है। उससे पुरुष और स्त्रीको उत्तेजना होती है। उस समय स्त्री-पुरुष प्रमत्त होकर संग करते हैं। उससे क्षणमात्रके लिये सुख होता है। फिर कुछ समयके बाद वही खुजली उत्पन्न हो जाती है। हे दूती ! सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे प्रस्तावमें कुछ भी अपूर्व बात नहीं है जिसको करनेका ओभ तुमसे हो।

विष्णु बोले—सुकल्यके पाससे निराश होकर दूती इन्द्रके पास लौट गयी और संक्षेपमें सब बातें सुना दीं। इन्द्रने सुकल्यकी बातें सुनकर विचार किया कि पृथ्वीपर ऐसी योगयुक्त, सुसम्बद्ध और ज्ञानवर्द्धक बातें क्या कोई स्त्री कह सकती है ! अवश्य यह महाभागा पवित्र और सार्वभूत है। फिर इन्द्रने कन्दर्प (कामदेव) से कहा कि मैं तुम्हारे साथ शुकल्यकी पत्नी सुकल्यको देखने चढ़ूँगा।

अभिमानसे उन्मत्त होकर कामदेवने कहा—हे देवेश ! आप उस स्त्रीके पास चलिए। मैं उसका मान, धैर्य और व्रत भङ्ग करूँगा। मेरे सामने वह स्त्री बेचारी क्या है !

इन्द्रने कहा—हे अनङ्ग ! तुम व्यर्थ बहुत बकते हो। तुम उस स्त्रीको नहीं जानते। वह सत्यबलसे सुदृढ़ है; धर्ममें स्थिर है इसलिये अजेय है। यहाँ तुम्हारा किना कुछ न होगा।

कामदेवने चिढ़कर मोक्षमें कहा—मैंने देवी और श्रमियोंका बल नष्ट किया है। इस नारीका बल भिन्न है ! आप मुझसे क्या कह रहे हैं ! आपके सामने ही मैं उस नारीका नाश करूँगा। आगका तेज अपने ही विसर तरह मग्न हो जाता है, उसी तरह अपने तेज और रूपसे मैं उसे दही-गूँब करूँगा। आप मेरे शिरोधार्यमोहन तेजकी निन्दा क्यों करते हैं ! अन्ध पण्डित और मेरा पराक्रम लोखे।

इन्द्र बोले—मैं तुम्हारी निन्दा नहीं करता। तुम्हारी शक्ति भी जानता हूँ फिर भी मुझे यह नारी तुम्हारे लिये अजेया मालूम पड़ती है। वह पुण्यकर्मा, पुण्यदेहा और धैर्यवती होनेके कारण डिगनेवाली नहीं है। पर जो हो, मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा पौरुष और बल देखूँगा।

इसके बाद इन्द्र रति, काम और दूतीके साथ उस पतिव्रताके पास गये। सती सुकल्य अकेली घरके भीतर बैठी थी और पतिके चरणोंके प्यानमें लगी थी। जिस तरह योगी अन्य सब कल्पनाओंको छोड़कर केवल ध्येयमें ही चित्तको स्थिर कर लेते हैं वैसे ही सुकल्य भी सब विषयोंसे प्यान हटाकर पतिके चरणोंमें प्यानस्थ थी। इन्द्र और कामदेव दोनों अर्ध रूप और प्रभावसे सतीको अस्थिर और मोहित करनेकी चेष्टा करने लगे। पर सुकल्य विचलित न हुई। उसका प्यान इनके रूप-पर नहीं गया। वह पतिव्रता और सत्यनिष्ठा नारी उँची मनोदशामें थी। सुकल्यने इन लोगोंको देखा। फिर इन्द्रको देखकर सोचा—इसी व्यक्तिने पहले मेरे पास एक दूतीको भेजा था। यह दुष्टस्वभाव व्यक्ति मेरा कुसमय जानकर मेरे प्रति वासनामय हो रहा है। किन्तु सतीके आत्मभासे मर्दिन हारु रतिमेन ममय किस तरह जीवन-प्राण करोगे ! मेरे पर देह इस समय शून्य, चेष्टाहीन और मृदाप्राय हो गयी है। मेरा कान्तिरसर नष्ट हो गया है। अक्षोंके सामने नाचता हुआ दृष्ट-पुष्ट व्यक्तिक मर जानेपर प्रेमा भा इन पड़ता है, मुझे नंगनेकी इच्छा राजेंद्रस्य व्यक्ति भा देता ही दिखने देता है।

सती सुकल्य इस प्रकार विचलित करने विनये सत्यरूपी रस्तेसे बँटकर उसके चरण-चक्र पयो।

विष्णुने कहा—इन्द्र सुकल्यका मनोवैभवंदकर वन्दनसे बोले—सती सुकल्यसे जोदेहा रति तुमने नहीं। यह सती अन्ध पण्डित विचलित करनेके

वीरकी भौति धर्मरूप धनुष और ज्ञानरूप उत्तम बाण धारण करके इस समय युद्धमें अवतीर्ण हुई है। यह सती युद्धमें तुम्हें जीतनेमें समर्थ है। तुम अपने भविष्यकी चिन्ता करो। पहले तुम महात्मा शम्भुद्वारा जलाये गये थे। महात्माके साथ विरोध करनेके कारण तुम अन्न हूए। पहले जो वुरा कर्म तुमने किया था उसका कडुआ फल पा रहे हो। अब इस साध्वीके साथ विरोध करनेपर निश्चय ही तुम कुत्सित योनि प्राप्त करोगे। जो लोग ज्ञान-बूझकर महात्माओंके साथ वैर करते हैं वे निश्चय ही हानि उठाते और दुःख भोगते हैं। इसलिये आओ, हमलोग इस सतीको छोड़कर चले चलें। देखो, मैंने पहले सतीके साथ दुष्कर्म करके बड़ा कष्ट पाया था। गौतमने मुझे शाप दिया था जिससे मेरे सारे अंगोंमें भग्न हो गये थे और मेरी बड़ी दुर्दशा हुई थी। उस समय तुम मुझे छोड़कर भाग गये थे। सतियोंके तेजका प्रभाव अतुलनीय है—सूर्य भगवान् भी उसे सहनेमें असमर्थ हैं। पुराने जमानेमें सती अनसूयाने मुनिके शापसे पीड़ित अपने वुरूप और कोढ़ी स्वामीकी रक्षा की थी। उन्होंने उदीपमान सूर्यको रोककर अपने पति कौण्डिनके प्रति माण्डव्यके शाप और अपने पति-की मृत्युपर निवारण किया था। अत्रिपत्नी पतिव्रता अनसूयाने अपने प्रभावसे क्या नहीं किया? सतियों सर्वदा सत्कारके योग्य हैं। सावित्री अपने मृत पति सत्यवान्को यमके पाससे पुनः लौटा लयी थी। मैंने सतियोंका बड़ा महात्म्य सुना है। कौन मूर्ख अग्नि-शिखाको स्पर्श करता है; कौन मूर्ख गन्धेमें पत्थर बोधकर तेरता हुआ समुद्र पार करनेका प्रयास करता है! कौन मूर्ख वीरसाय सतीको दशमें कर सकता है!

इन्हीं इस प्रकार बहुत-सी नीतिशुद्ध बातें कहकर

कामदेवको शिक्षा दी। पर कामदेवपर उनका प्रभावसर नहीं हुआ। उसने कहा—मैं आपके आदेशसे यहाँ आया हूँ। अब आप बड़े भक्त बन जाइए हैं किन्तु हे सुरेश! यदि मैं पीछे लौट जाऊँ तो संसारमें मेरी कीर्ति नष्ट हो जायगी; मेरा मान नष्ट हो जायगा। सब लोग कहेंगे—एक स्त्रीने इसे बर्बाद कर लिया है। पहले जिन देवताओं, दानवों और तानोंकी मुनीन्द्रोंको मैंने जीता है वे मेरा उपहास करेंगे—यह बड़ी शेखी मारता था पर एक साधारण स्त्रीसे डरकर भाग गया। इसलिये हे सुरेश! मैं अब घबड़ाइये नहीं। चलिए, मैं उस स्त्रीका तेज, बल और धैर्य सब नष्ट करूँगा।

इसके बाद कामदेवने हाथमें पुष्पबाण और धनुष लेकर रतिये कहा—हे प्रिये! तुम मायाका अवलम्बन करके यात्रा करो। वह जो धर्मनिष्ठा, गुणवती सुकला है उसके पास जाकर मेरी सहायता करो।

फिर कामदेवने प्रीतिको बुलाकर कहा—तुम मेरा काम बनाओ, सुकलाको स्नेहसे परिपूर्ण कर दो। तुम ऐसा कार्य करो कि इन्द्रको देखकर सुकला प्रसन्न हो और उनपर अनुरक्त हो जाय। उसे अपने वशीभूत कर दो।

इसके पश्चात् कामदेवने मकरन्दको बुलाकर कहा—जाओ सते! जाकर नन्दनके समान नन्दन मायामय फूल-फल्गुसम्पन्न बन निर्मित करो। उस स्त्रीको कितनी कूजती हों, मधुकर मधुर ख करने दो।

फिर कामदेवने स्वादगुणयुक्त रसायनको भी बुलाकर कहा—तुम सत्त्वयुक्त साथ मेरा दिया। इस प्रकार कामदेवने शिरोरुक्मिणी को प्रेरित करनेवाले वीर सतीके प्रति मेरुकर स्वयं इन्द्रके साथ उस महास्त्रीको नष्ट करने के प्रयत्न प्रारम्भ किया।

(क्रमशः)

दानका आनन्द

(लेखक—भिलोवेल फिलमोर)

दानकी एक शृङ्खला, एक लड़ीका नाम है जीवन ।
 तान जीवनका पर्यायवाची शब्द है । जो जितना ही
 देता है उसका जीवन उतना ही सार्थक है । कहा तो
 पहुँतक जा सकता है कि अखिल विश्व-ब्रह्माण्ड दानके
 आधारपर ही टिका हुआ है ।

इस प्रकार, दानका अर्थ है जीवन और जीवनका
 अर्थ है दान । यह 'दान' ही आनन्दकी परमपावन
 पगडंडी है, परम सुरम्य राजपथ है । जो देना बंद कर
 देता है उसका जीना बंद हो जाता है, उसका विकास
 रुक जाता है और गंदे पानीमें जिस प्रकार सड़ान
 होने लगती है उसी प्रकार उसके जीवन-तत्त्व मुरझाकर
 सड़ने लगते हैं । देना भगवत्सङ्कल्पमें योगदान करना
 है; क्योंकि भगवान्, जिनके सङ्कल्पमात्रसे सृष्टिका
 विन्यास होता है अपने-आपको पूर्णतः अपनी रचनामें
 डालना चाहते हैं, अपने-आपको, पूरा-पूरा दे देना
 चाहते हैं । जिस प्रकार भगवान् अपनी समस्त
 सम्पदाको खुले हाथ लुटाते हैं उसी प्रकार हमें भी
 अपनी समस्त वस्तुओंको, अपने-आपको उन्मुक्त होकर
 लुटाने रहना चाहिये । यही है आत्मदानका
 पदार्थ-पाठ ।

पानी काड़े नाबमें धरमें काड़े दाम ।

होनें हाथ उल्लिखिधे यही लखाने काम ॥

जो परिमदी है यही धृषण है; क्योंकि परिमद्वज्र
 अर्थ ही है धृषणता, आत्म-संयुक्तन और परिमद्वज्र
 यत्नमें तब उस वस्तुका उपयोग भी यही कर पाता है !
 सधा उपयोग तो दानमें है, दे देनेमें है—'तेन
 स्पृष्टेन मुञ्चिषाः' । परिमदी तो धार है, परधनके डिने
 'मृद' है । इसीको कुछ दूसरे ढंगसे ईश्वरमूर्तिदेन
 यो कहा है—

"Freely ye received, freely give."

"Whosoever would save his life shall
 lose it; but whosoever shall lose his life for
 my sake, the same shall save it."

युगोंसे हम किसी-न-किसी देश, किसी-न-किसी
 धर्म, किसी-न-किसी जाति और किसी-न-किसी दलके
 प्रति वफादार होते आये हैं और हममेंसे कहीं-कहीं इस
 वफादारीको इतनी सच्चाईके साथ निबाहा है कि उसके
 लिये अपने जीवन, अपने धन और अपने कुटुम्बियोंको
 भी तिनकेके समान तुच्छ और अपदार्थ समझा है ।
 जीवनके सामने जो लक्ष्य स्थिर हो गया उसके लिये
 कोई भी त्याग महान् नहीं है और उसकी वेदीपर
 अपना सर्वस्व चढ़ानेमें एक सुखानुभूति होती है ।

परन्तु ओख खोलकर देखा जाय और हृदयपर
 हाथ रखकर विचार जाय तो यह वान आनेकी तरह
 साफ हो जायगी कि हमारी इस वफादारीमें कहीं-न-कहीं,
 किसी-न-किसी रूपमें सङ्कीर्णता आ घुसी है । देश-
 विशेष या जाति या दलविशेषके प्रति जो हमारी
 आसक्तिपूर्ण निष्ठा है उसके मूलमें, बहुत गहरेमें
 हिंसा, प्रतियोग, वैर, विरोध आदिके भार छिपे पड़े
 हैं । हम उन्हें भँडे ही समझ लें सकें परन्तु वे हैं
 अदृश्य । कई धर्मान्तरोंमें धर्मके नामपर दूगरे धर्मके
 माननेवालोंको अपने धर्ममें जानेके लिये सदा-सदा
 आपाचार और युद्ध छिपे—इसमें धर्मका इतिहास
 रचरक्षित है । देशके प्रति मनुष्यी जाने-सन्धी देशान्तरिकी
 ओरमें दूसरे देशके प्रति कितनी घृणा, वैर और
 द्वेषकी भावना छिपी है यह हम सभी जानने-मानने
 हैं । यही घृणा और वैर जब प्रचण्ड हो जाते हैं तो
 उसमेंसे सहायक अस्त्रमुष्टि छट फटती हैं ।

किर भी इनका तो सङ्ग है कि मनुष्यत्व—यह
 पुरुष हो या स्त्री—इसी लक्ष्य-क्षेत्रके लिये मानव

में महान् आनन्दका अनुभव करता है और इस मदानमें संसारका कोई भी बन्धन या मोह उसे रोक सकता। अपने बाल-बच्चोंको बिलखते छोड़कर, जन-परिजनोंको दुःखमें झुलसते छोड़कर कठोर-से-शोर दण्ड पानेपर भी वह अपने लक्ष्यसे विचलित नहीं ता और दुनियाका कोई लोभ उसे छुभा नहीं सकता, ई आकर्षण अटका नहीं सकता, वह आत्माहुति करके दम लेता है।

यह आत्माहुति परम दिव्य वस्तु है परन्तु आवश्यकता इस बातकी है वह सही दिशामें हो, लोक-कल्याणके लिये हो, उसके पीछे घृणा, द्वेष, वैर, विरोधकी भावनाएँ न हों वरं प्रेम और आत्मीयताकी प्रेरणा हो। त्याग तो मनुष्यकी प्रकृतिमें ही है, त्याग किये बिना मनुष्य शान्ति या चैन पा नहीं सकता। मनुष्य तो चाहता ही है कि वह देता रहे, देता ही रहे—यहाँतक कि अपने-आपको दे डाले। इसीलिये तो सबसे महान् दान है आत्मदान।

एक आत्मदर्शी संतका वचन है कि पानेकी अपेक्षा देनेमें अधिक आनन्द है। जो भगवान्‌के चरणोंमें अपने-आपको निवेदित कर देता है, भगवान् भी उसके हाथ विक जाते हैं। कुछ लोग भगवान्‌के चरणोंमें अपनी आत्माको निवेदित करते हैं, कुछ लोग अपना जीवन, कुछ अपना कर्म और कुछ लोग अपनी धन-सम्पत्ति। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने-आपको अपने सत्र कुलके साथ भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर देते हैं—अपनी आत्मा, जीवन, कर्म, धन-सम्पत्ति—सब-कुछ-सब वे भगवान्‌के चरणोंमें नैवेद्यके रूपमें चढ़ा देते हैं। यहाँ है सत्ता आत्मदान, सही दिशामें आत्मदान। इस आत्मदानके बिना भगवान्‌को निवेदित की ई किसी भी वस्तुपर कोई मद्धम नहीं है क्योंकि पराधर्मे नहीं है उसके पीछे उसी ई ई आनन्दमें

है। भावना जितनी दिव्य होगी दान उतना ही महान् होगा।

अस्तु, भगवान्‌के चरणोंमें अपने-आपको बने सर्वस्वके साथ निवेदित कर चुकनेपर मनुष्य संपन्न और सर्वदाके लिये निश्चित हो जाता है क्योंकि अब उसके जीवनकी बागडोर भगवान्‌के हाथमें होती है और वह प्रभु उसे जैसे नचाता है वह वैसे ही नाचता है, आनन्दोल्लासके साथ। उसका सारा कार्य अब एकमात्र भगवत्प्रीत्यर्थ होता है, उसमें किसी प्रकारका स्वार्थ या सङ्कोच नहीं होता क्योंकि अब 'अपनी' समझी जानेवाली कोई भी चीज उसकी नहीं होती और ये सब कुछ अपना ही होता है। वह और उसका सब कुछ अब भगवत्कार्यमें लगता है और इस प्रकार वह लोक-कल्याणके मङ्गलमय अनुष्ठानमें भगवान्‌के हाथ एक यन्त्रमात्र बनकर सारा कार्य भगवान्‌की प्रीति पाने के लिये निःस्पृह और अनासक्तभावसे करता रहा है। उसमें अब किसी प्रकारका 'अहं' या 'मम' नहीं है।

वह देता है, देता जाता है और देता ही रहता है। क्योंकि जीवनका सच्चा आनन्द देनेमें ही निहित है। भगवान् तो यह चाहते ही हैं कि हमारे हाथसे जो कुछ भी कर्म हो वह भगवत्सङ्कल्पके अनुरूप हो, भगवदनुकूल हो; हम जो कुछ भी सोचें-विचारें वह भगवत्कार्यमें सहायक हो और हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग एकमात्र भगवत्कार्यमें हो, ठीक मङ्गलके हितमें लगे। इसीलिये तो यह आवश्यक है कि हम अपने-आपको, अपनी सम्पूर्ण कृष्य और प्रतिभाएँ, विचार और चिन्तनको, मन और बुद्धिको, हृदय और आत्माको अपनी ओरसे भगवान्‌को सौंप दें और उन्हें भगवान्‌के कार्यमें भगवदर्थके अनुरूप भगवान्‌के मङ्गलानुष्ठानमें लगे दें।

इस आत्मदानमें किसी प्रकारके धर्म या प्रयास का जोर नहीं होता। यद्यपि प्राकृतिक रूपसे एक ऐसे आनन्द-

उत्तुंग होना चाहिये किमत्र वर्जन शब्दोंमें नहीं
 जा सकता। आत्मदान तथा सच्चा आत्मदान है
 । वह अनन्दोत्पत्तिके माप हो। एक नन्हा-सा
 गुं चुड़ियेसे भेजा है—इसलिये नहीं कि उसे
 किसी प्रकारके इनाम या पुरस्कारकी आशा है बर-
 तलिये कि ऐलमें उसे आनन्द आ रहा है। ठीक
 सी प्रकारका आनन्द आत्मदानमें होना चाहिये;
 आत्मदान करके किसी प्रकारके 'लाभ' या 'प्राप्ति' की
 आशा करना आत्मदानकी पवित्र भावनाका संहार कर
 देनेके समान है। हम और हमारा सब कुछ भगवत्कार्यमें
 आ रहा है और उसे भगवान्ने स्वीकार कर लिया है
 इससे बढ़कर आनन्दकी बात हो भी क्या सकती है ?
 और इस आनन्दसे बढ़कर भी कोई 'लाभ' हो सकता है ?

हम तबतक अपनी शक्ति और क्षमताओंसे
 अपरिचित ही रहते हैं जबतक उसे भगवत्कार्यमें लगने-
 का अवसर नहीं प्रदान करते। दूसरे शब्दोंमें यों कह
 सकते हैं कि यह भण्डार ऐसा है जो देनेसे ही बढ़ता
 है—जो जितना देता है उसका उतना ही बढ़ता है,
 जो जितना छुटाता है वह उतना ही पाता है।
 भगवत्कार्यमें हमारी शक्तियाँ जितनी लगती हैं उतनी
 ही वह शक्तिशालिनी होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ
 किसी प्रकारका हास या क्षय नहीं होता, वहाँ कोई
 चीज छुटती नहीं। हमारा जो कुछ भी है वह भगवान्-
 का दिया हुआ है, भगवान्का दान है। हमारा यह
 धर्म होता है कि उसे हम भगवान्के कार्यमें लगा दें,
 भगवान्की सेवामें सौंप दें।

हम देखते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत-से ऐसे
 प्राणी हैं जो दीन-हीन, कंगाल, अकिञ्चन और
 दरिद्र-से लपेटे हैं। इसका एकमात्र कारण कृपणता
 है। जो कृपण है वही दरिद्र है, जो कृपण है वही
 कंगाल है। जो अपनेको तथा 'अपनी' कही जानेवाली

सम्पत्ति वस्तुओंको तुल्ये हाथ छुटाना है, और भगवत्से ता-
 ने निवेदित करता जाता है उमस भण्डार तो अटूट
 है। वहाँ कमी किस बातकी, अन्धार काहका !
 देनेसे बढ़ता है और बचानेसे नष्ट होता है—यह
 न जाननेसे ही लोग कंगाल और अभावग्रस्त हो जाते
 हैं। इसलिये सदा पाद रखने योग्य सूत्र यह है कि
 देने रहो, देते जाओ, देते ही जाओ—अपने-आपको
 और अपनी धन-दौलतको भगवत्सेवामें लगाते जाओ,
 छुटाते जाओ—सच्चे अर्थमें सम्पन्न और समृद्ध
 होनेका एकमात्र यही साधन है।

और ऐसे सम्पत्तिशाली भी देखे जाते हैं जो
 रात-दिन धनकी रक्षाके पीछे परेशान हैं, तन्मग्न हैं।
 डरते रहने हैं कि कहीं हमारा धन चोरी न चला
 जाय, कोई उक़ा न ले जाय। वे दुखी हैं, आतुर हैं,
 चिन्तित हैं—किसी अभावके कारण नहीं, प्रत्युत
 समृद्धिके नाश हो जानेके भयसे। यह 'भय' आया
 क्यों और कहाँसे ? पता लगानेपर यही बात टहरती
 है कि भगवान्ने जो वस्तु उन्हें दे रखी है उसका
 सदुपयोग न करनेके कारण ही पाप और उस पापसे
 भयका उदय होता है। भगवत्-सङ्कल्पकी निर्मल
 धाराको हम अपनी निजी इच्छाओं, वासनाओं और
 खालसाओंके द्वारा बँधनेका जहाँ प्रयत्न करते हैं वहाँ
 हम अवश्य ही दुखी, क्षुब्ध और अभावग्रस्त हो जाते
 हैं। भगवान्को अपना कार्य, अपना सङ्कल्प पूरा
 करनेमें हमें अपनी ओरसे किसी प्रकारकी भी रुकावट
 नहीं डालनी चाहिये। स्वार्थवश जहाँ भी हमने
 रुकावट डालनेकी चेष्टा की कि हम छिन्न-भिन्न, अस्त-
 व्यस्त हो जायेंगे। भगवान्का सङ्कल्प तो पूरा होकर
 ही रहेगा, हमारी वक्रताके कारण उसे कुछ समय
 लगेगा, जब हम अपने-आपको और अपनी सभा
 वस्तुओंको भगवान्को निवेदित कर देते हैं तब हमें
 भय करनेकी आवश्यकता ही नहीं कि यह खो

अच्छा वह तो जाता । वह तो इसे अपने बन्धनों
 की ओर आकर ला न रहा—जैसे इनका बन्धन
 और हमारे मर्त्य बन्धन—इन्हीं इन्हीं इन्हीं
 दुर्गति है । वह सब कुछ दाखल है नान्दक
 ही । इन दुर्गति में ही है, गुरुत्व है । जो,
 दीन नश्वर को है, वह बन्धन में बन्धित है ।
 इस प्रकार हमारा कुछ भी नहीं है और सब कुछ है ।
 वह गुरुत्व को बन्धन ही बन्धन है, और जो बन्धन है
 उनके जीवनमें किन्ना, नय, शब्द, विवेक, इन्द्र,
 पादोंके लिये कोई स्तन नहीं । उनके लिये उनके
 पास कुछ भी नहीं है, पाने और गुदनेके लिये सब कुछ
 है—कितनी मनुष्य की कला है ही नहीं । उनके
 जीवनका एक-एक पद आनन्दोन्मत्तसे नरकन रहता
 है, जैसे उनके हृदयको 'कोई' गुदगुदा रहा हो—
 भयान कि भयानकी मेशमें उनका सम्पूर्ण हृदय,
 सम्पूर्ण आत्मा, सम्पूर्ण मन, सम्पूर्ण बुद्धि और सम्पूर्ण
 शक्ति मन्थन है ।

अतः साधना होनी चाहिये देनेकी—न कि ग्रहण
 करनेकी । ग्रहणकी गृहीत मनुष्यको, चाहे वह अमीर
 हो या गरीब, दीन-हीन और कष्टाल बना देती है—
 ग्रहणकी ओर मुक्त हो मनुष्य अपनी भगवत्तासे
 भगवत्तर भिन्नायी बन जाता है । उसके भीतर
 भगवत्प्राप्त्य आरम्भ हो जाता है ।

मनुष्यको क्या है—
 "There is that scattereth, and
 increaseth yet more;
 And there is that withholdeth
 more than is meets, but it
 toucheth only to want."

मनुष्यको क्या है कि जो कुछ दे दे
 और जो कुछ दे दे उसका बन्धन बढ़ा ही जाय

है और जो संकोच रखे है उसको ही दे
 कि बन्धन बढ़ा न दे है ।

कल्याण दुस्मिन्ने सब सुख और सुख
 सुख में बन्धित हो रहा है उच्छ्वस ली
 और सुखको बन्धित कर रहा है और सब
 सुख हुआ है । इस बातों को न इकल
 है कि इन बन्धन में ही विनियोग—इस
 बन्धन विनियोग को और इस प्रकार विनियोग
 बन्धन सब और हार्दिक योग बन्धन को । गुरु
 व्यापक नान्दकको बन्धित दुर्गति स्तन है
 नग है । हमसे कुछके नंतर में पड़े त
 गुणोंका सही-सही विनियोग हो सका तो उनके
 को करना पड़त बन्धन । नान्दक—बन्धन को
 कल्याण विनियोग बन्धन एक बार सुखे इन्हीं को
 सोच लेता । सुदुर्गति की एक पाप-सी दृष्टि पाने को
 उसमें हमारे भीतर जो कुछ भी छेदन
 सङ्कीर्णता होगी, सब वह जाप्य और संसारके पाने
 आज गर्दा बन गया है वह सब एक सङ्कीर्णता
 इस प्रकार आत्माइतिके साधनोंकी संस्कार
 बढ़ेगी त्यों-त्यों संसारसे युद्धका नान्दक निरुद्ध बन्धन
 दुःख, अवसाद, अन्याय, उत्पीडन, दुर्गति
 अत्याचार सब-के-सब सदाके लिये निरुद्ध बन्धन
 फिर अन्ध और पागलपनकी जलरत भी न रहें
 परन्तु इस 'Utopia'—इस उष आदर्शों को
 समझ हो ही कैसे सकती है जबकि हमने एक
 एक अपने-आपको और अपने सार्वभौमिकता को
 और भगवत्प्राप्त्यको सिद्ध करनेमें होम न कर दे
 मनुष्यको, पाने पाने एक व्यक्ति नहीं हम सुन को
 एक जाप्य को सङ्कीर्णता को सब पद को नान्दक
 के बन्धन को और बन्धनको प्रभावित कि न
 नान्दक । इन्हींके मनुष्य को मनुष्यको प्रभावित
 नान्दक को पाने मनुष्यको नान्दक को नान्दक

चाहिये—इसीमें हमारा और विश्वका वास्तविक कल्याण है।

संसार इस युद्धसे पीड़ित कराह रहा है। वह हमकी एक नुँदके लिये तड़प रहा है। मानवता आज शूताको भी लौंघ गयी है। क्या ऐसे समय हममेंसे

कुछके भीतर भी वह 'देवत्व' जाग्रत नहीं होगा जिसके बलपर हम इस अन्धकारका उच्छेद कर सकें और इस धरा-धामपर भगवान्‌का राज्य स्थापित कर सकें ?

"Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so on earth." (यूनिटी)

बाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—भीदनुमानप्रसादजी गोयल जी० ए०, एल्-एल्० जी०)

स्वच्छवायु-सेवन

पिता—बेटा केराव ! क्या तुम बतला सकते हो कि हमारे जीनेके लिये सबसे जरूरी चीज क्या है ?

केशव—जी हाँ, जीवनके लिये सबसे जरूरी चीज भोजन है, क्योंकि यदि भोजन न हो तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

पिता—हाँ, भोजन जीवनके लिये अवश्य एक बहुत जरूरी चीज है, किन्तु फिर भी पानीकी जरूरत तो भोजनसे ज्यादा है, क्योंकि भोजनके बिना आदमी तीन-तीन महीनेतक जीवित रहते देखे गये हैं, किन्तु पानीके बिना तो तीन दिन भी जीवित रहना कठिन है।

केशव—ओह ! ठीक है। तब तो भोजन नहीं बल्कि पानी ही जीवनके लिये सबसे जरूरी चीज कहा जायगा।

पिता—नहीं, अभी एक चीज और है जो पानीसे भी ज्यादा जरूरी है।

पंजाब—यह क्या ?

पिता—यह ई हवा। भोजनके बिना आदमी तीन महीनेतक जीवित रह सकता है और पानीके बिना तीन दिनतक। किन्तु हवाके बिना तीन मिनट भी जीवित रहना कठिन है।

पंजाब—अप ! क्या हवा भी हमारे जीवनके लिये कोई जरूरी चीज है ?

पिता—जरूरी ही नहीं, बल्कि सबसे जरूरी चीज है। इसीसे हमारे प्राचीन ऋषियोंने संस्कृतमें हवाका एक नाम 'प्राण' भी बतलाया है।

केशव—तो क्या हवा न मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते ?

पिता—यह तो तुम्हें अभी मालूम हो सकता है। देखो, मैं तुम्हारी नाकको दबाकर उसके दोनों छेद बंद किये देता हूँ और तुम अपने मुँहको भी अच्छी तरह बंद रखना। वस, अब जरा इसी तरह कुछ देर बैठे तो रहो।

केशव—ओफ ! इससे तो जो घबड़ाना है और दम घुटने लगता है।

पिता—हाँ, क्योंकि तुम्हारे शरीरके अंदर हवाके जाने-आनेका रास्ता बिजुल्य रुक गया। नाकके रास्ते यह हवा हमारे अंदर दिन-रात चौथोसौ घंटे उठने-बैठते, खेडने-खाते, सोने-जागने, जानकर या अनजानमें हर घड़ी और हर पल आसके साथ-सो-साथ बराबर जाया-आया करती है। यदि श्वसनके लिये भी यह रास्ता बंद हो जाय तो हमारा जी घबड़ाने लगता है, और यदि देरतक उबड़न्ती बंद रहना जाय तो फिर हम मर ही जायें।

पंजाब—मिनटो-मिनटो देखें यह हवा हमारे अंदर जाया-आया करती है।

पिता—जो तार जलकर नष्ट हो जाते हैं, उनकी जलर नये-नये तार बनने भी तो रहते हैं ।

केशव—ऐसिन पुराने तारोंके इस प्रकार जल-जल-र नष्ट होने और फिर उनकी जगह नये-नये तारोंके नयेसे मनडब क्या !

पिता—इससे हमारे शरीरमें गरमी, रुद्धि तथा कि पैदा होनी है और साथ ही, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं—हमारे अंदर जीवनका प्रकाश बना होता है ।

केशव—समझ गया । अच्छा आपने जो पहले कहा था कि हवा हमारे आसके साथ बाहर निकलते समय हमारे खूनका बहुत-सा जहर अपने साथ लेती आती है, सो यह जहर हमारे खूनमें कहाँसे आ जाता है ?

पिता—तुम जानते हो कि जब कोई चीज जलती है तो उससे कुछ धुआँ और कुछ राख पैदा होती है । अस्तु, हमारे शरीरके तत्वोंके भी जलनेसे एक प्रकार-का जहरीला धुआँ, जिसे 'कार्बोनिक एसिड' गैस कहते हैं और कुछ अन्य जहरीली चीजें हर समय पैदा होती रहती हैं । ये सब खूनके साथ मिलकर बहती हुई हमारे फेफड़ोंमें पहुँचती हैं और वहाँसे आसके साथ हवामें मिलकर बाहर निकल जाती हैं । साथ ही हवामें जो आक्सीजन मीगूढ़ रहती है वह खूनमें जा मिलती है, जिसे लेकर खून सारे शरीरमें फिर चकर लगाने लगता है । इस प्रकार तुम देखते हो कि हवाका बहुमूल्य आक्सीजन खूनके साथ-साथ शरीरके हर एक भागमें बराबर पहुँचता रहता है और अंदरकी जहरीली वस्तुएँ फेफड़ोंमें आ-आकर हर समय बाहर निकलती रहती हैं । यह सारी क्रिया हमारे शरीरमें आसद्वारा हवाके आने-जानेसे ही हुआ चलती है और जीवनपर्यन्त बराबर जारी रहती है । इसीसे हमारा जीवन भी सम्भव है ।

केशव—परन्तु मिताजी ! एक बात यह वनमर्थे कि जब पृथ्वीके तन्मान मनुष्य और दूसरे प्राणी इस प्रकार दिन-रात हवामेंसे आक्सीजन गैस आसद्वारा ले-लेकर कार्बोनिक एसिड गैस उसमें मिलाते रहते हैं, तो हवाका सारा आक्सीजन अवनक चुक क्यों नहीं जाता और यह हवा कार्बोनिक एसिड गैससे भर क्यों नहीं उठती ?

पिता—शायदा ! तुम्हारा यह प्रश्न सचमुच ही बहुत तर्कपूर्ण है । किन्तु परमात्माकी करीबीमें कहीं कोई अधुरापन नहीं दिखायी देता । उसने इसके लिये भी बड़ा अश्व्य प्रबन्ध कर रक्खा है । संसारमें ये जितने पेड़-पौधे दिखायी देते हैं, वे भी हवामें हमारी ही तरह आस लिया करते हैं । हम अपनी नाकके द्वारा आस लेते हैं और वे अपनी पत्तियोंके द्वारा । फिर भी उनकी आसक्रिया हमारी आसक्रियासे विपरीत दंगकी होती है, अर्थात् हम तो अपने आसद्वारा आक्सीजन गैसको पीते हैं, किन्तु वे इसे सूर्यके प्रकाशमें बाहर उगलते रहते हैं । और हम कार्बोनिक एसिड गैसको आसद्वारा बाहर उगलते हैं, किन्तु वे उसे पिया करते हैं । इस प्रकार हमारी त्याग की हुई चीज उनके काममें और उनकी त्याग की हुई चीज हमारे काममें आ जाती है और इस तरह बस, दोनोंका काम बराबर चलता रहता है । साथ ही हवाकी शुद्धता भी नष्ट नहीं होने पाती ।

केशव—बाह, यह प्रबन्ध तो सचमुच ही बड़ा बढ़िया है । किन्तु जहाँ पेड़-पौधे नहीं रहते वहाँकी हवाका क्या हाल होता है ?

पिता—हवा खभावसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थान-को बहनेवाली चीज है । अतएव तमाम ऐसी जगहोंमें जो चारों ओरसे खुली हुई हैं और जहाँ हवाके जाने-आनेमें कोई बाधा नहीं पहुँचती, हवा बराबर शुद्ध बनी रहती है । उदाहरणके तौरपर धनी आबादीवाले बड़े-बड़े नगरोंकी हवासे गाँवों और देहातोंकी हवा

ग्यादा अच्छी होती है। और गोंगोंकी हवासे भी खेतों, बाग़ीचों और जंगलोंकी हवा अच्छी होती है। समुद्रतट और पहाड़ोंकी हवा भी बहुत शुद्ध होती है। किन्तु ऊँचे-ऊँचे मकानोंसे गिरी हुई तंग गलियोंकी हवा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ हवा स्वतन्त्रतापूर्वक आ-जा नहीं सकती। इसी प्रकार जिन मकानोंमें चौड़ा ओगन न हो, सूर्यी हुई चीज़ी छतें न हों, हवादार खिड़कियों और दरवाज़ोंका प्रयत्न न हो अथवा जो चारों ओरसे ऊँचे-ऊँचे मकानोंसे घिरे हुए हों या तंग गलियोंमें हों जगपी हवा भी अच्छी नहीं होती। नाट्यशालाओं और सिनेमाघरोंकी हवा तो बहुत ही खराब रहती है, क्योंकि चारों ओरसे बंद रहनेके कारण बाहरकी ताज़ी हवा यथावत पहुँच नहीं सकती और रोकड़ों आदमी प्रतीत्यक घड़ी बेचकर तमाशा मेंमते हैं, जिससे सारा स्थान उनके आराधना निगम्यी हुई जहरीली हवासे भर जाता है और स्वास्थ्यको खराब करता है।

कलम-पैसी हवासे हमारे स्वास्थ्यको किस प्रकारकी बाधाएँ पहुँचाती हैं ?

जिवा-हवासे हमारा मन निगड़ जाता है, सुस्ती और आलस्य मेंरे रहते हैं, शिर दर्द करने लगता है तथा भ्रमर आ जाता है, और यदि हवा बहुत उष्णदा जलाने लगे तो फिर बेवोशी या मृत्यु भी हो जाती है।

कलम-हवा पैसी धूलुके कोई उदाहरण देखनेमें आते हैं ?

जिवा-योंयों, एक नदी अनेक उदाहरण हैं और काली-काली सामाचारपत्रोंमें भागे उदाहरण छपते भी रहते हैं। जहाँ युद्ध की दिन भर में सगरे एक पत्रमें पढ़ा या कि एक वेदाती की अपने तीन बच्चों साथ एक नदी-ती कोठरीमें बसना बंद करके सो रही थी और अंदर एक मिट्टीके तेलका दिया जल रहा था। सबेरे देखा गया कि उसके तीन बच्चोंसे दो छोटे बच्चे

तो मर चुके थे और तीसरा बच्चा बेवोश था। हालत भी अच्छी नहीं थी। मरानेके अंदर तक कभी हवा बहुत ही खराब हुआ करती है, और भी किन्तने ही आदमियोंकी मृत्यु हो चुकी है। अब किसी गहरे कुर्रें या खदानमें उतरते सन अंदर एक जलती हुई लाइटने लटकाकर देख कि जाता है कि वहाँकी हवा ठीक है या नहीं। कुर्रें लाइटने या दीपक आक्सिजनके न रहनेपर जल सकते। अतएव यदि नीचे जाते ही लाइटने बुझ है तो समझ लेते हैं कि वहाँकी हवामें आक्सीयायक है और इसलिये वहाँ कोई आदमी ज़िंदा रह सकता। यदि लाइटने जलती रही तो फिर न उतरनेमें हर्ज नहीं समझा जाता। इटलीमें तो एक ऐसा गुफा मौजूद है जहाँ जमीनसे कमरकी ऊँचाई तक हवा बेहद जहरीली है, किन्तु उससे ऊपर अच्छी है। अतएव वहाँ मनुष्य तो बेखटके चल-फिर सकता है एवं खड़ा रह सकता है, किन्तु विछी या कुत्ते वहाँ जाते ही मर जाते हैं।

केशव-तब तो सूरि हवासे हमें बहुत सावधान रहनेकी ज़रूरत है।

पिता-अवश्य। हर एक स्वास्थ्यका सुख चाहनेवाले व्यक्ति को सूरि हवामें खड़ेतक न होना चाहिये। साथ ही ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ हम या दूसरे लोग रहते या उठते-बैठते हों वहाँकी हवा भरसक खराब न होने दें। बहुधा आलसी तथा गंदे लोगोंकी आदत होती है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ बीड़ी-सिगरेटका धुआँ उड़ाने लगते हैं, शूकते हैं, नाक साफ करते हैं अथवा आस-ही-पास मल-मूत्रतक त्याग देते हैं। इस प्रकारके दृश्य देखके उन्मोंमें, धर्मशालाओंमें, गिपेटर और सिनेमा-घरों तथा बड़े-बड़े मेलोंमें नियम ही देखनेमें आते हैं। ऐसे लोग समाजके प्रति बहुत बड़े अपराधी हैं और दूसरोंका स्वास्थ्य खराब करनेके साथ-साथ अपने

वात्स्यको भी बिगाड़ते रहते हैं। ध्यान रहे कि हवासे ही हमारा जीवन है और इसे लापरवाहीसे खराब करना स्वयं अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मारना है।

केशव—सो तो है ही। मैं इसे बरूर ध्यानमें रक्खूँगा।

पिता—हाँ, और इसके साथ ही कुछ और भी घोड़ेसे आस-सम्बन्धी नियम हैं जिनपर हर एक स्वास्थ्य चाहनेवाले आदमीको सदा ध्यान रखनेकी जरूरत है।

केशव—वे क्या हैं ?

पिता—पहला नियम तो यह है कि सदा अपनी नाकसे ही आस ले। मुँहसे आस कभी मत ले। ईश्वरने आस लेनेके लिये नाकको ही बनाया है, मुँहको नहीं। अतएव उसने नाकके अंदर इसके लिये कुछ विशेष प्रबन्ध भी कर रक्खा है, जिससे हवा शुद्ध होकर ठीक हाज़तमें अंदर जाय। नगरोंमें या बस्तीके अंदर जो हवा हम दिन-रात आसद्वारा अंदर लेते हैं, उसमें बहुत-सी ऊपरकी चीज़ें मिली रहती हैं जैसे धूल-के छोटे-छोटे कण, भूसा, नन्हें-नन्हें जीवाणु, मनुष्य या पशुके शरीरसे निकली हुई गंदी वस्तुएँ, रूई या सनके रेशे इत्यादि। नाकसे आस लेनेपर ये चीज़ें नाकके थालोंमें फँसकर बाहर रह जाती हैं और छमी हुई हवा ही अंदर प्रवेश करती है। अंदर जानेपर नाककी इत्यंभिक शिष्ठियोंद्वारा यह हवा कुछ और अधिक छन जाती है और साथ ही कुछ गरम और मोटी भी हो जाती है। तब यह फेफड़ोंमें प्रवेश करती है। किन्तु मुँहसे आस लेनेपर हवाके साथ-साथ धूल-कण तथा अन्य वस्तुएँ बेरोक-टोक अंदर चली जाती हैं और गलेकी नाड़ी, आस-नाली या फेफड़की दीमारीमें पिपराखर प्रदाहजनित चितने ही प्रकारके रोगोंको जन्म देती हैं, जैसे खोसी, दमा, टैफली इत्यादि। आरंभ मुँहसे आस लेना किसी समय भी उचित नहीं। पुत्र लेगोस मुँह सोते समय खुल रह जाता है और

वे मुँहसे ही आस लिया करते हैं। इसी प्रकार दीड़ते या कसरत करते समय भी कितने ही लोग मुँहसे आस लेते हैं। ये आदतें ठीक नहीं।

केशव—समझ गया। दूसरा नियम क्या है ?

पिता—दूसरा नियम यह है कि सोते समय मुँह और नाकको ढाँककर कभी मत रक्खो। सर्दी अधिक हो तो शरीरके साथ-साथ सिर और कानोंको ढाँक लो,

परन्तु चेहरा तो हर समय खुला ही रक्खो, क्योंकि चेहरा ढाँक रखनेसे आसद्वारा निकली हुई गंदी हवा बाहर जा नहीं पाती और उसी गंदी हवामें बार-बार आस लेना पड़ता है। बहुधा देखा जाता है कि केवल मूर्ख और अपढ़ लोग ही नहीं, बहुत-से पढ़े-लिखे लोग भी अपना चेहरा ढाँककर ही सोते हैं और अपने आसद्वारा उगली हुई गंदी हवाको बार-बार पीते रहते हैं। यदि उनसे कहा जाय कि अपनी कै की हुई चीज़को फिरसे खा लो तो शायद वे घृणा और क्रोधसे पागल बन जायेंगे, परन्तु आश्चर्य है कि अपनी कै की हुई गंदी हवाको बार-बार पीते रहनेपर भी उनका जी जरा नहीं बिनाता।

केशव—तीसरा नियम क्या है ?

पिता—तीसरा नियम यह है कि जहाँतक हो सके खुली हुई तानी और साफ हवामें ही रहनेका प्रयत्न करो। यदि हर समय नहीं, तो भरसक अधिकसे-अधिक समय ही खुली हुई हवामें बितानेका प्रयत्न करो। कमरेमें कितनी ही हवादार छिड़कियाँ और दरवाज़े हों, किन्तु उसकी हवा गुन्ने हुए मैदानकी हवाको नहीं पा सकती। अतएव यदि कमरेके अंदर बहुत देरतक बैठकर बस करनेकी आवश्यकता पड़े, तो भी समय-समय-पर चौक-स्तन मिनटके छिपे बहर खुलेमें निरुद्ध जाओ और वहाँ गंदी साँस बार-बार गलेकी नाड़ी और अंदर रहे। इस प्रकार कुछ बापुकी बहन कुंज कमर पर

हो जायगी। सोनेके लिये जाँके दिनोंमें दाखान या वरामदेमें सोओ, अथवा यदि कमरे या कोठरीमें सोना पड़े तो उसकी खिड़कियों मुट्टी रखो, जिससे हवा अंदर बराबर आती-जाती रहे। यदि सर्दा छे तो ओढ़नेके लिये अधिक ले छे, परन्तु खिड़कियों न बंद करो। रेल्गाड़ियोंमें बहूधा देखने हैं कि जाँके दिनोंमें यात्री लोग रातमें तमाम खिड़कियों बंद कर देते हैं और फिर पचीसोंकी संख्यामें उन्हीं बंद दब्बोंके अंदर सोते रहते हैं। इससे अंदरकी सारी हवा जहरीली हो जाती है। इतना ही नहीं, बहुत-से लोग तो बंद दब्बोंमें बीड़ी और सिगरेटका धुआँ भी उड़ाया करते हैं, जिससे वहाँकी हवा और भी असहनीय हो उठती है। ये सब बातें स्वास्थ्यको बहुत हानि पहुँचानेवाली हैं।

केशव—मैं इस बातको भी याद रखूँगा। क्या कोई चौथा नियम भी है ?

पिता—हाँ, चौथा नियम यह है कि सदैव दीर्घ और गहरी श्वास लेनेकी आदत डालो। हमारे फेफड़ोंके अंदर जितनी हवा समा सकती है, साधारण तौरपर उसका चौथाई हिस्सा भी हम अपने श्वासद्वारा अंदर नहीं लेते। और इसी प्रकार जितनी हवा बाहर निकल सकती है उसका बहुत थोड़ा भाग बाहर निकालते हैं। दीर्घ और गहरी साँस लेनेसे यह हवा हमारे अंदर अधिक परिमाणमें जाने-आने लगेगी, जिससे हमारे खूनको आक्सीजन अधिक मिलेगा और उसकी सफाई भी अधिक होगी। परिणाममें हमारे अंदर शक्ति और शक्ति भी अधिक पैदा होगी और साथ ही आयुकी वृद्धि होगी।

केशव—लेकिन पिताजी, यह आदत डाली कैसे जाए ! मेरे तो दो ही चार बार लंबी साँस खींचनेसे भिन्न दर्द हो उठता है और वह चकर खाने लगता है।

पिता—ये लक्षण फेफड़ोंकी दुर्बलता सूचित करते

पिता—देखो, सबसे सब तबके छे ओ, इत्यादिसे छुड़ी पाकर सब छुड़ी हैं छुड़ी छुड़नेके लिये निकल जाओ। चले सन सीधा रखो, कंधे पीछेको रहें और छाती तनी रहे। इसी प्रकार जग तेजीके साथ बदन छुए कुछ देर चले रहो, किन्तु तुम्हारे धीरे-धीरे खींचना आरम्भ करो और साथ ही कदमोंको भी मन-ही-मन गिन्ते जाओ। जितनी श्वास विलुप्त आसानीसे खींच सकते हो ही खींचो, अधिक नहीं। मान लो कि बनी तुम्हें दस कदमतक श्वासको खींच सकते हो, तो बनी खींचो। फिर आगे दस कदमतक उसी प्रकार बाहर छोड़ो। इस प्रकार कुछ दूरतक चल जाओ। दूसरे दिन इसी प्रकार थोड़ी दूरी आगे जाओ। इस तरह दूरी क्रमशः बढ़ते जाओ एक सप्ताहके बाद दस कदमके बजाय बारह कदम श्वासको खींचना और छोड़ना आरम्भ करो। पंद्रह कदमतक और तत्पश्चात् अठारह या बीस तक यही क्रिया करो। इस प्रकार धीरे-धीरे दस श्वासकी मात्रा बढ़ाते जाओ। एक महीनेके बाद श्वासको खींचनेके बाद प्रत्येक बार जग-सा बंद करो या तीन कदमतक रोककर तब छोड़ने और फिर या तीन कदमतक रोककर तब खींचनेका भी बंद करो और इसे भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ाते जाओ। तुम्हें ये सारी बातें बड़े झंझटकी माझमें होती हैं, किन्तु करनेमें विलुक्त आसान हैं और कुछ ही दिनोंमें अभ्याससे फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि तुम्हारे चलते समय आप-से-आप दीर्घ निःश्वास-प्रश्न हो लग जाता है और उसे इस ओर ध्यान देनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने स्वयं इसका बहुत दिनों अभ्यास किया है और बहुत काफ़ी लाभ उठाया है इससे तुम्हारे फेफड़े खूब मजबूत हो जायेंगे और इस प्रकारके श्वास-सम्बन्धी रोगोंसे बचाव रहेगा। प्राचीन ऋषियोंने इसी प्रकारकी, किन्तु इतने

(२) गुरु शिष्यको उपदेश दें, उसके पूर्व उस शिष्यको निश्चय कर लेना चाहिये कि उस (शिष्य) का मन पवित्र है और सबके प्रति उसके हृदयमें शान्ति है । सब शिष्योंके बीचमें पूर्ण शान्ति हो, नहीं तो सिद्धि न होगी । जिससे एक शिष्यका नुकसान होगा, उससे प्रायः सबका नुकसान होगा, सब शिष्योंका आपसका सम्बन्ध ऐसा है, जैसा कि हाथकी उँगलियोंका । यदि एककी उन्नतिसे दूसरे शिष्यको आनन्द नहीं होगा तो आवश्यक तैयारी मौजूद नहीं है ।

(३) जो सिद्धियाँ देनेवाले ज्ञानको प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें जीवनकी और जगत्की सब वासनाओंका त्याग करना पड़ता है ।

(४) शिष्यको दूसरे जीवोंसे मनमें एकत्वका भाव रखते हुए अपने शरीरकी, उन दूसरोंके ओजस् या प्रभावोंसे रक्षा करनी पड़नी है; इसलिये उसके प्याले-से किसी दूसरेको पीना न चाहिये, न वह किसी दूसरेका जूठा पिये या खावे । उसे दूसरे मनुष्योंके या पशुओंके शरीर न छूना चाहिये । वह कोई पाखंड पशु न रखे । शिष्यको अकेले अपने ही वातावरणमें रहना चाहिये, ताकि वह वातावरण योगक्रियाओंके लिये सुरक्षित रहे ।

(५) मन केवल प्रकृतिके सार्वभौम नियमोंको छोड़कर और बातोंकी ओर न जावे ।

(६) मांसादिक पदार्थ साधक नहीं खा सकता । शराब, मदिरा, अफीम आदि मादक द्रव्य मना हैं । इनसे बुद्धि नष्ट हो जाती है ।

पशुओंके मांसमें उनके मानसिक दोष भरे रहते हैं । शराब-आसक्त बनानेमें जिन लोगोंने भाग लिया होगा, उनके ओजस् उनमें भर जाते हैं, ऐसा माना जाता है ।

प्यान, परहेज, कर्त्तव्यपालन, नम्र विचार, अच्छे कर्म और दयाभरे शब्द, सबके प्रति कल्याणकार, और अद्वैतरूपी त्याग-ये ज्ञानप्राप्तिके बहुत फलदायक । इनसे ऊँचे ज्ञानको प्राप्त करने में सहायता मिलती है ।

होती है । (देखिये H. P. Blavatsky का Practical Occultism; Indian Book Shop, Benares) योगसाधना और मन्त्रजपके समय कपड़े मैले न हो, केश, मुखमें दुर्गन्ध न हो, सिरपर टोपी न हो, नीचकाय का स्पर्श न हो, नग्न शरीर, छूटे बाळ और अपवित्र दशा न हो ।

जैसे मन्त्रीकी भूलका परिणाम राजाको भुगतना पड़ता है, वैसे ही शिष्यकी भूलोंका परिणाम गुरुको भुगतना पड़ता है । उत्तर भारतमें लोग गुरु करके बहुत आवश्यक समझते हैं और इस मौके करके नकली गुरु बहुत हो गये हैं । गुरुकी परीक्षामें खल कसौटी है कि जिसके संग, उपदेश और अनुकरणसे अन्तःकरणके विकारोंका नाश, दैवी सम्पत्तिका विकास और अध्यात्मभावकी वृद्धि हो, उसे उपयुक्त गुरु और जिसके द्वारा इन सबका हास होकर आसुरी सम्पत्ति बढ़ती हो, उसको अनुपयुक्त गुरु समझना चाहिये । शास्त्रमें कहा है कि यदि गुरुकी परीक्षा एक, दो वर्षोंकर चुकनेपर कोई फल न प्राप्त हो तो उस गुरुको त्यागनेमें कोई पाप नहीं है । जैसे मधुमक्खी एक झूलते काफ़ी शहद न पानेसे दूसरे झूलमें जाती है, वैसे ही एक अनभिज्ञ गुरुको त्यागकर दूसरे योग्यतर गुरुको पास जानेमें दोष नहीं है । जो दूसरेको रिक्त बनाकर उससे लाभ उठाता है, वह गुरु उस शिष्यका बोझा अपने ऊपर ले लेता है और जबतक उस शिष्यका बन्धनसे मोक्ष नहीं होता । तबतक वह गुरु उसी शिष्यके बन्धनसे बँधा रहेगा; भरे देखनेमें तीन मृत गुरुओंके उदाहरण आये जो मरनेके पक्ष में भी अपने शिष्योंकी चिन्तासे चिन्तित थे; इसलिये जाने-समझे बिना गुरु बनना बड़ी भूलकी बात है । गुरु केवल प्रवर्तित जीवनमुक्त ही हो सकता है; उनमें नीचेगल्य नहीं । डॉ. आप्पासिक मरायता हर को अन्तिम योगदानगुणार हर स्त्रियोंके दे सकते हैं, पर

मौनान्द्रोही गौतम आदेश

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमात्रं पूर्णमुद्रणम् ।
पूर्णस्य पूर्णमात्राय पूर्णवेशशशिष्यवे ॥

वार्ता

कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥
कृते यद् व्याप्यतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मलैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्भरि कीर्तनात् ॥

(भीमरत्नागवत १२ । १ । ५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरखपुर, फरवरी १९४२ सौर माघ १९९८

{ संख्या ७
पूर्ण संख्या १८७

श्रीरामसे विनय

देव । दूसरो कौन दोन को दयालु ।

सिंह निषान सुजान सिरोमनि सरनागत द्विध प्रनत बालु ॥ टेक ॥

को समरय सरबन्ध सकल प्रभु, सिब सनेह मानस मरालु ।

को साहिब किए भीत प्रीतिबल सग निशिचर कपि भीत भालु ॥ १ ॥

नाथ हाय माया

व दोष गुन करम कालु ।

निहालु ॥ २ ॥

रानी गुब्बोदासजी

पूज्यपाद श्रीहरिवावाजीके उपदेश

(प्रेषक—भक्त भीरमशरणदासजी)

१—जब भक्त भगवत्प्रेममें मग्न होकर नाचने लगता है तो उसके प्रेमकी तरङ्गें त्रिलोकीमें फैल जाती हैं, जैसे कि भगवान्की वंशीधनि त्रिलोकीमें फैल जाती थी। भक्तके सच्चे भावसे किये हुए नृत्यका प्रभाव तीनों लोकोंपर पड़ता है।

२—जहाँ भगवान् हैं, वहाँ माया नहीं है और जहाँ माया है, वहाँ भगवान् नहीं हैं। माया किसी भी प्रकार भगवान्को स्पर्श नहीं कर सकती।

३—भक्तमें जबतक शक्ति रहती है, तबतक वह भगवान्को पुकारता है। और जब वह उन्हें पुकारते-पुकारते थक जाता है—उसमें उन्हें पुकारनेकी शक्ति नहीं रहती, तो भगवान् स्वयं उसे पुकारते हैं और उस भक्तपर बलिहारी जाने लगते हैं।

४—यदि कोई मनुष्य उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ हो और ऊँची जातिका भी हो, किन्तु उसके हृदयमें अभिमान-हो, तो प्रभु उससे बहुत दूर रहते हैं। परन्तु यदि कोई नीचे कुलमें उत्पन्न हुआ हो और नीची जातिका भी हो, किन्तु हो निरभिमान, तो उसे अवश्य प्रभुकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान् स्वयं कहते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुर्ये स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥

५—यदि हमने अपना शरीर श्रीभगवान्को समर्पित कर दिया है तो हमें उसकी चिन्ता क्यों होगी। यदि शरीरकी चिन्ता होती है तो खाली कहना-ही-कहना है, वास्तविक समर्पण नहीं है। भक्तिभागमें तो सारी ही वस्तुएँ श्रीभगवान्को समर्पित कर दी जाती हैं।

६—जबतक हम किसीको अपना समझते हैं, तभीतक अज्ञानका पर्दा पड़ा समझना चाहिये। जब यह प्रत्यक्ष दिखायी देने लगे कि हमारा कोई नहीं है, तभी समझना चाहिये कि काम बना।

७—साधन तो हो, किन्तु विश्वास न हो तो उन्हें कोई फल नहीं होता; अतः भजन भी होना चाहिये और विश्वास भी। भगवान्में विश्वास तभी होता है, जब न संसारसे दृष्ट जाता है। याद रखो, जबतक मनोरञ्जन विचरते रहोगे तबतक भगवान्के राज्यमें प्रवेश नहीं होगा।

८—उच्च-से-उच्च और नीच-से-नीच—सभी भक्तियों के अधिकारी हैं। अधिकारका विचार तो अन्य साधनों की ही है, भक्तिमें नहीं।

९—नाम कहो या भगवान्—दोनों एक ही हैं। जो शक्ति भगवान्में है, वही नाममें भी है। श्रीगुरुदेव एक बार भी भगवान्का नाम लेते थे तो सभी सुख हो जाते थे। नाम तो और सब भी लेते हैं, फिर उनके नामोच्चारणमें ही इतनी शक्ति क्यों थी? इसका कारण यही है कि जिसका जैसा हृदय होता है, उसके अनुसार ही नाम काम करता है।

१०—जबतक नामका रंग नहीं चढ़ेगा, तबतक विषयोंका रंग कैसे उतर सकता है। गुरुका अन्न, साधुसङ्ग और नामका रंग—इनकी बड़ी जरूरत है। नामका रंग ऐसा चढ़ना चाहिये कि फिर उसे कोई उतार ही न सके। मले ही हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाय और सब लोग हमारा साथ छोड़ दें, तब भी नामका रंग नहीं उतरना चाहिये।

११—हमारे हृदयमें यह अग्नि सुलगती रहे कि किसी प्रकार भगवान् मिलें।

१२—जिस प्रकार नाम और भगवान्में अमेद है, उसी प्रकार भगवान्का प्रसाद भी भगवद्गुण ही होता है। भगवत्प्रसादको कभी नहीं त्यागना चाहिये। मीराबाईने भगवान्का प्रसाद समझकर जहरकर प्याज पी लिया था। वे जान्ती थी कि यह शिष्ट है; किन्तु उन्हें उसे भगवान्का प्रसाद बनाया गया, इसलिये उन्होंने उसका त्याग नहीं किया।

[illegible]

१४-ये मन और बुद्धि हमें भगवान्‌में ही मिले हैं, जब हमें नाराजके ही अंश वर देना चाहिये । मन-बुद्धिपर अंश बिना प्रसर किया जाता है-यह बात जान लेनेमें ही काम नहीं चलता, काम तो वैसे आचरण करनेमें चलता है । जो लोग इस रहस्यमें नहीं जानते, वे उनमें असाध भी नहीं हैं; किन्तु जो जानकर भी ऐसा नहीं करते, उनमें तो बड़ा असाध बन रहा है । यदि हम अपने मन और बुद्धिको एक बार भी भगवान्‌ या शुद्धके अंश वर दें तो ये शुद्ध हो जायेंगे । एक बार

नमः तुम्हें भगवान् को भिन्न मूर्तियों में। तब भी
 मिले वही इतर मूर्ति। तब भी तुम्हें भगवान् करने
 में सफल। समर्पण भिन्न रूप में। तब भी
 मिले। समर्पण कर, भिन्न। यदि तुम्हें भगवान् तो
 मूर्ति बनकर या मूर्ति, इन भगवान् के लिए हम क्या
 करेंगे। हम तो मूर्त हैं, तब भगवान् के लिए हमें क्या
 करना है। भिन्न में कहा, 'भगवान्। मैं तो ते तुम्हें,
 अब इसे कैसे देखना है।' तब समर्पण कहा, 'अच्छा,
 तब हमारा ही रहा, किन्तु इसका प्रवण तु कर।'।
 इन्हीं तरह तुम्हें या भगवान् को अपना सर्वस्व समर्पण
 किये बिना आगे का मार्ग नहीं खुलता। अत्यन्त दीन
 होकर प्रार्थना करो कि 'भगवान् ! इन मन-बुद्धि को आप
 स्वीकार करें।' बन, भगवान् को अर्पण होनेपर तुम्हारे
 मन-बुद्धि स्वच्छ हो ज

प्रभुके चरण

प्रभुंके चरण मंगल

३ दृ

कुम्भ

(लेखक—पूज्यपाद स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज)

[गंगापुरसे आगे]

(२)

घोंदोका कुम्भ—जैसे घेदमें अनेकों प्रकारके कर्म घंताये हैं, उसी प्रकार अनेकों उपासनाएँ भी घंतायी हैं। कर्म करनेमें विशेष द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती है, परिश्रम भी बहुत होता है, बहुत-से समुदायकी भी जरूरत होती है और कर्मका फल भी गन्धर्वलोक, पितृलोक अथवा स्वर्गकी प्राप्ति है। किन्तु उपासनामें विशेष द्रव्यकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उपासना एक मानसिक क्रिया है। स्थूलसे सूक्ष्म विशेष व्यापक होता है, इसलिये उपासनाका फल स्वर्गसे भी ऊँचे लोकोंकी प्राप्ति है। अश्वमेध यज्ञसे जो फल होता है, वही हिरण्यगर्भकी उपासनासे होता है। यानी दोनोंसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती राजा ही कर सकता है। हिरण्यगर्भकी उपासना तीनों वर्ण कर सकते हैं; इसमें द्रव्यकी भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिये इसे एक निर्धन मनुष्य भी कर सकता है। इसलिये कर्मसे उपासना श्रेष्ठ है। उपासनाका फल भी चिरस्थायी है। इसलिये भी उपासना श्रेष्ठ है। यहाँ कुछ घोड़ी-सी उपासनाएँ संक्षेपमें बतलाता हूँ। 'नाम' की ब्रह्मरूपसे उपासना करनेवाला पुरुष समस्त वेद-शास्त्रोंका और समस्त भाषाओंका ज्ञान-वाला हो जाता है। नाम सुनते ही ब्रह्माण्डभरकी वस्तुओंको जान जाता है। घोड़ा-सा पड़ा हुआ भी यानी एकाग्र भागका पूर्ण ज्ञाता भोज्य पृथ्वीपर पुजने लगता है, तो फिर सब भाषाओंका और वेद-शास्त्रोंका ज्ञाता क्यों नहीं पुजेगा। इसलिये जिसको संसार-भरमें पुजनेकी अभिलाषा हो, वह 'नाम' की उपासना ब्रह्मरूपसे करे !

'वाणी' की उपासना नामकी उपासनासे भी

श्रेष्ठ है, क्योंकि नामकी उपासना करनेवाला तो सब शब्दोंको जान ही सकता है और वाणी की ब्रह्मरूपसे उपासना करनेवाला तो जाने को सबके सामने कद भी सकता है। वाणी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेवाला पुरुष अपनी घर शक्तिसे करोड़ों मनुष्योंकी व्याख्यान देकर माघसे मोहित कर सकता है। धीरे-धीरे ही सिद्ध थी, यद्यपि पूर्णसिद्ध नहीं थी। कि वह अकबर और अकबरकी सभाको भात कर था, यह बात सबपर प्रसिद्ध है। पाँचों भाषा वाणी ही सिद्ध थी, इसीलिये वे भारतभरमें प्र और प्रतिष्ठित हैं। बड़े-बड़े लेखक और वाणीकी उपासना करनेसे ही विख्यात और प्रसिद्ध हुए हैं।

भाइयो ! वेदकी शिक्षाके 'गणेशाय नमः' मैंने यह आपकी दिग्दर्शन कराया है, इतने जय मनुष्य पृथ्वीपर पूजनीय हो सकता है तो भा एक-से-एक उत्तम उपासनाओंका तो कहना ही है। वाणीके बाद मनकी उपासना है, मनका उपासके मनकी जान लेता है। सङ्कल्पका उपासके भी श्रेष्ठ है, यह सङ्कल्पमात्रसे ऊँचे-ऊँचे लोकमें पहुँच जाता है। संकल्पसे चित्त, चित्तसे ध्यान, ध्यानसे विज्ञान, विज्ञानसे यत्न श्रेष्ठ है। इसी प्रकार इनके उपासक भी एक-से-एक श्रेष्ठ हैं। चित्तका उपासक सबके चित्तकी जान सकता है, ध्यानका उपासक ध्यानमात्रने चाहे जिस व्यक्तिको बुला सकता है, विज्ञानका उपासक हजारों मनुष्यों की मनकी बात एक साथ जान सकता है और चलन उपासक ब्रह्माण्डभरमें सबसे अधिक चलवान् हो जाता है परन्तु भाइयो ! तुम्हारा मन तो केवल

पाँचों विषयोंको हो पर्याप्त मानता है, फिर तुम इन उपासनाओंको जानने हो क्या लगे। जानोगे ही नहीं, तब करोगे तो कहाँसे। भाई ! भाँखें खोलो ! वेद-शास्त्र देखो, क्षणभङ्ग मनुष्यशरीरमें बंद रहकर छोट्टे-से मत घने रहो, देवताओंके दिव्य भोग भोगो ! यह पृथ्वी ही लोक नहीं है; गन्धर्वलोक, पितृलोक, देवलोक, आदित्यलोक, चन्द्रलोक, विष्णुलोक, धरुणलोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक आदि अनेकों लोक हैं; उनकी सैर करो। वेदमें जो-जो उपासनार्थ बताये हैं, उन्हें करो। न लड़नेका काम है, न झगड़नेका और न कौड़ी-पैसेका खर्च हो है; यस, मन लगानेका काम है। क्षणभर भी मन उठरने लगा, तो त्रिलोकाँके पेश्वर्यपर छात मार दोगे ! भाई ! मन तुम्हारा है, तुम्हारे पास है; कहाँसे लाना तो है ही नहीं। दुनियाभरको घशमें कनेकी चेष्टा मत करो, एक मनको ही घटा कर लो; फिर तुम बादशाहोंके भी बादशाह हो जाओगे ! मेरे कहनेमें रसीभर भी झूठ नहीं है। थोड़ी देरके लिये मनको उधरा तो लो, फिर मेरे कहनेपर आपको विश्वास हो जायगा ! मनके उठरनेपर यदि तुम्हें मेरी बात झूठ जचे तो मुझे चाँदीका कुम्भ नहीं, पातलका या लोहका कह देना। मैंने जितनी बातें कही हैं, वे मेरी मनगढ़ंत नहीं हैं; श्रुति, स्मृति सब इसमें प्रमाण हैं और सूर्य, चन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, धरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और रुद्र साक्षी हैं। इतनोंका प्रमाण और साक्षी देनेपर भी यदि तुम्हें विश्वास न हो तो यही कहना होगा कि दैव ही चलवान् है। दैव जो कुछ चाहता है, वही करता है और वही होता है। भाई ! दैव चलवान् है, परन्तु तुम उसमें भी चलवान् हो; यदि तुम पुरगार्थ करो, तो तुम्हारा पुरगार्थ ही दैव-चलमें बदल जायगा। खंडू हो जाओ, आलस्य मत करो; पुरगार्थ करो, पुरगार्थसे सब कुछ मिलता है।

हे शिष्य ! इसके बाद सबके अन्तमें सुवर्णका कुम्भ अपने अपूर्व जलके इस प्रकार वर्षा करने लगा—

मुग्धं च कुम्भ—भाइयो ! लोहके कुम्भका जल तो मँले हीजका है, इसलिये डूने योग्य भी नहीं है; छूनेकी बात तो दूर रही, पास जाने योग्य भी नहीं है। उससे दूर ही रहना चाहिये। इसे छेड़ना भी नहीं चाहिये, क्योंकि होजमें ईंट फेंकनेसे छटि अपने ऊपर हो आते हैं; इसलिये लोहका कुम्भ सर्वथा त्याज्य है। उसके अनुयायियोंकी तो यमराज खूब खबर लेंगे। पातलके कुम्भका जल कूपका है, कूपका जल भी खारा और मीठा—दो प्रकारका होता है। यह जल तो खारा है, यर्तन मँजने योग्य है; मीठा जल न मिले तो भले ही खान मी कर लिया कीजिये, किन्तु पीने योग्य तो यह हरगिज नहीं है। तँवके कुम्भका जल यमुना-जल है और चाँदीके कुम्भका जल गङ्गाजल है। दोनों ही निर्मल हैं; स्पर्श, मज्जन और पानसे पापोंको धुनेवाले हैं। और मेरा जल तो अमृतरूप ही है, इसे पीनेवाला भजर-भमर हो जाता है। यद्यपि अपने मुखसे अपनी यढ़ाई करना बड़ा दोष है, परन्तु जिसकी दृष्टिमें दूसरा हो ही नहीं, सब आप-ही-आप है, उसके लिये अपनी यढ़ाई आप करना दूषणरूप नहीं, किन्तु भूषणरूप है। फिर यह मेरी यढ़ाई भी नहीं है, यढ़ाई जलकी है। इस कारण भी यढ़ाई करनेमें दोष नहीं है। विना गुण-अवगुण जाने किसी वस्तुका ग्रहण-त्याग नहीं हो सकता; इसलिये दोष-गुण घटलानेकी आवश्यकता है।

कर्म ही यमुना-जल है; उसका पान करनेवाला अर्थात् कर्मकाण्डपरायण मनुष्य इस लोकमें सुख भोगता है और मरनेके बाद पितृलोक, चन्द्रलोकके दिव्य भोग भोगता है। उपासना गङ्गाजल है, उसका पान करनेवाला इन्द्रलोक और प्रजापतिलोकके अनुपम भोग भोगता है। दोनोंमेंसे देर-सदेर लौटना अवश्य पड़ता है, तथा लौटनेमें महान् कष्ट होता है। अधिक ऊँचे जाकर लौटनेमें अधिक कष्ट होता है, यह सबके अनुभवका विषय है। यहाँ भी देखनेमें आता है कि निर्धनको उतना कष्ट नहीं होता,

जितना कष्ट धनीको निर्धन हो जानेपर होता है। इसीलिये वेदवेत्ताओंने उपासनाकी कर्मसे अधिक अन्धतम कहा है। मेरा जल यमुना-गङ्गाके सङ्घ-रूप सरस्वतीमेंसे लाया हुआ है। यह जल दो पस्तुओंकी सन्धिमें हो मिलता है। इसीलिये जितने सन्धिकाल हैं, ये पुण्यरूप समझे जाते हैं। त्रिकाल-सन्ध्याका भी शास्त्रमें इसीलिये विधान है। वेदवेत्ता सन्ध्याका माहात्म्य इस प्रकार कहते हैं—

सन्ध्या-माहात्म्य—ब्राह्मणपन और मनुष्यपन तीनों सन्ध्याओंमें ही स्थित है, इसलिये श्रेयोऽभिलाषी मनुष्यकी यथाकाल तीनों सन्ध्याएँ करना चाहिये। सूर्यभगवान्को अर्घ्य देकर सन्ध्या करना चाहिये। सन्ध्याहीन मनुष्य देखनेमात्रका ही मनुष्य है। जिस कालमें शिव और शक्तिका संयोग होता है, वह चरम सन्ध्या योगसे हो उत्पन्न होती है। समाधि-से उत्पन्न होनेवाली उस चरम सन्ध्याके लिये द्विज तीनों सन्ध्याओंका ध्यान करे। सन्ध्यासे विश्वनाथकी उपासना की जाती है, इसलिये सन्ध्या चन्दनीय है। द्विजका अर्थ द्विजाति है; यानी संस्कृत ब्राह्मण, संस्कृत क्षत्रिय, संस्कृत वैश्य—ये तीनों द्विज कहलाते हैं। जन्मसे ब्राह्मण और संस्कारसे द्विज कहलाता है, ऐसा स्मृति-चचन है। जाति, कुल, वृत्त, स्वाध्याय और धृत—इनसे जो युक्त होता है, वह द्विज कहलाता है। विचारकर देखा जाय तो जाति, कुल, स्वाध्याय और धृत—ये चारों मिलकर भी द्विजत्वके कारण नहीं हैं; किन्तु एक वृत्त ही द्विजत्वका कारण है। इसलिये प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल—तीनों समय ध्यान करके सन्ध्या करे। ध्यान-भक्तिसे युक्त होकर गायत्रीका जप और स्मरण करे। जो सन्ध्या है वही गायत्री है, वही सावित्री है और वही सरस्वती है। गायन करनेसे उपासकको संसार-समुद्रसे तारती है, इसलिये वह 'गायत्री' कहलाती है। सविता—सूर्य-का घातन करनेसे 'सावित्री' कहलाती है और वाणीरूपसे ब्रह्मरूप ले जाती है, इसलिये 'सरस्वती'

कहलाती है। पावन गायत्रीके जपसे और ब्रह्म-चरम गति प्राप्त होती है। गायत्रीहीनका न कोई कल्याण है और न परलोकमें है। इसलिये वेदज्ञ गायत्रीका सदा जप करना चाहिये। तभी काहे सन्ध्या करनेसे चौथी अरुणा सन्ध्या प्रकटित होती है। वह सन्ध्या शिव-बोधस्वरूप है, इसलिये बात कहलाती है।

भाइयो! इस अरुणा सन्ध्याके प्रकाशित हो ही उपासक चराचरमें शिवका ही दर्शन करता है। जहाँ देवता है, वहाँ विष्णुभगवान्को ही देवता है। सूर्यरूपसे भगवान् सचको प्रकाश और उज्जता देते हुए दीखते हैं, चन्द्ररूपसे सब भोगधियाँ पालन-पोषण करते हुए दिखायी देते हैं। भगवान् ही आकाशमें व्याप्त होकर सबको अवकाश देते हुए नजर आते हैं। भगवान् ही वायुरूप होकर सारे ब्रह्माण्डको पवित्र करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। भगवान् ही अग्निरूप होकर सबको तपस्वी बनाते हुए दीखते हैं। गङ्गा-यमुना आदि नदियोंमें तथा समुद्रमें भगवान् ही दिखायी देते हैं और पृथ्वीमें रहकर भगवान् सबका पालन-पोषण करते हुए दीखते हैं। फलमें, फूलमें, पत्तेमें, शाखामें भगवान् ही नजर आते हैं। पशुओंमें, पक्षियोंमें भगवान् ही दर्शन होते हैं, तीनों कालमें, दसों दिशाओंमें सर्वत्र एकमात्र भगवान् ही परिपूर्ण देखनेमें आते हैं।

अथतः भगवान्को उपासक अपनेसे भिन्न जानता था, किन्तु अब उनको अपना और सबका आत्मारूप जानता है। कानोंसे भगवान् सुन रहे हैं, त्वचासे छू रहे हैं, आँखोंसे देख रहे हैं, जिह्वसे स्वाद ले रहे हैं और नासिकासे गन्ध ले रहे हैं। उपासकको प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव होता है, वाणीसे भगवान् बोल रहे हैं, हाथोंसे ग्रहण कर रहे हैं पैरोंसे चल रहे हैं, उपस्थसे आनन्द ले रहे हैं और पायुसे त्याग रहे हैं—ऐसा उपासक अनुभव करता है। भगवान् प्राणसे मोतरकी वायुको बाहर छोड़ रहे हैं, अणनसे यादरको वायु भीतर ले रहे हैं।

प्यानसे समस्त शरीरकी भाङ्गियोंमें घूम रहे हैं, समानसे छाये-पिये हुए अन्नको समान कर रहे हैं और उदानसे शरीरकी पृष्ठीपरसे ऊपर नहीं जाने देकर पृष्ठीपर ही चलने-फिरने देते हैं, ऐसा उपासक जानता है। मनसे भगवान् मनन कर रहे हैं, चित्तसे चिन्तन कर रहे हैं, पुष्टिसे निश्चय कर रहे हैं और अहंकारसे अहंभाव कर रहे हैं—उपासकको ऐसी प्रतीति होती है।

इतना जाननेपर उपासककी भेद-बुद्धि दूर हो जाती है; यह सबमें भगवान्को और सबको भगवान् में देखता है, भगवान्का अपने आत्मारूपसे अनुभव करता है। इसलिये यह भगवान् या अपनेसे भिन्न और किसीको नहीं जानता। न किसीसे राग करता है, न किसीसे द्वेष करता है, सबमें समान दृष्टि रखता है। न किसीसे भय खाता है, न किसीको भय दिखलाता है, किन्तु प्राणीमात्रको अभय देता है। न शोक करता है, न मोह करता है, न लोभ करता है, यथालब्धमें सन्तुष्ट रहता है। न अनुकूल प्राप्त होनेसे सुखी होता है, न प्रतिकूल प्राप्त होनेसे दुःखी होता है, किन्तु सर्वदा शान्त रहता है। विशेष क्या कहें, जीते-जां ब्रह्मलोकके सुखका अनुभव करता है और मन्तमें अक्षय सुखस्वरूप ही हो जाता है। इसलिये हे भाइयो! अपना-अपना धर्म पालते हुए राग-द्वेष-रहित होकर समभावसे धर्ताय करते हुए विद्वेशकी शरण लो और सर्वदाके लिये सुखी हो जाओ। इस मनुष्यशरीरमें ही परमात्माका ज्ञान हो सकता है, अन्य शरीरमें नहीं। इसलिये अमूल्य मनुष्य-शरीरको सार्थक कर लो और मुरी हो जाओ।

भाइयो! यह आनन्दस्वरूप आत्मा अक्षय सुखका सागर है, दुःखका इसमें डेटा भी नहीं है; प्रकाशका भी प्रकाश है, अंधेरका इसमें नामवक नहीं है। अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता, अक्षय, एकरस, अक्षय, अविनाशी है। परन्तु इसपर तीन भूत चढ़ पैठे हैं, इसलिये सुखका समुद्र होकर भी रोता-सा दीपता है। मूर्खतासे अधिक सूझता

होनेपर भी अंधा-सा बन जाता है, नित्य अविनाशी होनेपर भी विनाशशूल-सा हो रहा है। इन तीनों भूतोंके आवेशसे विपर्यय देखने लगा है, इन भूतोंको उतार दो और सुखी हो जाओ।

तीन भूतोंका आवेश

जब स्थूलशरीररूप भूतका आवेश होता है, तब यह आनन्दस्वरूप आत्मा सबके सामने रोता फिरता है। कभी माताके सामने रो-रोकर दूध पीनेको माँगता है, पानी माँगता है, रोटी-दाल माँगता है, नये-नये खिलौने खेलनेको माँगता है, घड़ा माँगता है, आभूषण माँगता है। यदि माता अभिलषित वस्तुएँ दे देती है, तब थोड़ी देरको रोना बंद कर देता है, फिर दूसरी वस्तुके लिये रोने लगता है। इस प्रकार माताके सामने रोता रहता है। कभी पिताके सामने रो-रोकर पैसे माँगता है, गाड़ी माँगता है, घोड़ा माँगता है, पुस्तकें माँगता है। यदि पिता दे देता है तो भली-भला, यदि पिता कृपण हुआ अथवा गरीब हुआ तो इसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। इच्छा पूर्ण हो गयी तो कुछ देरके लिये रोना बंद कर देता है, फिर थोड़ी देरमें रोने लगता है। इस प्रकार पिताके सामने रोता रहता है। बराबरपाले लड़कोंमें जाकर खेलता है तो कभी किसीको पीटता है, कभी पीटाता है, कभी हारता है, कभी जीतता है, कभी किसीसे कुछ छीन लेता है, कभी कोई इसकी वस्तु छीन लेता है। इस प्रकार रोता रहता है। पाठशाला में जाता है तो आचार्यके भयसे रोता है, दिन-दिन भर रात-रातभर पाठ घोषा करता है। पाठ याद न हुआ तो गुरुजीकी कमवियाँ खा-खाकर रोता है, यदि पाठ याद हो गया तो दूसरा पाठ तैयार है। इस प्रकार पाठशाला में रोते-रोते ही पचाएँ उमर पाँवती है। पाठशाला छोड़नेपर यदि धनी हुआ तब तो याद या, नहीं तो धंधा करनेके लिये छोट्टे-बूढ़े, ऊँचे-नीचे, न मान्दूम किसी-किसके सामने दान होता हुआ रोता फिरता है। धंधा लगनेके बाद फेटमें खाया हुआ अन्न पचाना कठिन हो जाता है। विराह

करनेकी सूझती है, किसी-किसाँके मंदिरसेसे निकलने-के पहले ही दो-तीन पद्मे हो जाते हैं, धंधा न हुआ तो स्त्री-पद्मे खूब खलाते हैं, धंधा करने लगा तो 'यह ला, यह ला' इत्यादि अनेक वस्तुपूँ माँग-माँगकर स्त्री और पद्मे खलाते हैं ! विवाह नहीं हुआ होता, तो दिन-रात विवाहकी चिन्ता खलाती है ! विवाह हो गया तो पूर्वजन्मके घोड़े अथवा आसामी आ घेरते हैं ! घोहरोंको तो देखते ही आप रोता है और कुट्टम्यको भी खलाता है ! यदि आसामी आये तो रोता नहीं, उलटा हँसता है, जाति-पिरादरी-को बुलाता हुआ फिरता है; घाल-बच्चे हुए तो उनको जिमाता हुआ उन्हें हाथ जोड़ता है, कंगाल हुआ तो अपनेको असमर्थ, दरिद्री जानकर रोता है ! जब आया हुआ आसामी चला जाता है, तब तो पेटभरके रोता है ! लड़का अपने ही घर रहता है, यथासम्भव कर्जा चुकाता है, इसलिये उसको वृद्ध पुत्र आसामी कहते हैं ! लड़की घरमें नहीं रहती, सेवा कराकर और धन लेकर दूसरे घर चली जाती है ! इसलिये लड़कियोंको बड़े लोग बोहरा मानते हैं ! इस प्रकार यह आनन्दस्वरूप आत्मा जवानीमें स्त्रीके पीछे मर्कटके समान दीड़ता हुआ रोता रहता है ! पश्चात् वृद्धावस्थामें तो शरीर हड्डियोंका पंजर हो जाता है, सच इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, तृष्णा बढ़ जाती है, भोगका सामर्थ्य रहता नहीं, इसलिये खूब ही रोता है ! बुढ़ापेमें जैसे-जैसे कष्ट पाकर यह प्राणी रोता और चिंताता है, उनका वर्णन करते हुए धीर-से-धीर पुत्रकी भी छाती फटने लगती है ! इसलिये वृद्धावस्थाका रोना बहुत ही करुणाजनक है, चेचारा खानेकफो तरसता है ! पुरानी कहावत है कि 'दाँत गिरे अब खुर धिसे, पीठ बोझ नहिं लेय । ऐसे बूढ़े बैलको फीन बाँध भुस देय ॥' यदि किसीने पूर्व जन्ममें बहुत ही पुण्य किया हो, तब तो यह थोड़ा रोता है; नहीं तो प्रायः सबको अधिक ही रोना पड़ता है ! यह पुरुष-शरीरका वर्णन किया गया है ! देवयोगसे स्त्री-शरीर मिला, तब तो

आये दिन रोना ही पना रहता है, तीनों अवस्थामें परार्थीन रहना पड़ता है; यदि स्वतन्त्र होना चाहता है तो लोकमें निन्द्य होती है और स्वतन्त्र हो भी नहीं तो किसी पूर्व पुण्यसे भले ही कुमारी न हो, यों तो अवश्य भ्रष्ट हो जाती है, और लोक-परलोक दोनों विगाड़ लेती है ! इस प्रकार पुत्र-शरीरसे स्त्री-शरीरमें अधिक रोना है ! यदांतक स्थूलशरीर रूप भूतका दिग्दर्शनरूपसे वर्णन किया ! अब सूक्ष्म शरीररूप भूतका वृत्तान्त सुनो—

सूक्ष्मशरीररूप भूतके आवेशसे यह आनन्द-स्वरूप आत्मा स्वप्नमें शून्यस्थानमें वृक्ष लगा हुआ देखता है, वृक्षपर अच्छे-अच्छे फल लगे हुए देखता है, फलोंको देखकर उसके मुँहमें पानी भर आता है, फल तोड़नेको लपकता है ! इतनेहीमें वृक्ष हाथी अथवा सिंह बन जाता है, सिंहको देखकर आत्मा भयभीत होकर भागता है, पर्वतपर चढ़ने लगता है, पर लगे हुए पक्षीके समान दीड़ता है, फिर भी सिंह पीछा नहीं छोड़ता ! डरके मारे चेचारा आत्मा पर्वतपरसे कूद पड़ता है, डरता-डरता जमीनपर आता है ! जमीन नहीं दिखायी देती, समुद्र दिखायी देता है, समुद्रमें कूद पड़ता है ! डूबता-उछलता चला जाता है ! चलते-चलते थक जाता है, किनारे पर आना चाहता है ! किनारा फोसोंतक दिखायी नहीं देता, घबड़ाता है ! इतनेहीमें पूर्व पुण्यके प्रभावसे समुद्र सूख जाता है, महल दिखायी देता है ! महल तो दिखायी देता है, परन्तु महलघर दरवाजा दिखायी नहीं देता ! चारों तरफ घूमता है, दरवाजा नहीं मिलनेसे रोता है ! दरवाजा मिल गया तो घुसने लगता है ! सिपाही रोकते हैं ! खुशामद, दरामद करके भीतर जाता है; वहाँ चोर समझकर पकड़ लिया जाता है ! कोई मारता है, कोई गालियाँ देता है, कोई बंदीखानेमें ले जाता है ! बंदीखानेमें चेचारा अनेक कष्ट पाता है; भूख लगती है, भोजन मिलता ! चाँद जिससे माँगता फिरता है ! देता ! व्याकुल होकर

कूपमें जा गिरता है। कूपमें भूतोंको, चुड़ैलोंको देखता है; वे सब 'हमारे घरमें क्यों घुस आया है ?' कहकर खूब मारते-पीटते हैं। मार खानेसे पूर्वपुण्यके प्रभावसे आँख खुल जाती है, तो कहने लगता है— 'हाय ! हाय ! कैसा कष्ट पाया ! पिटा, भूछों मरा; न कुछ लेन या न देने, यों ही कष्ट उठाया ! अंधा हो गया था। अच्छा हुआ, आँख खुल गयी।' इस प्रकार सूक्ष्मशरीररूप भूतके आवेशसे जीव अंधा होकर अनेक कष्ट पाता है। अथ कारण-शरीररूप भूतका वृत्तान्त सुनो—

कारण-शरीररूप भूतके आवेशसे जीवात्मा मरा हुआ-सा हो जाता है; न अपनेको जानता है न परायेको जानता है। न माता-पिताको जानता है, न शत्रु-मित्रको जानता है, न चोर-साहूकारको जानता है, न सूर्य-चन्द्रको जानता है, न पुण्य-पापको जानता है, न सुख-दुःखको जानता है, न हर्ष-शोकको जानता है ! जैसे कोई मदिरा पीकर बेहोश हो जाता है। मैले-कुचैले, मल-भूत्रके स्थानमें पड़ा रहता है। कुत्ते ऊपर आकर मूतें हैं, तो भी उसको कुछ खपर नहीं होती। उसी प्रकार कारण-शरीररूप भूतके आवेशसे आनन्दस्वरूप आत्मा मरा-सा हो जाता है, और अच्छे-पुरे किसीको नहीं जानता ! यद्यपि कारण-शरीररूप भूतके आवेशमें दुःखका अनुभव नहीं होता, तो भी इसके आवेशसे आनन्दस्वरूप आत्मा अपनेको और परायेको नहीं जानता, इसलिये मरेके समान है; और स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीरोंका वाजरूप होनेसे कारण-शरीर महा अनर्थका कारण है।

इस प्रकार इन तीनों शरीररूप भूतोंके आवेशमें जीवात्मा आपत्तमें तो भूख-प्यास, आधि-व्याधि, प्रियसंयोग-वियोगके कारण रोता रहता है, स्वप्नमें कुछ-कम-कुछ देपनेसे अन्धा-सा हो जाता है और सुषुप्तिमें बेहोश होनेसे मरा-सा हो जाता है। जबतक ये तीनों भूत नहीं उतरेंगे और आनन्दस्वरूप अपने स्वरूपमें स्थित न होगा, तबतक जीव सुखी

नहीं हो सकता। इसलिये सब कार्य छोड़कर इन भूतोंको उतारनेका प्रयत्न करना चाहिये। यद्यपि आत्मा स्वभावसे स्वतन्त्र है, परन्तु इन भूतोंके आवेशसे परतन्त्र-सा जँचता है और स्वतन्त्र होनेके लिये अनेक उपाय करता है; परन्तु जितने उपाय करता है, उल्टे करता है। भूतोंसहित स्वतन्त्र होना चाहता है, भूत स्वभावसे परतन्त्र और जड़ हैं; उन सहित कोई कभी भी स्वतन्त्र और सुखी नहीं हो सकता।

विचारकर देखा जाय तो आनन्दस्वरूप आत्माका इन शरीररूप तीनों भूतोंसे मेल ही नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा नित्य है, शरीर धनित्य है; आत्मा चेतनस्वरूप है, शरीर जड़रूप है; आत्मा आनन्द-स्वरूप है, शरीर दुःखरूप है; तब ऐसे विलक्षण स्वभाववालोंका मेल होना असम्भव ही है। आनन्द-स्वरूप आत्माने इनसे मेल न होते हुए भी अधिचारसे मेल मान लिया है; अपनेको भूल गया है, उनको अपना स्वरूप मान लिया है ! जैसा संग, वैसा रंग ! असत्य, जड़ और दुःखरूप शरीरोंको अपना स्वरूप मानकर असत्य, जड़रूप अपनेको मानकर दुःख भोग रहा है।

अधिचारसे तीनों शरीर अपना स्वरूप भासते हैं—और विचारमें तीनों शरीरसे भिन्न आनन्दस्वरूप आत्मा भासता है न तीनों शरीररूप भूत जब उतर जाते हैं, तो संसारका कहीं पता नहीं चलता। जैसे स्वप्नसे जागेपर स्वप्न मिथ्या हो जाता है, उसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्माका ज्ञान हो जानेपर यह सम्पूर्ण विषय विलय हो जाता है और जो कुछ यह हृदय है, सब-का-सब प्रलय हो भासने लगता है। अपने स्वरूपके अज्ञानसे विषय भासता है, किन्तु जैसे स्वप्नका अन्त होनेपर स्वप्न मृग हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानके नाश होनेपर सारा विषय मृग प्राप्त होता है। अज्ञानके प्रभावमें मिथ्या भी सत्य दिखायी देता है। अभ्यासमें असत्यमें भी सत्यशुद्धि बढ़ हो गयी है। संसारमें सत्, चित्, आनन्द, नाम और रूप—ये पाँच सभी वस्तुओंमें सर्वदा

(६)

यह कौन कहता है कि तू मन है तथा विज्ञान है ।
तू मन नहीं, विज्ञान नहीं, विज्ञान-मनही जान है ॥
मन कारण है, विज्ञान फल, तू सदा अक्रिय है ।
कहां नहीं, नहीं तू कारण, बेफल परम निष्क्रिय है ॥

(७)

यह कौन कहता है कि तुझमें आ गया अज्ञान है ।
अज्ञान तुझमें हो कहां, तू ज्ञानवन प्रज्ञान है ॥
कारण नहीं, नहीं कार्य, कारण-कार्यहीन अनंत है ।
नहीं आवि है, नहीं मध्य है, होता न तेरा अंत है ॥

(८)

तुझमें न तीनों देह हैं, तीनों अपस्था हैं नहीं ।
नहीं पिंड, नहीं मद्मांड ही, माया न तुझमें है कहीं ॥
अभिमान होता है जहाँ पर, इदं-दृष्ट हैं यहीं ।
अध्यासको दे छोड़, फिर तू इदं-दृष्ट है नहीं ॥

(९)

तेरा न कोई रूप है, कोई न तेरा नाम है ।
याणीतथा मनसे परे है, नामका क्या काम है ॥
आकृता सम है भूय रहा सर्वत्र ही भरपूर है ।
भूमा स्वयं है आप तु नहीं पास है, नहीं दूर है ॥

(१०)

दे संग सबका छोड़ प्यारे ! आप भज तू आपको ।
अधुन अनामय एक रस बेतोलको, बेमापको ॥
जो तू अनेगा असत्यमें तो तू असत् हो जायगा ।
भोला ! भजन कर सत्यका, साम्राज्य सबका पायगा ॥

प्यारे भाइयो ! एक परब्रह्म परमात्मा ही सबका
और सुखरूप है, शेष सब संसार ध्रममात्र है
और दुःखरूप है । जो कुछ भी कर्म करो,
परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही करो । तौर्य करो,
मत करो; जप करो, तप करो; दान करो, धर्म
करो; गंगास्नान करो, यमुनास्नान करो; होली
करो, दियाली करो; गीता पढ़ो, भागवतका पाठ
करो, रामायणकी आशुति करो—जो कुछ करो सब
भगवान्पर प्राप्तिके लिये ही करो । सधर्मपर धारु
रहो, राग-द्वेष किसीसे न करो; राग-द्वेष ही अनर्थ-
का प्ररण है । भगवान् समान हैं, समदर्शीपर शीघ्र
अनुग्रह करनेवाले हैं, सब दुःख दूर करके सुखो करत

हैं, उनका हो भजन करके, उनको ही प्राप्त होकर सर्वदा-
के लिये सुखी हो जाओ । धृति भगवती कहती है
कि अल्पमें सुख नहीं है, परिपूर्ण अपरिच्छिन्न
परमात्मामें ही सुख है ! शान्ति ! शान्ति ! शान्ति !

हे शिष्य जो घोर पुरुष सुवर्ण-कुम्भके इस
अमृतरूपी जलका पान करता है, उसका घट अवश्य
फूट जाता है और यह सर्वदाके लिये सब प्रकारके
दुःखोंसे मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ।
बोल ! अब तो मेरे-तेरे पापकी सर्जित मिल गयी ।
या अब भी कुछ कसर है ? शिष्य गुरुका अपूर्व
न्यायान सुनकर अपनी तृप्ति दिखलाता हुआ
उछल-उछलकर नीचेके पद गाता है ।

ज्ञानीका अनुभव (वृत्ति)

(१)

अहाहा ! अहाहा ! भला कुंभ टूटा ।
हुआ ठोस पक्का, न टूटा न फूटा ॥
हुआ सारका सार, संसार छूटा ।
सभीमें भरा एक मैं हूँ भन्दा ॥

(२)

नहीं देह मेरा, नहीं गेह मेरा ।
नहीं द्वेष मेरा, नहीं खेद मेरा ॥
नहीं रूप मेरा, नहीं नाम मेरा ।
नहीं देश मेरा, नहीं प्राम मेरा ॥

(३)

यहाँ हूँ, यहाँ हूँ; कहीं मैं नहीं हूँ ।
नहीं घेर कोई, जहाँ मैं नहीं हूँ ॥
सभी देशमें हूँ, सभी काजमें हूँ;
सभी यस्तुओंमें, सभी हाजमें हूँ ॥

(४)

न आऊँ न जाऊँ, सभीमें बसा हूँ ।
पड़ा हूँ न छोटा, सदा पुरु-सा हूँ ॥
नहीं जन्म क्षीन्हा, नहीं मैं मरा हूँ ।
न खोटा हुआ मैं, सदा ही खरा हूँ ॥

(५)

पहूँ वेद-वेदाङ्ग, तो यह-य है ।
कहाँ योग अष्टाङ्ग, तो यह-य है ॥
जहाँ नियम आचार, तो भी भज है ।
दिव्य हैं नहीं जैन, तो इति नय है ॥

(६)

सुनूँ निरव गीता, सुनूँ मैं नहीं हूँ ।
 पढ़ूँ भागवत मैं, पढ़ूँ मैं नहीं हूँ ॥
 अनाखे लिखूँ लेख, नाहीं लिखूँ हूँ ।
 शिखा-सूत्र राखूँ न तो भी रखूँ हूँ ॥

(७)

सभी स्वाद लेऊँ, नहीं स्वाद लेऊँ ।
 कहूँ ज्ञान, तो भो नहीं ज्ञान देऊँ ॥
 रखूँ गय भी, पण भी मैं बनाऊँ ।
 कथापूँ सुनाऊँ, न तो भी सुनाऊँ ॥

(८)

कहूँ राज्य तो भी, नहीं लाभ कोइ ।
 सदा भीख माँगूँ, नहीं हानि होइ ॥
 चढ़ूँ हाथियोंपर भले, बाह-बा है ।
 फिरूँ पैर नंगे भले, हानि क्या है ॥

(९)

नहीं संत हूँ मैं, न ज्ञानी भगनी ।
 न भोगी न योगी, नहीं प्रहस्यानी ।
 नहीं प्राज्ञ हूँ मैं, न तत्त्व ही हूँ ।
 न अव्यक्त हूँ मैं, न सर्व ही हूँ ॥

(१०)

नहीं एक-दो हूँ, न ना हूँ न हौं मैं ।
 सदा हूँ, सदा हूँ, सदा हूँ सदा मैं ॥
 सयान न भोला, न विशिष्ट हूँ मैं ।
 सदा वृत्त हूँ, वृत्त हूँ, वृत्त हूँ मैं ॥
 दो-कुंभ-कथा हरिजन पढ़ें, छौंदि कपट-धूल-धूम ।
 भोला ! हरि-हर-कृपा ते, पातकुंभ हो कुंभ ॥
 सकल चराचरानुचर भोख ।
 शिष्यको कृतार्थ हुआ देखकर श्रीगुरु मन
 फूले नहीं समाये हैं। गुरु-शिष्य दोनों आनन्द
 निर्भय होकर भूमण्डलको पवित्र करते हुए विचरते
 लगे हैं ।

नमस्कारमात्रसे भगवत्प्राप्ति

(लेखक—पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी)

नर्मदाका पावन तट । सायङ्कालीन सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्का समय । नर्मदाकी लहरोंमें चन्द्रज्योत्स्ना चमक रही है । पक्षियोंका कलरव शान्त है । एक सौम्यमूर्ति महात्मा तटके पास ही एक शिलाखण्डपर बैठकर ध्यान-मग्न हो रहे हैं । शान्तिका साम्राज्य है । इसी समय एक तरुण जिज्ञासुने आकर उनके चरणोंका स्पर्श किया । महात्माजीकी ओरें कुछ खुलीं, मुखपर मन्द-मन्द मुसकराहट आयी । उन्होंने कहा—‘बेटा, शान्तिसे बैठ जाओ ।’ गुरुने आज्ञापाठ किया ।

क्षणर त्हरकर महात्माजीने कहा—‘बेटा ! कोटो, क्या पूटना चाहते हो ?’

विज्ञामु—‘भगन्, मैं अपनी आज्ञाओंके अनिश्चित और जानना ही क्या हूँ कि प्रश्न करूँ । मेरे तो लोक-परायक, ईश्वर-परमेश्वर—नञ्च आप ही हैं । अन्तरिक ध्यान, सबकी पूजा उपदेश करते हैं, इनमेंसे क्या

हूँ । उनके अस्तित्व और नास्तित्वके आप ही परम प्रश्न हैं । आप जो उचित समझिये, उपदेश कीजिये ।’

महात्माजी—‘बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है । मैं भी जब साधक साधनोंमें लगता हूँ तब उसके समान कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी ही स्थितियाँ प्राप्त करनेकी इच्छा होती हैं । मनको एकाग्र करनेका चेष्टा करते ही उसके सामने अनेक प्रकारके दुभाने उपस्थित होते हैं । उनके सम्मुखमें प्रश्न किये गये कि क्या नहीं चल्या । प्रश्नसे मादम हो जाता है कि क्या साधक अन्तर्मुख हो रहा है या नहीं, अथवा इतना अन्तर्मुखता सिद्ध होगी है । इसके प्रश्नसे निराश होकर, जिज्ञासा अथवा श्रद्धाका भार है, इस बात पर चर जाता है । यदि अविश्रामका पता चले कि वह कोई पलायन करी जा रहा है तो तब मार्गको पकड़नी पड़ती है । उसे अविश्रामकी बात कह सकते हैं

(१)

मुनैं भिय मोना, मुनैं भै नही हूँ ।
 परै भाग्यन भै, परै भै नही हूँ ॥
 अनोखे लिखे लेख, नाही लिखे हूँ ।
 निरा-मृग रागें न तो भी रागें हूँ ॥

(२)

मगी स्वाद लेऊँ, नहीं स्वाद लेऊँ ।
 कलैं दान, तो भी नहीं दान देऊँ ॥
 रचूँ गद्य भी, पद्य भी भै बनाऊँ ।
 कथाएँ सुनाऊँ, न तो भी सुनाऊँ ॥

(३)

कलैं राज्य तो भी, नहीं लाभ काँदू ।
 सदा भीख माँगूँ, नहीं हानि हाँदू ॥
 चढ़ूँ हाथियाँपर भले, पाह-या हे ।
 फिलैं पैर नंगे भले, हानि क्या हूँ ॥

(१)

नहीं मंग हूँ भै, न शरीर मन्ये ।
 न भोगी न योगी, नहीं ग्रहण्ये ।
 नहीं प्राय हूँ भै, न तत्व रो हूँ ।
 न भस्म हूँ भै, न सर्व रो हूँ ॥

(१०)

नहीं पुरु-दा हूँ, न न्य हूँ न होमै ।
 सदा हूँ, मदा हूँ, मदा हूँ लहूँ ।
 सयाना न भोत्य, न विभित हूँ भै ।
 सदा गुप्त हूँ, गुप्त हूँ, गुप्त हूँ भै ।
 दो०—कुंभ-क्या हरिजन परै, ठाँहि कल-वन्दन ।
 भोला ! हरि-हर-कृपा ते, शतकुंभ हो इंग ।
 मकल चराचरुपा भंग ।
 शिष्यको कृतार्थ दुका देखकर प्राण ।
 फूले नहीं समाये हैं। गुरु-शिष्य दोनों का
 निर्भय होकर भूमण्डलको पवित्र करते हुए
 लगे हैं ।

नमस्कारमात्रसे भगवत्प्राप्ति

(लेखक—पं० श्रीचान्तनुविहारीजी द्विवेदी)

नर्मदाका पावन तट । सायङ्कालीन सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्कालीन समय । नर्मदाकी लहरोंमें चन्द्रज्योत्स्ना चमक रही है । पक्षियोंका कलरव शान्त है । एक सौम्यमूर्ति महात्मा तटके पास ही एक शिलाखण्डपर बैठकर ध्यान-मग्न हो रहे है । शान्तिका साम्राज्य है । इसी समय एक तरुण जिज्ञासुने आकर उनके चरणोंका स्पर्श किया । महात्माजीकी आँखें कुछ खुलीं, मुखपर मन्द-मन्द मुसकराहट आयी । उन्होंने कहा—‘बेटा, शान्तिसे बैठ जाओ ।’ युवकने आज्ञापालन किया ।

क्षणभर ठहरकर महात्माजीने कहा—‘बेटा ! बोले, क्या पूछना चाहते हो ?’

जिज्ञासु—‘भगवन्, मैं आपकी आज्ञाओंके अतिरिक्त और जानता ही क्या हूँ कि परलोक, ईश्वर-सम्मान,

हूँ । उनके अस्तित्व और नास्तित्वके आ-हूँ । आप जो उचित समझिये, उपदे-

महारमाजी—‘बेटा, तुम्हारा क्या भी जब साधक साधनमें लगता । कितनी ही कठिनाइयाँ आती प्राप्त करनेकी इच्छा होती है । चेष्टा करते ही उसके सामने उपस्थित होते हैं । उनके काम नहीं चलता । प्रथम साधक अन्तर्मुख हो अन्तर्मुखता किसे श्रेय कौतूहल, जिज्ञासा

सत्कारसे चित्तमें अपनी स्वतन्त्रता और स्वत्वका भाव बम जाता है। जब सब कुछ भगवान्‌का ही है—इस प्रकार उस व्यावहारिक ज्ञानका विरोधी पारमार्थिक ज्ञान उदय होता है, तब उसी भावको लेकर 'नमः' इस का उच्चारण होता है। इसके द्वारा नमस्कर्ता अपने कि दोनों भावोंको निकाल फेंकता है। तब नमस्कार- अर्थ क्या है ?—अहङ्कार और ममताको निकाल कना। इनके निकलते ही भगवद्भावकी अनुभूति होने गती है। वह अनुभूति केवल बौद्धिक अथवा मानसिक ही रहती, समस्त इन्द्रियों और रोम-रोमसे उसका अनुभव होने लगता है। तब अपना अन्तःकरण, शरीर व सारा जगत् भगवान्‌का और भगवन्मय दीखता है। 'नमः' पदकी स्थिति है और यही उसका परम अर्थ है। तब शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और शिवका जो कुछ वास्तविक स्वरूप है वह भगवत्प्रेरित, भगवन्मय और भावात्मस्वरूपरूपसे स्फुरित होने लगता है। भगवान्‌की कृपाकी, प्रेमकी, तत्त्वज्ञानकी और समाधिकी यही स्थिति है। यह 'नमः' पदके उच्चारणमात्रसे प्राप्त होती है।

ब्रह्मासु—'भगवन्, इसके सम्बन्धमें कोई अनुभव हुआ है ?'

महारमाजी—'एक बार मैं अपने गुरुदेवके सम्मुख बैठा हुआ था। मैंने प्रार्थना की—गुरुदेव, आप कहते हैं कि आत्मसमर्पण एक ही बार होता है, वह कैसा आत्मसमर्पण है ? यही करवा दीजिये न। गुरुदेवने कहा—अच्छी बात, बरो। संसारकी सभी वस्तुएँ भगवान्‌के चरणोंमें अर्पित हैं। ये सदासे अर्पित हैं ही। उन्हें अनर्पित समझना अज्ञान था। ये भगवान्‌की हैं, इस ज्ञानसे वह अज्ञान निवृत्त हो गया न ! मैंने कहा—निवृत्त हो गया। उन्होंने पूछा—अच्छ, यह शरीर गिराया ! मैंने कहा—उन्का। गुरुदेवने कहा—

अच्छ, यह समझ किसकी ! मैंने कहा—मेरी। वे हँसने लगे। उन्होंने कहा—यह समझ भी दे डालो। मैंने कहा—ठीक है। अबतक जो कुछ समझ रहा हूँ या समझूँगा, सब उनकी छील, सब वे। उन्होंने कहा—इतनेसे ही आत्मसमर्पण नहीं हुआ। 'मैंने समर्पण किया' यह भाव भी छोड़ना होगा। उन्होंने ग्रहण किया, यह भाव भी नहीं बनता। समर्पण और ग्रहण दोनों ही असमर्पित और अग्रहीत वस्तुके सम्बन्धमें होते हैं। भगवान्‌के लिये वैसी कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे मनमें जो असमर्पित, अग्रहीतकी भावना थी वह निवृत्त हुई। अब तुम स्वयं अपने-आपको समर्पित करो। मैंने कहा—यह मैंने अपने-आपको भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित किया। गुरुदेवने हँसकर कहा—इस समर्पण-क्रिया अथवा भावनाका कर्ता कौन है ? मैंने कहा—मैं। उन्होंने कहा—तब समर्पण कहाँ हुआ ! तुम अपनी की हुई समर्पण-क्रिया अथवा भावनाको बदल भी सकते हो ? इसलिये मैं असमर्पित हूँ' इस अज्ञानकी अभी पूर्णतः निवृत्ति नहीं हुई। देखो ! तुम, मैं और सब कुछ—जो कुछ था, है और होगा—सब भगवान्‌को समर्पित है, भगवन्मय है और भगवत्स्वरूप है। समर्पण-क्रिया अथवा भावना नहीं करनी है। अपनी क्रिया और भावनाके कर्तृत्वको मिटा दो। वास्तवमें मिटाना भी नहीं है। मिटा हुआ है। देखो, देगो, तुम्हारा देखना भी तो नहीं है। गुरुदेव इस प्रकार कह रहे थे और मैं एक अनिर्वचनीय स्थितिमें प्रवेश करता जा रहा था। मैंने सुखका समुद्र देना, शान्ति का साग्राज्य देना और ज्ञान का असीम आलोक देना। सुख, शान्ति और ज्ञान का नाम तो इस समयकी दृष्टिमें है। वस्तुतः परमात्माके स्वरूपमें सुख-शान्ति और ज्ञान कहनेके लिये भी कुछ नहीं है। वस्तु, क्रिया, इन्द्रियाँ, वृत्तियाँ और उनका अन्ध-संसार परमात्मा

प्रार्थना करता है। उसके लिये भगवान् साधन हैं और अर्थादि वस्तु साध्य है। दूसरी श्रेणीके वे हैं जो अर्थ, धर्म, क्रिया, मोक्ष आदि वस्तुओंके द्वारा भगवान्को प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी दृष्टिमें अन्य सब कुछ साधन है और भगवान् साध्य हैं। ये पहली श्रेणीके साधनोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हैं। तीसरी श्रेणीके साधक वे हैं, जो साधन और साध्य दोनों ही रूपोंमें भगवान्के दर्शनकी चेष्टा करते हैं और दर्शन करते हैं। ये साधक तो भगवद्रूप ही हैं। इनमें श्रेष्ठ, कनिष्ठ आदि श्रेणियोंका भेद नहीं है। इन्हें शरणागत, भगवत्प्रपन्न आदि नामोंसे कहा जाता है। वास्तवमें भगवान्के अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं; इसलिये यह साधना, यह भाव, यह स्थिति भगवान्से सर्वथा अभिन्न है। इसीसे 'नाम' और 'नमः' दोनों भगवद्रूप हैं। इस स्थितिमें नमस्कर्ता, नमस्कार्य, नमः-शब्द, नमः-क्रिया, नमः-भाव और नमः-का ज्ञान एक ही पदार्थ हैं। और नमस्कारकी यही सर्वोत्तम स्थिति है।

जिज्ञासु—'भगवान्, नमस्कारका स्वरूप क्या है ?'

महात्माजी—'प्रत्येक शब्दके तीन भाव होते हैं—

स्थूल, सूक्ष्म और पर। जहाँ यह शब्द कर्मेन्द्रियोंके द्वारा प्रयुक्त होता है अथवा कर्मेन्द्रियोंके द्वारा क्रियामें उतरता है, वहाँ उसका स्थूल भाव है। जैसे वाणीसे 'नमस्कार' कहना, शरीरसे दण्डवत् करना। इस क्रियासे अपनी नम्रता प्रकट होती है। जिसको नमस्कार किया जा रहा है वह अवस्थासे, जातिसे, गुणसे श्रेष्ठ है; उसकी श्रेष्ठता और अपनी कनिष्ठताकी स्वीकृति ही नमस्कार-क्रियाका स्थूल अर्थ है। इस क्रियाके साथ श्रेष्ठताकी सीमा बनी रहती है—'यह माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं' इत्यादि। जहाँ यह क्रिया भगवान्के प्रति प्रयुक्त होती है, वहाँ उनकी असीम श्रेष्ठता मनमें आती है। इससे नियोज्य-नियोजकभावकी स्मृति होती है। शरीर, मन और वाणीसे उनकी आज्ञाका पाठन हो; मेरा रोम-

रोम उनके इशारेपर नाचता रहे, उनके अनुकूल हो, उनकी सेवा हो, उनके प्रतिफल अथवा सेवे रहित कोई भी क्रिया न हो। इस प्रकार नमस्कार क्रियाके द्वारा अनुकूलताका सद्गुण और प्रतिफलके वर्जनका भाव दृढ़ होता है। अपनी अत्यज्ञता, वन शक्तिता और अल्पसुखताका भान होता है और भगवान् पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति एवं पूर्ण सुखका चिन्तन हो उठता है। इस समय यही निश्चय होता है कि वे जानें हैं, मैं अज्ञ; वे श्रेष्ठ हैं, मैं शेष; वे सेव्य हैं, मैं सेवक; वे ही मेरे रक्षक हैं, हमेशासे रक्षा करते आये हैं और करेंगे। मैं उनकी शरणमें हूँ, उनका हूँ। इस प्रकार भावका उदय 'नमः' शब्दका सूक्ष्म अर्थ है।

चेष्टा। जीव अज्ञानके कारण अनादिकालीन वासना से विजडित होकर क्रिया, भावनाकी प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिमें अपनेको स्वतन्त्र मानने लगता है और स्थिति, भाव, क्रिया एवं पदार्थोंपर ममत्व कर बैठता है। इसी निवृत्तिसे ही अर्थात् अहङ्कारमूलक स्वातन्त्र्य और ममताके नाशसे ही भगवत्प्राप्ति होती है। 'नमः' पदमें ममत्ता और अहङ्कारकी निवृत्ति ही भरी हुई है। ये अहङ्कार और ममता मेरे नहीं हैं, इस प्रकारकी वृत्तिका उदय होनेपर 'नमः' पदके सूक्ष्म अर्थका साक्षात्कार होता है। 'म' का अर्थ है अहङ्कार और ममता, 'न' का अर्थ है उनका अभाव। नमस्कारका सीधा अर्थ है—'हे प्रभो! जिन वस्तुओंको भूलसे मैं अपनी मानता था, वे तुम्हारी हैं, स्वयं मैं भी तुम्हारा हूँ।' शास्त्र कहते हैं—

अनादिवासनाजातेष्वेतेस्तेस्तेर्धैक्यमितैः ।

रूपितं यद्दृढं चित्तं स्वातन्त्र्यस्वत्वधोमयम् ॥

तत्तद्वैष्णवसार्वभौम्यप्रतिबोधसमुत्थया ।

नम इत्यनया वाच्या नन्या स्वसादपोद्यते ॥

(अदिवृत्त्यवधि ५२ । ३०-३१)

अनादिकालीन वासनाओंसे भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यावहारिक ज्ञानोंका उदय हुआ करता है। उनके दृढ़

महारी ने अपने उन्नी गुरुदेव और भगवत् भगवत्
 इन बातों हैं। जब सब कुछ भगवान् ही है—इन
 सब उन नास्तिक ज्ञानों के लिए परमार्थिक ज्ञान
 इतर होता है, तब उनको भगवत् के 'नमः' इस
 पदक उधारण होता है। इनके द्वारा नमस्कारों अपने
 शरीर, दोनों भागों के निकाल के जाता है। तब नमस्कार-
 का अर्थ क्या है?—अन्तर और मननाको निकाल
 के जाता है। इनके निरस्त होने ही भगवान् की अनुभूति होने
 लगता है। यह अनुभूति केवल शारीरिक अथवा मानसिक
 नहीं रहती, समस्त इन्द्रियों और रोम-रोमों से उसका
 अनुभव होने लगता है। तब अपना अन्तःकरण, शरीर
 एवं सारा जगत् भगवान् और भगवन्मय हो जाता है।
 यह 'नमः' पदकी स्थिति है और यही उसका परम
 अर्थ है। तब शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और
 जीवन् जो कुछ वास्तविक स्वरूप है यह भगवत्प्रेरित,
 भगवन्मय और भगवत्स्वरूपसे स्फुरित होने लगता है।
 भगवान् की श्रमा, प्रेम, तत्त्वज्ञान की और समाधि की
 यही स्थिति है। यह 'नमः' पदक उच्चारणमात्रसे
 प्राप्त होती है।

विज्ञातु—'भगवन्' इसके सम्बन्धमें कोई अनुभव
 सुनाइये ?

महाराज—'एक बार मैं अपने गुरुदेव के सम्मुख बैठा
 हुआ था। मैंने प्रार्थना की—गुरुदेव, आप कहते हैं
 कि आत्मसमर्पण एक ही बार होता है, वह कैसा
 आत्मसमर्पण है ? वही करवा दीजिये न। गुरुदेवने
 कहा—अच्छी बात, करो। संसारकी सभी वस्तुएँ
 भगवान् के चरणोंमें अर्पित हैं। वे सदासे अर्पित हैं ही।
 उन्हें अनर्पित समझना अज्ञान था। ये भगवान् की हैं,
 इस ज्ञानसे वह अज्ञान निवृत्त हो गया न ? मैंने
 कहा—निवृत्त हो गया। उन्होंने पूछा—अच्छ, यह शरीर
 किसका ? मैंने कहा—उनका। गुरुदेवने कहा—

अच्छ, यह समस्त सिन्धु ! मैंने कहा—मेरी। ये
 हैं मेरे लगे। उन्होंने कहा—यह समस्त भी मेरे जाले।
 मैंने कहा—ठीक है। अब तक जो कुछ नमस्त रहा है
 या समर्पण, सब उनकी लाल, सब वे। उन्होंने
 कहा—इनमें ही आत्मसमर्पण नहीं हुआ। 'मैंने
 समर्पण किया' यह भाव भी छोड़ना होगा। उन्होंने
 प्रहण किया, यह भाव भी नहीं बनता। समर्पण और
 प्रहण दोनों ही असमर्पण और अगृहीत वस्तु के
 सम्बन्धमें होने हैं। भगवान् के लिये किसी कोई वस्तु
 नहीं है। तुम्हारे मनमें जो असमर्पित, अगृहीतकी
 भावना थी वह निवृत्त हुई। अब तुम स्वयं अपने-आपको
 समर्पित करो। मैंने कहा—यह मैंने अपने-आपको
 भगवान् के चरणोंमें समर्पित किया। गुरुदेवने हँसकर
 कहा—इस समर्पण-किया अथवा भावनाका कर्ता कौन
 है ? मैंने कहा—मैं। उन्होंने कहा—तब समर्पण कहाँ
 हुआ ? तुम अपनी की हुई समर्पण-किया अथवा भावना-
 को बदल भी सकते हो ? इसलिये 'मैं असमर्पित हूँ' इस
 अज्ञानकी अभी पूर्णतः निवृत्ति नहीं हुई। देखो ! तुम,
 मैं और सब कुछ—जो कुछ था, है और होगा—सब
 भगवान् को समर्पित है, भगवन्मय है और भगवत्स्वरूप
 है। समर्पण-किया अथवा भावना नहीं करनी है। अपनी
 किया और भावनाके कर्तृत्वको मिटा दो। वास्तवमें
 मिटाना भी नहीं है। मिटा हुआ है। देखो, देखो,
 तुम्हारा देखना भी तो नहीं है। गुरुदेव इस प्रकार
 कह रहे थे और मैं एक अनिर्वचनीय स्थितिमें प्रवेश
 करता जा रहा था। मैंने सुखका समुद्र देखा, शान्तिका
 सागर देखे और ज्ञानका असीम आलोक देखा।
 सुख, शान्ति और ज्ञानका नाम तो इस समयकी दृष्टिसे
 है। वस्तुतः परमात्माके स्वरूपमें सुख-शान्ति और ज्ञान
 कहनेके लिये भी कुछ नहीं है। वस्तुतः, क्रियाएँ,
 इन्द्रियाँ, वृत्तियाँ और उनका अभाव—सब परमात्मासे

एक हो गया। वह नमस्कारकी वास्तविक स्थिति थी।

जिज्ञासु—‘फिर आपकी वह स्थिति बदली या नहीं ?
वहाँसे उठनेपर गुरुदेवने क्या आदेश दिया ?’

महात्माजी—वह स्थिति तो एकरस है। वह स्मृति-
विस्मृति, जीवन-मरण, सबमे एक-सी रहती है। उसमें विक्षेप
और समाधि एक है। वह कुछ भी नहीं है और वही
सब कुछ है। थोड़ी देरके बाद जब मुझे बाह्य ज्ञान
हुआ, तब गुरुदेवने कहा—जाओ; अब तुम अपने
जीवनके द्वारा, मन, वाणी और शरीरके द्वारा निरन्तर
भगवान्की आराधना, उनके नामका जप करते रहो।
भगवान्की आराधना क्या है ?

रागाद्यदुष्टं हृदयं वागदुष्टानृतादिना।

हिंसादिरहितः कायः केशवाराधनं त्रयम् ॥

(प्रपन्नपारिजात)

‘अन्तःकरणमें राग-द्वेष न हो; वाणीमें ज-
कटुता आदि न हो और शरीरसे हिंसा आदि न।
यही भगवान्की आराधना है।’ मैं तभीसे भग-
वन्की अनुसार नर्मदातटपर रहता हूँ, उनके इ-
नुसार कृष्ण-कृष्णका जप करता रहता हूँ। सब
भगवान्के ही तो दर्शन हो रहे हैं।

जिज्ञासु—‘भगवान्, मैं तो आपके श्रीचरणोंमें ही नम-
सकता हूँ। आपके श्रीचरणोंकी प्राप्ति ही मेरे लिये भा-
ग्य प्राप्ति है।’ नर्मदाजी अनवरत वह रही थी, क-
आकाशके मध्यभागकी ओर आ रहे थे, लहरें लहरा-
थीं, हवा चल रही थी और जिज्ञासु महात्माजीके चरणों
गिरकर भगवत्स्पर्शका आनन्द ले रहा था।

बोलो, अब तो कुछ बोलो !

युग-युगकी साथे तुम्हारे चरणोंमें आज मनुहार कर रही हैं—प्यारे कुछ भी तो बोलो ! मैं सदा
अपनी ही सुनाता आया—तुम चुपचाप सुनते रहे। आज प्यार इस हृदयपर तुला है कि तुम कुछ बोलो। जो
यह तुम्हारा मौन कितना बोझ होकर मेरे प्राणोंपर अपना भार डाल रहा है। आज प्यारे, उपास्य और
उपास्यका आवरण हटने दो, आज देवता और पुजारीका द्वैन मिटने दो और आज मुझे यह भूत जाने दो कि
हम-तुम सदा हम-तुम ही रहे। आज, ओ परमेश्वर ! कुछ बोलो, कुछ अपनी सुनाओ। मैं सुनूँ कि
तुम्हारा भी हृदय है और उसमें भी किसीके लिये व्यास है, किसीके लिये आग्रह है, किसीके लिये अनुग्रह है।
आज मेरा हृदय तुम्हारा ‘हृदय’ देखनेके लिये मञ्जरा है। आज प्रार्थना, स्तुति, स्मरण, स्तोत्र, जप, तप—तुम्हारे
पुत्र भी न होगा। मैं देख रहा हूँ इन साधनोंसे सदा तुम्हें मुझसे दूर-दूर रहना—तुम-हम एक न हो
पाये। आज इन मन्त्रों महात्म्य ऐक्य, तुम्हारे ऊपर ही हम सब, तुम्हारे दुष्टोंसे दूर मनुहार करने
कर-कर पड़ी वह रही है कि तुम कुछ बोलो। बोलो, अब तो कुछ बोलो।

परमार्थ-पत्रावली

(श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र)

(१)

प्रेमसहित राम राम । आपको साधन किस तरह चलता है ? काम, क्रोध, लोभ, मोहका वेग कम होकर श्रीपरमात्मादेवमें जल्दी अनन्य प्रेम होना चाहिये । आपको हर समय निचारते रहना चाहिये कि जल्दी कल्याण किस तरह हो । यदि ऐसा मौका भी बिना भगवत्प्राप्तिके चला जायगा तो फिर ऐसी तजवीज बैठनी बहुत मुश्किल है । आपने अपने उद्धारकी चेष्टाके लिये आफिसका काम छोड़ा था किन्तु अभीतक आपका ऐसा तेज साधन नहीं हुआ जिसके बलसे आपको जल्दी भगवत्प्राप्ति हो जाय । आपका साधन ढीला तो होना ही नहीं चाहिये बल्कि दिन-पर-दिन अधिक तेज होना चाहिये । आपको जिस बातकी जरूरत है ? आपका साधन तेज होनेमें किसलिये रुकावट हो रही है ? भगवत्प्राप्तिके लिये आपकी उत्कण्ठा जोरसे क्यों नहीं होती ? यदि इसी अवस्थामें प्राण चले जायें तो कितनी हानि है ! प्राण चले जानेके बाद आपका क्या उपाय रह जायगा ? आपको इन बातोंपर निचार करना चाहिये और बहुत जल्दी कल्याणका उपाय कर लेना चाहिये । अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ? दिन तो बीतते जा रहे हैं । गप्पे हुए दिन वापस थोड़े ही आवेंगे !

(२)

प्रेमसहित राम राम धरना । आपने लिखा कि आपकी मायाको आप ही जानें, सो इस तरह नहीं लिखना चाहिये । आपने पूछा कि श्रीसच्चिदानन्दधन भगवान् पर ध्यान करते हुए श्रीसच्चिदानन्दधन ही हो जाय, शरीर तथा भोग्य वस्तु कुछ भी ज्ञान न रहे—

गिक है । जब श्रीपरमात्मा-

दिन आपके लिखे मुताबिक श्रीपरमात्मादेवका ध्यान होना कुछ भी बड़ी बात नहीं है । इस प्रकारके ध्यान रहनेका उपाय पूछा सो संसृष्ट और भजनकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये तथा शस्त्रोंका विचार भी करना चाहिये । हो सके तो श्रीगीताजी अर्थसहित कण्ठस्थ कर लेनी चाहिये । और काम करते समय भी भगवान् के प्रेममें मग्न होते हुए उनके नामका जप और स्वरूपका ध्यान करते हुए ही काम करनेका अभ्यास डालना चाहिये । इस भाँति अभ्यास तेज होनेपर ध्यान अटल हो सकता है । फिर श्रीसच्चिदानन्दका ध्यान कभी छूट सकता नहीं । जबतक ध्यान अच्छी तरह नहीं होता है तभीतक ध्यानका साधन कुछ कठिन मादम देना है ।

आपने लिखा कि बहुत बार ध्यानकी बातें सुनी जाती हैं; किन्तु बड़े पश्चात्तापकी बात है कि अभीतक ऐसा ध्यान हुआ नहीं, सो ठीक है । अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास करनेसे हो सकता है । ध्यानकी बातें सुननेके समय एकाग्रचित्त होकर सुनना चाहिये और उसके बाद ध्यानमें मग्न रहने हुए ही मार्गपर चलना चाहिये । चाहे जो कुछ हो, ध्यान नहीं छूटना चाहिये । इस तरहकी स्थिति नित्य अभ्यास करनेसे हो सकती है ।

बिनी समय थोड़ी चेष्टासे भी ध्यान हो जाता है और बिनी समय अधिक चेष्टा करनेपर भी नहीं होता, सो ठीक ही है, जब वृत्तियाँ शान्ति होनी हैं तब तो थोड़ी चेष्टामें भी ध्यान हो जाता है किन्तु जब राजनी होती है तब अधिक चेष्टा करनी पड़ती है और जब तामसी वृत्तियाँ होती हैं उस समय तो भगवान् पर ध्यान होना ही मुश्किल है । इनदिने वृत्तियोंसे निन्तर सार्विक रखनेके लिये मुद्रिक कर्म तथा पूजा-आद, ण, उस भजन-संस्तुति आदि करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

अधुना

उत्तम कामसे वृत्तियाँ शीघ्र ही सात्विक हो सकती हैं इसके सिवा इसका और कोई उपाय है नहीं।

जपकी चेष्टा होती लिखी, सो ठीक है। किसी समय आनन्दमयका ध्यान बहुत उत्तम होता है सो वह भजन-सत्सङ्गका ही प्रताप है। आपने लिखा कि मेरे आचरण बहुत खराब हैं किन्तु भगवान् पतित-पावन हैं, इसीलिये धीरज है, सो आनन्दकी बात है। पत्रमें मेरी बड़ाई नहीं लिखनी चाहिये, आपको इसके लिये पहले भी मनाही की थी।

(२)

× × × तुम्हारे अब ऐसा क्या काम है, जिसके कारण तुम भगवत्प्राप्तिके लिये कटिबद्ध होकर नहीं लगते हो। भाई ! यदि इस समय शरीर छूट जाय तो ! तुम विचार करो। तुम्हारे ऐसा कौन-सा साधन बन गया है जिसके कारण तुम्हारी चेष्टा दीली है। तुम किसके भरोसे निश्चिन्त-से हो रहे हो ? यदि कहो कि भरोसा तो श्रीपरमात्मादेवका ही है सो भाई ! यह तुम्हारी समझकी भूल है। तुमने श्रीपरमात्मादेवकी बातें तो कुछ भी सुनी नहीं तब फिर यह कहनेमात्रका भरोसा कैसे मान रक्खा है ? तुमको विचार करना चाहिये। भाई ! तुमने मनुष्यका शरीर लेकर क्या किया ? संसारमें लोग कहते हैं, ये इनके मित्र हैं; पर भाई ! हमारा मित्रपना भगवान्के भजनमें बाधा देनेवाला थोड़े ही है ! तुम हमारे मित्र हो तो फिर मित्रकी बात तो माननी चाहिये। तुम्हें कई बार लिख दिया कि श्रीगीताजी पढ़नी चाहिये। भाई ! यदि रोज दो श्लोक अर्पसहित कण्ठस्थ कर लिये जायें और इस प्रकार बारह महीनेमें पूरी गीता अर्पसहित कण्ठस्थ करनेका नियम कर लिया जाय तो क्या तुम गीताजी याद नहीं कर सकते हो ? परन्तु हो कैसे, इस तुच्छ हृदयकी दुर्बलताको छोड़ो तब न ! भाई ! तुममें इतनी कष्टता यहाँसे आयी ! तुम्हें यह कष्टरता शोभा नहीं देती। मैंने किसलिये इतनी कष्टजोशी धारण कर दी है ! मैंने अपने मनमें उत्तेजना

क्यों नहीं होती है ? तथा सत्सङ्गमें पहलेसे प्रेम होना चाहिये सो क्यों नहीं होता ! परन्तु प्रभाव फिर कब जानोगे ? समय तो बीत गया है। जल्दी चेतना चाहिये।

(४)

.....की बातें सुननेसे उनकी बहुत ऊँची अनुमान की जाती है। से आपका साधन तेज समझा जाता है परन्तु अब दीला नहीं चाहिये। बहुत समय हो गया। समय तो बीत जा रहा है। गया हुआ समय फिर आता नहीं। अब तो कटिबद्ध होकर ऊँचे-ऊँचे साधनके जाना चाहिये, एक पलक भी नीचे साधनमें बिताना चाहिये।के मुताबिक साधन चाहिये। सम्पूर्ण बल साधनपर लगा देना चाहिये। ध्यानमें ऐसा मग्न हो जाना चाहिये कि भले ही शरीरका नाश कर दे पर कुछ भी मादम न हो। श्रीसच्चिदानन्दधनके स्वरूपमें ऐसी मग्नता होनी कि फिर इस शरीरकी कुछ भी सुध-बुध न रहे। संसारको नाशवान्, क्षणभङ्गुर और अनित्य उस नित्य बोधस्वरूप परमानन्दमें मग्न हो रहना चाहिये।

(५)

आप किसलिये कटिबद्ध होकर साधनमें न रहे हैं ? इस शरीरसे उत्तम लाभ न लेकर सांसारिक भोगोंके तुच्छ आनन्दमें किसलिये अमूल्य जन्मको धूलमें मिला रहे हैं ! आपका भी आपके साथ नहीं जायगा, फिर और चीजें हैं ही कैसे सकती हैं ? उसके बाद आपके ये रुपये काम आयेंगे ? एक भगवान्के सिवा आपकी और भी सहायता करेगा नहीं। यदि आप तुच्छ सा आराममें फँसकर अपने पारलौकिक आनन्दको मिला देंगे तो पाँच बहुत पथात्ताप करना पड़ेगा आपको चेतन कर चखना चाहिये। ऐसा समय मिला बहुत ही कठिन है। आप

नहीं नही जानते, नहीं तो इस शरीरके कुछ भोगमें
तो नही मने ।

(६)

संसार और शरीरको नारायण देखनेसे भगवान्
पुत्रमें अधिक याद रह सकते हैं । भगवान्के साथ
मन हुए बिना बहुत ही दुर्गति हुआ करती है—इस
मनमत्तर भगवान्में प्रेम करना चाहिये । नहीं तो
हुन ही मुश्किल है । शरीर घात जायगा तब वह तुम्हारे
केवल काम आवेगा । शरीर तो जरूर नाश होगा ही ।
सको बचा रखनेका कोई उपाय नहीं है । इसलिये
जबतक यह मिट्टीमें नहीं मिल जाता तबतक इससे जां
कुछ लाभ लेना हो तो तुरत ले लेना चाहिये । इस
प्रकार विचार करनेमें भजन अधिक हो सकता है ।
जो कुछ लाभ इस शरीरसे उठाना हो वह प्राण निकले
उससे पहले ही उठा लेना चाहिये । यह शरीर तो मिट्टी ही
है, अतः तुरंत मिट्टीमें मिलनेवाला है । जन्दी चेष्टा
लेगे तो काम बन जायगा, नहीं तो मुश्किल ही है ।

(७)

आपने इतना समय बिता दिया ! लगभग पूरी आयु
घात गयी । आपको मनुष्य-शरीर पाकर कुछ विचार
ना चाहिये था । पर जो हुआ सो हुआ; अब भी
ना चाहिये । आप जिस कामके लिये आये थे, उस
ममें आपको तपस्व होना चाहिये । अब भी यदि नहीं
हो तो फिर कब चेतेंगे ? एक भगवान्के सिवा कोई
आपका नहीं है । शरीर भी आपका नहीं है ।
सारमें मनुष्य-शरीर पाकर भी यदि भगवद्दर्शन हुए
ना चले जायेंगे तो बहुत ही पश्चात्ताप करना होगा
और फिर पश्चात्ताप करनेसे कुछ भी गरज सरेगी नहीं ।
अतः अब तो इस शरीरको एकदम ही भगवान्के अर्पण
कर देना चाहिये । अब तो इस शरीरसे परम लाभ
उठाना चाहिये । मनुष्य-जन्मका फल पाना चाहिये ।
आप किसलिये नहीं चेतते हैं ? एक पक्ष भी दूसरे
पक्षमें क्यों बिताते हैं ? किसलिये फलन् धातोंमें समय

बिताने हैं ? श्रीभगवान्के भजन, ध्यान, संसृष्टके सिवा
जो कुछ भी बात की जाती है, वही फलन् बात है
और भगवान्की प्राप्तिके सिवा जो कुछ भी समय बिताया
जाता है, वही फलन् समय है । फलन् समय बिताया
हुआ आपके किस काम आवेगा ?—ऐसा विचार कर
अब तो बहुत ही जल्दी चेतना चाहिये ।

(८)

प्रेमकी बात..... की चिट्ठीमें लिखी है, सो देख
सकते हैं । और आपको विचारना चाहिये । मैं कौन
हूँ ? किसलिये यहाँ आया हूँ ? मुझे क्या करना चाहिये ?
और मैं क्या कर रहा हूँ ? आपका इस तरह पेट भरनेके
लिये ही यहाँ नहीं आना हुआ है । आपने मनुष्य-जन्म
पाकर क्या किया ? जब मृत्यु आकर प्राप्त होगी, उस
समय आप क्या करेंगे ? उस समय आपके रुपया, खी,
पुत्र तथा कुटुम्बी लोग क्या काम आयेंगे ? शरीर भी तो
आपके साथ नहीं जायगा । उस समय कोई भी सहायता
नहीं दे सकेगा—कोई भी काम नहीं आवेगा । केवल
भगवान्का भजन किया हुआ होगा तो वही काम आवेगा;
शेष तो सब जवाब दे देंगे । क्योंकि और किसीकी वहाँ
चलती भी नहीं है । फिर आप धोखेमें पड़कर किसलिये
इस प्रकार सांसारिक पदार्थोंके लिये रात-दिन मारे-मारे
फिर रहे हैं ? रुपये एकत्र करनेमें इतनी उन्न तो बिता
दी है, फिर भी बिता रहे हैं ! आप कुछ विचार नहीं
कर रहे हैं कि ये रुपये मेरी क्या सहायता करेंगे ?
क्या आपके पास कोई अमरपद्म है ? क्या मृत्यु और
यमराजके साथ आपकी दोस्ती है ? क्या इन सब चीजों-
को किसी भी प्रकार अपने साथ ले जानेका कोई उपाय
है ? यदि नहीं तो फिर इस नाशवान् अनित्य संसारके
पदार्थोंसे प्रेम हटाकर एकमात्र सच्चे निष्कामप्रेमी प्यारे
मनमोहनसे ही निष्कामभावसे अनन्य प्रेम क्यों नहीं कर
लेना चाहिये ? फिर कब चेतेंगे ? जल्दी चेतना चाहिये ।
बहुत-सा समय चला गया । दीख किसलिये कर रहे हैं ?
किसके भरोसे निश्चिन्तमन-ज्यों हो रहे हैं ?

उत्तम कामसे वृत्तियाँ शीघ्र ही सात्विक हो सकती हैं इसके सिवा इसका और कोई उपाय है नहीं।

जपकी चेष्टा होती लिखी, सो ठीक है। किसी समय आनन्दमयका ध्यान बहुत उत्तम होता है सो वह भजन-सात्सङ्गका ही प्रताप है। आपने लिखा कि मेरे आचरण बहुत खराब हैं किन्तु भगवान् पतित-पावन हैं, इसीलिये धीरज है, सो आनन्दकी बात है। पत्रमें मेरी बड़ाई नहीं लिखनी चाहिये, आपको इसके लिये पहले भी मनाही की थी।

(३)

× × × तुम्हारे अब ऐसा क्या काम है, जिसके कारण तुम भगवत्प्राप्तिके लिये कटिबद्ध होकर नहीं लगते हो। भाई ! यदि इस समय शरीर छूट जाय तो ! तुम विचार करो। तुम्हारे ऐसा कौन-सा साधन बन गया है जिसके कारण तुम्हारी चेष्टा ढीली है। तुम किसके भरोसे निश्चिन्त-से हो रहे हो ? यदि कहो कि भरोसा तो श्रीपरमात्मादेवका ही है सो भाई ! यह तुम्हारी समझकी भूल है। तुमने श्रीपरमात्मादेवकी बातें तो कुछ भी सुनी नहीं तब फिर यह कहनेमात्रका भरोसा कैसे मान रक्खा है ? तुमको विचार करना चाहिये। भाई ! तुमने मनुष्यका शरीर लेकर क्या किया ? संसारमें लोग कहते हैं, ये इनके मित्र हैं; पर भाई ! हमारा मित्रपना भगवान्‌के भजनमें बाधा देनेवाला थोड़े ही है। तुम हमारे मित्र हो तो फिर मित्रकी बात तो माननी चाहिये। तुम्हें कई बार लिख दिया कि श्रीगीताजी पढ़नी चाहिये। भाई ! यदि रोज दो श्लोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर लिये जायें और इस प्रकार बारह महीनेमें पूरी गीता अर्थ-सहित कण्ठस्थ करनेका नियम कर लिया जाय तो क्या तुम गीताजी याद नहीं कर सकते हो ? परन्तु हो कैसे, इस तुच्छ हृदयकी दुर्बलताको छोड़ो तब न ! भाई ! तुममें इतनी कायरता कहाँसे आयी ? तुम्हें यह कायरता शोभा नहीं देती। तुमने किसलिये इतनी कमजोरी धारण कर ली है। साधनके लिये तुम्हें अपने मनमें उत्तेजना

क्यों नहीं होती है ? तथा सत्सङ्गमें रहने-प्रेम होना चाहिये सो क्यों नहीं होता ! प्रभाव फिर कब जानोगे ? समय तो बीत रहा है। जन्दी चेतना चाहिये।

(४)

.....की बातें सुननेसे उनकी बहुत ऊँची अनुमान की जाती है।से आपका स्वर तेज समझा जाता है परन्तु अब ढीला नहीं चाहिये। बहुत समय हो गया। समय तो बीत जा रहा है। गया हुआ समय फिर आता नहीं। अब तो कटिबद्ध होकर ऊँचे-ऊँचे साधनके साधना चाहिये, एक पलक भी नीचे साधने बिताना चाहिये।के मुताबिक साधना चाहिये। सम्पूर्ण बल साधनपर लगा देना चाहिये। ऐसा मस्त हो जाना चाहिये कि भले ही शरीरका नाश कर दे पर कुछ भी मादम न हो। श्रीसच्चिदानन्दधनके स्वरूपमें ऐसी मग्नता होनी चाहिये कि फिर इस शरीरकी कुछ भी सुध-बुध न रहे। संसारको नाशवान्, क्षणभङ्गुर और अस्थिर न उस निरपेक्ष बोधस्वरूप परमानन्दमें मग्न हो रहना चाहिये।

(५)

आप किसलिये कटिबद्ध होकर रहे है ? इस शरीरसे उत्तम लाभ सांसारिक भोगोंके तुच्छ आनन्दमें अमूल्य जन्मको धूलमें मिला रहे भी आपके साथ नहीं जायगा, कि ही कैसे सकती हैं ? उसके बाद काम आवेंगे ? एक भगवान्‌के सिवा भी सहायता करेगा नहीं। यदि आराममें फँसकर अपने पारलौकिक मित्र देगे तो पीछे बहुत पश्चात्ताप आपको चेतकर चलना चाहिये। भिलना बहुत ही कठिन है। आप

[illegible]

प्रार्थनामय जीवन

(लेखक—श्रीरिचर्ड हाटवेल)

Love is thine, Peace is thine;
Thou mayest know the Life divine,
And mayest feel thy being thrill
In the wonder of God's Will!
Thou hast thine own true place for
evermore
No less than the stars of heaven!
It awaits thine entry!

As thou art true, all things will con-
spire to set thee there!
As thou dost love,
A movement arises from the Heart of
Love that
Will float thee there!
When thou dost find thyself, thou art
there!

—The Cloud and the Fire.

प्रेम तुम्हारा है, शान्ति तुम्हारी है, दिव्य जीवनका आस्वादन तुम कर सकते हो, भगवान्की प्रेरणा तुम्हें पुलकित करती रहेगी। जिस प्रकार आकाशमें सितारे हैं, उसी प्रकार पृथ्वीपर तुम हो—'प्रवेश' करनेकी देर है। हृदयमें सच्चाईकी सुरभि है इसलिये तुम 'अंदर' जरूर जाने पाओगे। सब कुछ उसी 'अंदर' के लिये इशारा कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है; क्योंकि तुम अपने परम प्रेमात्मिक प्रीतिमें घुल रहे हो। सच मानो, उस प्रीतिमें ही एक ऐसी लहर उठेगी कि तुम्हें उड़ा ले जायगी उस प्यारेके देशमें और तुम्हारी आँखें खुलेगी तो तुम देखोगे कि 'तुम' और 'वह' एकमेक हो रहे हो।

मानवजीवनमें प्रार्थना वैसी ही है जैसा मरुभूमिमें निर्झर। सुखे-से, तपते-से, तड़पते-से हृदयपर प्रार्थनाका दिव्य अमृतप्रवाह जब कल-कल ध्वनिसे फूट बहता है तो युग-युगीन, जन्म-जन्मकी साथें लहलहा उठती हैं। और यह प्रवाह है अनन्त एवं चिरनवीन, चिर सुन्दर। हृदयमें प्रेमका दरिया जब उमड़ता है तो हृदय और हृदयेश एक हो जाते हैं, हृदय अपने 'प्यारे' को छू लेता है। प्रेममयी प्रार्थना! यही तो है समस्त

अध्यात्मका सार तत्त्व। मानवके हृदयमें अनेक के लिये जो प्यारमयी लटक उठती हैं उसीका प्रार्थना—सच्ची प्रार्थना—जिसमें हृदय हृदयसे प्रेम से कुछ अपनी कहता और कुछ 'उस' की सुनता है। और परमात्माके परस्पर प्रेमात्मिका ही नाम है प्रेम।

प्रेमी चाहे जहाँ हो और जिस काममें लगे उसका दिल लगा रहता है प्रेमात्मिक ही। एक प्रकार प्रमुक्त प्रेमी भी शरीरसे चाहे जहाँ हो और कुछ भी कर रहा हो दिलके अंदर 'दिलरा' को माधुर्यका रसपान करता रहता है। उस 'दिल' सौन्दर्य-श्री और आकर्षणका क्या कहना! मिथी घुलती रहती है और मधुपान होता रहता तर्क बेचारा व्यचार होकर इस प्रेम-साम्राज्यके ही रह जाता है। वह अंदर जा ही नहीं सकता मैं हूँ मेरे प्यारका, औ पार मेरा है सारा 'My Beloved is mine, and I am His' यह है हृदयमें छिड़नेवाली रागिणी। हृदयकी धड़कन भी वही प्रणय-बाँसुरी बजती रहती है। जिस सूर्यसे प्रकाश उसी प्रकार इस प्रेमसे ही प्रेमके दिव्य उन्मादना। प्रेमी बोलकर कुछ नहीं बोल उसके ओठ प्रार्थनामें हिलतेतक नहीं—वहाँ मुँह भाषा चलती ही नहीं। वहाँ तो हृदय हृदयसे बोल रहा है, प्राण प्राणसे, आत्मा आत्मासे—एक दिव्य विलेन एक अपूर्व सम्मिलन, एक लोकोत्तर रंगरेखी।

संतोंने कहा है—वह प्रार्थना क्या जिममें तू तू हो। ऐसी प्रार्थना प्रेमियोंकी ही तो होती है—क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ 'यस' है ही कहाँ! हृदय जब मधुकी धार इठलाती हुई बह रही हो, उस मधुकी धार त्रिलोक कैसा! और ऊपर-ऊपरसे हिलते ओठों और जोड़े हुए हाथोंसे जो प्रार्थना होती है वह प्रार्थनाका एक सौंग है। परन्तु यद्वाँकि लिये प्रार्थनाका यही स्वीकृत स्वरूप है। कोयमें 'प्रार्थना'

अर्थ एवं पर्यायवाची शब्द मिलने हैं उससे तो हाथ
 : लेनेमात्रसे प्रार्थना हो चुकती है परन्तु सच्ची
 र्थना तो कुछ और ही होती है और वह हृदयकी
 राईमें, रसमें भीनी, आत्माकी आवाजमें होती है,
 यही भाषामें, प्राणीकी बोलीमें होती है। यह
 र्थना ही है प्रेमना क. ख. ग। प्रार्थनाकी भाषा
 नी होती है—'Prayer is the very alphabet
 love.' 'Love is the language of Prayer.'

मन-महात्मा कहते हैं कि अपने बद कमरेमें अपने
 सुते एकान्तमें मिलो और उनसे हिल-मिलकर बातें
 रो। परन्तु सच्चा एकान्त जिसमें प्रभुके साथ लोकान्त
 या जाता है—यह है हृदयकी कोठरी। इसी कोठरीमें
 गरेका दीदार मिलता है—यही है प्रेमी और प्रेमास्पद-
 मिलनका संकेत-स्थल। यही है प्रेमदेवका छोला-
 न। यही है वह मन्दिर जिसमें हम अपने परम
 तम प्रभुसे सर्वथा एकान्तमें मिलते हैं, कुछ अपनी
 है, कुछ उनकी सुनते हैं। वही उस एकान्तमें
 त आदान-प्रदान होता है।

दिलसे दिलके परस्पर सलापका नाम है प्रार्थना—
 लेये उसमें कहीं बनावटकी या बाजालकी गुंजाइश
 नहीं है। प्रार्थना जितनी सरल और सच्ची होगी वह
 ना ही भगवान्‌का हृदय छू सकेगी। भगवान्‌के
 मने हमें अपने दुःखोंका रजिस्टर खोलकर नहीं बैठ
 ना चाहिये। वह दयामय सुनते तो मन्त्र हैं
 खान्ते यह कहना —

प्राण सदा उन्मुख रहे, सदा उसे ग्रहण करता रहे, मरदा
 आत्मादन करता रहे।

सच्ची प्रार्थनामें हृदय बोल्ता है, मस्तिष्क मूक हो
 जाता है। प्रायः हम जिसे 'प्रार्थना' कहते हैं वह
 दिमागसे निकली हुई चीज होती है। प्रार्थना तो
 हृदयकी सच्ची पुकार और कसमसाहटका नाम है। एक
 अवोध शिशु जिस सरलतासे बातें करता है उसी
 सरलताके साथ प्रार्थना की जाती है। हमारा हृदय
 जितना ही भगवान्‌के हृदयके समीप पहुँचने लगता है
 उतना ही वह शिशुकी तरह सरल हो जाता है और
 यह सरलता यहाँतक पहुँचती है कि वाणी मूक हो
 जाती है, आँखें क्षप जाती हैं, मस्तक पृथ्वीपर टिक
 जाता है और अन्तरकी ग्विड़की खुल जाती है; फिर
 जो कुछ होता है उसे शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा
 सकता, उसका इशारा भी नहीं हो सकता।

प्रार्थना तो आत्माका अभिसार है अपने प्राणपतिके
 पथमें। प्रार्थना श्रद्धाका, आत्ममर्पणका एक दूसरा
 नाम है। हृदय अ्यों-ज्यों प्रार्थनामय होता जाता है
 अन्तरमें श्रद्धाकी सुखिम्भ विरणें फैलती जाती हैं और
 हृदय उस दिव्य आलोकसे आलोकित हो जाता है
 जिस प्रकार प्रत्येक किरणमें सूर्य विद्यमान है उसी
 प्रकार हमारे प्रत्येक प्रणाममें हमारा इष्टदेव है—यह
 प्रणाम ही भगवत्सन्निध्यका साकार स्वरूप है। प्रणामको
 अपने आराध्यदेवका साक्षात्कार करते हैं। प्रणामको
 शब्दोंमें कहते हैं भगवान्‌के चरणोंमें आत्म-
 गद्दी है सच्ची उपसना।

नहीं । वहाँ दोनों एक-दूसरेके लिये प्यासे-से रहते हैं, खोये-से रहते हैं । यही है हृदयका परस्पर आदान-प्रदान । और यही है सच्ची प्रार्थना ।

संत पॉलने कहा है—“Be filled with the Spiritmaking melody in your heart to the Lord, giving thanks *always* for all things”—आत्मामें आनन्दोल्लाससे भरकर भगवान्‌के प्रति हृदयका राग छिड़ने दो और भगवान्‌के समस्त अनुग्रहोंके लिये सदैव नतमस्तक होकर कृतज्ञता प्रकट करो । संत पॉलने एक और स्थानपर कहा है “Rejoice in the Lord *always*; and again I say, Rejoice”—भगवान्‌में सदा आनन्दविहार करो, मैं फिर कहता हूँ आनन्द-विहार करो । हृदयसे निकली हुई प्रार्थनाका प्रवाह कभी रुकता नहीं, कहीं थमता नहीं क्योंकि वह निकलता है प्रेमोद्वेलित हृदयसे । यहाँ मनुष्य भगवान्‌का प्रेमी भी है, प्रेमात्पद भी । हृदयकी एक-एक धड़कनमें प्यारेका प्यारा नाम स्वयं उच्चरित होता रहता है । अंदरका चिराग बराबर जलता ही रहता है ।

अस्तु, प्रार्थना हृदयकी वस्तु है न कि वाणीकी । बाहरके शब्द तो भीतरकी आवाजकी पोशाक है । हृदयमें जब स्नेह भरा होता है, वाणीमें भी यही फूट उठता है । इस प्रकार वाणीका सुन्दर उपयोग भी तो प्रार्थनामें ही होता है । उसका भी संयोग और अवसर होता है । परन्तु जब प्रार्थना हृदयसे उठती है तो वह तार-तारको हिला देती है, रेरे-रेरेको रस्से आर्द्र कर देती है—और वह पलभके लिये भी रुकती नहीं । अंदरकी प्रार्थनाके लिये बाहरका प्रयास कुछ काम नहीं देता, उसके लिये तो अंदर-ही-अंदर प्रयास होना चाहिये । यह प्रयास फिर स्वतः स्फूर्त बन जाता है और इन प्रकार अलप्य प्रार्थना चली है । हृदय भगवान्‌की ओर सराके लिये मुड़ जाता है ।

इसके लिये कई सहायक साधन हैं । मन्त्रका अभ्यास किया जाता है और मन्त्रोंकी प्रीति और निष्ठाके साथ नामका स्मरण करो । मन्त्रमें देवविशेषका नाम तथा उनके लिये मन्त्र शब्द होता है । वह थोड़े शब्दोंका होता है कि बार-बार आवृत्ति सुखपूर्वक हो सके । निम्न प कि मन्त्रकी बार-बार आवृत्ति की जाय और तब उसपर स्थिरतासे जमाया जाय । यह एक ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसकी चकल केवल मतलब ही नहीं अपि तु समस्त धार्मिक तथा आध्यात्मिक सत्य है—मुसलमानोंमें भी, ईसाइयोंमें भी तथा अन्य हिन्दू धर्मावलम्बियोंमें भी । यह केवल चित्तको स्थिर करने लिये साधनमात्र ही नहीं है अपि तु इसमें शान्ति, सु-पुष्टि भी प्राप्त होती है, और इधर-उधरकी उलझनें मन हटकर एकान्तमें स्थिर होना सीखता है । यह भगवच्चिन्तनमें परम सहायक है । सरलता तो न माननी चाहिये जब हमारी समग्र चेतना एक भगवान्‌में केन्द्रीभूत हो जाय ।

एक रहस्यवादी संतने इस सम्बन्धमें कहा है—

“And therefore must we pray in the height and the depth, in the length and the breadth of our Spirit. And that not in many words but in a little word of one syllable.”—इसलिये हम अपने हृदयकी पूरी ऊँचाई और गहराई तथा पूरे विस्तारमें—समस्त, सम्पूर्ण हृदयसे भगवान्‌की प्रार्थना करें । उसके लिये बड़े-बड़े शब्दोंकी आवश्यकता नहीं—शब्द तो इन ही हों और वाक्य छोटा-सा ही । अन्तमें जाकर प्रार्थना की जितनी व्यापक होनी जानी है शब्दतः वह उतनी उभरी होती जाती है और पूरनामें खीन हो जाती है । वाणी मीन हो जाती है—हृदय स्नेह और प्रभुसे दृष्टिसे भगवान्‌की ओर देखने लगने है क्योंकि भगवान्‌के साथ जो सब प्रत्यक्षसम्पर्क प्रत्यक्ष-रूप में होता है और वह भगवान्‌की ही गोष्ठा बनता है ।

अब तो जीवन्तके समान स्थावर प्रार्थनास्य रूप हो है—“to labour is to pray” इसने बरकर कोई जाने है—हम जहाँ चले हैं वही पवित्र भूमि हो प्रार्थना भगवान्‌को प्रसन्न करनेवाली है भी नहीं । इस जाना है और जीवन्तके प्रत्येक दिन एक पर्वदिन हो जाता प्रार्थनास्य चरम परिणति है नित्य निरन्तर भगवत्सन्निध्य-है । हमारी समस्त कियारें भगवान्‌की सेवा बन जाती हैं की दिव्य अनुभूति ।

और हम अनुभव करते हैं कि सेवा ही सच्ची उपासना

(Science of Thought Review)

उद्घोषन

जग जाचिम फोउ न, जाचिम जॉ, जियँ जाचिम जानकिजानहि रे ।

जंदि जाचत जाचकता जरि आइ, जो जारति जोर जहानहि रे ॥

गति देखु विचारि विमोपनकी, अरु आन हिपँ हनुमानहि रे ।

तुलसी दारिद-दोष-दयानल, संकट-कोटि-रूपानहि रे ॥ १ ॥

सुनु कान दिपँ, नित नेधु लिपँ, रघुनाथहि के गुनगाथहि रे ।

सुखमंदिर सुंदर रूप सदा उर भानि धरँ धनु-भाथहि रे ॥

रसना निसि-चासर सादर साँ तुलसी ! जपु जानकिनाथहि रे ।

कर संग सुसील सुसंतन सौ, तजि कूर, कुपंथ, कुसाथहि रे ॥ २ ॥

सुत, दार, अगार, सखा परिवार विलोकु महा कुसमाजहि रे ।

सयकी ममता तजि कै, समता सजि, संतसभाँ न विराजहि रे ॥

नरदेह कहा, करि देखु विचार, विगार गँवार न काजहि रे ।

जनि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों, तुलसी भनु कोसलराजहि रे ॥ ३ ॥

विषया परनारि निसा-तदुनारि सो पार पख्यो अनुरागहि रे ।

जमके पहर दुख, रोग, वियोग विलोकत ॥ न विरागहि रे ॥

ममता यस तँ सघ भूलि गयो, भयो भोर, महा भय, भागहि रे ।

जरझर-दिसाँ, रविकालु उग्यो, अजहँ जइ जीव ! न जागहि रे ॥ ४ ॥

—गोस्वामी तुलसीदास

आध्यात्मिक उन्नतिके पथपर

(लेखक—'कश्चित्')

महाकवि गेटेने एक प्रसङ्गमें कहा है—

"What you can do, or think you can,
—Begin it !

Boldness hath genius, power and
magic in it.

Only engage—and then the mind
grows heated:

Begin !—and soon your task will be
completed."

जो कुछ भी तुम कर सकते हो, या सोचते हो कि तुम कर सकते हो—शुरू कर दो। अध्यवसायमें एक ऐसा बल होता है कि समस्त प्रतिभा और योग्यता जादूकी तरह काम करने लग जाती हैं। कार्यमें अपनेको लगा दो। इस प्रकार लगा देनेसे ही तुम्हारी बुद्धिमें एक प्रकारकी उत्थिता—एक प्रकारकी गर्माहट भर आयेगी। इसलिये शुरू कर दो—और तुरंत ही देखोगे कि तुम्हारा चिन्तित कार्य पूरा होते देर न लगी, बात-की-बातमें उसे कर लिया।

प्रायः अधिकांश कार्योंमें हम असफल इसीलिये होते हैं कि उसे शुरू ही नहीं कर पाते। कुछ भी यदि हमें पूरा करना है तो उसे शुरू तो करना ही होगा और आरम्भके इस प्रयत्नका तिरस्कार करके हम कुछ भी कर ही कैसे पायेंगे? मान लीजिये, आप एक मकान बनवाना चाहते हैं, उसके विषयमें राय-मशविरा लेते हैं, उसके लिये नक्कला भी बनवाते हैं परन्तु यह सब कुछ खम-ही-खम है जबतक मकानकी नींव न खोदी जाने लगे। और इसमें सन्देह नहीं कि कार्य शुरू होते ही आपको प्रसन्नता होगी।

गेटेके उपर्युक्त शब्द जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें लागू होते हैं—आध्यात्मिक क्षेत्रमें तो विशेषरूपसे। हम मन्त्रोंमें साधनायी बातें पढ़ सकते हैं, संतोंसे उसके सम्बन्धमें सुन सकते हैं और इस पथमें साधकको यैसा-यैसा आनन्द मिलता है, किन्तु-किन्तु प्रकारकी अनुभूतियाँ होती हैं

आदि बातोंका किताबी ज्ञान हमें खूब हो सका। परन्तु जबतक हम साधनामें लगे नहीं तब तक किताबी बातोंके कोरे ज्ञानसे हमारा क्या बन सकता है? हमें तो आध्यात्मिक पथमें चल देना पड़ेगा और फिर राहके खट्टे-मीठे अनुभवोंका आस्वाद हो जाना चाहिये, आगे बढ़ते जाना चाहिये। सिर्फ हमारा लक्ष्य है उसके ज्यों-ज्यों पास हम पहुँचेंगे त्यों हमें आनन्दकी अधिकाधिक उपलब्धि होगी और कविके शब्द सत्य प्रतीत होंगे—

"What you can do, or think you can
—Begin it !"

केवल पढ़ते रहने या जान लेनेसे काम चलने नहीं—करना चाहिये। संतोंने बार-बार बरत कर खोर दिया है। कोरी कथनी कौड़ी-कामकी नहीं। एक जो बराबर पढ़कर ही या जानकर ही संतो बन लेता है, आध्यात्मिक वास्तविक आनन्दसे अपरीचा रहता है परन्तु जो पुरुष अपनी थोड़ी-सी जानकारी पर इस पथमें चल पड़ता है उसे सबेरे अनुभूति होती है क्योंकि 'साधना' सुनने या पढ़ने का वस्तु नहीं है, करनेकी वस्तु है। कितने ही 'सत्संग सुनने' का मंत्र है—वे सुनते जाते हैं—सुनते ही जाते हैं—करना-धरना तेरह-बारिस। संतों के बखानाका जीवन बिताते हैं क्योंकि करते तो कुछ नहीं, सुनते हैं और प्रमाद-आलस्यका पोषण करते हैं।

आध्यात्मिक जीवनमें अलग-अलग ही क्षेत्र हैं। क्योंकि इस पथमें हम ज्यों-ज्यों ऊँचे चढ़ते जाते हैं हमारे सामने विशाल व्यापक क्षेत्र अपने पूरे विस्तारमें साथ गुलजा जाता है और यदोनक कि एक ऐसे स्थान पर हम पहुँचते हैं जहाँ मात्र कुछ भीतर-बाहर अनन्त प्रेम, आनन्द और सौन्दर्य के समुद्रमें डूबता-सा नगर आता है—

बेहिजायी यह कि जहाँ जलवा आसकम् ।

और परदा यों कि सूरत आजतक देखी नहीं ॥

अध्यात्मिक पथमें छोटी-से-छोटी क्रियाका भी महान् फल होता है । क्रोधको प्रेममें, क्षोभको क्षमामें, घृणाको स्नेहामें बदलनेके लिये महीने और साल नहीं लगने—रह एक क्षणका कार्य है परन्तु इस एक ही क्षणमें साधक-को महान् फल—महान् आध्यात्मिक लाभ हो जाता है—रह बात-की-बातमें साधनाकी अनेक सीढ़ियों एक लोगमें पार कर जाता है और उसी एक क्षणमें वह शान्तिके केन्द्रसे उठकर शान्तिके केन्द्रमें, नरककेन्द्रसे उठकर स्वर्गके केन्द्रमें जा पहुँचता है ।

आकाशमें रातमें सितारे चमकते होते हैं परन्तु यदि हम अपना सिर न उठायें तो उन्हें कैसे देख सकते हैं ? और ये वृक्ष जो अपने हाथ सदा प्रार्थनामें तोड़े हुए होते हैं—इनकी सुपमा भी हम कहाँ देख सकते हैं ? इन पक्षियोंके मीठे गीत हम कैसे सुन पायेंगे, तबतक जगतके तुमुलकोलाहलसे अपने कानोंको बँध न लें । और इसी प्रकार, हमें अपने जीवनमें भी आध्यात्मिक आनन्दकी उपलब्धि तबतक नहीं हो सकती जबतक हम अपने नित्यके जीवनमें छोटी-छोटी बातोंमें अध्यात्मकी ओर उन्मुख न हों ।

भगवान् के सान्निध्यमें एक क्षणकी शान्ति सारे जीवनको सुरभि बन देती है । प्रार्थनामें, हृदयमें उठी हुई सच्ची कातर प्रार्थनामें जीवनको सहसा पलट देनेकी अमोघ शक्ति है । हमारा विचार, हमारा कार्य, हमारा इच्छाएँ—सब-की-सब जगत्की ओरसे मुड़कर भगवान् की ओर उन्मुख हो जाती हैं । क्योंकि जब हम प्रसूय प्रीति पानेके लिये उन्मुख हो उठते है उसी क्षण प्रभु अपनी शान्तिके कुछ बाग हमारे हृदयपर बिखेर देते हैं—भगवान् तो प्रीति बरसानेके लिये सदा ही तैयार हैं—हम भ्रष्ट बरानेकी स्थितिमें तो—यही आसक है । यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति वाञ्छनीय है

तो हमें अपने जीवनमें उस दिव्य शक्तिको उतारना होगा जो मानवी शक्तिसे परे है, उस शान्तिको लाना पड़ेगा जो समस्त प्रकृतिके मूलमें है और उस समतामें स्थित होना पड़ेगा जिसमें ये नक्षत्र स्थित हैं और जिसमें सम्पूर्ण हलचल होते हुए भी स्थिरता और शान्ति है । हम ऐसी शक्ति, ऐसी शान्ति और ऐसी समताको अपनेमें पूरा-पूरा उतार सकें, उसके पहले यह आवश्यक है कि हम क्षणभरके लिये शान्त, स्वस्थ, स्थिर होना सीखें, जिसमें न किसी प्रकारकी लालसाकी लहर ही हो न चिन्तनका उभार ही । चिन्तनको पारकर भावनाके क्षेत्रमें हम प्रवेश करते हैं—जो आत्मदेवके साक्षात्कार-का क्षेत्र है—जहाँ सम्पूर्ण पवित्रता और शक्तिका उत्स है । यही है प्रेमका साम्राज्य, वह प्रेम जो पक्षियोंके हृदयमें सुमधुर संगीत उठाता है, वह प्रेम जो फूलोंकी मुसकानपर मँडराता रहता है, वह प्रेम जो मेघोंकी रिमझिममें फुहियों बरसाता है, हवामें तरङ्गित होता रहता है, और जो समस्त चर-अचरके पदमेंसे श्रौंकता रहता है—और जिसका स्पर्शमात्र पाकर सब कुछ 'सुन्दरमय' बन जाता है । यह प्रेम जड़को स्पर्श कर चेतन, मानवको स्पर्श कर 'देव' बना देता है । यदि हम अपने मन-प्राणको शान्त और स्थिर कर सकें—तो क्षणभरमें ही अन्तरिक्षसे झपटे हुए प्रेम-की इस रिमझिममें हमारा मन-प्राण नहाने लगे ! ठीक जैसे गन्ने चुपके-में आग धानकी पतियोंको नष्टया देती है । जितना मधुर हो जाय हमारा जीवन, जितना सुन्दर, जितना पवित्र !

तो फिर क्या यह स्वप्न सदा स्वप्न ही रह जायगा ! नहीं, क्षणभर चिन्तनमें उठनेवाले कोटिहृदयको शान्त कर अपने चित्तको भगवान् के चित्तमें एकीकृत कर दें । हमलिये भगवान् के चरित्रमें अपनेको तुल्य दो, अपनी सारी चिन्ताएँ प्रभुको सौंप दो—भगवान् तुम्हें अपनी छाती-से छद्मकर ऊपर उठा लेंगे, तुम्हारे हृदयके चक्रपर अपनी प्रीतिकी महाम छाप देंगे । तुम निराश हो जायेंगे ।

कामके पत्र

(१)

भगवान्की दयालुतापर विश्वास

जबतक मनुष्य परमात्माको नहीं प्राप्त कर लेता, तबतक नित्य नये जालोंमें फँसता ही रहता है। हमलोग अनन्त जन्मोंसे यही करते आ रहे हैं। परन्तु यह नहीं मानना चाहिये कि 'उबरनेकी कोई सूरत ही नहीं है।' तुम्हें भगवान्पर श्रद्धा रखनी चाहिये कि वे उबारनेवाले हैं, उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदाके लिये फट जाते हैं। घबड़ाओ नहीं, 'अटकी नाव' भगवत्कृपाके अनुभवरूपी अनुकूल वायुका एक झोंका लाते ही चल पड़ेगी। भगवान्की दयालुतापर विश्वास करो। जो दुःख, कष्ट और विपत्तियाँ आ रही हैं, उन्हें भगवत्कृपाका आशीर्वाद समझो और प्रत्येक कष्टके रूपमें कृष्ण-कन्हैयाके दर्शन कर उन्हें अपनी सारी सत्ता समर्पण करनेकी चेष्टा करो, कष्टोंको कृष्णरूपमें ग्रहण करो, सिर चढ़ाओ, आलिङ्गन करो। परन्तु उनसे छूटनेके लिये कभी भूलकर भी कुमार्गपर चलनेकी कायरताके यश मत होओ; लड़ते रहो—मनकी बुरी वृत्तियोंसे—ऐसा करोगे तो श्रीकृष्णकृपासे तुम्हारी एक दिन अवश्य विजय होगी, तुम सुखी होओगे। मैं भी चाहता हूँ तुमसे मित्रता हो। परन्तु संयोग ईश्वराधीन है। मेरे दिलमें तुम अपने साथ समझो। तुम्हारी स्मृति मुझे बार-बार होती है। तुम हर हालतमें मेरे प्रिय हो और रहोगे। शरीर और मनमें प्रसन्न रहनेकी निरन्तर चेष्टा करने रहो। भगवत्कृपा नामका जप सदा करने रहो और उसे उल्लेख करता रहो।

(२)

आत्मार्थी नित्य आनन्दरूपका

उत्तर काशीवासी का आनन्द रहस्य प्रकाशित है।

वास्तवमें रोग आपको है भी नहीं। जान पड़े क्षयशील शरीरसे सर्वथा भिन्न हैं। शरीरके दुःख बुद्धिके सुख-दुःख या प्राणोंकी क्षुधा-निद्राके दुःख आपका कोई यथार्थ सम्बन्ध नहीं है—भ्रम है—हो गया है। इसीसे दृश्य-पदार्थोंके विचार आते-शुद्ध, बुद्ध, नित्यमुक्त एकरस आनन्दस्वरूपमें हैं। अपने यथार्थ स्वरूपको पहचानकर सदा निश्चिन्त रहना चाहिये। हो सके तो शरीर 'हरिः शरणम्' मन्त्रका जप करना चाहिये। इतना तादात्म्य प्राप्त करना ही वास्तविक 'हरिः शरणम्' मन्त्रजापसे इहलौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याण होना है। इस बातका दृढ़ निश्चय चाहिये कि रोग या मृत्युकी तो बात ही नहीं। प्रलय भी आपके कूटस्थ स्वरूपको नहीं छिन्न।

मायाके खेल बनते और बिगड़ते हैं। इनके कुछ भी परिवर्तन कभी नहीं होता। मायाका ही मायावी प्रभु ही इस खेलको खेल रहा है अपने रूपका एक गिळीना बना रखा है, इस नामोपाधिसे युक्त है। वही खेलता है, वही दे और वही इस खेलको देख भी रहा है गिळीना अपनेसे अलग रायब्रह्मरूपी नित्य वादी गोती देखके लिये अत्रा मान भी अत्रा भी रह दे तो गिळीनाके हाथोंमें ही, उम्र काय रह नहीं सकता। इसीसे सदा प्रसन्न रहकर अपने लिये आनन्दमें आनन्द रहना प्रसन्न होनेका नाम है। आनन्द नाम का आनन्द रहना ही है।

(३)

नक्तकी मंचे हृदयकी पुकार भगवान् अवश्य सुनते हैं

अपने एक परम मित्र था कि अच्युत मित्रिने भी भगवान् भरोना नहीं होता तब भगवान् मित्रिनाम से हो ही कहेंगे, परन्तु अब ज्यादा निराशा नहीं होती। सो भगवान् भरोसा तो अच्छी, चुरी सभी मित्रिनेम से रहना चाहिये। इसके सिवा और सहारा ही क्या है ! बलवान् और निर्बल सभीके बल एक भगवान् ही है, परन्तु अपनेको बलवान् निर्बल मानकर भगवान् के बलपर भरोसा रखनेवालेका बल तो भगवान् ही ही। इस भगवान् के बलको पाकर वह अनि निर्बल भी महान् बलवान् हो सकता है—भूकं करोति पाचालं पशुं लहयते गिरिम' प्रसिद्ध है।

भगवान् को पुकारनेभरकी देर है। बीमार बच्चा बाहर बैठी हुई भोको पुकारे तो क्या मैं उसकी पुकार नहीं सुनती या कातर पुकार सुनकर भी आनेमें कभी देर करती है ! अथवा ही यह बात होनी चाहिये कि मैं बाहर मौजूद हो और बच्चेकी सच्ची कातर पुकार हो। मैं मौजूद नहीं होगी तो बिना सुने कैसे आयेगी और बच्चेकी पुकार केवल बनावटी और बिनोदभरी होगी तो मैं सुनकर भी अपनी आवश्यकता न समझकर नहीं आयेगी। परन्तु कातर पुकार सुननेपर तो मैंसे रहा ही नहीं जायगा। जब मैंकी यह बात है तब सारी माताओंका एकत्र केन्द्रीभूत स्नेह जिस भगवान् के स्नेहसागरकी एक वृद्ध भी नहीं है, वह भगवान् रूपी में दुर्गा जीव-सन्तानकी कातर पुकार सुनकर कैसे रह सकेगी। जीव एक तो उसे अपने पास मौजूद मानता ही नहीं, दूसरे उसकी पुकार बनावटी और लोग-दिखाऊ होती है। यदि जीव यह माने कि भगवान् यहाँ मौजूद हैं (जो वे वास्तवमें हैं ही, क्योंकि वे सर्वव्यापी

हैं) और वे बड़े दयालु हैं तथा मैं मानकर उन्हें कातर करने पुकारे तो फिर उनके आनेमें देर नहीं होती। शीघ्रकी पुकारपर चौर बगाना और द्वारकामे नुरत वनमें पहुँचकर पाण्डवोंको दुर्गसाके शापसे बचाना प्रसिद्ध ही है।

नियमोक्त पालन प्रेम और अति दृढ़ताके साथ करते रहे। कृपा तो भगवान् की है ही। उस कृपाका अनुभव करते ही मनुष्य भगवदभिमुखी हो सकता है। सदा प्रसन्न रहिये और भगवान् की कृपाका दृढ़ भरोसा रखिये। भगवान् को नित्य अपने साथ मानिये, फिर पाप-ताप समीप भी नहीं आ सकते। × × × × निराश तो जरा भी न होइये। भगवान् के बलका भरोसा करनेपर निराशा कैसी !

(४)

भगवत्साक्षात्कारके उपाय

प्रश्नोंके उत्तर—

(१) उत्तम लेखकों संग्रह करनेवाले तथा उत्तम लेख लिखनेवालोंको ईश्वरसाक्षात्कार होना ही चाहिये, यह कोई बात नहीं है। लेख संग्रह करना और लिखना तो परिश्रम, दक्षता, अप्ययन, अन्यास तथा विद्यासे भी हो सकता है। प्रमुक्ता साक्षात्कार तो प्रेम—सच्चे प्रभु-प्रेमसे होता है। वहाँ विद्या, यज्ञ, दान, कर्म, तप आदिका इतना महत्त्व नहीं है जितना प्रेमका है। वास्तवमें सत्य प्रेम ही प्रमुक्ता स्वरूप है—

प्रेम हीको रूप है, वे हरि प्रेमस्वरूप।
एकहि है द्वैतमें लक्ष्मी, ज्यों सूरज अरु धूप ॥

प्रभु-प्रेम सर्वथा अनन्य और अव्यभिचारी हुआ करता है। उस प्रेमका भाग दूसरे किसीको कियित् भी नहीं मिलता।

मैं अपने सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखना चाहता। इतना ही लिखता हूँ कि मैं अपने ऊपर भगवान् की बड़ी

कृपा समझता हूँ और पद-पदपर उस परम कृपाका अनुभव करता हूँ ।

(२) इस कल्कालमें भगवान्‌का साक्षात्कार अवश्य हो सकता है । भगवान्‌ नित्य है तो उनका साक्षात्कार भी सर्वकालमें नित्य है । भगवान्‌के साक्षात्कारका पहला उपाय तो साक्षात्कारकी अति तीव्र और एकमात्र इच्छाका होना है । भगवान्‌की माधुरी मूर्तिके दर्शनके लिये प्राणोंमें व्याकुलता, मनमें वेदना और अन्य सारी अभिलाषाओंका त्याग हो जाना चाहिये । परन्तु यह बात सदा याद रखनी चाहिये कि अपने पुरुषार्थके बलसे भगवान्‌के दर्शन नहीं हो सकते । उस वस्तुकी कोई कीमत नहीं है, जिसके बदलेमें वह मिल जाय । व्याकुलता, वेदना और अन्य सारी आकांक्षाओंका त्याग कोई साधन नहीं है । ये तो प्रभु-विरहीके लक्षण हैं । भगवान्‌के दर्शन तो उन्हींकी कृपासे होते हैं । आप जिस स्वरूपके दर्शन चाहते हैं, उसीके दर्शन हो सकते हैं । परन्तु इसमें किसी मनुष्यकी सहायता क्या काम दे सकती है । आपका और आपके प्रभुका बड़ा ही निकटका सम्बन्ध है; वे आपमें हैं और आप उनमें हैं, वे आपमें हैं और आप उनके हैं । इस सीधे सम्बन्धकी पहचानकर, पहचाननेमें न आये तो विश्वास करके ही उन्हें अपने दरवाजे पुकारिये । आपकी व्याकुल पुकारों पर काम हो सकता है । भगवान्‌ सब स्थानोंमें सब कालमें पूर्णतः उपस्थित हैं । पुनः पुनः

है । भगवान्‌ यहाँ हैं, मैं

इस विश्वास और निश्चय पर भगवान्‌को पुकारा जाय । वे मेरे वार्ते होनी चाहिये—एक लक्ष्मी विश्वास और दूसरी उन्हींके पास समझना । वस, ऐसा करने प्राणोंकी व्याकुलतासे जिन लक्ष्मियों उसीने उनकी दिव्य शक्तियों से इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । न जैसी आप ठीक समझें वैसी ही बन होनेपर असलीका पता आप हो जाना का जप—जो नाम आपको प्रिय हो परन्तु श्रीकृष्णभगवान्‌के उपासकों भगवान्‌ वासुदेवाय वा श्रीरामाय श्रीकृष्णाय नमः 'मम' ये मन्त्र भगवान्‌की जन्मी आर्पण करनेवाले अनन्य प्रेम है । सारी इन्द्रियाँ उन्हीं चाहिये, आरम्भमें नियमपूर्वक नाम-जप कर ही कार्य करनेका अभ्यास, निराली की चेष्टा, ध्यान की चेष्टा सभी दूर रह अभ्यास, अस्तव्य, शून्य और अभिमान नश्वर, प्रेम, मैत्री आदि सब प्रथम उपाय हैं ।

भगवान्‌ २५५३ नमो भगवाते

ज्ञान का जीवनपर प्रभाव

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि यह आन्दोलन केवल एक देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी कारण हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अन्दर भी इस आन्दोलन को रोकना नहीं है, बल्कि इसे बढ़ावा देना है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अन्दर भी इस आन्दोलन को रोकना नहीं है, बल्कि इसे बढ़ावा देना है।

‘ये पूर्ण आनन्दस्वरूप हैं’ ऐसी भावना बनी रहनेसे मारका मरका आनन्दमें रहता है, उनको शानति हमेशा बनी रहती है। अपने स्वप्नके, हानिके, विषय और मननमें मूढ़ रह कर भावना चाहिये। यह जल जिनका दृढ़ होता जायगा उसी ही उसके आनन्दके घटनेकी सम्भावना कम रहेगी। अपने नियमप्रतिके जीवनके अनुभवे जो ज्ञान प्राप्त होता है, यह पूर्णतया दृढ़ होता है। संशयविहित ज्ञान ही दृढ़ ज्ञान है, उससे कभी कोई नया संस्कार उत्पन्न होनेकी सम्भावना नहीं होती और न कभी उससे कोई वागना ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार वास्तुहोत हो जानेसे जीव सदाके लिये दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

स्वयं आनन्दस्वरूप होनेके कारण ज्ञानीको निस्ती भी बाधा नियन्त्रक भोग अथवा किसी कार्यविशेषकी इच्छा कभी नहीं होती। श्री, पुत्र और धन—जो सासारिक सुखके साधन माने जाते हैं, ज्ञानीको अपने सुखके लिये उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। उनके लाभ-हानिसे भी

[illegible]

ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है, उससे एक कान्दरा भूतस्मरने परत देना चाहिये। यह वह कि हमने किसी रसु या कार्यमें देखा है। हमने नहीं किया और न उसे कोई जगह हा रहता है। जैसे ही ११ किसी भी रसु या कार्यके स्वामत्त्व भी आपस नहीं करता। वह प्रत्येक रसु या कार्यमें निरपेक्ष रहता है। रसुके स्वाम या हमने कि कभी किसी कार्यके होने न होनेमें उसे किसी गुण-दु गच्छ सम्भात्ता नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं आनन्दमयत्व है। हमने यह निश्चय होना है कि प्रत्यक्षपक्ष संयोगमें जो रसु या कार्य उसके सामने आता है, उसका वह स्वाम नहीं करता और किसी नयी रसु या कार्यको पानेका आपस भी नहीं रहता।

यहाँ प्रवाहपन्थित सयोगका नात्पर्य अन्धी तरह समझ लेना चाहिये । ज्ञानी अपनी परिस्थिति और चातावरणके अनुसार ही किसी वस्तु या कार्यका ग्रहण और त्याग करता है, स्वार्थ या मोहसे नहीं । शास्त्र और रूढ़ि—इन दोनोंको विचारमें रखते हुए वह स्वार्थ और मोहको छोड़कर जो निर्णय करता है, उसीके

अनुसार व्यवहार भी करता है। फिर चाहे किसीकी दृष्टिमें वह कार्य योग्य हो या अयोग्य। सब लोग किसी एक दृष्टिपर सहमत नहीं होते और उनके अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार अलग-अलग मत होते हैं। परन्तु जिस कार्य या वस्तुको शास्त्र और समाज अनुचित मानता है, उसको तो वही क्यों स्वीकार करेगा? क्योंकि उसे किसी बातका विशेष आग्रह तो है नहीं। उदाहरणके लिये वह व्यभिचार, चोरी और झूठका—जिन्हें सभी दूषित मानते हैं—कभी आचरण नहीं करेगा। वह घरके सब कामकाज करेगा, नौकरी या व्यापार जो कुछ वह करता होगा, सब करेगा और इन सबको यथायोग्य यानी जैसा करना चाहिये वैसा ही करेगा। इन्हे करनेमें उसके उत्साह या प्रयत्नमें कमी दिखायी नहीं देगी, क्योंकि वह अनुत्साह और आलस्यको नुरा समझकर उनसे सदा बचेगा। भेद केवल इतना ही रहेगा कि सब कुछ करते हुए भी यदि उसे कोई फल न मिले तो वह दुःखी नहीं होगा। ज्ञानी दूसरोंके साथ व्यवहार करते हुए प्रत्येक क्रियामें एक समान न्याय करता है। व्यवहारमें उसकी अपने लिये एक और दूसरोंके लिये दूसरी दृष्टि नहीं होती। अपने लिये उसका जो न्याय होता है वही दूसरोंके लिये भी होता है। उसकी सभी क्रियाएँ पक्षपातरहित और शुद्ध होती हैं। शुद्ध क्रियाओंसे जैसे स्वयं कर्ताको लाभ होता है, वैसे ही दूसरे लोगोंको भी बड़ा लाभ पहुँचता है। उसकी प्रत्येक क्रिया केवल क्रियाके लिये ही होती है। उस क्रियाके पीछे कोई और हेतु नहीं रहता; क्योंकि वह स्वयं पूर्ण आनन्दरूप है, इसलिये उसकी क्रियामें कोई स्वार्थ नहीं रहता। दूसरे लोग अपनी-अपनी परिस्थिति, संस्कार और विचारके अनुसार भौतिक-भौतिक कार्य करते हैं वैसे ही ज्ञानी भी नौकरी, धंधा, सार्वजनिक कार्य, उपदेस और शास्त्रालोकनादि करता है और कभी विस्तृत एकाग्रतामें भी रहता है।

ज्ञानी किसी वस्तु या कार्यका आग्रह नहीं रखे अर्थात् उसे कोई वासना नहीं होती। उसका बनना हुआ है, इसलिये उसे प्रारब्धानुरूप भोगनी ही अवश्य होती है, परन्तु उसका उसे आग्रह नहीं होगा ज्ञानीको ऐसी वासना कभी नहीं होती कि उसे अविषय मिलना ही चाहिये—उसके मिलनेसे ही सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं। अमुक विषय न मिले उसे दुःख होगा—ऐसी बात नहीं कही जा सकती वह निरपेक्ष रहता है। वासनाका दबा रहना—यह बात है और उसका क्षय हो जाना दूसरी। जिस स एक वासना बहुत तीव्र होती है उस समय दूसरी रहती है। उसके अनुरूप परिस्थिति पैदा होनेपर जाग्रत हो जाती है। मजनुँ जब लैलाके पीछे पा हो गया था, तब उसके हृदयमें लैलाको पानेकी इच्छा अतिरिक्त और किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी। किसी भी वस्तुमें रस नहीं जान पड़ता था तथा संसार नीरस और फीका मादूम होता था। उससे उसे सारे संसारसे वैराग्य हो रहा था; परन्तु इससे सिद्ध नहीं होता कि उसे फिर कभी किसी वस्तुमें उत्पन्न होता ही नहीं, कभी किसी वस्तुकी वासना होती ही नहीं। लैलाकी प्राप्ति होते ही उसकी वासना शान्त हो जाती और उसका ध्यान दूसरी वस्तुओंकी ओर जाता, फिर धीरे-धीरे उनमें उसे मिटने लगता। इस प्रकार दूसरी वासनाएँ उत्पन्न जाती हैं जैसे अभीष्ट वस्तु मिलनेसे वासना शान्त जाती है वैसे ही दूसरी वस्तुकी वासना जाग्रत हो पहली वस्तु धीरे-धीरे भूलमें पड़ जाती है और उस वासना दब जाती है। यदि वासनाएँ दबी रहें, प्रग न हों तो उनसे पैदा होनेवाले काम-क्रोधादि विकार दिखायी न दें। परन्तु जो वासनाएँ प्रत्यक्ष रहती उनसे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोधादि विकार भी अदिखायी देने दें। तात्पर्य यह है कि जबतक वास

रूपने क्षीण नहीं हो जाती, तबतक काम-क्रोधादि क्रोधा भी नाश नहीं होता, भले ही कोई उत्तेजक जित न होनेसे वे दिखायी न दें। परन्तु कारण स्थित होनेपर वे अवश्य प्रकट हो जाते हैं। यदि ई पण्डितजी शास्त्रालोकनमें इतने निमग्न रहने दें और उनकी शास्त्रगसना इतनी तीव्र होती है कि उन्हें सारका और किसी वस्तुमें रस नहीं जान पड़ता तो सीसे लोग समझ बैठते हैं कि इन्हें और किसी बातकी सना नहीं है। उस समय वासनाएँ दबी रहनेके कारण काम-क्रोधादि विकार भी दिखायी नहीं देते। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि पण्डितजी तमजन्तु ज्ञानी अथवा पूर्ण हैं, क्योंकि समय आनेपर उनकी वासनाएँ फिर उभर सकती हैं। ज्ञानीमें किसी भी समय वासनाका उन्मेष होनेकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि उसे अपने आनन्दस्वरूपका ज्ञान हो जाता है। उसे कल्पित दुखके लिये कभी किसी वस्तुकी ना नहीं हो सकती।

यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि किसी प्रकारके त्रैलोक्य और किसी कार्यकी सिद्धि-असिद्धिसे ज्ञानीको शोक या काम-क्रोधादि कोई भी विकार नहीं होने, तु इन विकारोंकी उत्पत्तिके हेतु केवल यही नहीं हैं तु और भी कारण हैं, जिनका अब विचार किया गया। शरीर और मनपर होनेवाले नये-नये बाहरी घात और उनसे होनेवाली विह्वलता जैसे स्वाभाविक, वेसे ही इनमें विकार पैदा करनेवाले कारणोंसे जो पहलेमें ही वर्तमान हैं, इनमें विह्वल होनी भी स्वाभाविक है। इस बातपर भी विचार करना चाहिये, सके अनिरिक और कोई कारण नहीं है, जिससे ज्ञानीको विस्मय होना सम्भव हो।

१

यह है कि सुख-दुःखका भोग किसको होता है ! भोक्ता तो जीव ही है। अच्छा, यह जीव क्या है ! जीवका स्वरूप है अन्तःकरणविशिष्ट चेतन। स्वयं चेतनको तो आनन्दस्वरूप होनेके कारण दुःखका स्पर्श ही नहीं हो सकता। अब रहा केवल अन्तःकरण। इसमें ही सुख-दुःखका भोग होता है। जीव अर्थात् अन्तःकरणयुक्त चेतन अन्तःकरणके द्वारा ही सुख-दुःखका भोग करता है। यह बात पहले बतायी जा चुकी है कि अन्तःकरणमें पुराना संस्कार-समुदाय होता है और जो भोग सुख-दुःखका कारण है, वह इस संस्कार-समूहको ही प्राप्त होता है। यदि अन्तःकरण चेतनमें लगा जाय तो उसे आनन्दका ही भान होगा। आनन्दके सिवा वहाँ दुःख तो है ही नहीं। यहाँ अन्तःकरणकी स्थिरता जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक आनन्दका भान होगा। पूर्ण स्थिरता (समाधि) में आनन्दका भान बहुत ही अधिक होता है। यदि अन्तःकरणको चेतनमें न लगाकर बाह्य विषयोंमें लगाया जाय तो उसे अपने संस्कारोंके अनुसार वहाँका सुख-दुःख प्राप्त होता है।

जैसे अग्निमें दाहिका शक्ति है—यह ज्ञान हो या न हो, उसका सम्बन्ध होते ही तप अवश्य मिलेगा। वैसे ही चेतन आनन्दरूप है—यह ज्ञान हो या न हो, उससे अन्तःकरणका सम्बन्ध होने ही आनन्दका भान अवश्य होगा। यदि अन्तःकरणको चेतनमें हटाकर विषयोंकी ओर ले जाया जाय तो उनसे संस्कारोंके अनुसार सुख-दुःखका भान होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्तःकरणमें होनेवाले सुख-दुःखके भानसे ज्ञानका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान न होने पर यदि अन्तःकरणको चेतनमें लगाया जाय तो जितने मनक वह उममें लगा रहेगा उतनी देवना आनन्द-भान होगा ही रहेगा। इसीसे सदैव समाधिमें रहने-

जाने योगी, चाहे वे ज्ञानी न हों तो भी, मर्देर आनन्दका अनुभव करते रहने हैं। आनन्दका भान होना अन्तःकरणपर निर्भर है। ज्ञान होनेपर भी यदि अन्तःकरण का सम्बन्ध विषयोंसे हो तो उसे दुःख का भान हो सकता है। जैसे यदि किसी ज्ञानी के शरीरमें कौड़ा चुभ जाय, चाकू लग जाय, उसके धैर्यमें दर्द होने लगे या दाढ़में पीड़ा हो तो ज्ञान होनेपर भी उसके अन्तःकरणमें दुःखका भान होना सम्भव है। यही सम्भव है कहनेका कारण यह है कि शरीरमें जो पीड़ा होती है, वह उसके सूक्ष्म ज्ञान-तन्तुओंपर अवलम्बित है। तन्तुओंको जैसा अभ्यास हो, उनपर जैसे संस्कार पड़े हों और उनके कारण वे जैसे बन गये हों वैसे ही दुःख भी कम या अधिक होगा। ज्ञानतन्तु अधिक सख्तिष्ण हों तो यह भी हो सकता है कि कष्ट हो ही नहीं। ठंडे देशके रहनेवालोंको अमुक प्रमाणकी ठंडकसे कम होनेपर दुःख प्रतीत होता है और गर्म देशके रहनेवालोंको उसी प्रमाणकी ठंडकसे अधिक दुःख होता है। शहरके लोग सदैव जूते पहनते रहते हैं, इसलिये यदि उनके कोमल पाँवमें कौड़ा लग जाय तो उन्हें अधिक दुःख होता है, भले ही वे ज्ञानी हों। किन्तु गाँवके रहनेवाले सदैव बिना जूते नगे पैरों घूमते रहते हैं, अतः यदि उनके पैरोंमें कौड़ा लगे तो उन्हें बहुत कम दुःख होता है। किन्हीं लोगोंके पाँवके तन्तु तो ऐसे अभ्यस्त होते हैं कि उन्हें कुछ भी दुःख नहीं होता, भले ही वे अज्ञानी हों। इससे यह सिद्ध हुआ कि शरीरमें होनेवाले आघातसे और उससे उत्पन्न हुई व्याधिसे दुःख अधिक हो, कम हो या बिल्कुल भी न हो—इससे ज्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो शरीरके उन भागोंके ज्ञानतन्तुओंके अभ्यास और संस्कारोंपर अवलम्बित है। हाँ, इतना सम्बन्ध ज्ञानका भी जरूर है कि ज्ञान उत्पन्न होनेपर चिन्ता, शोक, क्रोध आदि सब विकार दूर हो जाते हैं; इसलिये

इनसे उत्पन्न होनेवाली या बढ़नेवाली चिन्ता अस्य कम हो जाती है। ज्ञानी शान्त रहते हैं; इसलिये उसके चाकू लगने आदि की चिन्ता होती है और जो आघात या व्याधि आते हैं उनका दुःख वह शान्तिसे सहन कर लेता। विशेष बेचैनी नहीं होती। कभी दुःख होते हैं ज्ञानीकी शान्ति कभी ही रहती है। इसी प्रकार केवल शरीर-मोक्षणके लिये ही आहार प्रत्यक्ष अतः शुद्ध और परिमित भोजन करतेसे उसे न का होना कम सम्भव है। प्रारम्भिक इतने रोगादि अवश्य होंगे, किन्तु उनको दूर करनेका इष्ट भी उनसे जो कष्ट होगा उसे वह शान्तिसे कर लेगा। यह तो शारीरिक आघात और विषयमें विचार हुआ, अब मानसिक आघात व्याधिओंके विषयमें विचार किया जाता है।

व्यवहारमें प्रतिदिन ऐसे कितने ही कृत्य हैं जिनमें गुप्त रीतिसे कुछ-न-कुछ काम, भाग्य, हिंसा और स्तेय इत्यादि रह सकते इतनी सूक्ष्ममात्रामें रहते हैं कि बहुत गहरी बिना दिखायी नहीं पड़ते। साधारणतः विकृत सूक्ष्मरूप प्यासमें नहीं आते। अपने ही छोटे बाल बुद्धि निर्दोष माना जाता है, तो भी इसमें सूक्ष्म काम रह सकता है। प्रतिदिनके ऐसे कितने व्यवहार होते हैं, जिनपर यदि सूक्ष्म विचार किया तो न्यायकी असमानता दिखायी देगी। पहले लगानेमें भय, आसक्ति और लोभकी छाया अवश्य ऐसे अनेक कृत्य हैं जिनमें सूक्ष्म कामादि विकार हैं तो भी इसका निश्चय होना कठिन हो कि सचमुच ये विकार हैं या नहीं। एक काम विकारसहित भी हो सकता है और विकार भी। ज्ञानी अपने कृत्यमें विकार है या नहीं—निर्णय स्वयं कर सकता है। दूसरे लोग इसका

महाभारत के दशमोऽध्याय में भी 'महाभारत' का नाम है। इस अध्याय में कहा है कि इसका यह अर्थ है कि भगवान् की कृपा आकर सब है उनका जो गरीब या उनका ही गरीब है, जिसका यह अर्थ है कि दुष्टों की उपायों की कृपा आकर सब है या इसका अर्थ है कि दुष्टों की उपायों की कृपा आकर सब है। और उनका भी यही ठीक है कि ऐसा भविष्य में आनेवाला है कि सबके ही हाथ में है। हाँ, उसने कहा है मर्दाना स्वाध्याय—

कर्म प्रयत्न विभक्त करि गत्वा । तत्र तत्र कर्म भोजनं कर्म चाम्ब ॥

एक बार जब जीसका व्यक्तिगत बन गया और उसे मर्दाना स्वतन्त्रता मिल गयी तो भगवान् कर्मों की मर्दानाओं की निम्नाने हुए ही सब कुछ करते और करते हैं।

साहित्य-मर्मों की यही बात यों समझनी चाहिये। वेदमें भगवान् की रक्षा भी कहा गया है। इस अनेक प्रकारके होते हैं, इसमें छन्द है ही क्या है। पर साहित्यमें रक्षा जो रूप है, वह भी विचारणीय है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस वही है, जिसका आस्वादन हो सके और आस्वादनके भाग ही कुछ-न कुछ हर्षा होना स्वाभाविक है। इस नौ माने गये हैं—जिनमें 'बीभत्स', 'भयानक' तथा 'कण' भी हैं। जब हम वेदविषयका अध्ययन करते हैं तो हमें अनुभव होने लगता है कि उसने हेमलेट-जैसे संकटपूर्ण चरित्रका निर्माण कुछ वैध ही कलापूर्ण आस्वादनके साथ किया है, जिसके साथ उसने पोषिका और वाह्य-जैसे माधुर्यपूर्ण चरित्रोंका। बात भी ठीक है। यदि बीभत्स, भयानक तथा कण रसोंमें कुछ आस्वादन न हो तो दुःखान्त-नाटक एवं काव्यको पढ़े ही क्यों। फिर भाव-मर्म तथा नैतिक व्यवस्थापकन यह भी जानते हैं कि बहुधा दुःख या तो तरुण होता है या प्रेम आदिकी कठोरतरुण। इस अनुमान-बोलीसे हमें तो यही शक्त होता है कि इस साररूपी रत्नमञ्जर भगवान् अपनी ही हन्तासे उठी प्रकार अभिनय करनेके हेतु आते हैं, जिस प्रकार रत्न-मञ्जरका स्वामी कभी-कभी उस अभिनयके हेतु स्वयं आता है, जो कठिन होनेके कारण किसी औरसे नहीं बन पड़ता। इसी कारण श्रुति भद्राजने भी वनवासमें भगवान् रामसे कहा है—

‘अस कश्चित् तस्य चाहिज मात्मा ॥’

और तुलसीने बालकाण्डमें ये सारे आधिदैविक रहस्य खोल दिये हैं, जिनके कारण एक विशेष समयपर रामावताररूपी

महाभारत हुआ। इनके बीच ही भगवान् के अन्तर्गत ही आता है, जिसके निम्नाने भगवान् की निम्नाने में महाभारत का अन्तर्गत ही वह जने हैं। उनका विचार ही इसका निम्नाने है कि उसकी कर्मन्तर्गत ही मानवीय अभिप्राय भगवान् है। जिस नौ देवगुरु-मन्त्रों के हैं, जिनमें मनुजित मानवीय कर्मना अन्तर्गत ही समझती है। भावनेना करते हुए इस देवगुरु-मन्त्रोंमें भगवान् भीरामके अभिनयके अन्तर्गत ही स्वयं शिवजी को करते हैं—

उमा करत शयनि नगलीय । मेघ गच्छ त्रिभिः अहिना मीमा ॥

भगवान् के जन्म एवं कर्म दोनों गीताके कथनानुसार दिव्य हैं। वे वस्तुतः न जन्म लेते और न मरते हैं। इसीलिये उनके कर्मोंको 'लीला', जन्मको 'प्रकट होता' और लीला-संरणको 'विभाम' कहा जाता है। राम-जन्मके समय भी करिने लिया है—

‘मय प्रकट कृपता दीन दमाता’.....॥

—और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले चतुर्भुजरूप था, और फिर नर-लीलाके हेतु बालरूप पीछे धारण किया। यहाँ लक्ष्मणाण्डमें भी इसीलिये शङ्करजीकी उपर्युक्त आलोचना है कि राम और राक्षसोंका युद्ध ठीक वैसा ही अभिनय है, जैसा गरुड और सर्पका खेलका युद्ध। भगवान् के प्रकट होनेके बारेमें भी तुलसीदासजीने अग्नि की उपमा देकर यह बतलाया है कि यों तो अग्नि हर जगह गुरुत्वरूपमें व्यापक है, परन्तु जहाँ कहीं किसी विशेष प्रयोगसे प्रत्यक्षतः प्रकट होती है वही 'अग्नि' कही जाती है। शिवजीने उस प्रयोगके विषयमें, जिसमें भगवान् प्रकट होते हैं, अपना सिद्धान्त यही बताया है कि—

हरि व्यापक सर्वत्र समाप्तः । प्रेम ते प्रकट होहिं मैं जाना ॥

मन्त्र है, भक्तका प्रेम ही भगवान् के अवतारका मुख्य कारण है। वह असीम सत्ता मनु और शतरूपाके प्रेम एवं तपके कारण उन्हींके दूसरे जन्ममें, जब वे दशरथ और कौसल्यारूप हुए, उनके पुत्ररूपमें प्रकट हुईं।

कुछ तो लीला और कर्मका अन्तर ऊपर दिखाया जा चुका है, परन्तु वर्तमान युगमें उससे कुछ अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता प्रतीत होती है। 'कर्म' हमारे वचनका कारण बनता है, परन्तु 'लीला'के वैसा नहीं होता। बात भी ठीक है। नाटकका अभिनेता चाहे जितना संकट

अग्निवत् कर्म, परन्तु रत्न-मन्त्रने उतरनेके बाद अग्नि निर्योके गाय ईश्वरा ही रहता है। अग्निवत्मानवाले दुःखका उसके वात्सल्यिक जीवनर कोह प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उसका वात्सल्यिक जीवन एक सुन्दर समझा जाय तो अग्निवत्वाका दुःख केवल ऊपर उठेके समान है। यदि तो अनुमान करनेके लिये मानवीय नाटक-अग्निनेताओंकी बात हुई, राम तो 'अखिल श्रेष्ठ विभ्राम' तथा 'सकल श्रेष्ठ सुखचाम', महा आनन्द-स्वरूप महासागर हैं। देखिये न, कनकाके गमय भी उनकी ओर भरतकी अवस्थाका वैभिन्न्य दिखाते हुए एक स्थलीन भरतको देख यों कहा—

नहिं प्रसन्न मुख मानम खेदा। सखि संदेह हल पहें नेदा ॥

गुप्त रहस्योंके सम्बन्धमें बाह्यविल और कुरूपनमें भी यही धारणा है कि उनका वात्सल्यिक प्रकटीकरण हो नहीं सकता। हाँ, दृष्टान्तोंद्वारा कुछ अनुमान करपा जा सकता है। इहोलिये हम भी अनेकानेक दृष्टान्तोंसे ही ऐसे रहस्योंकी ओर संकेत करते हैं, और ऐसा करना आवश्यक भी है। कारण, हमारे यहाँ महाकाव्य-कलाका क्षेत्र वैसा सकुचित नहीं जैसा पाश्चात्य देशोंमें रहा है। यहाँ तो यूनानी साहित्यकी धारणाके अनुसार किसी महान् घटनाको विस्तारपूर्ण भाषाओंमें लिख देना ही काफ़ी समझा जाता है। हमारे यहाँ इससे कहीं आगे बढ़कर महाकाव्य-कलाकारका कर्तव्य यह माना गया है कि वह उन घटनाओंके आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्योंको भी खोल दे। इतना ही नहीं, बल्कि इनके स्पष्टीकरणके बिना तो महाकाव्य महाकाव्य ही नहीं माना जाता।

अवसादाका विषय इतना गूढ़ है कि अनेक दृष्टान्तोंके बिना उसके रहस्यका प्रकटीकरण कठिन ही है और बिना ऐसे प्रकटीकरणके तुलसीदासकी महाकाव्य-कलाका समझना भवभाव। यह बात और है कि कोई तुलसीदासजीसे सहमत न हो। परन्तु उनके विचारोंको समझ लेना उनकी कलाके आलोचनात्मक अनिवार्य है। इहोलिये अपने अंगरेजी पढ़े भाइयोंके लिये एक दृष्टान्त और देता हूँ। न्यूमेन महोदयने एक निरन्तरियालरके शिथिल और एक अधिश्रित कारीगरकी निमित्तता दिगानेके हेतु जो विचार लिखे हैं, उनसे हमें बड़ी उपपत्त्या मिल सकती है। यह पुस्तक पढ़े सुने बहुत दिन हुए अतः स्मृतिसे उसका विद्वान्त-अर्थ ही देता है उदाहरण अग्रा है। यदि हम एक रंगे शिथिल और अधिश्रित बर्तनको दो भेदों अलग-अलग बनाते

देखें तो उनके बाह्योत्पन्नमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म-कर्मों तो अधिश्रित बर्तनका काम जैसा दानेगा। प्रश्न यह है कि फिर अन्तर क्या हुआ। वह है कि एक कर्मके केवल कनकत्त्व का है और रहस्य नहीं जानता, और दूसरेका ज्ञान रहस्यके प्रकाश में तो समर्थ है। यदि आप अधिश्रित बर्तनसे जानें कि 'नाह! तुम्हारा बर्तन कुछ देड़ा क्यों बना है और एक विशेष प्रकारसे ही क्यों बजते हो?' तो वह ऐसा उत्तर देगा कि मैंने केवल वैसा ही परम्परे देखा। बही सुविचारजनक है। परन्तु शिथिल बर्तन जानते हैं द्वाप सारे रहस्योंके भी समझा देगा। इहोलिये कि बर्तन आविष्कार करनेमें अधिक समर्थ होगा और उसे शिथिल भी दे सकेगा, और अधिश्रित बर्तन सदा सदा फकीर ही बना रहेगा।

अब इस दृष्टान्तके कुछ आभासको अवगत कर विवेचनमें यों देखिये। भगवान् रामको सीतासे विलाप करते देख पार्वतीजीको मोह उसमें हुआ। तब शङ्करजीने 'सच्चिदानन्द परधाम' कहकर उन्हें आह्वान किया था। उनके मोहका कारण यही था कि उनकी सर्वज्ञता उस विलापको सीता-वियोगके कारण समझ गयी। समझा। शङ्करजीके समझानेपर भी उन्हें बोध न हुआ। परीक्षाके हेतु वे सीताका रूप धारण कर राम-लक्ष्मणसे मिल गयीं। मानो हमारे उपर्युक्त दृष्टान्तमें यदि रामकी निम्न बर्तन समझा जाय तो यह परीक्षा एक प्रकारका प्रश्न है कि "यदि आप 'सच्चिदानन्द परधाम' हैं तो विनाश कैसे देखें, आप मेरी मायासे मोहित हो जाते हैं या सबकुछ विदेवोंसे बड़े हैं।" रामजी ताड़ गये और पार्वतीजीको चोरे और राम, लक्ष्मण और सीता दीखने लगे। फिर राम बड़े ही सरल स्वभावसे पूछा कि 'शिवजी कौन हैं?' आप अकेली क्यों आयीं? पार्वतीजी लज्जित हो गयीं। उन भगवान्को प्रणाम किया और पश्चात्तापके भरमें यह माया महाकाव्यकलाकुशल कविने इस रहस्यको बालका खोल दिया है और सीताहरणके पहले ही एक ठो हृदयमें यह बता दिया है कि सीताको अग्रिमं वास करे या और केवल सीताका मायिक प्रतिबिम्ब सीताहरण अभिनयमें काम करता रहा। मुझे तो ऐसा जान पड़ा कि देवामुख-महाप्रभ देवी और राजसी मायाके मंत्रोंसे प्रारम्भ हुआ। राखल अन्ततः इस मायाके रहस्यको

पाये । सच है, राम और सीताके सम्बन्धमें कविने पढ़ते ही लिख दिया है—

गिरा अरथ जल नीचि सम रहित भिज न भिज ।
बंदउँ सीता राम पर किन्हहि परम प्रिय सिज ॥
तो फिर वहाँ वियोग कहाँ । सीतादरण हत्यादि केवल
गमात्र हैं ।

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अवतारका हेतु बताते हुए
। है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽयमानं सृजाम्यहम् ॥

'जब-जब स्थानि धर्मकी होती और पापका बढ़े प्रचार,
हे भारत ! तब-तब मैं आकर स्वयं किया करता अवतार ॥'

परिप्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

साधुओंकी रक्षा करने, दुष्टोंका करने संहार,
युग-युगमें पैदा होना हूँ, स्थित करनेकी धर्माचार ॥

तुलसीदासजी शिवजीद्वारा इसी विषयको यों व्यक्त
करते हैं—

अब जब होइ परम के हानी । बाढ़हिं असुर अधम अमिमानि ॥
हरहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सौदहिं बिज धनु सुर घरनी ॥
अब सब प्रभु धरि विविध सारी । हरहिं कृपाविधि सजन पीग ॥

असुर मारि यावहिं सुरन्ह राखहि निज भुति सतु ।

अब बिछारहिं बिसद अस राम ऊम कर हेतु ॥

परन्तु भगवान् शिवने भी, जिनके मुखसे ही उपर्युक्त
शिद्धान्त व्यक्त हुए हैं, अन्ततः यही माना है कि यस्तुतः उस
अधीन सत्ताके अवतारके कारण और हेतु जाननेमें नहीं आते—
इनि अवतार हेतु जहिं होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥
राम अवतार बुद्धि मन बानी । मत हमार अस मुनहु भवानी ॥

भक्तोंके लिये तो सबसे सुन्दर कारण वही है, जिसे सर
मुहम्मद इकबाल जैसे मुस्लिम कविने भी यों व्यक्त किया है—

कभी ये हकीकतें मुतबर नबर आ लिखासे मजब मे ।

कि हदाते सबदे ठहर रहे है भरी कबने-नमाज मे ॥

‘ये प्रतीधित सत्ता । कभी तो भौतिक आवरणमें दृष्टिगत

● रिहती-अनुसार पुरोहित रामचरण कीके पीछेसे, नरकपुरादा

परमेश्वर अनुसारसे किया गया है । —देख ६६

हो, क्योंकि मेरे भद्राल ललाटमें सहस्रो दण्डयत्तें तड़प रही
हैं ।’ भक्तकी इस इच्छामें कितना आकर्षण है और प्रेमका
शिद्धान्त ही यह है कि उसका प्रत्युत्तर अवश्य ही मिलता है ।
तुलसीदासजीने सीताके मुखसे इस शिद्धान्तका प्रकटीकरण यों
कराया है—

जहि पर जहि कर सदा सनेह । सो तेहि मिलै न कछु सदेह ॥

और इसी बातको एक उर्दू-कविने बड़े मजेके साथ यों
कहा है—

कबे चाहेसे चले आयेसे सरकार बंधे ।

प्रेममें कितना भरोसा है और कितना जोर । यदि भगवान्
प्रेमरूप हैं तो कहाँतक आकर्षित न होंगे । हाँ, हमारी भौतिक
आँखें उनके दिव्य रूपको देख नहीं सकती और इसीलिये
हज़रत मूसाको जवाब मिला था ‘लनतरानी’, अर्थात् ‘नू
मुखों न देख सकेगा ।’ परन्तु भक्त क्यों मानने लगा ?
इसीलिये किसी-न-किसी तरह भगवान्को दर्शन देना ही पड़ा,
फिर चाहे वह उस दिव्य रूपकी एक छटास्वी किरण ही क्यों
न हो । इसीसे तो कविवर इकबालकी प्रार्थना है कि ‘भौतिक
आवरण धारण कर सरकार सामने आये, ताकि हमारे नमस्कार
आपके चरणोंपर निछावर हो सकें ।’ इकबालने भक्तिके
लिये बिल्कुल ठीक लिखा है—

सच्ची भी शान्ती भी मकीही रीतमें ?

घरतीके बालिबोली मुली प्रीतमें है ।

तुलसीदासजीने मनु और बतल्याके प्रेमवाली अमिलाया-
के सम्बन्धमें लिखा है—

उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥
अयुज अखंड अनंत अनती । जेहि चितहिं परमारबारी ॥
नेति नेति जेहि बेद निरुपा । निजानंद निरुपायि अनूपा ॥
संभु निरवि बिभु ममबाना । उपजहिं जानु अस तें नाना ॥
ऐसेउ प्रभु सेबक बस अहई । मगठ हेतु कीरास्तु गहई ॥
जो यह बचन सत्य भुति माष । तो हमार पूतिहि अभिरुपा ॥

सच है, अतिसमें भगवान्के विभूतिरूपसे भक्त-प्रेमके कारण
प्रकट होनेके अनेक मन्त्र आवे हैं । उदाहरणार्थ ‘आमवेद
ष्ट ६८० (५० श्रीब्रह्मदेवयामांकृत भाष्य) देखिये—‘हे
(चित्रभानो) उपास्य, कान्तिधम्मज, निचिच रसिमयोसे
सुक, नाना प्रकारके धूर्तोंके स्वाभिन् । जिस प्रकार (किन्नाः)
विद्याल नदीके (उपाके) समीपमें (ऊमां) छोटी-छोटी
नदों काट छेते हैं, उन्ही प्रकार आर अपने रिवाज निरूप-

प्रवाहमेंसे (दाधुरे) अपने आत्मसमर्पण करनेवाले भक्तके प्रति (विभक्तार्थि) विविध प्रकारसे नाना विभूतियाँ बाँट देते हैं और (सदाः) सदा ही (धरति) अभिमत आनन्द-रस बहा देते हैं । गीतामें भी श्रीकृष्णभगवान्ने अपने विभूति-वर्णनमें कहा ही है कि 'शत्रुघातियोंमें राम में हूँ ।' तुलसीदासजीने इन्हीं सिद्धान्तोंको यों लिखा है—

जाके हरमें भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती ॥

भग जगमय सब रहित बिरागी । प्रभु तें प्रभु प्रगट निमि आगी ॥

तुलसीदासजीके प्रेमकथामें 'लनतरानी' नहीं । वहाँ तो भगवान् भक्तको मोहित करनेवाले रूपमें ही प्रकट होते हैं । कारण, देवी सत्ता केवल स्वरूप तथा कल्याणरूप ही नहीं प्रत्युत सुन्दर भी है । देखिये, मनु-शतरूपाके सामने लावण्य-निधि कितने सुन्दररूपमें प्रकट होते हैं—

नील सरोवरह नील मनि नील नीलरवर स्याम ।

काजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

सारा प्रकरण ही पठनके योग्य है पर विस्तारमयसे नहीं दिया जाता ।

तुलसीदासजीने अवतारके निमित्त लिखा है—

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन मो पार ।

'नेति-नेति' का अर्थ एक ओर नकारात्मक अवश्य है कि कोई भी गुण उस अधीम सत्ताका वर्णन नहीं कर सकता । यह गुणों पेरे है, पर उसका अर्थ शून्यता नहीं बल्कि सर्वगुणसम्पन्नता ही है; और इसी हेतु तुलसीदासजीका सिद्धान्त है कि निर्गुण और सगुण रूपोंमें भेद नहीं, अपितु ये चित्रके दो पट ही हैं । 'मखनवी मौलाना रूप' में भी कहा है—

बनानि ओकि ऊ नामे न दासद । बहर नाम कि खानी सर बरासद ॥

यों उस प्रभुके नामसे शुरू करता हूँ, जिसका कोई नाम नहीं । परन्तु भक्त उसे जिस नामसे पुकारते हैं, उसीसे वह प्रकट होता है । मुझे तो यह उस सिद्धान्तका रूपान्तर ही दीखता है, जिसमें कहा गया है कि मन्त्र ही देवता है ।

सामवेदकी एक प्रार्थना देखिये—

प्रयच्छ देवानां विष्णु प्रयच्छदुर्देहि मनुष्याय

प्रयच्छ विश्वे स्वर्गते ।

परमेश्वर । भक्त सिद्धान्तों, प्राची और सब पूर्व-

चन्द्रादिक पदार्थोंके भीतर निवास करनेवाली प्रजाओंके मनन करनेवाले प्राणियोंके सम्मुख और सुलोक, आ-मोक्षके दर्शन करानेके निमित्त समस्त संसारके प्राते प्राप्त होते हैं ।

—श्रीव्यदेव विष्णुसूक्तम्

यदि यह प्रार्थना स्वीकृत हो तो किसी दिवस रूपमें एक प्रकारका अवतार ही तो होगा । अब दूसरे उसी सामवेदभाष्यके पृष्ठ ५६८-७० पर देखिये—

एष प्रब्रजेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः ।

हरिः पवित्रे अर्घ्यति ॥

(एषः) वह (देवः) प्रकाशमान (सुतः) मार्गमें निष्ठित होकर (हरिः) सब दुःखों या कष्टोंके लिये आत्मा (देवेभ्यः) विद्वान् पुरुषोंके (प्रब्रजेन) पुराने, परिपक्व (जन्मना) उपार्जित जन्मद्वारा (पवित्रे) परम पावन परमात्मामें (अर्घ्यं) आ लगता है ।

मुझे तो 'जय जय सुरनायक' इत्यादिवाली प्रतिनिधिरूप ब्रह्माजीकी प्रार्थना देव, काल और परिणामानुसार ऊपरकी सामवेदवाली प्रार्थनाका सकल रूप ही जान पड़ती है और इसीलिये आकाशवाणीवाला भी उतना ही सरस एवं आश्वासनदायक है—

जनि बरपहु मुनि सिद्ध सुरसा । तुम्हहि काति परिहई नारे अंसह सहित मनुज अनतरा । तेहई दिनकर बंस गगन

नारद बचन सत्य सब करिहई । परम सति संत अग्रज हरिहई सकल मूमि वदभाई । निर्जय होहु देव सुन्दर

यह तो सभी जानते हैं कि भगवान् और भक्तका पूर्णतः यों प्रकट किया जाता है—हे भगवान् ! आ माता है, आप ही पिता है, आप ही बन्धु हैं, आप सखा हैं, आप ही द्रव्य हैं, आप ही रिखा हैं और व भी आप ही हैं । इतना ही नहीं; वेदोंके उपाख्यान १६००० दृष्टिकोणोंसे श्रुतिवेदोंमें भक्त और भगवान्के सम्बन्ध करनेवाली उपाख्यानोंके मन्त्र विम्वे, पर भक्तोंमें 'नेति' ही कहना पड़ा । मन्त्रोंके सिद्धान्तानुसार उनकी श्रुतिवेदोंमें ओम्कारकारणों गौरवोंका रूप धारण कर भक्तोंके साथ 'सख' किया, पर वास्तविक रूपसे पूर्णतः भिन्न बना । कारण, वह बड़ा है जो दुःखदायक नहीं है-

जाने देहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥

हैं, जो कुछ हम होना चाहते हैं और जिसके नियम हम उद्योग करते हैं, वही हम हो जाते हैं—यह दर्शनोका सिद्धान्त है, जिसे हास्य-रूपमें अकबर इलाहाबादीने यों लिखा है—

कहा संसूने सुना हूं मैं, डारविन बोला बूढ़ना हूं मैं ॥
सुनके कहने रूपे मेरे एक दोस्त, 'फिर हर कस बकदरे हिम्मतें आस्त ।'
[संसूर कहता था, मैं 'ब्रह्म हूँ' और डारविन महोदय कहते हैं कि हम बंदरके ही रूपान्तर हैं । यह सुनकर मेरे एक मित्रने कहा कि भाई ! 'हर आदमीकी उद्धान उसके सहस्रानुवार ही हुआ करती है ।]

कुम्भका आध्यात्मिक उपयोग

(लेखक—श्रीगुनिलालजी)

(१)

'क्यों दादा ! आज मुकुन्दजीके साथ क्या सलाह तो रही है !'

'कुछ नहीं मोहन ! मेरा विचार कुम्भलानके लिये प्रयाग जानेका था, सो सुना है ४ जनवरीके बाद रेलवेने इलाहाबादका टिकट न देनेकी सूचना निकाल दी है ।'

'अच्छा तो है, इस कड़ाकेकी सर्दमें आप वहाँ जाकर क्या करेंगे ! यों भी वहाँ रहने-सहनेकी कोई सुविधा मिलनी कठिन है । आजकल तो जबतक घटा-भर दिन नहीं चढ़ जाता, हाथ-मुँह धोनेसे भी टोंट बँधने लगती है । ऐसी अवस्थामें रेलमें पढ़ना और सूर्योदयसे भी पहले बर्फ-जैसे जलमें डुबकी लगाना—मेरी समझमें तो नहीं आता । इसमें न जाने काहेका पुण्य है । मनुष्य सच्चाईका व्यवहार करे, पाप करनेसे बचे और किसीका अहित न करे—यह तो ठीक है, और सब तो पण्डित और पण्डोंका कमाई करनेका ढकोसत्य ही जान पड़ता है ।'

'मोहन ! तुम बहुत बातें कह गये । तुम्हारा मेरे प्रति सहज स्नेह है, इसलिये मेरी सुविधापर चिन्ता होनी तो स्वाभाविक ही है; किन्तु उसका इतना मोह तो नहीं होना चाहिये कि उसके कारण अपने धर्म-वर्त्मक प्रति भी निरस्कारका भाव हो जाय । देखो, प्रत्येक धार्मिक समाजमें—चाहे वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध,

जैन, कोई भी हो—धर्मके तीन रूप रहते हैं—सामान्य-धर्म, विशेषधर्म और सिद्धान्त । तुमने जिन सत्य, अहिंसा आदिको वास्तविक धर्मरूपसे स्वीकार किया है, वे सामान्य धर्म हैं । इन्हें प्रकारभेदसे सभी मतवादी स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई भी सम्प्रदाय नहीं है जो इन्हें न मानता हो; इसीलिये मैं इन्हें 'सामान्यधर्म' कहता हूँ । विशेष-धर्म और सिद्धान्तोंमें ही विभिन्न सम्प्रदायोंका मतभेद होता है । इनमें भी सिद्धान्तको समझनेवाले तो सब लोग नहीं होते, वह केवल विद्वानोंकी ही चीज है । सामान्य पुरुषोंकी दृष्टिमें जो उनके धर्मका स्वरूप है, वह 'विशेषधर्म' ही है । विशेषधर्मको लेकर ही मनुष्य साधनमार्गमें प्रवृत्त होता है और अपनेको किसी सम्प्रदायविशेषमें दीक्षित मानता है । जो अपने सम्प्रदायके विशेषधर्ममें श्रद्धा नहीं रखता, उसमें स्वधर्मप्रेम भी नहीं होता ।'

'दादा ! आपने जो बात कही, यह बहुत ठीक है । परन्तु मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस स्वधर्मप्रेमसे लाभके बदले हानि ही होती है । आज जितने साम्प्रदायिक झगड़े होने हैं, उनके मूलमें यही तो रहता है । स्वधर्म और परधर्मसे क्या लेना है । यदि हम साम्प्रदायिक मनमेंदेखो ओइकर केवल सामान्यधर्मोंका ही पाठन करें तो फिर संघर्षका कोई कारण ही नहीं रहता और हमारा जीवन खूब आनन्दमें बट सकता है ।'

'बेया ! झगड़ोंका बड़ स्वधर्मप्रेम नहीं, परधर्म-

प्रवाहमेंसे (दाशुषे) अपने आत्मसमर्पण करनेवाले भक्तके प्रति (विभक्त्यधि) विविध प्रकारसे नाना विभूतियाँ बाँट देते हैं और (उद्यः) दीप्ति ही (धारयि) अभिमत आनन्दरस बढ़ा देते हैं ।' गीतामें भी श्रीकृष्णभगवान्ने अपने विभूति-वर्णनमें कहा ही है कि 'शत्रुघातियोंमें राम मैं हूँ ।' तुलसीदासजीने इन्हीं सिद्धान्तोंको यों लिखा है—

जाके हृदयें मगति जसि प्रीती । प्रभु तहैं प्रगट सदा तेहिं रीती ॥

... ..

भग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगट प्रिमि आगी ॥

तुलसीदासजीकी प्रेमकथायें 'लनतरानी' नहीं । वहाँ तो भगवान् भक्तको मोहित करनेवाले रूपमें ही प्रकट होते हैं । कारण, दैवी सत्ता केवल सत्यरूप तथा कल्याणरूप ही नहीं प्रत्युत सुन्दर भी है । देखिये, मनु-शतरूपाके सामने लावण्य-निधि कितने सुन्दररूपमें प्रकट होते हैं—

नील सरोवरह नील मनि नील नीरवर स्वाम ।

लाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

सारा प्रकरण ही पठनके योग्य है पर विस्तारभयसे नहीं दिया जाता ।

तुलसीदासजीने अवतारके निमित्त लिखा है—

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ।

'नेति-नेति' का अर्थ एक ओर नकारात्मक अवश्य है कि कोई भी गुण उस असीम सत्ताका वर्णन नहीं कर सकता । यह गुणोंसे परे है, पर उसका अर्थ शून्यता नहीं बल्कि सर्वगुणसम्पन्नता ही है; और इसी हेतु तुलसीदासजीका सिद्धान्त है कि निर्गुण और सगुण रूपोंमें भेद नहीं, अपितु ये चित्रके दो पट ही हैं । 'मसनवी मौलाना रूप' में भी कहा है—

बनमि ओंकि ऊ नामे न दारद । न हर नाम कि खुली सर बरारद ॥

'मैं उस प्रभुके नामसे शुरू करता हूँ, जिसका कोई नाम नहीं । परन्तु भक्त उसे जिस नामसे पुकारते हैं, उसीसे वह प्रकट होता है ।' मुझे तो यह उस सिद्धान्तका रूपान्तर ही दीखता है, जिसमें कहा गया है कि मन्त्र ही देवता है ।

सामवेदकी एक प्रार्थना देखिये—

प्रत्यङ् देवानां विनाः प्रत्यङ्मुखेऽपि मानुषानां

प्रत्यङ् विश्वं स्पर्धते ।

'हे परमेश्वर ! आप विद्वानों, प्राणों और सब सर्व-

चन्द्रादिक पदार्थोंके भीतर निवास करनेवाली प्रदोष मनन करनेवाले प्राणियोंके सम्मुख और युद्धके मोक्षके दर्शन कपनेके निमित्त समस्त संसारके दाता प्राप्त होते हैं ।'

—श्रीगणेश विष्णुः

यदि यह प्रार्थना स्वीकृत हो तो किन्हीं रूपमें एक प्रकारका अवतार ही तो होगा । सर्वज्ञ उसी सामवेदभाष्यके पृष्ठ ५६८-७० पर देखिये—

एष प्रत्येन जन्मना देवो देवेभ्यः शुद्ध ।

हरिः पवित्रे अर्पति ॥

(एषः) वह (देवः) प्रकाशमान (शुद्धः) मार्गमें निश्चित होकर (हरिः) सब दुःखों या रूप काटनेवाला आत्मा (देवेभ्यः) विद्वान् पुराणोंके (प्रत्येन) पुराने, परिपक्व (जन्मना) उत्पत्ति । जन्मद्वारा (पवित्रे) परम पावन परमात्माने (देवेभ्यः) जा लगता है ।

मुझे तो 'जय जय गुरनायक' इत्यादिवाक्योंके प्रतिनिधिरूप ब्रह्माजीकी प्रार्थना देश, काल और परिस्थिति अनुसार ऊपरकी सामवेदवाली प्रार्थनाका सङ्क्षेप ही जान पड़ती है और इसीलिये आकाशवाणीनाम १ भी उतना ही सरस एवं आद्याप्रद है—

जनि हरपुत्र गुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि कामि बरिहई नके

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । तेहई दिनकर बंस मर

... ..

नारद बचन सत्य सब करिहई । परम सकि संतत अकर्मि ।

हरिहई सकल भूमि गरुआई । निर्मय

यह तो सभी जानते हैं कि

पूर्णतः मैं प्रकट किया

माता हूँ, आप ही

सत्ता हूँ, आप ही

मैं आप ही हूँ ।'

१६००० ह

व्यक्त

नेति'

के

न

...मेने मेरे मुने मन्त्री नरेन्द्रजी महागज आने हुए । मन्त्रालय में मुनिनो है ही । कल उन्हीके पास गये । वे बड़े गिहान् और अनुभवी महात्मा हैं । उनमें मन्त्र आनन्दो इन् शङ्करजी समाधान हो जायगा । आप तब मोहनके पश्चात् राजाको मंडीमें मेरे घरपर आ बस्ये । फिर आगे, मैं और मोहन-तीनों एक ही तांगेर नहीं चलेते ।'

मुकुन्द-बहुन टीक ! अच्छा, अब बहुत देर हो गयी है; हमलोग चले ।

इसके पश्चात् मुकुन्द तो सीधा बंशहाउसकी ओर चल दिया तथा माधव और मोहन यमुनातटसे किलारी-बाजार होने हुए अपने घर चले आये ।

(२)

आगरेसे प्रायः आठ-दस मीलकी दूरीपर फैलास नामका एक बड़ा ही शान्त और रमणीय स्थान है । वहाँ भगवान् शक्तिका एक प्राचीन मन्दिर है और साधु-महात्माओंके रहनेके लिये कई घुटियों हैं । तरह-तरहके वृक्षोंकी सबल छायामें भौतिक-भौतिके पक्षियोंका सुमधुर कलरव होना रहता है । पास ही कलिन्दकन्याकी कमनीय धारा शान्त और मन्द गतिसे प्रवाहित हो रही है । मानो यहाँ रहनेवाले मुनिजनोंके ध्यानमें विप्र पङ्क्तिके भयसे ही उसने अपनी चपल गति त्याग दी है ।

इसी स्थानपर एक वृक्षके नीचे ऊँची बेदीपर एक तेजस्वी महात्मा निराजमान है । उनकी गौर कान्ति उज्ज्वल कापायवर्णोंसे और भी दिप उठी है । महात्माजीकी आयु यद्यपि साठको लोभ चुकी है, तो भी कुछ सफेद बालोंके सिवा उनमें वृद्धावस्थाका कोई चिह्न नहीं है । दोपहरके प्रायः दो बजेका समय है । भगवान् भास्कर मय्याकाशसे कुछ पश्चिमकी ओर दुल्लभ गये हैं । यों भी शीतकाल होनेके कारण वे कुछ दक्षिणावर्त्त रहकर ही अपनी यात्रा पूरी करते हैं । इसी सुहावने समयमें

हमारे पूर्वसंस्मृत तीनों गुरुकु नहीं पहुँचे और बड़े विनम्रतासे महात्माजीके चरणोंमें प्रणाम करते बैठ गये । माधव तो स्वामीजीका सेवक ही था । उसीने उनके पृष्ठपर अपने साधिकाका परिचय दिया । कुछ देर कुशलप्रश्न और साधनसम्बन्धी बात होनेके पश्चात् माधवने कहा, 'भगवन् ! कल हमलोगमें आपसमें कुम्भके शिष्योंमें कुछ बात-चीत हुई थी । किन्तु मैं इनका पूरा समाधान नहीं कर सका । इसलिये ऐसा विचार हुआ कि इस शिष्यमें श्रीमुखसे ही कुछ सुना जाय ।'

महात्माजी-(सुसवराकर) टीक है; पूछो न, क्या बात है ?

माधव-(मुकुन्दसे) मुकुन्दजी ! आप श्रीमहाराज-जीसे अपने प्रश्नका निर्णय करा लीजिये ।

मुकुन्द-भगवन् ! मैं दर्शनशास्त्रका विद्यार्थी हूँ । मेने थोड़ा-बहुत पूर्वाय और पादचात्य दोनों प्रकारके दर्शनों-को देखा है । माधवजी कहते हैं कि तीर्थ, व्रत और उपवासादि जो हिंदुओंके विशेषधर्म हैं उनका भी तत्त्वसाक्षात्कारमें बड़ा उपयोग है । परन्तु जो तत्त्वदर्शी दार्शनिक हैं, उनके ग्रन्थोंमें मेने ऐसा कोई उल्लेख नहीं देखा । मैं तो यही समझता हूँ कि इनका उपासनामें भले ही कोई उपयोग हो । तत्त्व तो स्वतःसिद्ध वस्तु है, उसके साक्षात्कारके लिये तो एकमात्र सूक्ष्म बुद्धिकी ही आवश्यकता है । देखिये धृति भी कहती है—'दृश्यते त्वय्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥' (कठ० १ । ३ । १२) सो इसमें आपका क्या मत है ?

महात्माजी-पादचात्य दर्शनोंकी बात तो मैं विशेष नहीं जानता; किन्तु पूर्वाय दर्शन तो ऐसे नहीं हैं । देखो, पूर्वमीमांसा तो केवल कर्मका ही प्रतिपादन करता है । बौद्ध और जैन-दर्शनोंमें भी तत्त्वकी थोड़ी महिमा नहीं गायी है । योगदर्शन कहता है—'तपःस्वाध्यायेश्वर-

प्रणिधानानि क्रियायोगाः' (२ । १) अर्थात् तप, साध्याय और ईश्वरप्रणिधान—ये क्रियायोग हैं । तपका उक्षण बताते हुए भगवान् भाष्यकार कहते हैं—‘तपः द्वन्द्वसहनम्’ अर्थात् भूल-प्यास आदि द्वन्द्वोंका सहना तप है । इसके पश्चात् क्रियायोगका उद्देश्य इस सूत्रद्वारा बताया गया है—‘समाधिभावनार्थः श्लेशतनूकरणार्थश्च’ (योग० २ । २) अर्थात् यह क्रियायोग समाधिप्रीति के लिये और अविद्यादि श्लेशोंके क्षयके लिये है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक और अवैदिक सभी दर्शनोंमें तपकी खूब महिमा गायी है ।

मुकुन्द—मेरा आशय तत्त्वज्ञानसम्बन्धी दर्शनोंसे है । मीमांसा तो कर्मशास्त्र है, योगका प्रधान लक्ष्य मनोवृत्तियोंका निरोध है । जैन और बौद्धोंके भी जो साधनसम्बन्धी ग्रन्थ हैं उन्हींमें तपका महत्त्व है, सिद्धान्तग्रन्थोंमें नहीं ।

महात्माजी—ठीक है, परन्तु यह तो बताओ कि बिना साधनके साध्यकी प्राप्ति कैसे होगी ।

मुकुन्द—शंकर तो तत्त्वको साध्य नहीं मानते । उनके विचारसे तो वह स्वतःसिद्ध, अपना-आप ही है ।

महात्माजी—ठीक, किन्तु तुमने तो सभी दर्शनोंकी बात कही थी न । इसलिये मुझे यह सब कहना पड़ा । अब यह तो निश्चय हो गया कि जिन दर्शनोंमें किसी साध्य-तत्त्वका प्रतिपादन है, वहाँ तपको उसका प्रधान साधन माना गया है । रही भगवान् शंकराचार्यकी बात, तो उन्होंने जो तत्त्वको साध्यरूपसे स्वीकार नहीं किया इसका तात्पर्य यही है कि साधनके द्वारा तत्त्वमें कोई विशेषता नहीं आती; किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये अपने अन्तःकरणकी शुद्धिकी आवश्यकता तो उन्होंने भी मानी ही है । इस दृष्टिसे उन्होंने भी जिज्ञासासे पूर्व साधनचतुष्टयकी वही आवश्यकता बतायी है—यहाँतक कि साधनचतुष्टयके बिना तो वे वेदान्त-ग्रन्थकार

अधिकार ही नहीं मानते । उस एक अन्न तितिक्षा भी है । सो ये तीर्थ, उपवासादि क्या तितिक्षाके अन्तर्गत नहीं हैं ?

मुकुन्द—यह तो ठीक है भगवन् ! परन्तु परम्परासे ये भले ही उसके साधन हो जायें, साक्षात् साधन तो नहीं हो सकते ।

महात्माजी—चलो, परम्परासे ही सही सत्य हैं । किन्तु देखो उपनिषद्में तो साधन नहीं तपको ही साध्य बताया है ।

मुकुन्द—साध्य बताया है ! सो कैसे, भगवन् !

महात्माजी—क्या तुम्हें तैत्तिरीयोपनिषद्की कही हुई वरुण और भृगुकी कथा स्मरण नहीं है ? भृगुके बार-बार पूछनेपर वरुणने एक ही उत्तर है—‘तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्म ।’ द्वारा ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करो । तप ही ब्रह्म देखो, यहाँ स्पष्ट ही तपको ब्रह्म बताया है ।

मुकुन्द—महाराजजी ! तप ब्रह्म कैसे हो सके ? मेरे विचारसे तो जैसे ‘अन्नं ब्रह्म’, ‘मनो ब्रह्म’ श्रुतियोंमें ब्रह्मके प्रतीक होनेसे अन्न और मन कहा है, उसी प्रकार ब्रह्मकी अनुभूतिका प्रमाण होनेसे ही यहाँ तपको ब्रह्म कहा है ।

महात्माजी—अच्छ, अब तो तुम्हारे मतसे ब्रह्मानुभूतिका प्रधान साधन सिद्ध हो गया ।

मुकुन्द—किन्तु यहाँ तपका अर्थ व्रत-उपवास नहीं, विचार या चित्तकी एकाग्रता है ।

महात्माजी—यह तो ठीक है । किन्तु चित्त व्रत, उपवासादिके द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है विचार या चित्तकी एकाग्रता होगी कैसे ? अधिकारीके अनुसार तीर्थ, व्रत और उपवासादि समाधिपर्यन्त सभी साधन तत्त्वशास्त्रकारोंमें उपर और सभीको तप कहा गया है ।

न हो कहा है—'अनेन वेदानुचयेन ब्राह्मण्यं विविरे-
न्निरदेन शनेन तन्मनामनेन।' (बृह० ४।४।२२)
हो वेदानुचय अर्थात् गुरुमुक्ते वेदान्तोंके ध्वज,
तत्त्व, ज्ञान, तप और उपवास—सभीको ब्रह्मकी उल्लिख-
न कारण बनाया है। इनमें ध्वज तो तत्त्वसाक्षात्कार-
तत्त्व प्रधान साधन प्रसिद्ध ही है। महाराज पृथु और
निमिने पक्षके द्वारा ही भगवान् सनत्कुमार और नव
योगेश्वरोंसे ज्ञान प्राप्त किया था। जानश्रुति और जनकने
ज्ञानके द्वारा ही रैव्य और पाण्डवके ब्रह्मविद्या प्राप्त की
। तथा भुवने तप और उपवास करके ही साक्षात्
विभगवान्से भगवत्तत्त्वका ज्ञान और भुवपद प्राप्त किये
। इसलिये किसी भी साधनको छोड़ा या हेय नहीं
कह सकते; अपने-अपने स्थानपर सभीका बड़ा भारी
उपयोग है।

सुकुन्द-भगवन् ! आप जो कुछ कह रहे हैं, यह
बहुत युक्तियुक्त जान पड़ता है और मुझे अपने विचारों-
में भूल भी दिखायी देती है। परन्तु जहाँतक मैंने
समझा है, शास्त्रदर्शनकी दृष्टिमें तो यह सारा जगत्
कल्पित और मिथ्या ही है। यही नहीं, कर्म और
उपासनासे प्राप्त होनेवाले स्वर्ग और ब्रह्मलोकादि भी
केवल हमारे मनकी ही भावनाएँ हैं। तीर्थादिका जो
तीर्थाव है, वह भी हमारा ही आरोप किया हुआ है।
ऐसी अवस्थामें इनकी ओर चित्तवृत्तिको लाना व्यर्थ
अज्ञानको ही बढ़ाना है। मैं नहीं जानता कब-कब
एकान्तसेवी और वि

ही मनस्त तीर्थोंका अधिवास प्राप्त है। उनकी परित्र
स्वके मेहन और दिव्यशक्तिके भगवदीय महानुभावोंके
दिव्य प्रभावसे वैसी चित्तशुद्धि होती है, वैसी चेतिके
एकान्तसेवनमें भी नहीं हो सकती। किन्तु ऐसा
होना तभी है, जब पूर्ण श्रद्धा हो; फिर भी उनके अपने
प्रभावसे कुछ तो संस्कार अवश्य होता है।

सुकुन्द-भगवन् ! इस दिव्य जगत्का क्या कार्य है ?

महात्माजी—देखो, जिस प्रकार हमारे पाँच शरीर
हैं उसी प्रकार इस सृष्टिके भी कई स्तर हैं। साधारण
लोग तो एकमात्र अन्नमय कोशको ही शरीर मानते हैं;
परन्तु तुम तो दर्शनशास्त्रके विद्यार्थी हो, तुम जानते ही
होगे कि हमारे पाँच कोश हैं। उनमें सबसे स्थूल
यह अन्नमय कोश है; शेष चार कोश इसकी अपेक्षा
उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर और उत्कृष्टतर हैं। यही नहीं, जो
जिसकी अपेक्षा सूक्ष्म है वह उसका नियामक और
प्रेरक भी है। इसी प्रकार विद्यवात्माके भी कई कोश
हैं, जो क्रमशः भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और
सत्यलोकोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। हमें जो सृष्टि दीख रही
है, यह भूलोक है। शेष छः लोक इसकी अपेक्षा
उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर और उत्कृष्टतर हैं तथा परम्परासे
इसके नियामक भी हैं। उन लोकोंमें भी भूलोकके
समान ही सृष्टि है और वहाँके अधिवासी अपनेसे निम्न
स्तरके लोकोंके नियामक हैं। इस प्रकार हमारा यह
भूलोक उस दिव्य जगत्का नियम्य है और वहाँके
निवासी देवता एवं सिद्धगण हमारी प्रवृत्तियोंका नियमन
करते हैं। देवता हमारे भोगके नियामक हैं और सिद्ध-
गण मोक्ष या नी मोक्षसाधनके।

द-ये सब बातें केवल भावनामात्र ही हैं या
इनका अनुभव भी होता है ?

माजी-भावना ! मैं नहीं जानता तुम किसे
हो और किसे अनुभव। मैया, जरा
विचार करो। क्या कोई भी अनुभव

१५२०

भावनाशून्य होता है ! मन और बुद्धि की जहाँ तक गति है, वह सब भावना ही तो है; और तुम्हारा अनुभव क्या मन-बुद्धि को छोड़कर होता है ? कैसी विचित्र बात है ! जिन चीजों को तुम नेत्रादि बाह्य इन्द्रियों से देखते हो, उन्हें तो सत्य मानने को तैयार हो; किन्तु जो उनकी अपेक्षा कहीं सूक्ष्म और श्रेष्ठतर भावनेत्रों से दिखायी देती हैं, उन्हें केवल कल्पना मानते हो। जरा सोचो तो सही, भावना को छोड़कर क्या तुम एक क्षण भी रह सकते हो ? भावना ही तो जीवका जीवत्व है। अच्छा-बुरा, पाप-पुण्य, प्राद्व-त्याज्य—ये सब भावना ही तो हैं और जिसके द्वारा इनका त्याग किया जाता है—जिसे तुम तत्त्वदृष्टि कहते हो, वह क्या भावना नहीं है ? दृष्टिमात्र भावना है और दृष्टिके सिवा जीवन-मरण भी क्या हैं ? अच्छा बताओ तो, जीवन और मरण को छोड़कर भी व्यवहारका कोई स्वरूप है क्या ? इस भावनाका अधिष्ठान तो तत्त्व ही है; किन्तु बिना भावनाके तत्त्वकी उपलब्धि हो सकती है क्या ? जिस तत्त्वदृष्टिसे उसकी उपलब्धि होती है, वह भी तो भावना ही है और अधिष्ठान-अप्यस्त भाव क्या भावनासे भिन्न है ? असली बात यह है कि भावदृष्टिसे तो तत्त्वदृष्टि भी एक भावना ही है और तत्त्वदृष्टिसे भाव भी तत्त्व ही है। अतः सबे तत्त्वदर्शी कभी भावका निरादर नहीं करते।

रही अनुभवकी बात, सो इसके लिये अधिकारकी आवश्यकता है। आजकल लोगोंकी दृष्टिमें जड़ता आ गयी है, वे प्रत्यक्षवादी हो गये हैं; इसलिये उन्हें उसीका अनुभव होता है जो जड़ है और बाह्य इन्द्रियों-का रिपय है। दिव्य जगत्को देखनेके लिये तो दिव्य-दृष्टि की आवश्यकता है। भगवद्गुणसे जिन वड्भागियों-की यह दृष्टि मुक्त जानी है, उन्हें उसका अनुभव होता ही है। उन्हें तो उस दिव्यदेवकी अपेक्षा यह स्थूल

उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि इतकी जड़ प्रवृत्ति पूर्णतया दिव्य जगत्के ही अर्थन है।

मुकुन्द—तो भगवान् शंकरने जो सबको जड़-भ्रमरूप बताया है, वह बात ठीक नहीं है न कृपया इस रहस्यको खोलकर समझाये।

महात्माजी—भैया। आचार्योंका कथन निरंतर होता। भिन्न सम्प्रदायोंके प्रवर्तक जो-जो भी कह हो गये हैं, उन्होंने परमार्थका ही निरूपण किया जो कुछ ठुठि है, वह हमारी समझकी ही है। उन बुद्धि अच्छी जान पड़ती है। इसलिये जो गुरु-में बताना चाहता हूँ, सम्भवतः तुम उसे हृदय-सकोगे। देखो, यह तो तुम जानते ही हो कि परम तत्त्व पूर्ण है। इसलिये यदि तुम किसीको सत्य किसीको असत्य समझोगे तो उसमें अपूर्णता आयेगी जीवोंकी बुद्धिमें असत्यका ही विशेष अभिविज्ञान है इसलिये सत्यका वास्तविक स्वरूप समझनेके लिये आचार्योंने साधनरूपसे सदसद्विवेकको स्वीकार किया है। ऐसा करके वे बुद्धिकी विवेकशक्तिको जाग्रत कर चाहते हैं, जिससे वह परमार्थ-तत्त्वका स्वरूप आकलन कर सके। वास्तवमें तो केवल सत्य ही है। उस सत्यकी ही अप्रियात्म, अधिदैव और अधिभूत तीन प्रकारसे अनुभूति होती है। जितना कुछ ब्रह्म है, वह अधिभूत है। भूगोल, खगोल, आनुवंशिक रसायनशास्त्र आदि सारी भौतिक विद्याओंका समस्त इस अधिभूतसे ही है। आज पश्चिममें जिस विद्वान् चमत्कार दिखायी दे रहा है, वह आधिभौतिक ही है। अप्रियात्म सबका अधिष्ठान है। जिस प्रकार सारा प्राण आकाशमें है, उसी प्रकार अन्यात्म ही अधिभूत और अधिदैवका आधार है और वह आकाशके समान ही निर्विशेष और निश्चल है। अद्वैतवेदान्त परम तत्त्व है इस अन्यात्मरूपमें हो देखा जाये। इन दोनोंसे मिलकर जो तीसरा तत्त्व है, वह

उसका मुख प्रसन्नतासे खिड़ गया और नेत्रोंमें आनन्दाश्रु छटक आये। अपनेको बड़ा भाग्यवान् समझकर उसने स्वामीजीके चरण पकड़ लिये और गद्गद कण्ठसे कहा, 'गुरुदेव ! आज मैं निहाल हो गया। मैं तो कुछ दार्शनिक पुस्तकें देखकर ही अपनेको आत्मज्ञानी मान बैठा था। परन्तु अब मान्यम हुआ कि बिना महापुरुषोंकी कृपाके कुछ भी हाथ नहीं लगता। मैंने दस वर्षतक पुस्तकें पढ़कर जो कुछ सीखा था, आज आपके कुछ क्षणोंके सत्सङ्गसे ही उससे अनन्तगुना पा लिया। उससे तो मुझे स्वर्ग्य अभिमान ही हाथ लगा था। आज आपने मुझे अमरपदपर बैठा दिया। अब मेरे हृदयके सारे विरोध निकल गये और मुझे निश्चय हो गया कि महापुरुषोंने जो कुछ कहा है, वह सभी ठीक है। उनकी बतायी हुई हेयोपादेय-दृष्टि भी एक विशेष निष्ठा या साधनकी पुष्टिके लिये ही है। उनके शब्दोंको पढ़कर ही कोई उनके हृदयको नहीं समझ सकता, वह तो गुरुकृपासे ही समझमें आता है।

महात्माजी—ठीक है, कस ! अब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो गयी है। यह दृष्टि बड़े भाग्यसे ही प्राप्त होती है। अधिकांश साधक तो मताग्रहमें पड़कर ही अपनी गतिको कुण्ठित कर देते हैं। जाओ, अब सूर्यास्त होनेवाला है। इस विचारपर खूब मनन करना और पथासम्भव सत्पुरुषोंका सङ्ग करते रहना।

इसके बाद तीनों नवयुवक स्वामीजीके चरणोंमें सिर रखकर वहाँसे विदा हुए।

(३)

पौष शुक्ल एकादशीका दिन है। इस पुण्यपर्वपर ज्ञान करनेके लिये आये हुए अनेकों नर-नारियोंकी भीड़ यमुनातटपर दिखायी देती है। इन्हींमें एक पके घाटकी बुजुर्ग पर बैठी हुई माधव, मोहन और मुकुन्द भी कुछ खड़े हैं। आज मुकुन्द विशेष खूब हाथ पकड़कर कहा—

भैया ! यह तुम्हारी ही कृपाकर फल है। मेरे हृदयसे एक भीषण चोर निकल रहा।

माधव—कैसा चोर, भैया !

मुकुन्द—दार्शनिकताका अभिमान। बड़े तो मेरी सारी त्रिवेक-बुद्धि हरनी चाही थी। ले गये मुझे मेरे गुरुदेवके पास। मुझे तो पता था कि मेरा धन इस प्रकार छुट रहा है। देखते ही चोरको ताड़ लिया और ऐसा कि वेचारेको भगते ही बना। अच्छा तो, प्रयागराजके चरणोंमें कुछ श्रद्धाके फूल चढ़ा दूँ। इस पुण्यपर्वपर सितासित नीरमें इस अमर धोकर पवित्र कर दूँ। बताओ, कब चलेगे।

माधव—अधम नहीं, अब तो यह भी दिन गया। पारसका सङ्ग मिले और लोहा डेढ़ा जाय, यह कैसे हो सकता है।

मुकुन्द—जाने दो इन बातोंको, अब चले तारीख निश्चय करो।

माधव—पहली जनवरीतक तो कालेजकी छुट्टी इसलिये दूसरीको हाजिरी देकर उसी दिन गाड़ीसे चलना ठीक होगा। यों तो दूसरीको छुट्टी है। इसलिये उस दिन त्रिवेणी-स्नान करना ही अच्छा है। किन्तु ऐसा करनेसे किसमसकी छुट्टियाँ भी अनुपलब्ध ही गिन ली जावेंगी, इसलिये एक दिन कालेज चले करके ही चलना चाहिये।

मुकुन्द—ठीक है, फिर डीटोगे कब !

माधव—१३ जनवरीको एकादशी है और को मकरसंक्रान्ति। कम-से-कम इन दो पर्वोंको वहाँ रहना ही चाहिये। अधिक रहना भी ठीक है, क्योंकि पढ़ाईका भी विचार रहेगा। १५ को वहाँसे चले देंगे।

मुकुन्द—अच्छ तो, पंद्रह दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिये।
माधव—हाँ ! (मोहन की ओर देखकर) वही,
महारा क्या विचार है ?

मोहन—मुकुन्दजीको तो प्रयागराजने यहाँ अपना
साद भेज दिया। ये तो उसकी वृत्तवृत्ता प्रकट करनेके

लिये ही वहाँ जा रहे हैं। मुझे तो उनसे अभी बहुत
कुछ लेना है। आप भी साथ रहेंगे तो कुछ सिरारिशा
भी हो ही जायगी। इसलिये मैं कब इस असरको
चूकनेवाला हूँ।

माधव—अच्छ, तो तुम भी चलो।

साधना और उसका उद्देश्य

(लेखक—श्रीआत्मारामजी देवकर)

सम्भव है, विद्वान् लोग शास्त्र और पुराणोंके वाक्य
धृत करके इस विषयपर विस्तृत लेख लिखें और योग,
जप, तप, व्रत एवं तीर्थाटनादिको हृदयकी शुद्धिका
धन बतानेका प्रयत्न करें। वास्तवमें इसमें कोई
देह भी नहीं कि ये सब पवित्र कार्य मानसिक
गोको निर्मूल करनेके उपचार हैं। पर आजकल समय
ज्ञा है कि उनसे किसीको वास्तविक लाभ होनेकी
भावना बहुत ही कम है। बहुत लोग तो इन
धर्मोंको करके अभिमानी और आङ्म्वरप्रिय बन जाते
। हमारे ऋषि-मुनि त्रिकाण्डशेष, परोपकारी और
सच्चा मार्ग दिखानेवाले थे; इसलिये उनके बताये दूर
साधन कण्टकाकीर्ण और भ्रान्तिमूलक नहीं हो सकते—
यह माननेके लिये हम तैयार हैं; पर आजकलकी
दुर्बल आत्माओंने उन सरल और निर्दोष मार्गों भी
कोटे बिछा दिये हैं। कोई विरल ही उनसे सच्चा लाभ
उठा पाता है।

आजकलके लोगोंमें अपने गुण दिखाकर लोकप्रिय
बननेकी इच्छा बहुत ही बलवती है। इसीसे उत्पन्न
शुभ साधन बहुत जल्द अहम्भक्त्यामें परिणत हो जाते
हैं, और इस प्रकार अपने उद्देश्यकी पूर्ति न करके
उल्टे बाधक बन जाते हैं। जो साधना मनके भ्रमोंको
दूर न करे वह तो साधना नहीं, मिथ्यन्ता ही है।
आजकलके अत्यायु, अल्पज्ञ और संसृज्जहीन जीवोंका

सच्चा कल्याण करनेमें जो सफलता गोसाईं तुलसीदास-
जीको मिली है वह और किन्हीं महापुरुषको कदाचित्
ही मिली होगी। उनका भी मत है—

मेव धर्म आधार तप म्यान जप ध्यान ।

अथवा पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥

मानस रोग कहुक मैं पाए । हृदि सब कें लखि विरलेन्ह पाए ॥

जाने ते छीजहिं कहु पापी । नास न पायहिं जन परितपापी ॥

विषय कुपथ्य पाह अङ्गरे । मुनिहु हृदयें का नर बापुरे ॥

मन शरीरका राजा है। इन्द्रियों उसका अनुवर्तन
करनेवाली हैं। मनके स्वभावके अनुसार ही इन्द्रियोंके
सारे व्यापार हुआ करते हैं। वह तभी शुद्ध हो सकता
है जब मन अपने दोषोंको देखे और उनको दूर करनेका
प्रयत्न करे। परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि
दिया-तले अंधेरेके समान किसीको भी अपने दोष
दिखायी नहीं देते। शिक्षा तो हमें सर्वत्र मिल सकती
है; पर उससे सच्चा लाभ तो तभी हो सकता है, जब
हम क्षीर-नीरके पृथक्करणवाली नीतिका आश्रय लें।
जब हमें गुण-दोषकी पहचान ही नहीं है तो प्राज्ञ
और व्याज्यका निर्णय कैसे हो ! इसलिये हमारे विचारसे
तो एक ही ऐसी साधना है, जिसपर सारी साधनाएँ
निर्भर हैं। वह है 'निध्यामित्रा युद्धिना सद्गुणयोग'।
मनुष्यभावके अन्तःकरणमें एक ऐसी शक्ति है, जो सत्
और असत्का ज्ञान बताती है। जो इस उपायन इसीपर

अवलम्बित है। मन यदि अपने कार्यक्रमको इस दैवी संकेतके अनुसार बना ले तो थोड़े ही समयमें वह धुले हुए दर्पणके समान उज्ज्वल हो सकता है। सम्भव है, आरम्भमें इस साधनामें भी भूलें रहें; किन्तु उन्हें अनुतापकी अग्निद्वारा दूर किया जा सकता है। शर्त केवल यही है कि निश्चयात्मिका बुद्धिके आदेशकी कभी अवहेलना न होने पाये। ऐसा करनेसे शीघ्र ही मनकी चञ्चलता नष्ट हो जायगी, और वह हाथीके समान अंकुश खा-खाकर सीधे मार्गपर चलने लगेगा। इस निश्चयात्मिका बुद्धिके अस्तित्वको माननेके लिये तो संसारका प्रत्येक मनुष्य बाध्य है।

गोसाईं तुलसीदासजीने प्रेम और भक्तिके द्वारा मनके मलको दूर करनेका आदेश दिया है। इसका कारण यही है कि भक्ति अर्थात् भजन अन्य सब साधनोंकी अपेक्षा सुलभ है। परन्तु सत्सङ्गके बिना तो विश्वास नहीं हो सकता और विश्वासके बिना प्रेमका होना सम्भव नहीं है। जो भक्ति प्रेमके बिना की

जाती है, वह तो पाखण्डमें परिणत हो जाती है। इस साधनाका मूल जो सत्सङ्ग है, वह बहुत दुर्लभ गोसाईंजीने तो इसके लिये अपने इष्टदेव भगवान् रामका आश्रय लिया है; सो टीक ही है। कृपासे क्या नहीं हो सकता। किन्तु वह कृपा favour अर्थात् अनन्य उदारता ही है। वैसे कहा है—

अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाउँ देखि पाईं मात।
किन्तु वह अति हरिकृपा या भगवान्की उदारता प्राप्त कैसे हो ? उसके लिये भी तो निर्मलताकी ही अपेक्षा है, यथा—

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कष्ट छळ छि
और यह हृदयकी निर्मलता ही कठिन है। इसके लिये हमारी समझसे तो निर्णयात्मिका अनुसरण ही एकमात्र निरापद साधन है। इस प्रकार साधनाके विषयमें हमने अनेक प्रकट कर दिया। आशा है, विद्वान् लोग क्षमा करेंगे।

पितृसेवा

(लेखक—पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गोड, वेदाचार्य, काब्यतीर्थ)

रक्षणार्थक 'पा' धातुके आगे 'नृत्तनेष्टृत्वष्टृ-होतृ०' इत्यादि औणादिक सूत्रसे 'तृच्' प्रत्यय लगाने तथा आकारको 'ह्रस्व' का निपातन करनेसे 'पितृ' शब्दकी निष्पत्ति होती है। अनन्तर 'पितृ' शब्दसे प्रातिपदिक संज्ञा करनेपर 'सु' विभक्ति आती है, पश्चात् 'अनङ्' और 'दीर्घ' करनेपर 'पिता' रूप बनता है। अब हम कतिपय शब्दोंमें 'पिता' शब्दका निर्वचन करते हैं। यथा—

(१) पाति धर्मान् बोधयति—शिक्षयति
चाधर्मान्प्रियतयति पुत्रमिति पिता।

(२) पाति पाठयति विद्यां व्यञ्जयति लौकिक-पिता।

पाति क्षमतेऽपत्यवृत्तानपराधानाकल्प्य

सुखसाधनानोति पिता।

(४) पाति ददाति स्वोपार्जितधनधान्यादि

यः स पिता।

(५) पाति गृह्णाति सव-

मिति पिता।

(६) पाति गच्छति स-

निति पिता।

(७) पाति प्रार्थयते भगवन्तं स्वापत्यस-

यः स पिता।

(८) पाति प्रयोजयति सत्कार्येषु यः स पि-

(९) पाति लभतेऽपत्यवृत्तान् शुभ्रपामिति

(१०) पाति पिबति सकलावगुणरसान्

कारिणो लोकविद्विद्वान् सापत्यवृत्तान् यः स पि-

(११) पाति

(१२) पाति

जो धर्मकी शिक्षा देता हुआ अयमसे निवृत्त करे, भैया पढ़ाये तथा लोकव्यवहारमें कुशल बनाये, जो साधनोंको उपस्थित करे तथा पुत्रकी गल्तीसे किये अपराधोंको क्षमा करे, जो अपनी पैदा की हुई त्त सम्पत्ति पुत्रको दे, जो अपने पुत्रद्वारा दी हुई झुल्लिको ग्रहण करे, जो उत्तम सन्तान उत्पन्न के लिये अपनी धर्मपत्नीसे समागम करे, जो अपनी तनकी रक्षाके लिये भगवान्से प्रार्थना करे, जो ४ कार्योंमें प्रेरित करे, जो पुत्रद्वारा की गयी सेवाको स्मर करे, जो पतनके गर्तमें गिरनेवाले समस्त विरुद्ध अवगुणोंका पान कर अपने पुत्रसे अनुराग (म) करे, जो दोषोंसे तथा शत्रुओंसे बचाये, जो स्त-घात आदिके द्वारा पुत्रकी रक्षाका प्रबन्ध करे, 'पिता' कहते हैं।' (यह सक्षिप्तार्थ है)

हमारे पुराणोंके आचार्य श्रीन्यासजीने ब्रह्मवैवर्त-एरणमें क्रमशः सात और पाँच प्रकारके 'पिता' का उल्लेख किया है—

कन्यादाताभद्रदाता च ज्ञानदाताभयप्रदः।

जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठभ्राता च पितरः स्मृताः ॥*

(कृष्णजन्मखण्ड ३५।५७)

भद्रदाता भयघाता पक्षीतातस्तथैव च।

पिशादाता जन्मदाता पञ्चैते पितरः नृणाम् ॥

(ब्रह्मखण्ड १०।१५३)

उशन.संहितामें सात प्रकारके पिता बतलाये गये हैं।

चाणक्यनीतिमें पाँच प्रकारके 'पिता' का उल्लेख मिलता है। यथा—

* कन्या देनेवाला (भगुर), भरण-पोषण करने-वाला, ज्ञान देनेवाला, आगच्छिषे उबारनेवाला, जन्म देने-वाला, मन्त्र देनेवाला और बड़ा भाई—ये सात प्रकारके पिता शास्त्रोंमें बड़े गये हैं।

जनिता चोपनेता च यस्तं विद्यां प्रयच्छति ।

भद्रदाता भयघाता पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥*

(५।२२)

उपर्युक्त पिताओंमें शास्त्रज्ञाने जन्म देनेवाले पिताको ही सबसे श्रेष्ठ और पूज्य बतलाया है। धर्मशास्त्रादि सद्ग्रन्थोंका सिद्धान्त तो यह है कि—

‘सर्वेषामपि पितृणां जन्मदाता परो मतः।’

‘दुर्लभो मातुरो देहः’ के अनुसार मानव-देह अत्यन्त दुर्लभ है, उस अप्राप्य शरीरको प्रदान करनेका समस्त श्रेय केवल ‘पिता’ को ही है। पिताके ही कृपा-कटाक्षसे प्राणी मानव-शरीरद्वारा ससारमें अवतीर्ण होकर कन्याण-साधनके योग्य बनता है। अतः संसारमें पितासे बढ़कर पुत्रके लिये और कोई मान्य नहीं है। जैसा कि ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणपतिखण्डमें स्पष्ट कहा है—

मान्यः पूज्यश्च सर्वेभ्यः सर्वेषां जनको भवेत्।

अदो यस्य प्रसादेन सर्वान् पश्यति मानयः ॥

जनको जन्मदानाच्च रक्षणाच्च पिता नृणाम्।

ततो विस्तारकरणात् कलया स प्रजापतिः ॥

(४४।५९-६०)

‘जिस पिताके प्रसादसे मनुष्य इहलोक तथा परलोक-के समस्त सुखोंका भाजन बन जाता है, वह सर्वथा सबका पूजनीय होता है। जन्म देनेसे पिताकी ‘जनक’ संज्ञा, रक्षा करनेसे ‘पिता’ संज्ञा तथा सृष्टिका विस्तार करनेके कारण एक अंशसे ‘प्रजापति’ संज्ञा होती है।’

पाठकवृन्द ! इस ससारमें कन्धु-बान्धव, मित्र आदि जितने भी लोग हैं वे अपनेसे अधिक अन्य किसी मनुष्यको उन्नतिशायी देखना-सुनना नहीं चाहते, किन्तु इस सामाजिक इच्छाका अभाव सिर्फ एक ‘पिता’ कहलानेवाले व्यक्तिशेषमें ही पाया जाता है, जो

* जन्मदाता, गारभोन्न उददेश देनेवाला, पिता पदनेवाला, भरण-पोषण करनेवाला और विनित्तिय रखा करने-वाला—ये पाँच प्रकारके पिता शास्त्रोंमें बड़े गये हैं।

सर्वदा अपने पुत्रको अपनेसे सर्वतोभावेन उन्नत देखना चाहता है। इसीलिये 'पुत्रादिच्छेत् पराजयम्' कहा गया है। प्रत्येक पिता अपनी-अपनी सन्तानके लिये अनेक प्रकारके कष्ट सहन करता है, पद-पदपर लोगोंकी जी-हुज्जी करता है, अर्थात् अपने पुत्रको सुयोग्य बनानेके लिये यथाशक्ति मानस-साध्य कोई बात उठा नहीं रखता। अधिक क्या, यह अपने पुत्रके सुख-दुःखमें ही अपना सुख-दुःख समझता है। अतः निष्कर्ष यह निकल कि पुत्रके लिये अहेतुक कल्याण चाहनेवाला पितासे बढ़कर और कोई नहीं है। अतः पुत्र अपने पितासे जन्म-जन्मान्तरमें भी कदापि उन्मूलन नहीं हो सकता, अर्थात् पुत्रद्वारा पिताके उपकारोंका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। यदि कुछ हो सकता है तो इतना ही कि वह अपने पिताकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक जीवनपर्यन्त सेवा-शुश्रूषा करता रहे। पितृसेवाका महत्त्व १५पुराणके भूमिलखण्ड (६३।१३) में इस प्रकार लिखा है—

मखानामेव सर्वेषां यत् फलं प्राप्यते पुत्रैः ।
तत् फलं प्राप्यते पुत्रैः पितुः शुश्रूषणादपि ॥*
और भी—

देवास्तस्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुष्यवत्सलाः ।
त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रूषणादि ॥†
(१५पुर० भूमिल० ६३।७३)

पुत्रके लिये पिता सर्वस्व है। अर्थात् वही धर्म, कर्म, स्वर्ग, तीर्थ, जप, तप, पूजा-पाठ आदि है; उससे बढ़कर और कोई देवता नहीं है। लिखा भी है—

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥
और भी—

नास्ति तातसमो देवो नास्ति तातसमो गुरुः ।
नास्ति तातसमो यन्पुनर्नास्ति तातसमः कश्चिद् ॥

* विश्वलोगोंको सब प्रकारके यशोंका जो भी फल प्राप्त होता है, वही फल पुत्रोंका पिताकी सेवासे मिल जाता है।
† पिताकी सेवासे देवता, ऋषि तथा तीनों लोकोंकी प्रसन्नता प्राप्त होती है।

तथा अन्यान्य धर्मग्रन्थोंमें—

नास्ति पितृसमो गुरुः । (उद्यमः ॥
न च मित्रं पितुः परम् । (ब्र० वै० ब्रह्मसूत्र ॥
मातापित्रोः परं तीर्थम् । (व्यासमहर्षि ॥
पिता देवो जनार्दनः । (वाणस्पती ॥
पितृदेवो भव । (तेज० श्रुति ७।११॥)

जिस पिताने जन्म प्रदान कर हमें मनुष्य जिसने सत्व-शिक्षा देकर लोकव्यवहारमें कुशल जिसने तन-मन-धनसे लालन-पालन किया, सुयोग्य बनानेके लिये यथाशक्ति कोई कर्तव्य आज हम उसकी अहेतुकी कृपाके बलसे सुपुत्र जानेपर उसके उपकारोंको भूल बैठे, उससे क्षीण लग गये, उससे बोलने-चालनेतकका नाता तोड़ दें इससे बढ़कर हमारे लिये दुःख और शोक क्या होगी।

जिस समय इस पवित्र भारत-भूमिमें पितृभक्त विराजमान थे, उस समय यह देश सब प्रकारके वैभवसे समृद्ध था और समस्त प्राणी सुख-सन्तोष जीवन-यापन करते थे। अब भी पितृभक्ति एवं पिताके प्रभावसे भावी सन्तान सदाचारी और विभूत हो सकती है। पितृभक्त बालकोंसे देशका सारा कल्याण होता रहा है और होता रहेगा।

प्राचीन इतिहासोंको देखिये—भगवान् राम पितामह भीष्म और वीरवर परशुराम—जैसे अनेक भक्त पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, जिनकी अटल कर्तव्य भी अजर-अमर है। इसी प्रकार अनेक राजा-महाराजाओंकी पितृभक्ति प्रसिद्ध है, जिसने भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

आज भी ऐसे अनेक पितृभक्त विद्यमान हैं, पितृसेवाद्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। अतएव हमें भी अपने परम गुरु पितृदेवकी सेवाद्वारा अपने सर्वार्थ कल्याण साधन सुगम करना चाहिये।

योग और उसकी व्यापकता

(लेखिका—श्रीमती पितादेवीजी 'विदुषी', साहिबपुर, आयुर्वेदाचार्य)

इसके पहले कि इस विषयपर कुछ लिखूँ, मैं यह लक्ष्य देना चाहती हूँ कि जबसे मैंने होश सँभाला है, सामाजिक कारणोंसे मेरा जीवन बेसिखसिखे या बेव्यमित रहा है। इसलिये मेरा लक्ष्य, या जो कुछ भी करती हूँ, बेसिखसिखे ही होता है। पर उसमें मे एक विशेष प्रकारके अपनेपनका अनुभव होता है। जिसे ६ वर्ष पहले ईश्वर और पुनर्जन्ममें अविद्यासंशय हो जानेके कारण अपनी शास्त्राओंका मार्गान बतानेके लिये जिन योगाधर्मोंका मुझे परिचय मिला, उनमें मैं सदस्या बनी और उन लोगोंका सम्मेलन प्राप्त किया, जो उन प्रश्नोंके नियमानुसार शास्त्रोंके मार्गोंद्वारा एक पथना चाहते थे। मैंने प्रार्थनामें कुछ उदाहरणसहित प्रमाण चाहे। पर सब ओरसे मुझे निराशा ही मिली; कारण, सब लोग मेरी ही तरह बेसिखसिखे तो थे ही नहीं। फिर, एक लंबे समयका नाशिक रहनेके बाद मैं बेसिखसिखे मनमें मुझे गढ़ाया ही, और अब मैं नाशिक नहीं हूँ—पर जीवनकी अन्तर्धर्मनाके कारण आज भी मेरा सब कुछ बेसिखसिखे ही है।

रचनाका मूल कारण ही प्रकृति और पुरुषका योग है। जब कारण ही दोषका योग है तो उसके कार्यमें इन्द्र और त्रिपुट्टी तो क्या, छःपुट्टी, दसपुट्टी और इससे भी अधिक हो तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। यहाँपर अद्वैतवादियोंको आपत्ति हो सकती है; पर मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि किसी नियमविशेषको न मानकर जो कुछ मुझे सत्य दिखायी पड़ता है, उसीके अनुसार मैं सोचती हूँ और जो सोचती हूँ, वही लिखती भी हूँ।

जब हम अपने शरीरकी ओर ध्यान देने लगे तो हममें भी होने जड़ और चेतनका योग ही दिखायी देता है। चेतनके निरन्तर क्रान्तिकर वह शरीर अन्तःकान्तों रहने हुए भी ठिठक-ठूठ नहीं सकता। मनुष्यके शरीरमें पौष्टिक इलेक्ट्रिक और द्रव्य कमेंट्रिक है। इनमेंसे किसीका काम बिना योगके नहीं कर सकता। और और अपने योगमें सब इस प्रकार सम्मिलित होते हैं। निराश नहीं कि यह योग ही है जो सबको जोड़ता है। निराश नहीं कि यह योग ही है जो सबको जोड़ता है। निराश नहीं कि यह योग ही है जो सबको जोड़ता है।

उत्तम विरोध प्रवेश हो जाता है, उसका तो कहना ही क्या; क्योंकि जिनकी भी दृष्ट वस्तु है, वे सब चेतनके ही योगसे अपना अस्मिन् रचती हैं। इसलिये योगी बात-क्या-मानने उन्हें जैसा चाहे वैसा बदल सकता है। यह बात उसके लिये हंसी-खेल-सी हो जाती है। प्राचीन समयके ऋषि-मुनि इसी शक्तिसे सम्पन्न थे; इसलिये वे जो कह देते थे, यही हो जाता था। उनके कहे वचन कभी व्यर्थ नहीं होते थे। श्रुती ऋषिने राजा परीक्षितको, दुर्वासने शकुन्तलको, नारदने महादेवजीके गणोंको जो शाप दिये वे पूरे होकर ही रहे। इसी प्रकार उन लोगोंके दिये हुए वर भी पूरे होते ही थे। शास्त्र इन माणसे भरे पड़े हैं। पर अब भी इन बातोंका अभाव ही है। अब भी लोग योगमें थोड़ी-बहुत सिद्धि प्राप्त कर ही लेते हैं; यद्यपि वे प्रायः उसका दुरुपयोग कर, उसके द्वारा जीविका-पालन या प्रसिद्धि पानेका ही उद्योग करते हैं, और तरह-तरहके आध्वर्यमय कार्य करके लोगोंको चकित कर देनेकी किराकमें रहते हैं। 'योग' शब्द इतना व्यापक है कि व्यावहारिक या आप्यामिक—तोई भी जगत् इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सदासे ही प्राणिमात्रकी इच्छा अधिक-से-अधिक शक्ति सम्पादन करनेकी रही है। उसे सफल करनेके लिये पहले आन्तरिक शक्तिको योग होना परम आवश्यक है। कर्मिण इसी आन्तरिक शक्तिकी सहायतासे काव्यमें वे चमत्कार पैदा कर देते हैं, जिन्हें बड़े-बड़े विद्वान् अनेकानेक युक्तियोंद्वारा भी सुलझानेमें समर्थ नहीं हो पाते।

उदाहरणके लिये जिस समय राजा मानसिंहने लंकापर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था और अपनी सेनाको उस ओर बढ़नेकी आज्ञा दे दी थी, उस समय उनके प्रधान मन्त्री तथा बड़े-बड़े विद्वानोंके सम्मुख यह निकट समस्या उपस्थित हो गयी कि राजाजी उस हठधर्मीका निराकरण कैसे किया जाय; क्योंकि लंकातक तो पहुँचते-पहुँचते ही सारी सैन्यशक्ति नष्टप्राय हो

जाती। अतः विजय तो दूर रही, जीवित लौट आनेमें भी लेनेके देने पड़ जाते। ऐसी परिस्थितिमें कर्म-प्रतिभाका ही ऐसा चमत्कार था, जिसने दो शत्रुओंमें ही राजाके निश्चय बदल दिये। उस प्रसिद्ध दोहोको पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करना अनुपयुक्त न होगा। वह था—

रघुपति कीन्हीं दान, विप्र विभीषण जानि कै ।

मान महीपति मान, दियो दान किमि लीजिये ॥

कहनेका तात्पर्य यह है कि ध्यानयोगकी सहायतासे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें आध्वर्यजनक सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार रावणको जब युद्धमें सफलता न मिल सकी तो वह इसी योगके लिये एकान्तमें गया। तब विभीषणने भगवान् रामसे यही कहा कि रावणका यह यज्ञ यदि निर्विघ्न समाप्त हो गया तो वह अजेय हो जायगा। तब श्रीरामचन्द्रजीने भी तुरंत ही यज्ञमें विघ्न डालनेका प्रबन्ध किया।

नैपोलियन बोनापार्टजब कभी कठिनाइयोंमें पड़ जाता था तो किसी पहाड़पर जाकर आन्तरिक शक्तियोंके योगसे ही उन कठिन समस्याओंको हल करता था। कहनेका उद्देश्य यह है कि इस संसारकी रचनाके अनुसार बिना योग कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वह कार्य बाह्य प्रकृतिका हो चाहे आन्तरिकका। जो व्यक्ति प्रभाव या प्रसिद्धि लाभ करनेको उत्सुक हैं, उन्हें पहले अपनी आन्तरिक शक्ति बढ़ानी चाहिये।

षट-षटमें उन प्रकाशमय भगवान्का प्रतिबिम्ब ही विराजमान है, जिसे हमने मैले-कुचैले, मिथ्या व्यग्रहारी और व्यभिचारोंद्वारा पापकी गर्दसे ढक दिया है। इसी कारण वह हमें उस गर्द-गुञ्जाके पर्देको तहसे दिखायी नहीं देता। जिस समय हम यम-नियमोंद्वारा इन आसक्तियोंको हटा देंगे, हमें उस प्रकाशस्वरूप आत्मा या परमात्माके रूपका ज्ञान हो जायगा, हमारी आन्तरिक शक्ति बढ़ जायगी या यों कहिये कि आन्तरिक योग हो जायगा और संसारका कोई भी कार्य असम्भन न रहेगा।

सती सुकला

(लेखक—श्रीरामनाथजी 'मुमन')

[गताङ्कसे आगे]

[६]

विष्णु बोले—सुकलाके सत्यानाशके लिये इन्द्रके साथ कामदेवके प्रस्थान करनेपर सत्यने धर्मसे कहा—हे महाप्राज्ञ धर्म ! कामदेवका कार्य देखो । मैंने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके लिये सती सुप्रिया और सुदेवा नामक उत्तम गृहकी सृष्टि की है । प्रमत्तबुद्धि काम जाकर उसका नाश करेगा । यह दृष्टात्मा काम हमलोगोंका शत्रु है, इसमें सन्देह नहीं । हे धर्म ! तपोधन विप्र, सुमति पतिव्रता और नीतिमान् राजा—ये तीन मेरे घर हैं । जहाँ मेरी वृद्धि और पुष्टि होती है, वहाँ तुम्हारा भी वास होता है । श्रद्धासहित पुण्य भी वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं । शान्तिके साथ क्षमा भी मेरे घर निवास करती है । जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दान, दया, प्रज्ञा, लोभहीनता, सौहार्द आदि वर्तमान रहते हैं । वहीं पवित्र स्वभाव रहता है । ये सब मेरे बहन-भाई हैं । हे धर्मराज ! सुनो । अस्तेय, अहिंसा, तितिक्षा और अम्युदय मेरे घरपर ही धन्य होते हैं । गुरुसेवा, लक्ष्मी-सहित विष्णु, अग्नि आदि देवता और मोक्षके मार्गको प्रकाशित करनेवाला उज्ज्वल ज्ञान मेरे घर आते हैं । सतियों और धर्मपरायण साधुजन मेरे गृहस्वरूप हैं ; उपर्युक्त कुटुम्बियों और तुम्हारे साथ मैं इन घरोंमें वास करता हूँ । पार्वतीयुक्त शिव भी मेरे निवासस्थान हैं । मेरा यह शंकर नामक घर भी एक बार कामदेवके द्वारा नष्ट किया गया था । महात्मा विद्यामित्र कठोर तप करने थे, उनको भी मेनकाकी सहायता लेकर काम पहले जीत चुका है । गौतम मुनिकी पत्नी अहल्या सती और पतिव्रता थी, दुरात्मा कामने उन्हें भी सत्यसे विचलित किया था । जगत्में रहने ही महात्माके और पतिव्रता

नारियाँ कामके कारण अपने मार्गसे भ्रष्ट हुई हैं । काम मेरे पीछे पड़ा है । अब मैं कहीं दूँगा । यहाँ जानकर ही धनुष-बाण लेकर आया है । पापात्मा अपने बाणानलसे मेरा घर नष्ट करेगा । पाखण्डी और दूसरोंका अहित करनेवाले तथा जल इत्यादि सेनापति सब कामके सहायक हैं । पापी का अपने दुरात्मा सेनापतियोंकी सहायतासे मेरा घर नष्ट रहा है । वह मुझे भी भगा देगा । उसके तेजसे रुक होकर मैं नष्ट हो जाऊँगा । मैं बीजातिके पतिव्रता नये घरमें रहना चाहता था । पुण्यात्मा सुकलाकी पत्नी सुकला ही मेरा यह घर है । पापिष्ठ मेरा यह घर भी नष्ट करनेपर उतारू है । बलवान् इन्द्र इस घरमें उसकी सहायता कर रहे हैं । वह कामदेवद्वारा कि पुराने कार्योंको भूल रहे हैं—इसके फेरमें पड़कर पहले कैसे कष्ट उठा चुके हैं । सतीके साथ व्यवहार करनेका परिणाम क्या होता है—इसे अहल्या-प्रकरण यह देख चुके हैं, फिर भी आज पुण्यचारिणी सुकला का नाश करनेको उद्यत हुए हैं । हे धर्मराज ! देखो कि यह कामदेव इन्द्रके साथ न आये ।

धर्मराजने कहा—'मैं कामका तेज नष्ट करनेके यहाँतक कि उसकी मृत्युका भी, प्रयत्न करूँगा । जो उपाय सोचा है, उसे सुन लो । प्रज्ञा शत्रुनका धारण कर आकाशमार्गसे जाकर सुकलाको पति शुभागमनका संवाद सुनायें । पतिके आगमनकी व जानकर स्वस्वचित्तवाली सुकला अवश्य दुष्टोंकी चेष्ट नष्ट न होगी ।' यह कहकर उन्होंने प्रज्ञाको मेरा प्रज्ञा सुकलाके घरके ऊपर भविष्य जाननेवालेकी त महाशब्द करती हुई दिखायी पड़ी । तत्काल सुकला धूपदान आदिके द्वारा उसकी पूजा और सम्मान किया

र सुकल्यने योग्य ब्राह्मणको बुलाकर पूछा—यह तुम (पक्षी) क्या कहता है ! ब्राह्मणने कहा—
: तुमने ! यह तुम्हारे पतिके शुभागमनका संवाद सुना हा है । तुम स्थिर हो, सात दिनके भीतर तुम्हारे पति आयेंगे ।' यह मंगलमय वाक्य सुनकर सुकल्य बड़ी रसत्र हुई ।

अब उग्र कामदेव और इन्द्रने जो किया, वह बुनिये । मायानिर्मित नन्दनवनके प्रस्तुत हो जानेके श्वात् कामने क्रीड़ाको मूर्तिमती करके और परम सुन्दरी बनाकर सुकल्यके घर भेजा । सुकल्य इस पश्यन्त्रको क्या जानती थी । उसने क्रीड़ाका स्वागत, आदर-सम्मान किया । क्रीड़ाने सुकल्यकी विश्वासपात्री बननेके उद्देश्यसे कहा—'देवि ! मेरे पति गुणवान्, बलवान्, विद्वान्, चतुर, अत्यन्त पुण्यात्मा और पुण्यकीर्ति हैं । पर मैं मन्दभागिनी हूँ; वह मुझे छोड़कर चले गये हैं ।' सुकल्यने उसकी बातोंपर विश्वास करके उसे अपने समान ही दुःखिता और सती समझा, और सहानुभूतिसे उसका हृदय भर गया । सुकल्यने पूछा—'हे सुन्दर ! तुम्हारे नाथ तुम्हें छोड़कर किसलिये चले गये ? तुम सब बातें मुझे बताओ । तुम मेरे समान ही दुखी हो; तुम मेरी सखी हो ।'

क्रीड़ाने कहा—'सुनो बहन ! मैं अपने पतिके चरित्रका वर्णन ठीक-ठीक करती हूँ । जिनकी मैं प्रिया हूँ, उनका मैं सदा अनुगमन करती थी । वह जो इच्छा करते, उसकी पूर्ति करके मैं उन्हें सन्तुष्ट करती थी । उनकी आज्ञाका पालन करनेमें सदा तत्पर रहती थी । किन्तु इस समय मेरा ऐसा दुर्भाग्य उपस्थित हुआ है कि पति मुझ मन्दभागिनीको छोड़कर चले गये हैं । हे सखि ! अब मैं जीवन धारण न करूँगी । पतिविहीन जिषाँ विरस प्रकार जीवन धारण कर सकती हैं । पति ही मारिके रूप, शृंगार, सांभार, सुख और सम्पत्ति हैं; यही शाश्वत कपन है ।' क्रीड़ाकी इन बातोंसे

सुकल्यको उत्तरपर पूर्ण विश्वास हो गया । उसने उसकी सब बातोंको सब समझ लिया । तब सुकल्यने हृदय खोलकर अपनी सारी बातें संक्षेपमें उसे बतायीं । क्रीड़ाने आश्वासन देते हुए कहा—'हे मनखिनी ! तत्परसे परिपूर्ण आत्मदुःख भी तपस्या ही है । तुम तो तपस्विनी हो, तपस्या कर रही हो ।'

इस तरह दोनोंको एक साथ धुल-मिलकर रहते जब कई दिन बीत गये और क्रीड़ाने समझ लिया कि सुकल्य उत्तरपर पूर्ण विश्वास करती है, तब एक दिन उसने सुकल्यसे कहा—'सखि ! यहाँ निकट ही एक सुन्दर और मनोरम वन है । उसमें नाना प्रकारकी वृक्षाँ और वृक्ष हैं । सुन्दर, सुगन्धित फूलोंकी बहार देखने लायक है । वहाँ परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है । चलो, हमलोग भी उस वनमें पुण्य-सञ्चय करने चलें ।'

सुकल्य राजी हो गयी । दोनोंने उस दिव्य वनमें जाकर देखा—चारों ओर फूल खिले हैं, कोकिल बोल रहे हैं, झीरे गूँज रहे हैं, मीठी बोलीबाल पक्षी नाचते और फुदकते हैं—सर्वत्र अनुपम सौन्दर्य है । यह वही मायानिर्मित वन था, जो सुकल्यको मोहित करनेके लिये रचा गया था । जब सुकल्य क्रीड़ाके साथ वहाँ घूम रही थी, तभी इन्द्र उस दूतीके साथ दिव्य रूप धारण कर वहाँ उपस्थित हुए । काम भी आ गया । इन्द्रने त्रासनाविह्वल होकर कामदेवसे कहा—'यह देखो, सुकल्य आ रही है । तुम उत्तरपर अपना बाण चलाओ । क्रीड़ा माया रचकर बड़े कौशलसे इसे यहाँ लायी है । अब तुम्हारी परीक्षाका अवसर आया है । तुममें पौरुष हो तो उसे दिखाओ ।' कामदेवने कहा—'आप व्यर्थ करते हुए अपना मनोहर रूप इसे दिखाइये, तब उसकी सहायतासे मैं इसपर प्रहार करूँगा ।' इन्द्रने कहा—'मूर्ख ! जिसके द्वारा तुम ज्योंको पराजित करते हो, तुम्हारा वह पौरुष आज कहाँ है ? तुम मेरा अन्त्यक्ष केवल इस समय युद्ध करना चाहते हो !'

‘इस काम करने के लिये क्या करना है ?’ अन्तर में
तब मन कर्मों के लिये उद्यत है, इसके लिये उद्योगों
का नहीं जाना ! अब क्या है, जो मुझमें भी निम्न
कर पाऊँ और हुए है ?’

इन्द ने कहा—‘मेरी जो कुछ तुमको इन जन्म में देखा
है, किन्तु तुम और कर्मों तथा और पुत्रों की बातें करना
हो । मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ ? तुम मुझे दिखाओ ।’

मुकलाने कहा—‘जिन्होंने धृति, मान, धन और
बुद्धि आदिके सहित नवयुगो अपने आसीय जनोंके
अधिपतिरूपमें प्रतिष्ठित किया है, जिनके सब धर्म
अविचल हैं, जो स्तिरचित्त, आत्मनिष्ठ और महात्मा हैं,
उन्हीं शम-दमादिते युक्त मेरे धर्मात्मा पतिने सर्वदा मेरी
रक्षा की है । धर्म इन्द्रियदमन और पवित्रताके रूपमें
मेरी रक्षा कर रहा है । वह देवता, शान्ति और क्षमाके
साथ सत्य सर्वदा मेरे समीप उपस्थित है । महाबल बोध
रा कभी त्याग नहीं करते । अपने गुणोंमें उपज दृढ़
अन्धनमें मैं सर्वदा बैसी हूँ । सत्य इत्यादि समस्त धर्मोंकी
छा मेंने की है । वे सर्वदा मेरी रक्षा करते हैं । धर्म-
लाभ, दान, बुद्धि, पराक्रम—सब मेरी रक्षा करते हैं । तुम
क्या मेरे साथ बलात्कार करना चाहते हो ? तुम क्यों
हो, जो निर्भय होकर दूतीके साथ आये हो ? मेरे
पतिके साथ, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि प्रबल सहायक
ही धर्म में मेरी रक्षा करते हैं । इन्द्र भी मुझे जीतनेमें
समर्थ नहीं है । यदि साक्षात् कामदेव भी आ जायें तो
सदा सत्यधर्मसे सुसज्जित मेरे शरीरपर उनके बाण व्यर्थ
हो जायेंगे । धर्मादि महामत् तुम्हारा ही विनाश करेंगे ।
इसलिये दूर रहो, भागो; यहाँ न रहो । यदि मेरे मना
करनेपर भी तुम यहाँ रहोगे तो जल्दकर राख हो जाओगे ।
तुम परपुरुष होकर मेरा रूप निरीक्षण करते हो ?
जिस तरह आग काटको जल देती है, उसी तरह मैं
तुम्हें जल दूँगी ।’

मुकलकी ये बातें सुनकर इन्दने ममय-कामदेवसे

कहा—‘इन्द्र-कामदेव दोनों । तुम बल-वश
बने रहने दो । अब इन्दने सत्य करने के लिये
उत्तर क्यो ?’

पर कामदेव भी हिम्मत न दूरी । इन्द्र, काम और
सब शक्तों के मने अस्मान्ना मुँह फिर मोड़ गये । उन
सबके कने बनेतर पवित्रता, पुण्यमोत्र मुकल पति
प्यान करनी हुई अपने पर कभी आये ।

दिग्य बोले—इस मुकलने अरुनी धर्मनिष्ठसे इन्द्र
और कामर विषय प्राप्त की, उधर उसके पति इन्द्रने
तीर्थटनका मन्त्रपूर्ण कार्यक्रम सत्पराट समाप्त करते,
अने निमोंके साथ, परके लिये प्रस्थान किया । वह
मन-ही-मन विचार करने लगे कि मैंने अपने तीर्थटन
इत्यादि पुण्यसंघसे अपना जन्म सकल किया और
पितरोंको भी सन्तान दिया । वह अपनी कल्पनामें दूजे
दूर थे कि इसी बीच उन्होंने देखा, एक दिव्य रूपधारी
विशाल पुरुष प्रकट होकर उनके पितामहोंको बांधे हुए
वह रहे हैं—‘कृकल, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं । तुम्हें
तीर्थफल नहीं मिला है । तुमने व्यर्थ इतना श्रम किया ।’

वैश्य कृकल यह दृश्य देखकर और ये बातें सुनकर
चकराये । उनको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पूछा—
‘आप क्यों ऐसा कह रहे हैं ? आप क्यों हैं और क्यों,
किस दोषके कारण आपने मेरे पितामहोंको बांध रक्खा
है ? मुझे तीर्थफल क्यों प्राप्त न होगा और क्यों मेरी
यात्रा निष्फल हुई ?’ कृपापूर्वक विस्तारसे, समझाकर सब
बातें मुझसे कहिये ।’

धर्मेने कहा—‘हे कृकल ! सुनना चाहते हो तो सुनो !
जो व्यक्ति पवित्र पत्नीको छोड़कर चला जाता है, उसके
सब पुण्यफल व्यर्थ हो जाते हैं । जो पत्नी धर्माचार-
परामर्शा, पुण्यशीला और पतिव्रता है उसे छोड़कर जो
व्यक्ति धर्मवर्ष्य करनेके लिये चला जाता है, उसका
किया हुआ सब धर्म व्यर्थ हो जाता है—इसमें सन्देह
नहीं । जो नारी सदाचारिणी है, धर्ममें तत्पर है, सर्वदा

काम बोला—‘देवादिदेव महादेवने पहले ही मेरा रूप हरण कर लिया है। मेरा कोई रूप नहीं है। जब मैं किसी स्त्रीको धायल करना चाहता हूँ तो पुरुष-देहका आश्रय लेकर अपनेको प्रकट करता हूँ। और जब पुरुषको आहत करनेकी इच्छा होती है, तब नारी-देहका आश्रय लेता हूँ। पुरुष जिस रूपवती नारीको देखता है, उसीकी चिन्ता करता है। जब पुरुष बार-बार नारी-रूपका चिन्तन करता है, तब मैं अदृश्यभावसे उसे पागल बना देता हूँ। हे इन्द्र ! स्मरणरूप होनेके कारण ही मेरा नाम ‘स्मर’ पड़ गया है। मैं नारीरूपका आश्रय लेकर धीरे पुरुषको भी मोहित करता हूँ और पुरुषका आश्रय लेकर सती नारीको भी विचलित करता हूँ। हे इन्द्र ! मैं रूपहीन हूँ, इसीसे रूपका आश्रय लिया करता हूँ। इस समय आपके रूपका आश्रय लेकर मैं उस नारीको आपकी अनुरागिणी बनाऊँगा।’

इतनी बात कहकर कामदेवने इन्द्रके रूपका आश्रय लिया और साध्वी सुकलाको आहत करनेके लिये उसकी देहको अपने बाणका लक्ष्य बनाकर बैठ गया।

विष्णुभगवान्ने कहा—क्रीड़ाके साथ सुन्दरी सती सुकलाने उस रम्य वनमें प्रवेश कर सब जगह घूम-घूमकर देखा। फिर अपनी सङ्गिनी सखीसे पूछा—‘हे सखि ! यह सुन्दर फल-झूलोंसे छाया बन किसका है ! यह समस्त सुख-भोगोंसे सम्पन्न है।’

श्रीकान्ने उत्तर दिया—‘यह जो दिव्य वन देख रही हो, यह मयारम्भक वन है।’

सुकलाने दुरात्मा कामकी चेष्टा देखकर पुष्पोंका गन्ध नहीं लिया। कामका यह बाण निष्फल गया। उस सतीने सुनसौष्य भी आस्वादन नहीं किया। कामका साण सुस्त भी उससे हार गया। यह लज्जित सुन्दर दृष्टिपर चू गया। सुकलद्वारा हार

जानेपर रस पके हुए फलों और पुष्प-मंजरीयोंसे ढेरा थोड़ा करके पृथ्वीपर गिरने लगा।

उस समय प्रीतिके साथ कामपत्नी रतिने सुकला समीप आकर मुसकराते हुए कहा—‘भरे ! तुम शुभागमन हो, मंगल हो; तुम प्रेमपूर्वक नन्दनके इन्द्रके साथ रमण करो। अगर तुम्हारी उप हो तो उन्हें खुल लो।’

रति और प्रीतिको देखकर और उनकी बातें सुनकर सुकलाने कहा—‘मेरे धर्मात्मा पति मेरी रति के विदेश चले गये हैं। मेरे पति जहाँपर हैं, मैं पतिके साथ वर्तमान हूँ। मेरा काम और प्रीति पतिके निकट हैं। यह जो तुम देख रही हो छायामात्र है। मेरा यह कलेवर निराश्रय है।’

सुकलाकी बातोंसे रति और प्रीति दोनों रुझ गईं। वे लज्जित हो कामके पास गयीं और इन्द्रकी देहमें आश्रय लिये और धनुष खींचे हुए देवसे कहा—‘यह नारी हरायी नहीं जा सकती सर्वदा पतिव्रता और पतिकामा है। आप दुराग्रह छोड़िये।’

कामने कहा—‘देवियो ! घबड़ाओ नहीं। जिस समय इन्द्रका रूप देखेगी, उस समय आहत करूँगा।’

तब सुरपति इन्द्र सुन्दर रूप और वेप धार रतिके पीछे-पीछे चले और उस स्थानपर पहुँचे। वह पतिव्रता सुकला थी। उन्होंने सुकलासे भरे ! मैंने प्रीतिके साथ तुम्हारे पास एक दूत था, तुम मुझे क्यों अस्वीकार करती हो ! कहा—‘तुम्हारा मतलब हो; मैं मर्यादा पुत्रोंसे हूँ। मैं अस्वयं नहीं हूँ। मर्यादा मेरे साथ किससे दूर ! गुरुगुरु सर्वत्र मेरी रक्षा करने दें। प्रत्यक्ष उत्तर मन्त्र हो सकता है ! मैं केवल

जैसे कि प्रत्येक जन्ममें धर्म, सत्य और देवोंके प्रति
री निष्ठा अचल रहे और अन्तमें मैं भार्या
। पितामहोंके साथ विष्णुलोकको प्राप्त करूँ ।
देवताओंने एक खरसे कहा—'ऐसा ही होगा ।'

फिर देवगण सतीकी स्तुति करते हुए अपने-अपने
स्वानको चले गये । हे राजन् ! तुमको मैंने सम्पूर्ण
कथा सुना दी । यह सर्तीका पुण्य चरित है । जो इसे
श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उसका सदैव कल्याण होगा । (समाप्त)

मैं और मेरा

मानन्द-यागमें अपने मैं पैठा सैन उड़ाता ।
गुण-शान्ति-सुरभिकी अपनी छवि देख-देख मुसकाता ॥
।न मेरी भाव-तरङ्ग फैलाती हैं हरियाली ।
।त्तियाँ प्रेमकी चिकसी, कैसे हैं निपट निराली ॥
।केतनोंमें कलियाँ फूटीं, कितनोंमें दिखती लाली ।
।केतनोंकी कली खिली हैं, फल रही अनेकों डाली ॥
मेरा मन मुझे लुभाता, धन रहो हृदयकी ताली ।
।आकृतिसेमरुति मिली है, यह जीवनकी उजियाली ॥
।तालोंकी तरल तरङ्गें, तलमला रही हैं जैसी ।
।मन धिरक-धिरककर मेरा पलटाता गतियाँ वैसी ॥
।गानेकी इच्छा होती, मैं अपने गीत पनाता ।
।गाँतोंकी तान सुरीली अपने विनोदमें गाता ॥
।धन राग-रागिनी कितनी, मनका मनोज चिकसाती ।
।अनुराग-भावनार्थे भा, जपिनको सरस पनातीं ॥
।मैं बना स्वयं गुण अपना, मेरा है रंग रंगीला ।
।पनता है उल्ल उथाला, मेरा ही भाव रसीला ॥
।प्यारी इच्छाएँ मेरी कल्पना-यागमें फूलीं ।
।मेरी ही भाव-उमंगें, अनुराग-शरकरें झूलीं ॥
।मैं अपनी अक्षय कहानी गा-गाकर नहीं अघाता ।
।जपन-अनुराग-तरङ्गें, मन मेरा सदा उठाता ॥
।मेरी सत्ताके भीतर क्या नहीं, सभी सचराचर ।
।एक गये पेद-धुनि, प्रपुि-मुनि, गुण-खिलाएँ गा-गाकर
।मैं निचे कल्पनाद्वारा आराकं फूल खिलाता ।
।मैं अपनी ही इच्छासे मनभ्रमनोज चिकसाता ॥
।आदित्य दास हैं मुझसे, मेरी ही प्रतिभा फल्ये ।
।होता है कभी न प्याली, ऐसी निर्गुणकी पैली ॥

आकार न मेरा कोई, साकार भाव धन जाते ।
।इच्छाएँ मेरी ऐसी, फल मुझको प्रकट दिखाते ॥
।सुस्थिर है शान्ति सदा ही, केवल विनोद भयकारी ।
।जीवन-विनोद ही लीला, मैं अचल और अविकारी ॥
।मैं अक्षर ब्रह्म सनातन, हूँ निव्ययुक्त मैं योगी ।
।मय और विभय मुझसे है, अपने भावोंका भोगी ॥
।मैं सदा एकरस रहता, जल ज्यों तरङ्ग धन जाती ।
।दिखलाकर रूप अनेकों, अपनेमें आप समानी ॥
।जय जैसी इच्छा होती, मैं हो जाता हूँ वैसा ।
।नित नये-नये रच रूपक, रहता जैसाका तैसा ॥
।अविनाशी सर्वव्यापी, मैं आदि अनन्त अगोचर ।
।मायाका रूपक धनकर, हूँ सचराचरमें गोचर ॥
।मैं निराकार निर्गुण हूँ, मैं ही हूँ घट-घटयासी ।
।चैतन्य भावनावाला मैं अत्र अव्यय अविनाशी ॥
।हैं पंच महाभूतोंमय, त्रिगुणात्मक माया मेरी ।
।हो प्रकृति अष्टधा करती जीवनकी ज्योति घनेरी ॥
।सब भूत भूतमें मिलते, गुण गुणमें सभी समाते ।
।ये सब मेरे अन्तरगत, मुझमें ही बाधय पाते ॥
।मैं सूक्ष्म भावनाकार, हूँ विभ्य-विनाश-विहारी ।
।हूँ कोमलकी कोमलता, उद्भटका पल यलकारी ॥
।मैं सदा-सर्वदा सयमें रहता हूँ रमा-रमाया ।
।यह जीवन-राग रसीला मेरी रग-रगमें छाया ॥
।जो कुछ भी देख रहे हो, है यह सब मेरा वैभव ।
।कल्पना-तरङ्गें मेरी सब यह उद्भयकारी मय ॥
।मेरी विचार-धारासे निकली है सभी तरङ्गें ।
।यह मायाधरो रचन्य मेरी ही भाव-उमङ्गें ॥

कृकल अपनी पत्नीकी पुण्यगथा सुनकर आ
भर गये। पति-पत्नी दोनोंकी आँखोंमें प्रसन्नतासे
भर आया। कृकलने सबको प्रणाम कर कहा—
आपलोग हमपर प्रसन्न हुए हैं तो श्यामपूतक आने

सती सुकला

(लेखक—श्रीरामनाथजी 'मुमन')

[गताङ्कसे आगे]

[६]

विष्णु बोले—सुकलाके सत्यानाशके लिये इन्द्रके साथ कामदेवके प्रस्थान करनेपर सत्यने धर्मसे कहा—हे महाप्राज्ञ धर्म ! कामदेवका कार्य देखो । मैंने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके लिये सती सुप्रिया और सुदेवा नामक उत्तम गृहकी सृष्टि की है । प्रमत्तबुद्धि काम जाकर उसका नाश करेगा । यह दुष्टात्मा काम हमलोगोंका शत्रु है, इसमें सन्देह नहीं । हे धर्म ! तपोधन विप्र, सुमति पतिव्रता और नीतिमान् राजा—ये तीन मेरे घर हैं । जहाँ मेरी वृद्धि और पुष्टि होती है, वहाँ तुम्हारा भी वास होता है । श्रद्धासहित पुण्य भी वहाँ जाकर क्रीड़ा करते हैं । शान्तिके साथ क्षमा भी मेरे घर निवास करती है । जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दान, दया, प्रज्ञा, लोभहीनता, सौहार्द आदि वर्तमान रहते हैं । वही पवित्र स्वभाव रहता है । ये सब मेरे बहन-भाई हैं । हे धर्मराज ! सुनो । अस्तेय, अहिंसा, तितिक्षा और अभ्युदय मेरे घरपर ही धन्य होते हैं । गुरुसेवा, लक्ष्मी-सहित विष्णु, अग्नि आदि देवता और मोक्षके मार्ग प्रकाशित करनेवाला उज्ज्वल ज्ञान मेरे घर आते सतियों और धर्मपरायण साधुजन मेरे गृहस्थ उपर्युक्त कुटुम्बियों और तुम्हारे साथ मैं इन् करता हूँ । पार्वतीयुक्त शिव भी मेरे नि मेरा यह शंकर नामक घर भी एक बन गया था । महात्मा विश्वास्ये, उनको भी मेनकाकी सहायता जीत चुका है । गौतम मुनिकी पतिव्रता थी, दुरात्मा कामने उन्हें किया था । जगत्में कितने ही महात्मा लोग और

नारियों कामके कारण अपने मार्ग छोड़ कर काम मेरे पीछे पड़ा है । अब मैं वहाँ हूँ । यहाँ जानकर ही धनुष-बाण लेकर आर । पापात्मा अपने वाणानलसे मेरा घर नष्ट करे । पाखण्डी और दूसरोंका अहित करनेवाले तो इत्यादि सेनापति सब कामके सहायक हैं । जे अपने दुरात्मा सेनापतियोंकी सहायतासे मेरा रहा है । वह मुझे भी भगा देगा । उसके लें होकर मैं नष्ट हो जाऊँगा । मैं कीर्तिने नये घरमें रहना चाहता था । पुन पत्नी सुकला ही मेरा यह भी नष्ट करनेपर उता उसकी सहायता पुराने कार्यो- पत्रले है-

वर्णाश्रम-विवेक

(संस्कृत-संस्कृत-परिभाषा-के भा. १०८ भागों में संग्रहित-की गयी गद्य-शब्द)

[मल्लिकार्जुने भागें]

वर्ण-धर्म या वर्ण-धर्म

भगवान् आहूयानन्द करते हैं—

माह्यमभित्रिद्विनां दृष्टान्तो च परंतप ।

कस्याणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ॥

(गोप्य १८।४१)

‘हे परन्तर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के समस्त
मैसाहिक, राजस और तामस स्वभावसे उत्पन्न गुणों के
एा विशेषरूपसे व्यवस्थित हए हैं।’

ये चारों वर्ण शास्त्रविदित अपने-अपने कर्मोंका निष्ठान करके परम कल्याणको प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि जैतम वर्णधर्मका वर्णन करते हुए लिखते हैं—

दिज्ञातीनामध्ययनमिध्यादानम् ॥१॥ ब्राह्मणस्याधिकः
 त्वचनपात्रनप्रतिग्रहाः ॥२॥ सर्वेषु नियमस्तु ॥३॥ राज्ञोऽधिकं
 क्षत्र्यं सर्वभूतानाम् ॥४॥ श्रम्यत्यदृष्टावम् ॥८॥ वैश्यस्याधिकं
 हविषिणिक्पुण्यपात्रं कुम्भेदम् ॥९॥ धृष्टश्रुतार्थं पर्णं एक-
 म्निः ॥१०॥ तस्यपि सारयमक्रोधः शोकम् ॥११॥ आचमनार्थं
 पाणिनाद्वप्रक्षालनमित्येकं ॥१२॥ धादकर्म ॥१३॥ भृत्यभरणम्
 ॥१४॥ स्वदारकृतिः ॥१५॥ परिचर्या चोत्तरेषाम् ॥१६॥ (दशमो-
 ऽध्यायः) अपातं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीन वर्ण
 दिज्ञाति हैं ; एवं वेदाध्ययन, अमिहोनादि कर्म और
 दान—ये तीन दिज्ञातिवोके साधारण धर्म हैं ॥१॥ वेदोंका
 अध्ययन, याजन (पशु कपाना) और प्रतिग्रह (दान देना)—
 ये तीन ब्राह्मणोंके जीविकार्थ विशेष धर्म हैं ॥२॥ पूर्वोक्त
 अध्ययनादि तीन सामान्य धर्म, तथा प्राणिकर्माकी रक्षा और
 नीतिपूर्वक दुष्टोंके दण्ड देना क्षत्रियका धर्म है ॥३॥ ७, ८॥
 पूर्वोक्त अध्ययनादि दिज्ञातिवोके साधारण तीन धर्म, और
 कृषि, वाणिज्य, गौ आदि पशुओंका पालन और रक्षा
 पशुवृद्धिके लिये धनको न्याजपर ल्याना—ये वैश्यके
 धर्म हैं ॥४॥ चौथा वर्ण शूद्र एक जातिविशेष
 उसके भी सत्य, अक्रोध, मोह (पवित्रता तथा
 ईमानदारी), आचमनार्थ पाणिनाद्व-प्रक्षालन (हाथ-पै-
 पोना), रिता-माता-पितामह आदि-का धाद, आभितोक्त
 भरण-पोषण, एक अपनी क्षीमें ही अनुप्राण, तथा परस्त्रीके
 माराके समान देखना, एवं दिज्ञातिवर्णोंकी सेवा करने

इत्यादि धर्म हैं ॥५०-५६॥ सत्तादि गुणभेदमें इस प्रकार वर्णभेद और वर्णधर्म वेदमें तथा मन्त्रादि स्मृतिशास्त्रोंमें एवं वेदसम्पन्न पुराण, इतिहास और तन्त्रादि शास्त्रोंमें भी सर्वत्र कथित हैं ।

आश्रम-धर्म

महर्षि हारीत कहते हैं—

वर्गाश्चत्वारो राजेन्द्र चत्वारश्चापि आश्रमाः ॥

हे गजेन्द्र ! वर्षा चार प्रकारके हैं, और आश्रम भी चार प्रकारके हैं ।'

‘वर्ण’ करनेसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार जातियोंका बोध होता है तथा ‘आश्रम’ करनेसे ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इन चार आश्रमों वा अवस्थाओंका बोध होता है।

वामनपुराणमें लिखा है—

चत्वार आश्रमाश्चैव ब्राह्मणस्य प्रकीर्तिताः ।

गार्हस्थ्यं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थं त्रयो मताः ॥

क्षत्रियस्यापि कविता आश्रमाख्य एव हि ।

ब्रह्मचर्यं च गार्हस्पत्यमाश्रमद्वितीयं विशाम् ॥

गार्हस्थ्यमृचितम्वेकं द्यूद्रस्य क्षणमाचरेत् ।

अर्थात् ब्राह्मणके लिये चार आभ्रम कहे गये हैं; क्षत्रियके लिये ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ—ये तीन ही आभ्रम

• त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणाद् क्षत्रियं प्रति ।

अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥

वैश्य प्रति तथैवैवे निवर्त्तयति स्थितिः ।

न तौ प्रति हि तान् धर्मान् मनुराह प्रवायतिः ॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं भनिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥

प्रजानां रक्षणं दानमिन्द्राध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसाके च क्षत्रियस्य समासः ॥

परुणा रशुषं दानमिज्याध्ययनमेव स्व

(मनुसंहिता १० । ७७-७८; १ । ८८-९०)

मैं आत्मभाव अधिकारी, भव मायाकारी रचना ।
 कैसा घिराट आयोजन, यह एक अनेकों बनना ॥
 ये पंच महाभूतार्थक गुणमय सब जीवनधारी ।
 दिखलाते धिलग पराये बन अहंकार साकारी ॥
 यह भूलभुलैयाँवाला मेरी मायाका घेरा ।
 मनकी विनोद-लीलाका सचिकारी रूपक मेरा ॥
 मैं एक अनेकों होकर यह खेल खेलता रहता ।
 माया-प्रपंच-धारामें मेरा विनोद ही रहता ॥
 सब अच्छा और घुरा या मेरा ही किया-कराया ।
 तुम स्वार्थ-भावना रखते, मुझमें न स्वार्थकी छाया ॥
 सुख-दुख जो तुममें आते, केवल तरंग हैं मनकी ।
 नश्वरता यही जगतकी, गति ऐसी ही जीवनकी ॥
 आकाश शून्यकारी है, यह वायु कहाँसे आती ।
 दूफान-तूल धन-बनकर कहिये फिर कहाँ समाती ॥
 लय दीपककी लौ होती आकाश-शून्यमें जैसी ।
 ज्योत्स्नाएँ भी जीवनकी मुझमें मिल जातीं वैसी ॥
 कल्पना-किलोलोंमें मैं जिस ओर बहाता धारा ।
 क्या अच्छा और घुरा है, मेरा विनोद ही प्यारा ॥
 तुम अहंकारके रूपक धन-धन करके इठलाते ।
 मनके मद्पूर्ण भँवरमें, उन्मादी भी धन जाते ॥
 मन द्वैत-कल्पनाकारी, अद्वैत भाव है मेरा ।
 इच्छाएँ मेरी फलतीं, माया-ध्रम मेरा-तेरा ॥
 तुम जान न सफते खुदकी, जीवन-अनुराग दूरा है ।
 भूले हो रूपक अपना, मादकता-मान भरा है ॥
 जल-चिन्दु सिन्धुमें जाकर तल्लीन उसीमें होता ।
 वह आप गर्वका रूपक, क्षणभरहीमें सब सोता ॥
 यह मायाकारी घेरा, अपने प्रकाशको पाकर ।
 हो जाता चिन्दु जल-सा, क्षणभरहीमें रत्नाकर ॥
 तुम देखो अब अपनापन कितना है बढ़ा, कहाँतक ।
 अपना स्वरूप ही दिखता, जाता है दृष्टि जहाँतक ॥
 आनन्द-उमंगोंमें तुम कल्पना करोगे प्यारों ।
 आ-आकर नयी उमंगें देंगा विनोद ही मारी ॥
 है एक तन्तु ही केवल, कपड़े बनागिनती बनते ।
 है एक तत्त्व ही केवल, माचर अनर्थ रचते ॥

कल्पना फँकती रहती अपने विनोदघ ॥
 छलछला रही है देखो, सबके जीवनमें ॥
 मैं ही प्रकाशकी प्रतिभा, मैं ही प्रकाश है न
 बनता रहता हूँ मैं ही, फैलाकर सब मन
 है शून्यभाव यह बेसा, जोड़ो या उसे फाँ
 चाहे जितनी संख्या लो, वस, शून्य सदा शून्य
 मन यह विनोदकारी है, भावना-भाव हों न
 वासना बढ़ाती मनको, है सुन्दर-शान्त निपट
 ज्यों शून्य भित्तिपर रचता रहता है चित्र चित्र
 रचता रहता है प्यारी माया-कृतियाँ मन से
 मैं कभी नहीं थकता हूँ, मैं सतत विनोद-विनो
 लय और प्रलय भी मेरी मानो तुम इच्छा-करी
 मैं कभी नहीं सोता हूँ, मैं नहीं कभी भी हों
 जीवन-तरंगिणी माया मेरा ही भाव विन्दो
 जब जैसी इच्छा होती, रूपक बन जाता है
 मायाकारी रचना रच, रहता जैसेका वैसा
 तुम नाम-रूपको छोड़ो, देखो क्या कहाँ-ध्या
 यह नश्वरपना मिटाओ, अविनाशी भाव पाओ
 अपने निश्चयपनमेंसे, सब दृश्य भाव धलपनो
 कल्पना-तरंगें छूटें द्रष्टा तुम ही धन उबो
 मैं योज कल्पनाका रख, तरुण दृष्टि उपमा
 उसको फिर वहीं ढहाकर, केवल विनोद ही पा
 माया-ध्रम घना-घना मैं उलझाता रहता उलझ
 सुख-शान्ति सदा पाता यों, कल्पना-विनोदी यह मन
 मैं सदा फेरता रहता, अपने विनोदकी माल
 कल्पना-किलोलें रचतीं मयकारी भाव निपट
 है त्यागी मन विशाली, शानी ही अनुभवधरो
 समताकी दृष्टि बनाकर जीवन घनता सुखकारी
 लय सब ही मुझमें होते, फैली है मेरी मारा
 आनन्द-उमंगोंमें मैं अपनेमें आप समा
 मैं अक्षय भावकी अपने, कपटक गाऊँगा गीता
 मैं निर्विकार अधिकारी, आनन्द-सुधा-रस पीता ॥

वे अवश्य ही मुक्तियोग करते हैं, अवश्य ही मुक्तियोग करते हैं । यही उग्निरद है ॥ १ ॥

इस अनुसूच महोददेशको प्रदान करते समय भगवान् जोनारदन ब्रह्मचर्य, गार्हपत्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इन पाँच आश्रमोंका उल्लेख किया है ।

१ 'चतुर्विधब्रह्मचर्यम्'—ब्रह्मचर्य (अतएव ब्रह्मचारी) का प्रकाश है ।

(क) 'प्राणत्र ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयनके पश्चात् त्रिरात्र मन्थव लक्षणमात्र खाकर गायत्रीका अध्ययन करते हैं, उन्हें 'प्राणत्र' ब्रह्मचारी कहते हैं ।

(ख) 'प्राज्ञ ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयनके पश्चात् समस्त वेदाध्ययनपर्यन्त ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करते हैं, उन्हें 'प्राज्ञ' ब्रह्मचारी कहते हैं ।

(ग) 'प्राजापत्य ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयनके पश्चात् एक वर्षक ब्रह्मचर्य पालन कर वेदाध्ययन करते हैं, उन्हें 'प्राजापत्य' ब्रह्मचारी कहते हैं ।

(घ) 'मैत्रिक वा बृहत् ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयन-संस्कारके बाद मरणपर्यन्त गुरुकुलवास करते हैं, उन्हें 'मैत्रिक वा बृहत्' ब्रह्मचारी कहते हैं ।

ब्रह्मचर्यके विषयमें अथर्ववेदमें लिखा है—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमवाप्नोति ।

पार्थिव दिव्याः पदाव आरण्य प्राप्स्याथ ये ।

× × ये ते जाता ब्रह्मचरिणः ॥

(अथर्ववेदसंहिता ११ । १ । ७)

अर्थात् ब्रह्मचर्यके प्रभावसे इन्द्रादि देवताओंने अमरत्व प्राप्त किया । मनुष्य, देवता, पशु, जड़ली जीव, ग्रामवासी जीव—सभी जीवोंका जन्म, सभी जीवोंकी उन्नति ब्रह्मचर्यसे हो सकती है ।

'म दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा विष्णिं च' ।

(अथर्ववेदसंहिता ११ । ७ । १)

अर्थात् ब्रह्मचारी (जो अभ्युत्थ—निरन्तर ध्येय वेदात्मक ब्रह्मका विधिपूर्वक अध्ययन करनेके लिये अवश्य आचरणीय गुरु-पारणादि व्रतोंके पालनमें सदा उत्तर रहते हैं) अपनी तपस्यासे प्राप्त शक्तिके द्वारा स्वर्ग और मूल्येकका प्राप्ति करते हैं; वे अपने तपके द्वारा कल्प और रहस्यपूर्वक वेदकी व्याख्या करनेवाले गुरुका भी पालन करते हैं ।

इस मन्त्रका भाष्य करते हुए साङ्गार्थ कहते हैं—
तथा—

आचार्यं स्वं गुरुं तेनैव तस्मा विप्रति पाठयति । सम्मार्ग-
वृत्त्या आचार्यं परिपालयतीत्यर्थः । 'शिष्यं पापं गुरोरपि' इति
शिष्यकृतेन पापेन गुरोरपि पातित्यस्मरणान्न पञ्चमुक्तम् ।

(अथर्ववेदभाष्य)

अर्थात् शिष्यकृत पाप गुरुको स्वयं करता है, शिष्यके पापसे गुरुका पतन होता है—ऐसा स्मृतिमें कहा है । परन्तु जो शिष्य यथाविधि तपसा करते हैं, अपने नियममें—ब्रह्मचर्य आदि व्रतके पालन करनेमें प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे शिष्यको कभी पाप स्वयं नहीं करता; अतएव शिष्यका पाप गुरुमें सञ्चारित होकर शिष्यके द्वारा गुरुका पतन नहीं होता । इसी कारण कहा जाता है कि ब्रह्मचारी अपने तपके द्वारा आचार्यका भी पालन करता है ।

भोगे हुए सेतमें हल चलाकर बीज बोते समय शरीरमें अवश्य ही कुछ-न-कुछ कौचड़ लग जाता है । इसी प्रकार शिष्यमें मोक्षरूपी बीज बोते समय शिष्यका पाप और अविद्या-रूपी मल अन्ततः कुछ-न-कुछ गुरुमें संक्रान्त होता ही है ।

पाप और अविद्या दोनों अव्यक्त वस्तुएँ हैं । अतएव पाप और अविद्याका सञ्चार उनके व्यक्त कार्यके द्वारा शक्त होता है । पापसे आधि (मानसिक अघान्ति), व्याधि (शारीरिक रोग), जरा (दन्त-नेत्रादि अङ्ग-प्राप्यङ्गकी अधमता), विघ्न, दैन्य, दुःख, शोक, दोष और अमङ्गल उत्पन्न होते हैं । तथा अविद्यासे आत्मज्ञान छुप्त हो जाता है और मोह उत्पन्न होता है ।

गन्धर्व-तन्त्रमें लिखा है—

दास्येत् स्वकृतं दोषं पक्षो पापं स्वभर्तरी ।

तथा शिष्याभितं पापं गुरुमाप्नोति निश्चितम् ॥

अर्थात् स्त्रीका स्वकृत दोष और पाप उसके स्वामीमें अर्पित होता है; इसी प्रकार निश्चय ही शिष्यका अर्पित पाप गुरुमें संक्रान्त होता है ।

कुलार्णवतन्त्रमें लिखा है—

मन्त्रिदोषश्च राजानं जायादोषः पतिं यथा ।

तथा श्रामोस्यसन्देहं शिष्यस्यं गुरुं त्रिवे ॥

अर्थात् मन्त्रीका दोष राजाको तथा स्त्रीका दोष पतिको जिस प्रकार धमन्य करता है; उसी प्रकार निश्चय ही शिष्यका पाप गुरुको आनन्दन करता है ।

माने गये हैं। येसके लिये ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य, ये दो आश्रम हैं। तथा शूद्रके सम्बन्धमें सभी युगोंमें गार्हस्थ्यके अतिरिक्त अन्य आश्रमोंका अनुमोदन शास्त्र नहीं करते।

नारद-परिमाजकोपनिषद्में लिखा है कि किसी समयमें वेदाध्ययनसम्पन्न, सर्वश, तपस्यामें परम निष्ठावान्, ज्ञान और वैराग्ययुक्त शौनकप्रभृति महर्षिगण नैमिषारण्यमें द्वादश-वार्षिक सत्रयागके अनुष्ठानमें निरत थे। परिमाजकशिरोमणि, जीवनमुक्त, ब्रह्मपुत्र भगवान् नारद स्वर्गादि तीनों लोकोंमें धूमते-धूमते उस समय वहाँ आ उपस्थित हुए। उन्हें आया हुआ देख शौनकादि महर्षिगणने उठकर नमस्कार तथा यथोचित आतिथ्य-सत्कार करके उन्हें उत्तम यथोचित आसनपर बैठाया। पश्चात् विनयपूर्वक ब्रह्माके पुत्र देवर्षि नारदसे पूछा—“भो भगवन् ब्रह्मपुत्र! कथंमुत्तुपायोऽस्माकं वक्तव्यः।” (प्रथमोपदेशः)—हे भगवन् ब्रह्मपुत्र! हमें कृपा करके बतलाइये कि मुक्तिका उपाय क्या है। १। “इत्युक्तस्तान् स होवाच नारदः।” शौनकादि ऋषियोंके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्मपुत्र नारदने उनसे कहा—

“सत्कुलभगवोपनीतः सम्यगुपनयनपूर्वकं चतुश्चत्वारिंशत्संस्कारसम्पन्नः स्वाभिमतैकगुस्तस्मिन्ने स्वशास्त्राध्ययनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा द्वादशवर्षं शुभ्रागपूर्वकं ब्रह्मचर्यं पञ्चविंशतिवत्सरं गार्हस्थ्यं पञ्चविंशतिवत्सरं वानप्रस्थाश्रमं तद्विधिवत् क्रमाभिर्वर्त्य—चतुर्विधब्रह्मचर्यम्, पञ्चविधगार्हस्थ्यं चतुर्विध-वानप्रस्थधर्मं सम्यगभ्यस्य तदुचितं कर्म सर्वं निर्वर्त्य साधन-चतुष्टयसम्पन्नः सर्वसंसारोपरि मनोवाक्कायकर्मभिर्यथाशानि-दृष्टस्तथा वासनैपणोपर्वपि निर्वैरः शाश्वतो दान्तः संन्यासी परमहंसाश्रयेणात्सलितस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवति। इत्युपनिषत् ॥”

(प्रथमोपदेशः)

संक्षेपमें उत्पन्न व्यक्ति यथाकाल उपनीत होकर, शास्त्रोक्तविधिके अनुसार क्रमशः ४४ संस्कारोंसे सम्पन्न।

● महर्षि गौतमके शास्त्रके मतसे संस्कार ४० हैं, तथा आत्मगुण ८ हैं। अथर्व महर्षि गौतमके मतसे आत्मगुणके सहित कुल ४८ संस्कार हैं। किन्हीं-किन्हीं महर्षियोंका मत है कि संस्कार ३६ हैं तथा आत्मगुण अष्टके नियमसे कुल ४४ संस्कार हैं। आत्मगुणके विषयमें संशय एक मत है। महर्षि गौतमके मतसे ४० संस्कार नीचे दिये जाते हैं—उत्पे १. गन्धोपनयन, २. पुण्ड्रक, ३. शोभोपनयन, ४. वायकन, ५. नादध्यान, ६. मन्त्रध्यान, ७. पूजाध्यान, ८.

होकर, वेदज्ञ, ईश्वरपरायण, लोभमोहादि दोषोंसे मुक्तके समीप अपनी वेदशास्त्राका अध्ययन करने विद्याओंका अभ्यास करे। इस प्रकार शस्त्र से शुकरी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करे। इनके पचीस वर्षतक गृहस्थ रहकर गार्हस्थ्यधर्मका पालन करे। तदनन्तर वानप्रस्थाका वाना लेकर पचीस वर्षतक वनधर्मका विधिवत् पालन करे। चतुर्विध ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य और चतुर्विध वानप्रस्थ धर्मका स्मरण अभ्यास करके तथा तदनुसार समस्त कर्मोंका साधनचतुष्टयसे सम्पन्न होना होगा। मन, वचन और कर्मके द्वारा समस्त संसारके प्रति सब प्रकारसे अलग करना होगा। तदनन्तर निर्वैर, शान्त, दान्त और संन्यासी होकर संन्यासाश्रम ग्रहण करके परमहंस आश्रममें प्रवेश करते हुए अखलित भावसे आत्मस्वरूपके चिन्तन करना होगा। जो इस प्रकार आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करके आत्मस्वरूपका ध्यान करते-करते देह त्याग

उपनयन, ९. कर्त्तव्यध्यान, १०. यज्ञवेदध्यान, ११. सान्निध्य, १२. अथर्ववेदध्यान, १३. सभावेदन, १४. दारपरीक्षा, १५. १६. विदुष्य, १७. मनुष्ययज्ञ, १८. भूतपूजा, १९. २०. श्रावणी, २१. आप्रहायणी, २२. वैश्व, २३. २४. पूषाष्टक, २५. मासाष्टक, २६. शाशाष्टक, २७. २८. अग्निहोत्र, २९. दशोपनीयमास, ३०. आग्रयण, चातुर्मास, ३१. निरुद्धप्रभुध्यान, ३२. सोपानागि, ३३. ३४. अत्याग्निपथ्येय, ३५. उष्य, ३६. मोहशी, ३७. ३८. अतिरात्र, ३९. आत्योयम (द्वयमें १५ से १५ तक महायज्ञ, २० से २५ पर्यन्त ७ पारयज्ञ, २६ से ३१ पर्यन्त ६ हविष्ययज्ञ, तथा ३४ से ४० पर्यन्त ७ सोमयज्ञ) —ये ४० हुए। जब आत्मगुणकी बात करी जाती है—उत्पे १. संस्कार, २. क्षमा, ३. अनयया (दुस्तरोंके दोष न देखना), ४. अन्यायास (कष्ट न होना), ५. संयम, ६. मन्त्रध्यान और ८. अष्टाष्टक (निष्कामता)। ये सब नियम ४८ संस्कारों में आते हैं। यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि कोई एक ४० या ४८ संस्कारों के द्वारा संस्कृत होनेपर भा यदि ८ आत्मगुणोंमें कुछ न हो। मन्त्रध्यानधारकी प्रतियोगे समर्थ नहीं हो सकता, मन्त्रध्यान की प्रतियोगे नहीं हो सकता। पूषा और, उष्य १० ॥ ११ ॥ यदि किसीके अधिक भावसे भी पूर्ण होत है, और उक्त ४० या ४८ संस्कारों के द्वारा संस्कृत होत है।

अर्थात् मन्त्रीका दोष राजाको तथा स्त्रीका दोष पतिको जिव प्रकार संक्रमण करता है, उही प्रकार निश्चय ही शिष्य-का पाप गुरुको आक्रमण करता है ।

माने गये हैं । वैश्यके लिये ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य, ये दो आश्रम हैं । तथा शूद्रके सम्बन्धमें सभी युगोंमें गार्हस्थ्यके अतिरिक्त अन्य आश्रमोंका अनुमोदन शास्त्र नहीं करते ।

नारद-परित्राजकोपनिषद्में लिखा है कि किसी समयमें वेदाध्ययनसम्पन्न, सर्वश, तपस्यामें परम निष्ठावान्, ज्ञान और वैराग्ययुक्त शौनकप्रभृति महर्षिगण नेमिपारण्यमें द्वादश-वार्षिक सत्रयागके अनुष्ठानमें निरत थे । परित्राजकशिरोमणि, जीवन्मुक्त, ब्रह्मपुत्र भगवान् नारद स्वर्गादि तीनों लोकोंमें घूमते-घूमते उस समय वहाँ आ उपस्थित हुए । उन्हें आया हुआ देख शौनकादि महर्षिगणने उठकर नमस्कार तथा यथोचित आतिथ्य-सत्कार करके उन्हें उत्तम यथोचित आसनपर बैठाया । पश्चात् विनयपूर्वक ब्रह्माके पुत्र देवर्षि नारदसे पूछा—“भो भगवन् ब्रह्मपुत्र ! कथं मुक्तयुपायोऽस्माकं यत्कर्मः ।” (प्रथमोपदेशः)—हे भगवन् ब्रह्मपुत्र ! हमें कृपा करके बतलाइये कि मुक्तिका उपाय क्या है । १। “इत्युक्तस्नानं च होवाच नारदः ।” शौनकादि ऋषियोंके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्मपुत्र नारदने उनसे कहा—

“सत्कुलभवोपनीतः सम्यगुपनयनपूर्वकं चतुश्चत्वारिंश-
त्संस्कारसम्पन्नः स्वाभिमतैकगुस्तस्मीपे स्वशास्त्राध्ययनपूर्वकं
सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा द्वादशवार्षं शुभ्रापूर्वकं ब्रह्मचर्यं पञ्च-
विंशतित्वत्सरं गार्हस्थ्यं पञ्चविंशतित्वत्सरं वानप्रस्थ्याश्रमं तद्विधि-
वत् क्रमाश्रित्वार्यं—चतुर्विधब्रह्मचर्यम्, पञ्चविधगार्हस्थ्यं चतुर्विध-
वानप्रस्थाश्रमं सम्यगभ्यस्य तदुचितं कर्म सर्वं निर्वर्त्य साधन-
चतुष्टयसम्पन्नः सर्वसंसारोपरि मनोवाक्कायकर्मभिर्यथाशानि-
वृत्तस्तथा वासनेषोपर्यपि निर्वैरः शान्तो दान्तः संन्यासी
परमहंसाश्रयेनास्त्वलितस्वस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स
मुच्ये भवति स मुच्ये भवति । इत्युपनिषत् ॥”

(प्रथमोपदेशः)

सदृशमें उत्पन्न व्यक्ति यथाकाल उपनीत होकर, शास्त्रोक्तविधिके अनुसार क्रमशः ४४ संस्कारोंसे सम्पन्न ॥

● महर्षि गौतमके शास्त्रके मतसे संस्कार ४० हैं, तथा आश्वलायन ८० हैं । अतएव महर्षि गौतमके मतसे आश्वलायनके छहविंश कुल ४८ संस्कार हैं । मि.ही.मि.ही. महर्षिबोध मत है कि संस्कार ३३ हैं तथा आश्वलायन आदि के विवेचनेसे कुल ४४ संस्कार हैं । आश्वलायनके विवरणसे संस्कार ४८ मत है । महर्षि गौतमके मत ४० संस्कार नीचे दिये जाते हैं—३३से १. गर्भाधान, २. पुंस्रजन, ३. छिन्द्योन्नयन, ४. आनन्दन, ५. नान्दयन् ६. अन्नयन्, ७. पूषाद्यन्, ८.

होकर, वेदज्ञ, ईश्वरपरायण, लेममोहारे लोके सद्गुरुके समीप अपनी वेदशास्त्राका अध्ययन करने विद्याओंका अभ्यास करे । इस प्रकार द्वादश वर्ष गुरुकी सेवा करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करे । तत्पश्चात् पत्नीस वर्षतक गृहस्थ रहकर गार्हस्थ्य-धर्मका पालन करे तदनन्तर वानप्रस्थका वाना लेकर पत्नीस वर्षतक धर्मका विधिवत् पालन करे । चतुर्विध ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और चतुर्विध वानप्रस्थ धर्मका पूर्ण अभ्यास करके तथा तदनुसार समस्त कर्मोंका साधनचतुष्टयसे सम्पन्न होना होगा । मन, वक्त्र, कर्मादि कर्मोंके द्वारा समस्त संसारके प्रति सब प्रकारसे आसक्ति करना होगा । तदनन्तर निर्वैर, शान्त, दान्त और ईश्वर होकर संन्यासाश्रम ग्रहण करके परमहंस आश्रममें रहते हुए अस्वलित भावसे आत्मस्वरूपके चिन्तनमें रहना होगा । जो इस प्रकार आत्मस्वरूपका लक्षण करके आत्मस्वरूपका ध्यान करते-करते देह त्याग

उपनयन, ९. कण्वेदव्रत, १०. यजुर्वेदव्रत, ११. छान्दोग्यवेदव्रत, १२. समावर्तन, १३. दारपरीक्षा, १४. पितृयज्ञ, १५. मनुष्ययज्ञ, १६. भूतयज्ञ, १७. श्राद्धयज्ञ, १८. मासयज्ञ, १९. मासयज्ञ, २०. मासयज्ञ, २१. मासयज्ञ, २२. वैश्व, २३. पूषाद्यन्, २४. मासयज्ञ, २५. मासयज्ञ, २६. श्राद्धयज्ञ, २७. अग्निहोत्र, २८. दक्षयज्ञोत्सव, २९. अन्नयन्, ३०. अन्नयन्, ३१. अन्नयन्, ३२. अन्नयन्, ३३. अन्नयन्, ३४. अन्नयन्, ३५. अन्नयन्, ३६. अन्नयन्, ३७. अन्नयन्, ३८. अन्नयन्, ३९. अन्नयन्, ४०. अन्नयन् । इनमें १५ से १९ महायज्ञ, २० से २६ पर्यन्त ७ पाकयज्ञ, २७ से ३३ हविर्यज्ञ, तथा ३४ से ४० पर्यन्त ७ सोमयज्ञ—ये ४० हैं । अब आश्वलायनकी बात कहो जती है—जैसे १. गर्भाधान, २. पुंस्रजन, ३. अन्नयन् (इससे दोष न देवता), ४. अन्नयन् (अन्नयन् होना), ५. मंगल, ६. अन्नयन् और ८. अन्नयन् (निष्पद्यता) ये सब मिश्रकर ४८ हैं । यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ उक्त ४० में १९ द्वादश संस्कार होनेपर भी यदि ८ आश्वलायनके युक्त न हों ब्रह्मशास्त्राचारकी प्रशिक्षण समर्थ नहीं हो सकेगा, अतएव श्रेष्ठकी प्रशिक्षण नहीं हो सकेगी । द्वादश और उक्त ८० में यदि शिष्टके आदि ८ धर्मों में भी पूर्ण हो जाय, और उक्त धर्मों में से ४४ ब्रह्मपुत्रों के ब्रह्मचर्यकी प्रशिक्षण लब्ध है ।

१ अवश्य ही मुक्तिलाभ करते हैं, अवश्य ही मुक्तिलाभ
१ हैं। यही उपनिषद् है ॥ १ ॥

इस अमूल्य महोपदेशको प्रदान करते समय भगवान्
शारदने ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—इन
४ आश्रमोका उल्लेख किया है।

१ 'चतुर्विधब्रह्मचर्यम्'—ब्रह्मचर्य (अतएव ब्रह्मचारी)
४ प्रकारके हैं।

(क) 'गायत्र ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयनके
पश्चात् त्रिरात्र सन्ध्या लवणमात्र खाकर गायत्रीका
अभ्ययन करते हैं, उन्हें 'गायत्र' ब्रह्मचारी कहते हैं।

(ख) 'ब्राह्म ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयनके पश्चात्
समस्त वेदाभ्ययनपर्यन्त ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करते
हैं, उन्हें 'ब्राह्म' ब्रह्मचारी कहते हैं।

(ग) 'प्रानापत्य ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयनके
पश्चात् एक वर्षतक ब्रह्मचर्य पालन कर वेदाभ्ययन
करते हैं, उन्हें 'प्रानापत्य' ब्रह्मचारी कहते हैं।

(घ) 'नैष्ठिक वा बृहद् ब्रह्मचारी'—जो ब्रह्मचारी उपनयन-
संस्कारके बाद मरणपर्यन्त गुरुकुलवास करते हैं,
उन्हें 'नैष्ठिक वा बृहद्' ब्रह्मचारी कहते हैं।

ब्रह्मचर्यके विषयमें अथर्ववेदमें लिखा है—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमप्राप्तम् ।

पार्थिवा दिव्याः पदाव आरण्या प्राग्याश्व ये ।

× × × वे जाग्रा

इस मन्त्रका भाष्य करते हुए सायणाचार्य कहते हैं—
तथा—

आचार्य स्वं गुरुं तेनैव तरसा विरतिं पालयति । सन्मार्ग-
वृष्ट्या आचार्य परिपालयतीत्यर्थः । 'शिष्यं पापं गुरोरपि' इति
शिष्यकृतेन पापेन गुरोरपि पातित्यस्मरणान् एवमुक्तम् ।

(अथर्ववेदभाष्य)

अर्थात् शिष्यकृत पाप गुरुको स्पर्श करता है, शिष्यके पापसे
गुरुका पतन होता है—ऐसा स्मृतिमें कहा है। परन्तु जो
शिष्य यथाविधि तपस्या करते हैं, अपने नियममें—ब्रह्मचर्य
आदि व्रतके पालन करनेमें प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे शिष्यको कभी
पाप स्पर्श नहीं करता; अतएव शिष्यका पाप गुरुमें सञ्चारित
होकर शिष्यके द्वारा गुरुका पतन नहीं होता। इसी कारण
कहा जाता है कि ब्रह्मचारी अपने तपके द्वारा आचार्यका
भी पालन करता है।

भोगे हुए खेतमें हल चलाकर बीज बोते समय शरीरमें
अवश्य ही कुछ-न-कुछ कीचड़ लग जाता है। इसी प्रकार
शिष्यमें मोक्षरूपी बीज बोते समय शिष्यका पाप और अविद्या-
रूपी मल अन्ततः कुछ-न-कुछ गुरुमें धंक्रान्त होता ही है।

पाप और अविद्या दोनों अन्यक्त वस्तुएँ हैं। अतएव
पाप और अविद्याका सञ्चार उनके व्यक्त कार्यके द्वारा शक्त
होता है। पापसे आपि (मानसिक अद्यान्ति), व्याधि
(शारीरिक रोग), जरा (दन्त-नेत्रादि अन्न-प्रात्यङ्गकी
विघ्न, देह्य, दुःख, शोक, दोष और अमङ्गल
तथा अविद्यासे आरम्भान् उत्पन्न हो जाता है

स्कन्दपुराणके विष्णुखण्डमें वर्णित हुआ है—

पुण्यो हरते सर्वं भार्याया औरसस्य च ।

अर्द्धं शिष्याद्यतुयांशः पापं पुण्यं तथैव च ॥

पुरुष अपनी स्त्रीके समस्त, सन्तानके आपे, तथा शिष्य-
के चतुर्थीश पाप और पुण्यको ग्रहण करता है ।

छान्दोग्य श्रुति उपदेश करती है—

सप्त पृथेनं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवैष ब्रह्म-
लोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव ।

अर्थात् ब्रह्मचर्यके द्वारा ही ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, ब्रह्मचर्यके अनुष्ठानके बिना ब्रह्मलोककी प्राप्ति असम्भव है; यज्ञादि समस्त इष्टको प्राप्त करनेवाले तथा अनिष्टको दूर करनेवाले कर्मोंका समावेश ब्रह्मचर्यके अन्तर्गत हो जाता है ।

ब्रह्मचर्य ही आत्मसाक्षात्कारका प्रधान उपाय है, इस वैषयमें मुण्डकोपनिषद् कहता है—

सत्येन लभ्यस्वप्ता ह्येव आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नेत्यम् ।

जो ब्रह्मचारी नहीं है, उन्हे आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । श्रुति भी कहती है—'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।' अर्थात् सामानिष्टा प्रदान करनेवाले वीर्यसे हीन व्यक्तियों आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रयास करनेवाले पापके लिये शारीरिक वीर्यका धारण करना अत्यन्त आवश्यक है; वीर्यधारणरूपी ब्रह्मचर्यके प्रभावसे शरीर और न स्वस्थ रहता है और साधनामें सहायता मिलती है ।

छान्दोग्य तन्त्रमें भगवान् शंकरने ब्रह्मचर्यको उत्तम प बतलाया है—

न तत्सर्व इत्याहुर्महाचर्यं त्रयोत्तमम् ॥

भगवान् पतञ्जलि कहते हैं—

ब्रह्मचर्यविविक्तार्थं वीर्यकामः । (योग० २।३८)

ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा (शिद्धि) होनेपर वीर्यकाम होता है—

, इन्द्रिय और मनको अत्यन्त शक्ति प्राप्त होती है ।

पूर्ण स्वस्थ रहता है, इन्द्रिय-संयममें पूर्ण शक्ति प्राप्त

। तथा मुने हुए उपदेशको पूर्णतः धारण करनेकी उत्पन्न होती है ।

नाम्पकार पापनाशार्थं करते हैं—

'ब्रह्मचारी ब्रह्मणि वेदात्मके अथेतमे वीरुपुत्र
समिदाधानमैश्वर्यार्थं दुर्ध्वरितस्त्वचार्द्रं ब्रह्मचर्येण
मानं कर्म ब्रह्मचर्यम् ।'

(नारद)

अर्थात् उपनयन-संस्कारके बाद गुरुके सत्
वेदाध्ययन करनेमें जिन व्रत या नियमोंका आचरण
आवश्यक होता है उन सब व्रतोंका पालन करते हुए
अध्ययन करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं । तथा वेदात्मके
अवश्य आचरणीय समिदाहरण, मैश्वर्य, न
कर्मके द्वारा सम्यक् प्रकारसे वीर्यधारण होता है
'ब्रह्मचर्य' संज्ञा प्राप्त होती है ।

पातञ्जलदर्शनके २।३० सूत्रके भाष्यमें :
वेदव्यास कहते हैं—'ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्योपसक्तं
गुप्तेन्द्रियं होकर अर्थात् चक्षु आदि समस्त इन्द्रियों
करके, अर्थात् ब्रह्मचर्यमज्ञके भयसे विषयोंसे दूर हो
संयत करके, उपस्थेन्द्रियके संयम करनेका नाम ब्रह्मचर्य

इस भाष्यकी टीकामें वाचस्पतिमिश्र कहते हैं—

'ब्रह्मचर्यस्वरूपमाह—गुप्तेति । संयतोपस्थेन्द्रिये ।

प्रेक्षणतद्वालापकन्दर्पोपतनतद्वृत्त्यवर्तनयो न ब्रह्मचर्यं
तद्विरासायोक्तं गुप्तेन्द्रियस्येति । इन्द्रियवृत्त्यवर्तनं
लोलुपानि रक्षणोच्यतेति ।'

अर्थात् केवल उपस्थसंयम ही ब्रह्मचर्य नहीं ।
संयम करके भी यदि कोई रागवश जियोंका दर्शन करे
अथवा जियोंके साथ यातालाप करता है, या कान-
जियोंकी स्पर्श करता है तो उसे ब्रह्मचर्यवान् नहीं कहा
सकता । जियोंके साथ हँसी-मजाक करना । जियों
आदि अन्तःप्रत्यक्षोंको विशेषरूपसे देखना, अथवा
देखना, जियोंके रूप, यौवन, हाव-भाव, क्रिया, वेदा-
आदि जो ग्रन्थोंमें वर्णित हैं उन्हें पढ़ना या सुनना, इत्यादि
संयम करनेके लिये मन-ही-मन सद्बल करना, उन
लिये बार-बार चेष्टा करना—ये सभी ब्रह्मचर्यहीनताके लक्षण

उपस्थ-इन्द्रियके संयमके साथ इन सभी ब्रह्मचर्यके
लक्षणोंका त्याग ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है । जो इन्द्रिय
और मनको अत्यन्त समर्थ बनाना चाहते हैं, वे
भीतर स्वास्थ्यमुखके उपभोग करनेकी इच्छा करते हैं
हैं, जिनके हृदयमें स्वस्थ, सम्यक्, सत्य, सदा, सदा
बहुमुखी

ौकिक विभूतिके लाभकी आवश्यकताको जो विशेषरूपसे भव करते हैं; देश और समाजकी उन्नतिके जो मिललायी हैं, मनुष्यजातिकी मङ्गलकामना जो अपनी दिनकी प्रार्थनामें करते हैं, तथा परमानन्दरूप शाश्वत भावमें मग्न रहनेके लिये जो सदा उत्कण्ठित रहते हैं; के लिये सब दुःखोंके वीजस्वरूप ब्रह्मचर्यहीनताका त्याग के ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठाके लिये प्राणपणसे प्रयत्न करना वचक है ।

ब्रह्मचर्यका वेदोक्त अर्थ है—वेदाध्ययन और वेदार्थका न । वीर्यधारणरूपी ब्रह्मचर्य ही वेदाध्ययन और वेदार्थ-नका अनिवार्य कारण है । शुक संरक्षणके विना वेदाध्ययनमें शक्ति फलता नहीं मिल सकती; और वेदोंके अपेक्षा ज्ञान प्राप्त ब्रह्मतत्त्वकी धारणा स्वप्नमें भी सम्भव नहीं है । जो नृप्य यन्तुतः ब्रह्ममें विचरण करनेकी अभिलाषा करता है, वे उपस-सप्रमस्की ब्रह्मचर्यका यथायोग्य अनुष्ठान करना पड़ेगा, इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं । ब्रह्मचर्य-नितासे स्मृतिशक्ति क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार रसके चू गनेपर वृक्ष क्षीणताको प्राप्त हो जाता है ।

गहदपुराणमें लिखा है—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वोपस्थाना सर्वदा ।
सर्वत्र मेधुनत्वाय ब्रह्मचर्यं प्रवक्षते ॥

अर्थात् सब अवस्थाओंमें, सब कालमें सर्वत्र मन, वचन और कर्मसे सब प्रकारके मेधुनका त्याग ही 'ब्रह्मचर्य' कहा जाता है ।

शास्त्रोंमें अष्टविध मेधुनका उल्लेख है—

दूरान् स्पर्शान् केशिः कीर्त्तनं गुह्यभाषणम् ।
सङ्कल्पोऽप्यवतापद्य क्रियाभिर्जुस्तिव च ।
एतन्मेधुनमष्टाहं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥
(वाटारोपनिषद् ५ । १)

स्पर्शान् कीर्त्तनं केशिः प्रेक्ष्यं गुह्यभाषणम् ।
सङ्कल्पोऽप्यवतापद्य क्रियाभिर्जुस्तिव च ॥
एतन्मेधुनमष्टाहं प्रवदन्ति मनीषिणः ।
(व्यससंहिता ७ । ११ १२)

अर्थात् किसीके रूप-लावण्य, अष्ट प्रपञ्चादिका विवेचन रूपसे अवलोकन करना, वामजायनासे स्त्री या बालकको स्पर्श करना, आदिग्न करना अथवा चुम्बन करना, किसीके साथ देवी-मन्त्र या वीजक करना, किसीके रूप-लावण्य, स्नेह,

श्री और शृङ्गारकी प्रशंसा करना, अथवा अश्लील ग्रन्थोंका पठन-पाठन या श्रवण करना, स्त्रियोंके साथ गुप्त-रूपसे अश्लील वार्तालाप करना, स्त्रियोंके साथ मेधुन करनेके लिये मन-ही-मन सङ्कल्प करना, कामोपभोगके उद्देश्यसे मनमें स्त्रियोंके पानेके लिये नाना प्रकारसे पुनः-पुनः यत्न करना, तथा स्त्री-संभोग करना—ये ही आठ प्रकारकी चेष्टाएँ हैं । जिन्हें मनीषीगण मेधुन कहते हैं, ये सभी मेधुनके अन्तर्गत हैं । ('स्मरणम्' का अर्थ है किसी स्त्रीके रूप-लावण्य, हाव-भाव, कटाक्ष अथवा अपने किये हुए मेधुनादिका स्मरण करना, अथवा भविष्यमें किसी स्त्रीके साथ मेधुन करनेका चिन्तन करना ।) *

उपनयना स्कारके पश्चात् उपर्युक्त अष्टविध मेधुनका

नारद-परिश्रवकोपनिषद्में लिखा है—

न संजायेद् स्त्रियं वदन्ति पूर्ववृद्धा च न स्मरेत् ।
कदा च वनेषु तासु न परदेहिस्त्रितामपि ॥ १ ॥
प्लवचतुर्ध्वं मोहात् स्त्रीगामाचरतो यतः ।
विच विक्रियतेऽवदस्यं तद्विराट् प्रणश्यति ॥ ४ ॥
—चतुर्धावदेशः ।

जहाँर किसी स्त्रीसे न तो सम्भाषण करे और न रहने देखी हुई किसी स्त्रीका स्मरण करे । उनकी चर्चासे भी दूर रहे । वाहनिक कि कौके चित्रसे भी न देखे । जो संन्यासी अज्ञानवश इन बार बातोंसे नहीं बचना उसके विषयमें विचारका उत्पन्न होना निश्चित है और विषयमें विचार होनेपर उसका पतन अवश्यभावी है ।

सम्भाषण सह स्त्रीविराटः मेधुन तथा ।

नृत्तं गानं गद्यं च परिवाराद्यं वनेषु ॥

—पञ्चोपदेशः ।

अन्यत्र अष्टावरी ब्रह्मदेवों के लिये कि किसीके साथ बातचीत करना तो अलग बात, आवश्यकता होनेपर उनमें कोई बात पूछे भी नहीं और न उनके प्रति प्रवक्ष्य उत्तर ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

१ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

स्कन्दपुराणके विष्णुखण्डमें वर्णित हुआ है—

पुरुषो हरते सर्वं भार्याया औरसस्य च ।

अद्वं शिष्याच्चतुर्धाशः पापं पुण्यं तयैव च ॥

पुरुष अपनी स्त्रीके समस्त, सन्तानके आधे, तथा शिष्य-के चतुर्थांश पाप और पुण्यको ग्रहण करता है ।

छान्दोग्य श्रुति उपदेश करती है—

तद्य एवैनं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवैष ब्रह्म-
लोकलोपा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव ।

अर्थात् ब्रह्मचर्यके द्वारा ही ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है; ब्रह्मचर्यके अनुष्ठानके बिना ब्रह्मलोककी प्राप्ति असम्भव है; यज्ञादि समस्त इष्टको प्राप्त करनेवाले तथा अनिष्टको दूर करनेवाले कर्मोंका समावेश ब्रह्मचर्यके अन्तर्गत हो जाता है ।

ब्रह्मचर्य ही आत्मसाक्षात्कारका प्रधान उपाय है, इस विषयमें मुण्डकोपनिषद् कहता है—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येव आत्मा सम्पश्यन्नेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

जो ब्रह्मचारी नहीं हैं, उन्हें आत्मसाक्षात्कार नहीं होता । श्रुति भी कहती है—(नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ।) अर्थात् आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले वीर्यसे हीन व्यक्तिको आत्माकी प्राप्ति नहीं होती । आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रयास करनेवाले साधकके लिये शारीरिक वीर्यका धारण करना अत्यन्त आवश्यक है, वीर्यधारणरूपी ब्रह्मचर्यके प्रभावसे शरीर और मन स्वस्थ रहता है और साधनामें सहायता मिलती है ।

ज्ञानसङ्कल्पी तन्त्रमें भगवान् संकरने ब्रह्मचर्यको उत्तम तप बतलाया है—

न तपस्तप इत्याहुर्ब्रह्मचर्यं त्रयोत्तमम् ॥

भगवान् पतञ्जलि कहते हैं—

ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठाप्यो वीर्यव्यामः । (योग० २।३८)

ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा (विद्रि) होनेपर वीर्यलाभ होता है—, इन्द्रिय और मनको अत्यन्त शक्ति प्राप्त होती है । पूर्ण स्वस्थ रहता है, इन्द्रिय-संयममें पूर्ण शक्ति प्राप्त । तथा गुने हुए उपदेशको पूर्णतः धारण करनेकी उत्पत्ति होती है ।

गणेश्वर साधनाचार्य करते हैं—

‘ब्रह्मचारी ब्रह्मणि वेदात्मके अध्येतन्वे चोदरश्च
समिदाधानमैश्वर्यचर्योर्द्वैतस्त्वादिकं ब्रह्मचर्यं ननु
मानं कर्म ब्रह्मचर्यम् ।’

(कर्मविवेक)

अर्थात् उपनयन-संस्कारके बाद गुह्यके अर्थः वेदाध्ययन करनेमें जिन व्रत या नियमोंका आचरण आवश्यक होता है उन सब व्रतोंका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं । तथा वेदाध्ययन अवश्य आचरणीय समिदाहरण, मैश्वर्यकर्मके द्वारा सम्यक् प्रकारसे-वीर्यधारण इत्यादि ‘ब्रह्मचर्य’ संज्ञा प्राप्त होती है ।

पातञ्जलदर्शनके २।३० सूत्रके भाष्यमें वेदव्यास कहते हैं—‘ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियसौम्यं गुप्तेन्द्रिय होकर अर्थात् चक्षु आदि समस्त शक्ति करके, अर्थात् ब्रह्मचर्यभङ्गके भयसे विषयोंसे संयत करके, उपस्थेन्द्रियके संयम करनेका नाम

इस भाष्यकी टीकामें वाचस्पतिमिश्र कहें ‘ब्रह्मचर्यस्वरूपमाह—गुप्तेति । संयतोऽपि प्रेक्षणतदात्मकमन्वायतनतद्वद्भस्वान्तस्यो न तद्विरासायोक्तं गुप्तेन्द्रियस्येति । इन्द्रिय लोलुपानि रक्षणीयानीति ।’

अर्थात् केवल उपस्थसंयम ही ब्रह्मचर्य संयम करके भी यदि कोई रागद्वेष क्रियाओंका अथवा क्रियाओंके साथ वार्तालाप करता है, क्रियाओंको स्पर्श करता है तो उसे ब्रह्मचर्यवा सक्तता । क्रियाओंके साथ हँसी-मजाक करना आदि अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको विशेषरूपसे देखना, देखना, क्रियाओंके रूप, यौवन, हाव-भाव, आदि जो वस्तुओंमें वर्णित हैं उन्हें पढ़ना व संग करनेके लिये मन-ही-मन सङ्कल्प कर लिये बार-बार चेष्टा करना—ये सभी ब्रह्मच

उपस्थ-इन्द्रियके संयमके साथ इन सके लक्षणोंका त्याग ही वास्तविक ब्रह्मचर्य इन्द्रिय और मनको अत्यन्त समर्थ बनाना भीतर स्वास्थ्यसुराके उपभोग करनेकी है, जिनके इन्द्रियमें स्वस्थ, सव्य वदगुणवत्

एक रिश्ते के लाने की आवश्यकताओं को जो स्थितिस्थानों में करते हैं, देना और समाज की उन्नति के जो भावों हैं, मनुष्यजाति की मङ्गलकामना जो अपनी रानी प्रायणों करते हैं, तथा परमानन्दरूप शाश्वत तत्त्व में मग्न रहने के लिये जो सदा उत्कण्ठित रहते हैं, अतः सब गुणों के बीजस्वरूप ब्रह्मचर्यहीनताका त्याग ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा के लिये प्राणरक्षण से प्रवृत्त करना पक है ।

ब्रह्मचर्यका वेदोक्त अर्थ है—वेदाध्ययन और वेदार्थका । धर्मधारणरूपी ब्रह्मचर्य ही वेदाध्ययन और वेदार्थका अनिवार्य कारण है । शुरु-संरक्षण के बिना वेदाध्ययन में ही सफलता नहीं मिल सकती, और वेदों के अर्थका ज्ञान र ब्रह्मत्वकी धारणा स्वयं भी सम्भव नहीं है । जो वस्तुतः ब्रह्म में विचरण करने की अभिलाषा करता है, उपर्युक्त-संयमरूपी ब्रह्मचर्यका यथायोग्य अनुष्ठान करना होगा, इसके कहने की आवश्यकता नहीं । ब्रह्मचर्य से स्मृतिशक्ति धीन हो जाती है, जिस प्रकार रात के चूड़ वृद्ध धीनता को प्राप्त हो जाता है ।

गह्वरपुराण में लिखा है—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वव्यसृष्टासु सर्वदा ।

सर्वत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ॥

अर्थात् उन अवस्थाओं में, सब कालमें सर्वत्र मन, वचन (कर्म) से सब प्रकारके मैथुनका त्याग ही 'ब्रह्मचर्य' होता है ।

शास्त्रों में अष्टविध मैथुनका उल्लेख है—

दर्शनं स्पर्शनं केचिः कीर्तनं गुह्यभाषणम् ।

सङ्कल्पोऽप्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ।

पुनर्मैथुनमद्यङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

(कठरत्नोपनिषद् ५ । ६)

स्पर्शनं कीर्तनं केचिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।

सङ्कल्पोऽप्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥

पुनर्मैथुनमद्यङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

(दशसंखिता ७ । ३१-३२)

अर्थात् स्त्रियों के रूप-स्वावयव, अन्न-श्रव्यवादिषादि विरोध-से अवलोकन करना, कामवासनासे स्त्री या बालकको स्पर्श करना, आलिङ्गन करना अथवा चुम्बन करना, स्त्रियों के साथ स्त्री-मन्त्राका या कीर्तन करना, स्त्रियों के रूप-स्वावयव, जीवन,

भी और शृङ्गारकी प्रशंसा करना, अथवा अश्लील प्रयोगों का पठन पाठन या भजन करना, स्त्रियों के साथ गुप्तस्वरूप अश्लील वार्तालाप करना, स्त्रियों के साथ मैथुन करने के लिये मन ही-मन सङ्कल्प करना, कामोद्भवभावों के उद्देश्यसे मनमें स्त्रियों के पाने के लिये नाना प्रकारसे पुनः पुनः यत्न करना, तथा स्त्री-संभोग करना—ये ही आठ प्रकारकी चेष्टाएँ हैं । जिन्हें मनीषीगण मैथुन कहते हैं, ये सभी मैथुन के अन्तर्गत हैं । ('स्मरणम्' का अर्थ है किसी स्त्री के रूप-स्वावयव, हाव-भाव, कटाक्ष अथवा अरने किये हुए मैथुनादिका स्मरण करना; अथवा भविष्यमें किसी स्त्री के साथ मैथुन करनेका चिन्तन करना ।) *

उपनयनार्थ सस्कारके पश्चात् उपर्युक्त अष्टविध मैथुनका

* नारद-परिग्रहकोपनिषद् में लिखा है—

न संभाषेत् स्त्रियं वदति पूर्ववृद्धं च न स्मरेत् ।

कस्य च बन्धयेत् तासां न परयेत्किञ्चित्तामपि ॥ ३ ॥

पतञ्जल्युद्धं भोक्षत् क्षीणमाचरते यतः ।

चित्तं विविनयेत्तदर्थं तदिकारात् प्रगृहयति ॥ ४ ॥

—चतुर्थोपदेशः ।

अर्थात् किसी स्त्रीसे न तो सम्भाषण करे और न पहले देखी हुई किसी स्त्रीका स्मरण करे । उनकी बर्चासे भी दूर रहे । यद्यत्किसी स्त्रीके चित्रको भी न देखे । जो संन्यासी अष्टानुष्ठान इन चार बातोंसे नहीं बचता उससे चित्तमें विकारका उत्पन्न होना निश्चित है और चित्तमें विकार होनेपर उसका पतन अवश्यम्भावी है ।

संभाषणं सदा स्त्रीभिरालम्ब्य प्रेक्षणं तथा ।

नृत्तं गानं सहासं च परिवादोश्च वर्जयेत् ॥

—पञ्चोपदेशः ।

अर्थात् महाशयरी आदिको चाहिये कि स्त्रियों के साथ बातचीत करना तो अलग रहा, आवश्यकता होनेपर उनसे कोई बात पूछे भी नहीं और न उनके किसी प्रश्नका उत्तर ही दे । उन्हें देखना, उनके साथ नाचनानगाना अथवा उनके गृह्य-गीतदो देना-मुनना, उनके साथ हँसी-मजाक करना अथवा उनके हँसी-मजाकसे सुनना—यह सब कि उनको निन्दा करना भी खतरासे खाली नहीं है । अतः इन सबसे बच पूर्वक बचना चाहिये ।

† ब्रह्मचर्यके लिये मिताहारकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

'परिमित' धन, दुग्ध आदि योगों के लिये सात्त्विक आहार हो सके है, परन्तु पक्वो दुग्ध, धन, दधि आदि योगों के लिये सात्त्विक आहार नहीं है—ये तो भोगों के लिये सात्त्विक आहार है । मित्राहार तथा परिमित मित्रों के द्वारा आहारिक भोजन करना ।

स्कन्दपुराणके विष्णुखण्डमें वर्णित हुआ है—

पुरुषो हरते सर्वं भार्याया औरसस्य च ।

अदं शिष्याच्चतुर्पांशः पापं पुण्यं तथैव च ॥

पुरुष अपनी स्त्रीके समस्त, सन्तानके आधे, तथा शिष्य-
के चतुर्थांश पाप और पुण्यको ग्रहण करता है ।

छान्दोग्य श्रुति उपदेश करती है—

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवैष ब्रह्म-
लोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव ।

अर्थात् ब्रह्मचर्यके द्वारा ही ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है; ब्रह्मचर्यके अनुष्ठानके बिना ब्रह्मलोककी प्राप्ति असम्भव है; यथादि समस्त इष्टको प्राप्त करानेवाले तथा अनिष्टको दूर करनेवाले कर्मोंका समावेश ब्रह्मचर्यके अन्तर्गत हो जाता है।

ब्रह्मचर्य ही आत्मसाक्षात्कारका प्रधान उपाय है, इस विषयमे मुण्डकोपनिषद् कहता है—

सत्येन लभ्यस्वरसा द्योप आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण
निर्यम् ।

जो ब्रह्मचारी नहीं हैं, उन्हें आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। भुक्ति भी कहती है—'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।' अर्थात् आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले वीर्यसे हीन व्यक्तिको आत्माकी प्राप्ति नहीं होती। आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रयास करनेवाले साधकके लिये शारीरिक वीर्यका धारण करना अत्यन्त आवश्यक है, वीर्यधारणरूपी ब्रह्मचर्यके प्रभावसे शरीर और मन स्वस्थ रहता है और साधनामें सहायता मिलती है।

ज्ञानसङ्कलनी तन्त्रमें भगवान् शंकरने ब्रह्मचर्यको उत्तम
तय बतलाया है—

न तस्मात् इत्यादुपसंख्ययं नृशेचमम् ॥

भगवान् पतञ्जलि कहे हैं—

मद्रासपर्वतिष्ठस्यै शौर्यंश्रवः । (योग० २।३८)

महबूबुल्ला मल्लिक (सिद्धि) हथोर की संज्ञान दोगा दे-

घण्टेर, इन्द्रिय और मनसे भावना जल्द दान देना दे ।

एतेषां च त्रयोविधेषां तत्त्वानां अर्थः यथा—
 १. अविद्या-मयं जगत् । २. मयि-मया । ३. मयि-मया ।
 अविद्या-मयं जगत् । मयि-मया । मयि-मया ।

देवनागरी लिपि में लिखें—

‘ब्रह्मचारी ब्रह्मणि वेदात्मके अपेक्षिते भेदे
समिधाधानभैक्ष्यचर्यादुर्ध्वरेतस्कृत्वादिकं
मानं कर्म ब्रह्मचर्यम् ।’

अर्थात् उपनयन-संस्कारके बाद जुने न
वेदाध्ययन करतेमें जिन प्रात या नियमों अंग
आवश्यक होता है उन सब बातोंका पालन स्ते
ध्ययन करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं। तथा देवपुत्र
अवश्य आचरणीय समिदाहरण, मैत्रवर्ग न
कर्मके द्वारा सम्यक् प्रकारके दीर्घशास्त्र एवं
‘ब्रह्मचर्य’ संज्ञा प्राप्त होती है।

पातञ्जलदर्शनक २।३० सूत्रे भर्गव
वेदव्यास कहते हैं—“ब्रह्मचर्यं गुणैर्निद्रासंयमः
गुणैर्निद्रा होकर अर्थात् चक्षु आदि समस्त इन्द्रिय
करके, अर्थात् ब्रह्मचर्यभाङ्गके भयसे विपरीत
संयत करके, उपस्थेन्द्रियके संयम करनेका नाम

इस भाष्यकी टीकामें वाचस्पतिनिभ इति-
‘महाचर्यस्वरूपमाह—गुप्तेति । संयतोऽस्तेन

प्रेक्षणतदाक्षपकन्दर्पायतनतत्रस्पर्शान्तप्रवे
तच्चिरासायोक्तं शुप्तेन्द्रियस्येति । इन्द्रियान्ता
कोत्पुपानि रक्षणीयान्ति ।

अर्थात् केवल उपलब्धतम ही ब्रह्मचर्य नहीं
संयम करके भी यदि कोई रागद्वेष द्विर्लोका दर्शन
अथवा स्त्रियों के साथ वार्तालाप करता है, या
स्त्रियोंको स्पर्श करता है तो उसे ब्रह्मचर्यपात नहीं
संज्ञता । स्त्रियों के साथ हँसी मजाक करना, नि
आदि अत्र-प्रत्यत्रोक्तो विधेयस्वरूप के देवता, अथ
देवता, अत्रोक्तो रूप, मौलन, शरभ भाग, किता
आदि जो वस्तुओं में वर्णित हैं उन्हें पढ़ना या मुन
संग करने के विरुद्ध मन ही मन उद्बुद्ध करना,
विषे वात-वात चेष्टा करना—ये सभी ब्रह्मचर्य विघ्न

उत्पन्न इन्द्रिय के भयमके भाव इन सभी के
के अन्तर्गत ही पाया ही वास्तविक अन्तर्गत है। जो
इन्द्रिय और मन को अन्तर्गत मानने से अन्तर्गत पाया।
और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
है, जिसके द्वारा अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

व्रत-परिचय

(३२४-४०. अष्टमस्कन्धे ६८)

[गान्धर्वे चने]

(१२)

(फाल्गुनके व्रत)

कृष्णपक्ष

(१) **महृष्टवतुर्षी** (अश्विपौर्णमासी)—यह व्रत ब्रह्मेक त्वरी इष्ट्य चतुर्षीको किया जाता है। इसमें चन्द्रोदय तिथिनी चतुर्षी तिथी चाहिये। यदि वह दो दिन चन्द्रोदय-तिथिनी हो तो 'मातृविद्या प्रमाणम्' के अनुसार नदने दिन है। प्रतीति चाहिये कि यह प्रातःकालादिके पश्चात् 'गन्धका' मन्त्र करके दिनभर मोन रहे और सारहवाक्यमें ज्ञान करके गाल वस्त्र धारण कर, श्रुतकावके मन्त्र शिरो गणेशजीका पूजन करे, उसके बाद चन्द्रोदय होनेपर ताका पूजन करे और अर्घ्य एवं धान्य देकर स्वयं । करे तो मुख, धीमात्य और गन्धसिद्धि प्राप्ति होती है। कथा यह है कि सप्तमयुगमें राजा युगनादरके पाल गंधर्वोंके जाता ब्रह्मराम नामके नागधन थे, जिनके गाल और सप्त पुत्रवपुर्षी थी। ब्रह्मरामों जब बुद्ध हुए, वही छः बहूओंकी अंशदा छोटी बहूने श्वशुरकी अधिक की। तब उन्होंने सन्तुष्ट होकर उसके श्वशुरर चतुर्षीका करवाया, जिनके प्रभासमें वह मरणपर्यन्त मग्न प्रकाशके 'आपनोंसे' समुक्त रही।

(२) **जानकीव्रत** (निर्णयसिन्धु)—यह व्रत फाल्गुन ग अष्टमीको किया जाता है। इसमें जनकनन्दिनी जानकीजीका पूजन होता है। गुरुवर वशिष्ठजीके कूटनेपर पान् रामचन्द्रजीने समुद्रतटकी तपोमय भूमिपर बैठकर व्रत किया था। अतः सर्वसाधारणको चाहिये कि वे स्त्री अभीष्टसिद्धिके लिये इस व्रतको अवश्य करें। इसमें धान्य (जौ-चावल आदि) के चर (सीर) का हयन और पूर (पूर) आदिका नैवेद्य अर्पण किया जाता है। और ताम्रायेऽष्टमी कृष्ण पूर्वा शुद्धेऽष्टमी परा' के अनुसार पूर्व-दा अष्टमी ली जाती है।

● फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णपक्षमासी महीपते ।

जाता दाशरथेः पत्नी तस्मिन्महि जानकी ॥

उपोषितो रघुपतिः समुद्रस्य तटे तदा ।

सर्वसर्पैश्चरस्यस्य चतुर्थमेव हि ॥

(३) **कृष्णकान्तरी** (स्कन्दपुराण)—यह व्रत प्रारंभ

मासमें किया जाता है। शुक्रा, मित्रा आदिका पूरा निहार नैवेद्य व्रत परिवर्तने दिया गया है। तदा इसके मन्त्रभक्ती अन्य ज्ञानस्य कार्य भी कराये गयी हैं। इस एकादशीका नाम 'विजया' है। इसके प्रभासमें मीका जन होता है। यका विजय करनेकी कामनामें 'वक् एकदात्म्य' मुनिके आज्ञानुसार स्मृतिके तद्वर भगवान् रामचन्द्रने इसी एकादशीका व्रत किया था, जिनसे रावणादि मारे गये और श्रीरामचन्द्रका विजय हुआ।

(४) **प्रदोष** (मतोमव)—इस उपव्रतका मतका उत्पत्ति गिऊके मभी महीनोंमें किया गया है। और मासासुहृत् विधान भी प्रारंभ व्रतके मास स्थिर दिया है। अतः मतीको चाहिये कि गत मभी अङ्गोंके प्रदोषव्रतका विधान देरकर व्रत करे। और इसके उपयोगी जो कुछ विशेष विधान हों, उनका पालन करे।

(५) **शिवरात्रि** (नानापुराणशास्त्राणि)—यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको किया जाता है। इसके प्रति-वर्ष करनेसे यह 'नित्य' और किसी कामनापूर्वक करनेसे 'काम्य' होता है। प्रतिवर्षादि तिथियोंके अग्नि आदि अधिपति होते हैं। जिस तिथिका जो स्वामी हो, उसका उस तिथिमें अर्चन करना अतिशय उत्तम होता है। चतुर्दशीके स्वामी शिव हैं (अथवा शिवकी तिथि चतुर्दशी है)। अतः उनकी

सांप्रतिस्थ संपूज्या विप्रसम्प्रतिवाचकाः ।

रामपत्नी च संपूज्य सीता जनकनन्दिनीम् ॥

(निर्णयसिन्धु)

१. चतुर्दशी उ कृष्णमासी फाल्गुने शिवपूजनम् ।

तामुपोष्य प्रकृतेन विषयात् परिवर्तयेत् ॥

(शिवरहस्य)

२. 'नित्यकाम्यरूपस्यास्य मारयेति ।' (मदनरत्न)

३. तिथीया नक्षिकी गौरी गणेशोद्भूतौ रविः ।

शिवो दुर्गान्तो विभे हरिः कामः शिवः शशी ॥

(सु० वि०)

परित्याग करके शुकका संरक्षण करते हुए ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये वेदाभ्ययनके उद्देश्यसे गुरुग्रहमें बाध करने से 'ब्रह्मचर्याभ्रम' कहते हैं।

ब्रह्मचर्याभ्रमके वेदोंक कर्तव्य-ब्रह्मचारी प्रतिदिन ध्याय और प्रातःकाल अग्रिम समिधाकी आहुति करे। प्रतिदिन मिधास्र लाकर आचार्यको अर्पण करके उनके आदेशानुसार मिधासे प्राप्त द्रव्यमेंसे जो कुछ गुरु प्रदान करें, उसका आहार करे। कदापि मधु और मांस भोजन न करे। गन्ध, माला, अञ्जन, छत्र और पादुकाका व्यवहार न करे। दिनमें न सोये। किसी सवारीपर न चले। यात्रा न यत्रावे। दन्तधावन, देहमें तैलाभ्यग्न, नृत्य-गीत, शूतकीड़ा, परनिन्दा, स्त्रीदर्शन, स्त्री-स्पर्श, हीन वर्णकी सेवा, आनन्दसे अधीरता तथा भय न करे। ब्रह्मचारी काम, क्रोध, लोभ, मोहका त्याग करे; समस्त इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करे। गुरुके अधीन रहे, जटा रखे। चारपाईपर न सोये। गुरुके सोनेके बाद सोये। गुरुके जागनेके पहले उठ जाय। गुरुके खड़े होनेपर ब्रह्मचारी भी साथ-साथ उठकर खड़ा हो जाय। गुरुके चलनेपर उनके पीछे-पीछे चले।

गुरु धोये रहें तो स्वयं बैठकर उनकी सेवा करे। गुरु पढ़नेके लिये बुलायें, तुरंत पास जाकर पढ़ना शुरू करे। ब्रह्मचारी प्रतिदिन तीन बार ज्ञान करे। प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासना करे। सन्ध्योपासना देवकी तर्पण करे, तथा जिसके माता-पिता मर गये हों वही तर्पण भी करे। नाना प्रकारके व्रतों और नियमोंका अङ्गन करके समस्त वेदों तथा उनके रहस्योंको जाने। हिंसक पङ्कज वेदोंका ही पहले अभ्ययन करना पड़ता है, शाल्कोंका पहले अभ्ययन न करे। प्रतिदिन अभ्ययनके बाद और अन्तमें गुरुके चरणोंकी वन्दना करे। गुरुके परम गुरु हैं—माता, पिता और आचार्य। इनकी भक्ति करे, इनके लिये प्रिय और हितकर कार्यको थोड़ा या अधिक जिससे शाल्वतम्बन्धी उपदेश प्राप्त उसे गुरु माने। सर्वोदयके पूर्व ही शय्या त्याग करे। समय शयन न करे। इस बीचमें माता-पिता आदिर्व करना मनुष्यमात्रका धर्म है। सन्ध्योपासना सभी धर्म है।

(क्षेत्र वि

महा अमीरस

अहो नर नीका है हरिनाम।

दूजा नहीं नाँउ यिन नीका, कहि ले केवल राम ॥ टेका ॥
निरमल सदा एक अखिनासी, अजर अकल रसऐसा।
हृद गहि राखि मूल मन माहीं, निरख देखि निज कैसा ॥ १ ॥
यह रस मीठा महा अमीरस, अमर अनूपम पौवे।
राता रहै प्रेमसँ माता, ऐसँ जुगि जुगि जीवे ॥ २ ॥
दूजा नहीं और को ऐसा, गुर अंजन करि सहे।
दादू मोटे भाग हमारे, दास यमेको बूझे ॥ ३ ॥
—दादूदयाल

ब्रह्मचारिक लिये परम आवश्यक है। केवल उपस-न्द्रियको संतप्त रखनेसे ही ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा नहीं होती, इसके साथ-साथ से मनब्रह्मचर्यके आचरणका त्याग कर चुकाहार, शुक विहार, शुक निद्रा तथा शुक जागरण करना पड़ता है, तथा मनको संतप्तोपेक्षित रखित करना होता है; सभी ब्रह्मचर्य सिद्ध (प्रतिष्ठित) होता है। ब्रह्मचर्य के अर्थ उपसत्ता है, केवल इसी तपस्या के दर्शन होगा। मत्तव्य जीवनमें कभी व्यभिचार न करे—इस प्रवृत्ति इदं सङ्ग करके 'उपसन्धिय शुक हो जाय'। की भावनाके द्वारा ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठाकी विशेष व्यवस्था है।

करे। फिर प्रदोषके समय हजार (अपना जितनी सामर्थ्य हो उतने) दीनक जलाये। और ब्राह्मणोंको भोजन करके बान्धवोसहित स्वयं भोजन करे और दूसरे दिन पूजन-सामग्री आदि दो ब्राह्मणोंको दे। यह अष्टमी प्रदोषव्यापिनी ली जाती है। यदि दो दिन हो तो परा लेनी चाहिये।

(११) बुधाष्टमी (निर्णयामृत)—जब-जब शुक्लाष्टमी-को (विशेषकर फाल्गुन शुक्ल अष्टमीको) बुधवार हो तो उसका व्रत करनेसे यथोक्त फल होता है। किन्तु सन्ध्याकालमें और देवघयनके दिनोंमें इस व्रतके करनेसे दोष होता है।

(१२) आमन्दनवमी (भविष्यपुराण)—यह व्रत फाल्गुन शुक्ल पञ्चमीसे प्रारम्भ होता है। विधि यह है कि—फाल्गुन शुक्ल पञ्चमीको एकभुक्त, षष्ठीको नक्त, सप्तमीको याचित, अष्टमीको निराहार और नवमीको उपवास करे। ऋ देवी (सरस्वती) का यथाविधि पूजन करके दूसरे दिन व्रतर्जन करे।

(१३) शुक्लैकादशी (ब्राह्मणपुराण)—फाल्गुन शुक्ल एकादशी 'आमलकी' कहलाती है। इस दिन आँवलेके मीष बैठकर भगवान्का पूजन करे। ब्राह्मणोंको दक्षिणा और कथा सुने। रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिन वारण रहे। इसकी कथाका सार यह है कि वैदेशिक नगरमें वैश्रवस राजाके यहाँ एकादशीके मतका अत्यधिक प्रचार था। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशीके दिन नगरके सम्पूर्ण नर-नारियाँ-तो व्रतके महोत्सवमें मग्न देखकर कौतूहलवश एक व्याधा वहाँ आकर बैठ गया और भूखा-प्यासा दूसरे दिनतक वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अकस्मात् ही व्रत और जागरण हो जानेसे दूसरे जन्ममें वह जयन्तीका राजा हुआ। विशेष विधि-विधान और निर्णय आदि चैत्रके व्रतपरिचयमें दिये गये हैं। वहाँ देखने चाहिये।

(१४) पापनाशिनी द्वादशी (ब्राह्मणपुराण)—फाल्गुन शुक्ल एकादशीको प्रातःप्रातादिके पश्चात् हाथमें जल लेकर 'द्वादसा तु निराहारः शिववाहमपरेऽहनि। भोक्त्यामि जामदग्न्येन धारणं मे भवान्चतु ॥'—इस मन्त्रके उच्चारणसे

● फाल्गुने मासि शुद्धाश्विमेकरवर्षा जनादेन ।

वसन्त्यामर्कश्चैव हस्त्या सह जगत्सि ॥

तत्र शम्भून् देवेश उक्त्वा कुपितः प्रदक्षिणम् ।

उपोष्य विरिष्य चर्य भिक्षुलोकं महायते ॥

(नृसिंहपरिचर्य)

व्रत ग्रहण करे। फिर आँवलेके वृक्षके नीचे एक वेदी बनाकर उसपर कल्प्य स्थापन करके उसीपर ताँबे या चाँसेके पात्रमें लाजा (रील) भरकर रखते और उसमें सुवर्णनिर्मित परशुरामकी मूर्ति रखकर 'क्षत्रान्तकरणं घोरमुदहृत्य परशुं करे। जामदग्न्यः प्रकर्तव्यो रामो रोषारुणेशः ॥' से ध्यान करे। और उनको पञ्चाभृतसे स्नान करके गोष्ठोपचार-पूजन करे। इसके अतिरिक्त 'पादयोर्विशोकाय', 'जान्योः सर्वरूपिणे', 'नासिकाया शोफनाशाय', 'लस्यते वामनाय', 'भुवो रामाय' और 'शिरसि सर्वात्मने नमः' से अङ्गपूजा और नाममन्त्रसे आयुष-पूजा करे। और फिर 'नमस्ते देवदेवेद्य जामदग्न्य नमोऽस्तु ते। गृह्णाण्य मया दत्तं मालया सहितो हरे ॥' से अर्घ्य देकर 'माता पितामहश्चान्ये अपुत्रा ये च गोप्रियः। ते पिबन्तु मया दत्तं धात्रीमूले सदा पयः ॥' से आँवलेका अभिषेक करके १०८, २८ या ८ परिक्रमा करे और ब्राह्मण-भोजनादिके पीछे व्रतका विसर्जन करे।

(१५) सुगतिद्वादशी (पृथ्वीचन्द्रोदय)—फाल्गुन शुक्ल द्वादशीको भगवान्का पूजन करके 'श्रीकृष्ण' इस मन्त्रके १०८ जप करे और उपवास रखे।

(१६) सुकुतद्वादशी (पुराणसमुच्चय)—इस व्रतमें फाल्गुन शुक्ल दशमीको मध्याह्नभोजन, एकादशीको उपवास, द्वादशीको एकभुक्त और त्रयोदशीको अपाचित भोजन करे।

(१७) नन्दयथोद्दशी (विष्णुधर्मोत्तर)—फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशीको श्रीकृष्णके उद्दयसे व्रत करे और उत्सव करके भगवान्का पूजन करे।

(१८) प्रदोषव्रत (मतोल्लव)—यह सुपरिचित पूर्वागत व्रत प्रत्येक त्रयोदशीको किया जाता है। इसके उपयोगी विशेष विधि-विधान और वाक्यादि चैत्रके व्रतोंमें दिये गये हैं।

(१९) महेश्वरव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीको गोपवास शिवपूजन करके गोदान करनेसे अग्निष्टोमके समान फल होता है। यदि प्रतिमास दोनों चतुर्दशियोंको एक वर्षतक व्रत किया जाय तो कुलका उद्धार और पुण्डरीकाक्षका आभय प्राप्त होता है।

(२०) वृषदानव्रत (वीरमिश्रोदय)—एही दिन (फाल्गुन शुक्ल १४ को) यथोक्तगुण-सम्पन्न वृषका गन्ध-

● स्नेहिते वस्तु र्वेन मुपे वृषे च पादुरः ।

वेऽः सुरविश्रदस्यं स जाले वृष उच्यते ॥

(हररत्न)

स्वयं भी स्वल्पमात्राम् स्त्रीरका भोजन करे । यह व्रत पुत्र-प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले अपुत्र स्त्री-पुरुषों के करने का है । देवमाता आदितिके उदरसे वामनभगवान् इसी व्रतके प्रभावसे प्रकट हुए थे ।

(२) मधुकदतीया (पुराणसमुच्चय)—यह व्रत फाल्गुन शुक्ल तृतीयाको किया जाता है । उस दिन प्रातः-कानादिके पश्चात्—१ भूमिकायै, २ देवभूपायै, ३ उमायै, ४ तपोवनरतायै और ५ गौर्यै नमः—इन पाँच मन्त्रोंके उच्चारणके साथ क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य—इन पाँच उपचारोंसे उमा (पार्वती) का पूजन करे और 'दौर्भाग्यं मे शमयतु सुप्रसन्नं मनः सदा । अवैधव्यं कुले जन्म ददात्वपरजन्मनि ॥' इस मन्त्रसे प्रार्थना करे ।

(३) अविघ्नकरव्रत (वाराहपुराण)—फाल्गुन शुक्ल चतुर्थीको सुवर्णके गणेशजीका गन्धादिसे पूजन करे, तिलोंके पदार्थका भोग लगाये, तिलोंका हवन करे, ताम्रादिके पाँच पात्रोंमें तिल भरकर ब्राह्मणोंको दे तथा उनको तिलोंके पदार्थका भोजन करावे । और स्वयं भी तिलोंका भोजन और तिलोंसे ही पात्रण करे । इस प्रकार ४ महीनेतक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीका व्रत करके पाँचवें महीने (आपाद) में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मणको दे तो सब विघ्न दूर होते हैं । प्राचीन कालमें अश्वमेधके समय महाराज सगरने, त्रिपुरासुरखुदमें शिवजीने और समुद्रमन्थनमें विघ्न न होनेके लिये स्वयं भगवान्ने यही व्रत किया था ।

(४) मनोरथचतुर्थी (मत्स्यपुराण)—फाल्गुन शुक्ल चतुर्थीको सुवर्णके गणेशजीका गन्धादिसे पूजन करके नक्षत्रत करे । इस प्रकार बारह महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको करता रहकर बालभर बाद उक्त मूर्तिका दान करे तो सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं ।

(५) अर्कपुटसप्तमी (भविष्यपुराण)—फाल्गुन शुक्ल सप्तमीको प्रातःकानादिके पश्चात् 'स्वस्त्योऽस्त्यय नमः' इस मन्त्रसे सूर्यनारायणका पूजन करे । इसके पदसे दिन (पृथ्वीको) एकमुक्त, उस दिन (सप्तमीको) निराहार और अष्टमीको (तुलसीपत्रके समान) अर्कव्रत (आक के पत्तों) का प्राशन करे तो सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं ।

(६) त्रिपरींष्टदा सप्तमी (भविष्यपुराण)—जान्यून शुक्ल सप्तमीको 'अर्कपरींष्टदाय नमः' इस मन्त्रसे पूजादि करके

उपवास करनेसे त्रिवर्ग (अर्थ, धर्म और काम) के होती है ।

(७) कामदा सप्तमी (भविष्यपुराण)—शुक्ल सप्तमीको स्त्री या पुरुष जो भी हो, 'सूर्याय नमः' मन्त्रसे तमोऽपह (सूर्य) का गन्धादिसे पूजन करे; बैठते, सोते-जागते, सर्वत्र ही सूर्यका स्मरण करता रहे फिर अष्टमीको स्नान करके सूर्यका यथोक्त विधिसे पूजा ब्राह्मणको दक्षिणा दे । सूर्यके उद्देश्यसे हवन कर स्नान नमस्कार करे । नैवेद्यमें कषार (घीमें सेके हुए दूध से खुले हुए आटे) का भोग लगाये । सात घोड़ोंका दान करे और पूजन-सामग्री ब्राह्मणको दे । इस प्रकार प्रार्थना करनेसे अपुत्रको पुत्र, निर्धनको धन, रोगीको आरोग्य निराश्रयको पदप्राप्ति आदि सब कुछ होते हैं ।

(८) कल्याणसप्तमी (पुराणसमुच्चय)—फाल्गुन

(९) द्वादशसप्तमी (हेमाद्रि)—यह शुक्ल सूर्यसप्तमीसे आरम्भ किया जाता है । विधान यह है—१ माघमें 'भानवे', २ फाल्गुनमें 'सूर्याय', ३ चैत्रमें 'वैराट' ४ वैशाखमें 'वात्रे', ५ ज्येष्ठमें 'इन्द्राय', ६ आश्विमें 'दिवाकराय', ७ भाद्रपदमें 'आतपिने', ८ माघमें 'भानवे' ९ आश्विनमें 'सवित्रे', १० कार्तिकमें 'सताधाय', ११ शीर्षमें 'भानवे' और १२ वीषमें 'भास्कराय नमः'—इन १२ सूर्यनारायणका पूजन करके उपवास करे और माघ । सप्तमीको शुद्ध भूमिके प्राङ्गणमें लाल चन्दनका लेप करे एक एक दो या चार हाथके विस्तारका सिन्दूरसे वर्ण बनाये और उसपर लाल चर्खोंसे ढके हुए त्रिपूरुष दक्षिणाधित बारह कलश स्थापन करके लाल गन्ध-पुष्प उनमें सूर्यका पूजन करे और 'आकृष्येन' से हम ६ ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उक्त कलशादि ब्राह्मणों दे । इस प्रकार एक वर्षपर्यन्त करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है ।

(१०) दशमी सीताष्टमी (पारिविशोदय)—जान्यून अष्टमीकी एक चौदौर यात्रा यत्र विष्णुश्च उग्र अष्टमीका प्रदशन कथ्यन्ते यत्र नारद दशमीका जन्मदीर्घी मुखमयी मूर्ति स्थापन करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजा

ये हमने हुए फूल !

आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है।
हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।
आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।
आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।
आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।
आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।
आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।
आज का दिन हमारे जीवन में कितने ही है। और हमारे जीवन में अब उमर है।

मंगलम् इतनी मायावाट मची है, कि भी ये कुछ
विचित्र है। और विचित्र ही जाने है—निय नये
मोन्दरके साथ, निय नये आकर्षणभरे, निय नये
मुग्धता के। और इन कुछों में रहस्यमयी भावना
राज—कोई क्या जाने, कोई क्या समझे ? किसे
अवधान है इनकी ओर देखनेकी, इनकी प्यासभी जाने
मुन्दरकी ? और हाथों एक हाथके धौंकेमे जब इनका
एक-एक दल मिहर उठता है उस समय जिस मनुहार-
के साथ ये आनेवालोंका आगहन करते हैं, जिस प्रेम्मे
पाम बुझते हैं ! उस समयकी इनकी मेदभरी भाषा !
मीठी, प्यारी, अस्फुट, रहस्यमय—ठीक जैसे दो प्रेमियों-
की प्यारभरी, मनुहारभरी बातचीत—ऐसी कि कोई
नेगोड़ा तीसरा न तुन ले। हाँ, तो, इनकी मीठी
होठ—ओ भोले मानव ! तू कहाँ भटक रहा है।
आ, मेरे समीप आ। दुनियाके झगड़े-झमेलेमें क्या
धरा है जो इतना ताना-बाना चुन रहे हो। देखो, नेक
मेरी ओर देखो और मेरे साथ इस प्रभातकी मधुमयी
अरुणिमामें अपने हृदयको नहलाओ। तुम चाहे जितना और
चाहे जबतक—मुझसे दो मीठी-मीठी बातें तो कर लो
और तुम्हारे दिलपर जो इतना सारा गर्दगुब्बारा जम
गया है, वह, सच मानो, मेरी ओर देखते ही शब्द
जायगा। तुम्हारे दिलमें जो धूँआँ उठ रहा है और
तुम्हारा आकाश मेघाच्छन्न है उसमें मैं तुम्हें आशा और
प्रेमका सन्देश लेकर आया हूँ।

हृदय हम अपने दे और आकाशमें मिले।
ये मिलने की आकाशमें मिले हुए हृदय और मिले मिले,
जग और हृदयका एक है। तुम भी, सच
मानो, ओ भोले मानव ! तुम भी उसी अमरीके
देमके प्रान्ते हो—जहाँ कुछ मिले ही रहते हैं, कभी
मुझसे नहीं; जहाँ प्रकृतिसे अन्धकार आकाश नहीं
कमता, जहाँ प्रेम्मे विनृणा नहीं है, जहाँ रूपमें उतार
नहीं है। उसी अमरीके कोहसे हम तुम्हें आशाका
सन्देश लाते हैं। तुमपर किन्नाके ये बादल जो गुमड़
आये हैं, हवा इन्हें तुरत उड़ा ले जायगी। रातकी
अंधियारीत दिनका प्रकाश पड़ते ही सब कुछ प्रकाश-
मय हो जायगा। अनुभर तुमकी चित्रय होगी, अस्तपर
समयकी चका फहरायेगी, अनुन्दरकी मरुभूमिमें सुन्दरका
सागर उदहायेगा—वह जायगा साथ, शिव और सुन्दर।

शिवतितिके ये बादल, दुखोंकी यह निविड़
अमावस्या जब टल जायगी और उनकी याद
भी भूल जायगी तब भी हम आजकी तरह अपनी
मीठी-मीठी मुसकानों एवं आनन्द-नृत्यसे तुम्हारा दिल
हरा बनाये राखेंगे और तुम्हारे दिलको गुदगुदाते रहेंगे।
हम 'साथ शिव सुन्दरम्' के प्रतीक हैं। जहाँ रहते हैं
हरीकी गुडाम् बिखेरते रहते हैं। दुनिया बदल जाय,
सब-किस सब बदल जाय, हम बदलनेके नहीं। हम
सदा-सदैव ओं-के-र्यों हैं—उसी मीठी मुसकानका
नाज उठाये हम सदा स्नेहभरी दृष्टिसे संसारको देखते
रहते हैं और हँसी बिखेरते रहते हैं। तुम हमें भले ही
भूल जाओ, भुला बैठो, पर हम तो सदा तुम्हारे पर्यमें
पलकें बिछाये, तुम्हारी अगवानीके लिये उत्सुकतासे
प्रतीक्षा करते हैं; और तुम्हें अन्धकार और बुराईयोंमें
भटकते हुए देखकर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि
जानते हैं कि किसी-न-किसी दिन तुम हमारे पथमें लौटोगे
और हमारे मूक सौन्दर्य तथा माधुर्यका रसपान करोगे।
ओ मानव ! तू अन्धकार और दुःखोंकी गलियोंमें
क्यों भटक रहा है ? मेरी ओर देखो न ! हम-तो

भी सूर्यास्तके पीछे होली जला देनी चाहिये । यदि दूसरे दिन प्रदोषके समय पूर्णिमा हो और मद्रा उससे पहले उतरनेवाली हो, किन्तु चन्द्रग्रहण हो तो उसके शुद्ध होनेके पीछे स्नान-दानादि करके होलिकादहन करना चाहिये । और यदि फाल्गुन दो हों (मलमास हो) तो शुद्ध मास (दूसरे फाल्गुन) की पूर्णिमाको होलिकादीपन करना चाहिये । स्मरण रहे कि जिन स्थानोंमें माघ शुक्ल पूर्णिमाको 'होलिका-रोपण' का कृत्य किया जाता है, वह उसी दिन करना चाहिये । क्योंकि वह भी होलीका ही अंग है । '.....होली क्या है ? क्यों जलायी जाती है ? और इसमें पूजन किसका होता है ? इसका आंशिक समाधान पूजाविधि और कथासारसे होता है । होलीका उत्सव रहस्यपूर्ण है । इसमें होली, जुंदा, प्रह्लाद और स्मरशान्ति तो है ही; इनके सिवा इस दिन 'नवान्तेष्टि' यश भी सम्पन्न होता है । इसी अनुरोधसे 'धर्मध्वज' राजाओंके यहाँ माघी पूर्णिमाके प्रभातमें शूर, सामन्त और शिष्ट मनुष्य गाजे-बाजे और लवाजमेसहित नगरसे बाहर वनमें जाकर शालाघटित वृक्ष लाते हैं और उसको गन्धादिसे पूजकर नगर या गाँवसे बाहर पश्चिम दिशा-में आरोपित करके खड़ा कर देते हैं । जनतामें यह 'होली', 'होलीदंड' (होलीका डोंडा) या 'प्रह्लाद' के नामसे प्रसिद्ध होता है; किन्तु इसे 'नवान्तेष्टि' का यशस्तम्भ माना जाय तो निरर्थक नहीं होगा । अस्तु, '.....मतीको चाहिये कि वह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको प्रातः स्नानादिके अनन्तर 'मम बालक-बालिकादिभिः सह सुखशान्तिप्राप्त्यर्थं होलिकावर्त करिष्ये ।' से सज्ज करके काष्ठलण्डके लग्न बनवाकर बर्षोंको दे और उनको उत्पाही धेनिक बनाये । ये निःशुद्ध होकर खेल-मूद करें और परस्पर दें । इसके अतिरिक्त होलिकाके दहन-स्नान-को जलके प्रोक्षणसे शुद्ध करके उसमें गुप्ता काष्ठ, गुप्ते उपले और गुप्ते कौट आदि भलीभौति स्थापन करे । तत्पश्चात् सायंकालके धमन होंगकुल्य मन होकर सम्यक् पुरवायियों एवं गाजे-बाजे या लवाजमेके साथ होलीके समीप जाकर गुनागननर पूर्व या उत्तरमुख होकर बैठे । और 'मम सद्गुरुभक्त धर्मिणारक्ष (पुण्यमस्तम्भनरक्षितव्यं यः) सर्वार्यान्मिथुनद्वयं कुरुमुनरक्षययवैः कुरुमार्ग-कामनया हेतुः सद्गुरुं करिष्ये ।'—यह मन्त्र करके

पूर्णिमा प्राप्त होनेपर अर्धवृत्त या सृष्टिके स्तेर रत्ने अर्चन मँगवाकर होलीको दीप्तिमान् करे और तत्र गन्ध-पुष्पादिसे उसका पूजन करे (अस्तु) कृता त्वं होलि वालिगैः । अतस्त्वा पूर्वजन्मनेन प्रदा भव ॥"—इस मन्त्रसे तीन परिमला घटने । अर्घ्य दे और लोकप्रसिद्ध होलीदंड (प्रह्लाद) पर 'यशस्तम्भ' को शीतल जलसे अभिषिक्त करके ले उ रख दे । तत्पश्चात् घरसे लाये हुए तेल, गंध, बरकूलिया आदिको होलीमें डालकर जैनेंद्रप्रसाद चनेके होलोंको 'होलीकी ज्वालासे तेंके और नवाज तथा होलीकी अग्नि और यक्षिणी प्रसाद नवाज आये । वहाँ जाकर वातस्थानके प्राङ्गणमें घेतने लगाकर अन्नादिका स्थापन करे । उस अन्नतः खट्टोको स्पर्श करके बालकगण हास्यसहित उनका राशि आनेपर संरक्षण किया जाय और हुप पकाल उनको दिये जायें । इस प्रकार कर्तव्य दोष शान्त हो जाते हैं और होलीके उत्सव समाप्त होती है । '.....कथाका सार यह है कि युगमें दिग्ग्यक्षिपुकी बहिन, जो स्वयं अग्रेगी थी, अपने भाईके कङ्गनेसे प्रह्लादको जलाते थे । गोदमें लेकर आगमें बैठ गयी; किन्तु भगवान् ने कहा कि होली जल गयी किन्तु प्रह्लादको भस्म नहीं । उनके बदले दिग्ग्यक्षिपु अवश्य माप दव और (२) इसी अवसरपर नवीन धान्य (बीज चने) की तेलियों पककर तैयार हो गयी और मन उनके उपयोगमें लेनेका प्रयोजन भी उत्पन्न हो किन्तु धर्मप्राण दिग्ग्यक्षिपु अंग किने बिना उपयोगमें नहीं ले सकें, अतः फाल्गुन शुक्ल धर्मिणारक्ष उपलब्ध आदि का उपाय करके उनमें दहने अग्नि का स्थान, प्रतिष्ठा, प्रसादन और पूजन करके नवाज कर गंगाधामादि के चरकस्थान वा योंमें न और गुणवत् धान्य को पर भाकर प्रतिष्ठा किया । प्रयोगों का प्रयोजन होकर मानः धर्मी प्राणी हुए हुए हुए और होलीके कर्तव्य 'नवान्तेष्टि' यश भी सम्पन्न

१. फाल्गुनी नवम्या कल्याण ३८१ ग. १०० १५५१ १।

(१५५१)

२. फाल्गुनी नवम्या कल्याण ३८१ ग. १०० १५५१ १।

(१५५१)

३. फाल्गुनी नवम्या कल्याण ३८१ ग. १०० १५५१ १।

४. फाल्गुनी नवम्या कल्याण ३८१ ग. १०० १५५१ १।

(१५५१)

होमार होते देखे गये हैं। इसीसे समझ सकते हो कि तम्बाकू कैसी जहरीली चीज है।

केशव—लेकिन पिताजी ! तम्बाकू तो बहुत-से लोग शीते या खाते हैं। परन्तु वे तो बीमार नहीं पड़ते और न मरते ही हैं।

पिता—बात यह है कि हर एक जहरकी क्रिया उसकी मात्रापर और मनुष्यके अम्यासपर निर्भर रहती है। यदि अधिक मात्रामें एकवारगी सेवन किया जाय तो अवश्य इससे तत्काल मृत्यु हो जायगी। किन्तु पोड़ी-पोड़ी मात्रामें अम्यास बढ़ाकर नित्य सेवन किया जाय तो मृत्यु तो न होगी, परन्तु कुछ ऐसी स्थायी खराबियाँ शरीर और मस्तिष्कके अंदर पैदा हो जायेंगी, जिनसे जीवनभर पीछा नहीं छूट सकता। उदाहरणके तौरपर अफीमको ही ले सकते हो। सब जानते हैं कि अफीम एक प्रकारका विष है। और बहुत-से लोग इसे अधिक मात्रामें खाकर प्राण गँवा चुके हैं; किन्तु अफीमची इसे अपनी बैँधी हुई मात्रामें रोज ही खाया करता है और फिर भी नहीं मरता। हाँ, उसका शरीर अवश्य सूखकर कौंटा बन जाता है और उसका मस्तिष्क किसी दूसरी दुनियामें चक्कर लगाया करता है, जिसे इस दुनियाके लोग 'पीनक' कहते हैं। ठीक वही नियम तम्बाकूके लिये भी लागू है। तम्बाकू भी एक प्रकारका विष है और इसे भी यदि अत्यधिक मात्रामें एकवारगी सेवन किया जाय, तो चक्कर, बेहोशी और अन्तमें मृत्युतक उपस्थित हो सकती है, किन्तु पोड़ी-पोड़ी मात्रामें नित्य सेवन करने और अम्यास बढ़ानेसे मृत्यु तो नहीं होती, पर शरीर और मनका स्वास्थ्य सदाके लिये बिगड़ जाता है।

केशव—तो क्या रोज तम्बाकू पीनेसे शरीरमें रोग पैदा हो जाते हैं ?

पिता—हाँ अवश्य। कुछ रोग तो खरब इससे पैदा होने हैं और कुछ दूसरे रोगोंके लिये शरीरमें रास्ता खुल जाता है।

केशव—वैसे !

पिता—देखो, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चिरुट या हुप्पा—चाहे जो पिया जाय, सबमें केवल जलती हुई तम्बाकूका धूँआँ ही पीना पड़ता है; और यह जहरीला धूँआँ बारम्बार अपने आसके साथ खींच-खींचकर फेफड़ोंमें भरना होता है। अस्तु, सबसे पहले तो जहाँ-जहाँ यह धूँआँ अंदरकी दीवारोंसे छू जाता है वहाँ-वहाँ प्रदाह अर्थात् जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे गलेमें पीड़ा, खरमें भारीपन, सूखी खाँसी, हँफनी, दमा इत्यादि रोग पैदा हो जाते हैं। साथ ही ये प्रदाहयुक्त स्थान उन तमाम छुतहे रोगोंके लिये भी रास्ता खोल देते हैं, जिनके कीटाणु हवामें नित्य उड़-उड़कर आस-द्वारा अंदर पहुँचते रहते हैं और उन प्रदाहयुक्त स्थानोंमें अपना अंडा आसानीसे जमा सकते हैं। इस प्रकारके छुतहे रोगोंमें क्षयका रोग सबसे भयङ्कर है।

केशव—यें समझ गया, तम्बाकू बड़ी बुरी चीज है।

पिता—हाँ, परन्तु अभी तुमने इसकी केवल पोड़ी-ही-सी बुराईयें घुनी हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव तो मनुष्यके ज्ञायु-संस्थानपर पड़ता है।

केशव—ज्ञायु-संस्थान क्या चीज है ?

पिता—यह हमारे शरीरमें एक प्रकारकी अद्भुत तारबन्नी है। तुम जानते हो कि जब कोई जरूरी सन्देशा दूर देशको भेजना होता है तो उसे चिट्ठीसे न भेजकर तारसे भेजते हैं। इसके लिये बहुत-से बिजलीके तार हमारे तारघरसे दूर-दूरके शहरोंतक चारों ओर छोड़े हुए हैं, जिनके द्वारा हर जगहके समाचार हमारे तारघरमें नित्य आया-जाया करते हैं। ठीक इसी प्रकारके, किन्तु इनसे बहुत सूक्ष्म और ऊँचे दर्जेके, सजीव तार हमारे सम्पूर्ण शरीरमें बिछे हुए हैं। इनका केन्द्र अर्थात् मुख्य तारघर हमारा मस्तिष्क है, जो हमारे मनका निवासस्थान भी है। यहाँसे शरीरके प्रत्येक स्थानका सन्देशा इन्हीं सजीव तारोंद्वारा बराबर आया-जाया करता है और यहाँसे शरीरके सम्पूर्ण कार्यकी व्यवस्था भी की जाती है। उदाहरणके तौरपर यदि तुम्हारा हाथ किसी जगहसे छूट जाए तो तुम झट हाथको वहाँसे हटा लेते हो। यह क्यों ? यात यह है

अपने-आपको ही तुम्हारे सुख-सुहागके लिये दे देना चाहते हैं। देना-ही-देना हमने सीखा है। लुटाना-ही-लुटाना हम जानते हैं? सौन्दर्य बिखेरा करते हैं हम, सुगन्ध लुटाया करते हैं हम। और क्या बदलेमें कोई आशा रखकर? ना ना, ऐसा नहीं—हम बदलेमें कुछ भी नहीं चाहते। कुछ भी नहीं। आदर, स्नेह आदि भी नहीं। हम तो अपने हृदयका मधु और मंदिर गन्ध लुटाना चाहते हैं।

‘हम जितना ही लुटाते हैं ‘दाता’ उतना ही हमारा आँचल भर देता है। दाता तो एक ही है—क्या हमारा, क्या तुम्हारा। यह सोचनेकी आवश्यकता ही नहीं कि हमारा हृदय दान करते-करते कभी रिक्त हो जायगा। बदलेमें स्नेहकी आशा भी व्यर्थ ही है। दिये जाओ, दिये जाओ और फिर भी दिये जाओ—आता तो है सब कुछ मालिकके अटूट भण्डारसे। हमारा काम तो केवल लुटाना-ही-लुटाना है।

‘और, एक बात और कह दूँ—है तो रहस्यभरी, पर आज सुना ही दूँ। यह जो हमारे हृदयमें तैरता

और नाचता हुआ सौन्दर्य, पवित्रता, मूर्ति—तुम देख रहे हो यह सब प्रभुके हृदयसे मात्र ही तो है। कोई चिन्ता नहीं, कत्तेतें परेशानी नहीं—सर्वथा निश्चिन्त, निर्द्वन्द्व और यह सब इसलिये ही न कि तुम भी हमारी मस्तीमें मस्त रहना, निश्चिन्त और निर्द्वन्द्व सीख सको।’

यह है फूलकी प्यारी-प्यारी बात, उन्हें भापमें। इन फूलोंसे प्यारी जोड़ी जाय तो वे रु नहीं देते, क्या-क्या नहीं कहते। प्यार मनुहार करते हैं—अपने दिलकी कहते हैं। दिलकी सुनते हैं। और इन हँसते हुए फूलों, आँखें डुबाकर देखो तो सही। ये अपने दिलिये कुछ भी श्रम नहीं उठाते—इनकी देना सौन्दर्यको कोई भी राजराजेश्वर पा सके। फूलोंका बार-बार यही कहना है कि कलकी करो, कल अपनी परवा आप कर लो—मस्त रहना सीखो।

बाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—भीमनुमानप्रसादजी गोयल बी० ए०, एल्-एल् बी०)

सिगरेट, बीड़ी या तम्बाकूकी लत

पिता—केशव ! यहाँ जली हुई बीड़ी कौन छोड़ गया है ?

केशव—मजदूरिका छोकरा रसुआ पी रहा था। वही डाल गया होगा। कल आयेगा तो उसकी खबर देंगा।

पिता—नहीं-नहीं, गबर लेनेकी जरूरत नहीं। जैसे तुम बच्चे हो उसी तरह यह भी एक बच्चा है। और फिर जूटी बीड़ी छोड़ जाना कोई ऐसा भारी अपराध भी नहीं। दुःख तो इस बातका है कि अभी

इस नन्ही-सी अगस्थासे ही उसके मुँह यह जहर लग गया।

केशव—क्या बीड़ी जहर है ?

पिता—हाँ, जहर तो है ही। बीड़ी, सिगरेट,

सिगरेट, चिप्ट और इन्हीं सब जहरोंके बीजे हैं। ये

सब तम्बाकूके पत्तोंसे बनती हैं और तम्बाकूके

एक प्रकारका जहर होता है, जिसे अंग्रेजीमें नि

(Nicotine) कहते हैं।

केशव—यह कैसा जहर है ?

पिता—यह ऐसा जहर है कि केवल एक बूँदसे ही

बड़ी चिड़ियोंको एक मिनटमें मार डालता है

परगोश इससे तीन मिनटमें मर जाते हैं।

शरीरपर भी इसका बड़ा घातक परिणाम होना

फिर आदमी तो तम्बाकूके पत्तोंका पत्रा शरीरमें

फरनेसे ही फेरुड तीन घंटेके अंदर मर गये।

कितने ही सैनिक, मुख्यमंत्री बचनेके छिये आ

या बगलमें तम्बाकूका पत्ता पीते और जान-

कि जो तार या स्नायु मस्तिष्कसे आकर तुम्हारे हाथकी खालतक फैले हुए हैं, उन्होंने ज्यों ही उस जलते हुए कोयलेका स्पर्श किया, त्यों ही उसकी खबर मस्तिष्कतक पहुँचा दी। मस्तिष्कने भी तत्काल उसी हाथकी मांसपेशियोंतक जानेवाले तारोंसे मांसपेशियोंको आज्ञा भेजी कि हाथको वहाँसे हटा ले। निदान मांसपेशियों सम्बलित हुई और वह हाथ वहाँसे हट गया। यह सब कहनेमें तो बहुत समय लगता है, किन्तु मस्तिष्कतक खबर पहुँचने और उसके आज्ञानुसार काम होनेमें क्षणभरका भी समय नहीं लगता। इसी प्रकार हम आँखोंसे जो कुछ देखते हैं, कानोंसे जो कुछ सुनते हैं, नाकसे जो कुछ सूँघते हैं, जीभसे जो कुछ स्वाद लेते हैं और शरीरसे जो कुछ छूते हैं—उन सबका ज्ञान इन्हीं तारों (अर्थात् स्नायुओं) द्वारा हमारे मस्तिष्कतक पहुँचता रहता है। अस्तु, शरीरके एक छोरसे दूसरे छोरतक फैले हुए इन्हीं तमाम तारोंके समूहको 'स्नायु-संस्थान'के नामसे पुकारते हैं और तारोंको 'स्नायु' कहते हैं। हमारी सम्पूर्ण ज्ञानशक्ति और कार्यशक्ति इन्हीं स्नायुओंपर अवलम्बित है। यदि किसी अङ्गके ये स्नायु काट दिये जायें तो वह अङ्ग हमारे लिये मुर्दा-स्ता हो जायगा। जैसे यदि हाथकी ओर जानेवाले सम्पूर्ण स्नायु काट दिये जायें, तो फिर हाथ चाहे जल्दकर राख ही क्यों न हो जाय, किन्तु हमें न तो उससे पीड़ा होगी और न हम हाथको आगते हटा ही सकेंगे। यही हाल हमारे सब अङ्गोंका है, चाहे वे बाहरी अङ्ग हों—जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुँह इत्यादि और चाहे वे भीतरी अङ्ग हों—जैसे हृदय, पित्त, पेट, शीश, गुर्दे इत्यादि। सबकी क्रिया और ज्ञानशक्ति अपने-अपने स्नायुओंपर ही अवलम्बित है। मस्तिष्कने इन सब स्नायुमण्डलोंका मूलस्थान अर्थात् जब समझना चाहे। यही जो मूल है वह स्नायुओंका मन्दार है और उसमें हमारे सन्तान-निधरनेकी

शक्ति, समझनेकी शक्ति, सारण-शक्ति, सृष्टि-कल्पना-शक्ति, आविष्कार-बुद्धि और सब प्रकार बुद्धि तथा निश्चयोंका निवासस्थान है। पोटने-बस सकते हो कि हमारे स्नायुओंमें ही हमारा जलन है उनके बिना यह शरीर बस, हाड-मांसरा तल रहे जायगा। परन्तु ये स्नायु होते हैं बड़े सुन्दर सूक्ष्मग्राही। इनपर हमारे छोटे-से-छोटे काम आदतोंका भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। स्वस्थ और सुखी जीवन बितानेके लिये इसी सन्हाल करनेकी जरूरत है।

केशव-तम्बाकूका इन स्नायुओंपर स्ना पड़ता है !

पिता-तम्बाकू इन स्नायुओंको कनरो कुण्ठित बना देती है। फेरुडोंमें पहुँचकर तब जहरीला धूआँ पहले सीधे हमारे खूनमें गिरा जिससे हमारा खून शुद्ध और साफ होनेके तम्बाकूके जहरसे भर उठता है। बादमें यह जहर साथ-साथ सम्पूर्ण शरीरमें पहुँचता है, जिससे हा के स्नायु-संस्थान प्रभावित होते हैं और हर एक क्रिया एवं शक्तिपर आघात पहुँचता है। उस फेरुडोंसे होकर जब यह जहरीला खून हृदयमें दे तो यहाँके स्नायुओंको घराब करके बहुत दुर्बलता और धक्कन आदि रोगोंको जन्म दे अधिक तम्बाकू पीनेवालोंकी यदि नासी देवी यह अनियमितस्वरसे चरती हुई जान पड़ेगी, बातकी प्रत्यक्ष सूचना दे कि हृदयका काम दे नहीं हो रहा है। इसके बाद यह जहरीला खून अन्य भागमें जाता है और यहाँ भी तब जहरीला देना करता है। पेटमें जाकर पेटके र को गिरा दे जिसमें अन्न और अम्लमिश्रित ले दे; फेरुडोंमें पहुँचकर मस्तिष्कको दुर्बल दे, जिसमें सबकी प्रवृत्ति न हो पावे, नि

गादी कमाईका बहुत-सा रुपया भी खोते हैं। इतना ही नहीं, इससे हम अपने जीवनकी बहुत कुछ नैतिक शुद्धताको भी नष्ट कर बैठते हैं।

केशव—कैसे ?

पिता—उस दिन मैं तुमसे 'स्वच्छायु-सेवन' के सम्बन्धमें बातें करते हुए बतला चुका हूँ कि मनुष्यका यह एक नैतिक कर्तव्य है कि हवाको व्यर्थ गंदी न करे। जो व्यक्ति छपरवाहीसे हवाको बेकार गंदी किया करता है वह नैतिक दृष्टिसे समाजके प्रति बड़ा भारी अपराधी है। तम्बाकू पीनेवाला हवाको नित्य गंदी किया करता है और व्यर्थ गंदी किया करता है, क्योंकि इससे उसको सिवा हानिके कुछ लाभ नहीं होता और साथमें दूसरे लोगोंको भी उस गंदगीसे हानि उठानी पड़ती है। जब और जहाँ ये तम्बाकू पीनेवाले जरा फुर्सतसे बैठे कि सिगरेट, बीड़ी या सिगारका धूँओं उड़ा-उड़ाकर हवाको खराब करने लगते हैं। किसी कमरेके अंदर यदि दो एक भी ऐसे आदमी आकर बैठ गये तो थोड़ी ही देरमें सारा कमरा दुर्गन्धसे भर उठता है। जो लोग तम्बाकू नहीं पीते उनके लिये ऐसी जगह बैठे रहना एक भारी तपस्याका काम है। नाट्यशालाओं और सिनेमा-घरोंमें इस प्रकारका अनुभव नित्य ही हुआ करता है। चारों ओरसे बंद स्थान और सीकड़ोंकी भीड़में जिधर देखो उधर ही सिगरेट, बीड़ी और सिगार राखणकी चिताकी भौंति सुलग-सुलगकर धूँओं उड़ाती रहती हैं और अपनी दुर्गन्धसे हवाको भरती रहती हैं। रेल्गाड़ियोंमें विशेषकर जाड़ेकी रातके समय तो यह दृश्य और भी बीभत्स हो उठता है। तमाम खिड़कियों बंद कर दी जाती हैं और फिर विन्ध्युल बोटिंगके साथ सिगरेट-पर-सिगरेट और बीड़ियों-पर-बीड़ियों धूँवें हैं, जिससे सारा डब्बा दुर्गन्धपूर्ण धूँसे भर उठता है, धूँफ तथा छकारने सारी उमीन भी भर उठती

है। वस, फिर मानो वहाँ साक्षात् नरकनु उपस्थित हो जाता है। किन्तु तम्बाकूके लं इसकी परवा नहीं होती। उनका मस्तिष्क इतना कुण्ठित हो जाता है कि उनको यह नहीं पड़ता कि उनकी इस गंदी आदतसे किं कष्ट होता है या नहीं।

केशव—मेरे दर्जेमें दो-तीन ऐसे लड़के मास्टरोंसे छिपा-छिपाकर बीड़ी पीया करते हैं मेरे पास बैठते हैं, तब उनके मुँहसे बदबू आती है।
पिता—बदबू तो आवेगी ही। तुम ऐसे साथ हरगिज मत करना। लड़कपनमें ऐसे लड़कों ही ये बुरी आदतें आ जाती हैं। इस प्रकार स्वयं डूबते हैं और दूसरोंको भी ले डूबते हैं। कि तम्बाकूका जहर बड़ोंकी अपेक्षा बालकोंके कहीं ज्यादा हानि पहुँचाता है।

केशव—यह क्यों ?

पिता—इसलिये कि बालकोंका शरीर पूर्ण बना हुआ नहीं होता। उसकी हड्डियाँ मुलायम पेशियों सुकुमार और क्षाय तथा मस्तिष्क विन्ध्युल दशामें होते हैं। ऐसी अवस्थामें यदि तम्बाकू उसमें घर कर ले तो फिर इन सबोंकी वाढ़ भर जायगी सब कच्चे ही रहकर मुर्झा जायेंगे। हड्डियाँ लो कमजोर रह जायेंगी, मांसपेशियाँ सुस्त और शिथिल जायेंगी तथा मस्तिष्क एवं क्षायुसंस्थान मुर्झार बन जायगा। जिस प्रकार चाकूकी चोटोंको पीत वरगदके बड़े-बड़े पेड़ तो आसानीसे बर्बाद कर देते हैं, किन्तु एक पतपता हुआ पौधा उससे दो-एक छ अंदर ही मर जायगा, वही हाथ एक पूर्णरूपतः न और छोटी उम्रके बालकोंके सम्बन्धमें तम्बाकू का समझो।

केशव—मैं समझ गया। आपकी बातोंको सारा ध्यान और ऐसी बुरी चीज़के कन्ध पासतक न जाऊँ

नम्रा ४८

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदभ्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कलेदोषनिघे राजन्मत्ति शेको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥

कृते यद् न्यायतो विष्णुं त्रेतायां यज्ञतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्भरिकीर्तनात् ॥

(भीमद्वागवत १२ । ३ । ५१-५२)

१६ }

गोरखपुर, मार्च १९४२ तौर फाल्गुन १९९८

{ संख्या ८
पूर्ण संख्या १८८

चरणचन्दन

भारत कमल बंदी हरि राई ।

जाकी इषा पंगु गिरि लगे, अंधे को सब कहु दरखई ॥ १ ॥

बहिरा गुने, मूक पुनि बोले, रंक चडे तिर उत्र बाराई ।

भूदास श्यामी ककनमय, बर बार बंदी वेदि चरई ॥ २ ॥

—सुरदासजी

पूज्यपाद श्रीउड़ियास्वामीजीके उपदेश

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

प्रश्न—महाराजजी ! उपासनामें कैसे रुचि हो ?

उ०—जो इस दुनियासे अंधे हैं, उन्हें ही वह दिव्य रास दिखायी देता है ।

उत्तर—उपासना करनेसे ही उपासनामें रुचि हो

प्र०—इस दुनियाके त्यागका क्या स्वरूप है ?

जती है । जिसका जो इष्ट हो, उसे निरन्तर उसी-

उ०—इस संसारके त्यागके दो रूप हैं—देहत्याग और गेहत्याग । देहत्याग तो यह है कि लँगोटीको भी फेंक दिया जाय, तथा गेहत्याग यह है कि पञ्चकोपसे अलग हो जाय ।

ता चिन्तन करते रहना चाहिये । हम जिसकी निरन्तर

भावना करेंगे, वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जायगी ।

उपासक तो एक नयी सृष्टि पैदा कर लेता है । इस

प्राकृत संसारसे तो उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ।

प्र०—भगवन् ! ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो ?

१. यदि भगवान्‌का चिन्तन करते हुए हमें संसारकी चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिये कि हम अभी अपने लक्ष्यसे कौनों दूर हैं । जब संसारकी बड़िया-से-बड़िया चीजको देखकर भी हमें धृणा हो तभी समझना चाहिये कि कुछ भगवदनुराग हुआ । भगवद्भक्तको तो सभी चीजें तुच्छ दिखायी देनी चाहिये ।

उ०—वह तो भगवद्भजनसे ही प्राप्त हो सकती है ।

भजनसे ऐसी कौन चीज है, जो प्राप्त नहीं हो सकती ।

इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि भी प्राप्त हो

सकती है । ऐसे महापुरुषोंको ही दिव्य वृन्दावनके

दर्शन होते हैं, साधारण बुद्धिवाले उसे कैसे देख

सकते हैं । वास्तवमें भक्त और ज्ञानी इस सृष्टिमें नहीं

रहते । उनकी तो सृष्टि ही अलग होती है । इस

सृष्टिमें तो वे आग लगाकर आते हैं ।

२. याद रखो नाम मन्त्रसे भी बढ़कर है; क्योंकि मन्त्रजपमें तो विधिकी आवश्यकता है, किन्तु नामजपमें कोई विधि नहीं है । नाममें इतनी शक्ति है कि इससे संसारसमुद्र भी सूख जाता है । श्रीगोसाईंजी कहते हैं—

नामुलेत भर्षमिषु सुखाई । करहु विचार सुजन मन माहो ॥

३. कर्म और उपासनासे ज्ञानका कोई विरोध नहीं

है, उसका विरोध तो अज्ञानसे ही है ।

प्र०—महाराजजी ! उनकी सृष्टि कैसी होती है ?

उ०—जिसमें निरन्तर रास हो रहा है ।

प्र०—वह कैसे दाखे ?

रसनासे अनुरोध

धुणभंगुर जीवनकी कलिका
फल प्राप्तको जाने सिली न सिली;
मलयचलकी शुचि सीतल मन्द
सुगन्ध समीर मिली न मिली ।
कलिकाल कटार लिये फिरता,
तन 'नेत्र' से चोट मिली न मिली ।
यह ते हरि-नाम बरी रसना !
फिर अन्त-मनसने हिली न हिली ॥

प्रभु-स्तवन

(अनुवादक—श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम० ए०, 'सोम')

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह ।
द्विपन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विपते रधम् ॥
(श्रु० १।५०।१३)

उदय हुआ यह आत्मसूर्य है, लिये निखिल बल-तेज महान ।
करता हुआ नाश द्वेपीका, कहेँ न मैं पर-हिंसा-भान ॥
शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर ।
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फूर्ति समावह ॥
(अथर्व० ३।२४।५)

सौ हाथोंसे करो इकट्ठा तुम धन-वैभव-यान ;
पर हजार हाथोंसे कर दो प्यारे ! उसका दान ।
जोती, शोई और कमाई करे फसलकी वृद्धि ;
एक-एक दानेसे सौ-सौ दानोंकी हो सिद्धि ।
कर ले प्राप्त फसल तू अपनी, बढ़ती हुई समृद्धि ;
लूट फूल-फल इस जगतीमें भर जीवनमें श्रद्धि ।
उत देया अवहितं देया उन्नयथा पुनः ।
उतागन्धमुखं देया देया जीययथा पुनः ॥
(श्रु० १०।१३७।१ अ० ४।१३।१)

नीचे गिरा हुआ हूँ प्रभुवर ! हाथ पकड़कर मुझे उठा लो ।
पानी हूँ मैं पतित पुरातन, जीवन देकर देव मेंमालो ॥
असद् भूम्याः समभवत् तथामेति महद् ध्यया ।
तद् धै ततो विभूषायत् प्रत्यक् कर्तारमृच्छतु ॥
(अथर्व० ४।१९।६)

असद् भूमिसे उठकर तू भवविश्रुति क्षेत्र महान ।
और जो हो बढ़कर एक ले भव-लोका भावोक्त-दिान ॥
तू न भवसे हिन्दु संसार का नश्य हो, गिर जायेगा ।
क्योंकि तू भव-लोका जोर उभार भावना ॥

हे और जब तू नागिन्याके साथ सम्बन्ध करता है, तब तू नाक सिंगरेवने अथवा फुलाने लगता है। जब तू घातोंमें प्रवेश करता है, तब गोटी-गरी कहने लगता है; जब तू हाथपर धँड जाता है, तब लफ्फने लगता है; जब पैरोंके साथ एकमेक हो जाता है, तब फाँव नापने लगता है; जब तू उपस्थमें स्थित होता है, तब आनन्द मानता है और जब तू पायुके साथ मिलनेका भ्रम करता है, तब घेगका त्याग करना-सा शीघ्रता है। जब तू मनमें घुस जाता है, तो चींदह लोकोँनी खबर लगता है; हर्ष, शोक, संकल्प-विकल्प, लज्जा-भय, संशय-संदेह, राग-द्वेष करने लगता है; युद्धमें घुसकर विद्रोहा, विसर्गमें पैठकर स्मरणरुत्ता और अहंकारके साथ मिलकर अहंकारी बन जाता है। प्राणके साथ मेल करनेसे भूषा-व्यासा प्रतीत होता है। अनुकूल पदार्थ मिलनेसे मुग्गी और प्रतिकूल मिलनेसे दुग्गी होता है। वस्तुतः तू आत्मा ही अनुकूल है, तरे सिया समी अनात्म पदार्थ-प्रतिकूल है, तेरी अनुकूलतासे प्रतिकूल भी कभी-कभी अनुकूल-से भासते हैं। नहीं तो स्वरूपसे तरे सब प्रतिकूल होनेसे दुःखरूप ही हैं, इसलिये तू विशेष करके दुःख ही पाता है। देव ! द्रष्टा हृदय नहीं हो सकता, भोका भोग्य नहीं हो सकता, प्रमाता प्रमेय नहीं हो सकता। तुझ असंग आत्मामें द्रष्टापन, भोकापन और प्रमातापन भी सम्भव नहीं है। भ्रमसे तुझमें द्रष्टापन आदिका अनुभव होता है। भ्रम अनर्थका कारण है। भ्रमसे ही तू नाना प्रकारके कष्ट पा रहा है। हृदय, भोग्य और प्रमेय विपर्ययोंका संग छेड़ दे; फिर तू न द्रष्टा है, न भोका है, और न प्रमाता है, किन्तु अव्यक्त सुखस्वरूप आत्मा है। मैं तेरी हितकारिणी हूँ, सबका हित चाहती हूँ। सुख और सुखके साधन बताना

मेरा काम है। श्राविकी-रासे में हम लोकके भोगीकी प्राप्ति कराती हूँ, मायवीरूपसे उच्च लोकोंके दिव्य भोग प्राप्त कराती हूँ, और सरस्वती वनकर स्वाराज्य-हेयल्य-निर्वाण पदवी प्राप्ति कराती हूँ ! यद्यपि मैं निरन्तर सरस्व हित करनेके लिये पुकारती ही रहती हूँ, फिर भी जिस किसीका कोई महान् पुण्य उदय होता है, जिसका भाग्य जागनेवाला होता है, वही मेरी धाणी सुन सकता है। तेरा कोई बड़ा भारी पुण्य उदय हुआ है। इसलिये जैसे कौसल्या रानी श्रीरामको और यशोदा रानी धीरुष्णको जगाया करती थीं, उसी प्रकार मैं तुझे जगा रही हूँ ! जाग जा ! तीनों शरीर ज्वरचाले हैं। तू ज्वरोंसे रहित, केवल आनन्द-स्वरूप है ! तीनों शरीर मिथ्या हैं। तू तीनों कालमें एकरस रहनेवाला, सत्यस्वरूप है। तीनों शरीर जब और परिच्छिन्न हैं और तू चेतनस्वरूप अपरिच्छिन्न है ! तेरा और तीनों शरीरोंका किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। तू अपनेको नहीं जानता, इसीसे तुझे सम्बन्ध भासता है। मेरा कहना मान जा, अपनेको जान जा ! जाग जा, आँखें खोल दे, जाग जा ! मोह-निद्रा त्याग दे, बच्चा जाग जा ! मुग्धा जाग जा ! लज्जा जाग जा !

श्रुतिभगवतीकी शोक-मोह-नाशक अमृत-रस-भरी धाणी सुनकर मुमुक्षुने खोल दिये पलक, देख ली अपनी अद्भुत शलक ! भाग गया कलकमय शलक ! हो गया वेष्टके, वेकलक ! शरीरसहित भी अशरीर होकर सुखसे विचरने लगा ! बोले, तरन-तारिणी भव-भय-हारिणी, कल्याणकारिणी, अगज्जननी श्रुतिमातेभ्यवीकी जय !

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

खोल दे पलक !

(लेखक—पूज्यपाद स्वामीजी श्रीमोलेवानाजी महाराज)

खोल दे पलक, देख ले झलक, कहाँ है खलक ! न फाया है न माया है, न धूप है न छाया है, आपमें आप समाया है ! न ग्राम है न नाम है, न हड्डी है न चाम है; तू पूर्णकाम, आतकाम है ! न रूप है न कुरूप है, रूप तेरा अनूप है, शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप है ! न रोग है न राग है, न योग है न याग है, न तुझमें लपेट है न लाग है ! न द्वेष है न दोष है, न क्रोध है न रोष है; तू निष्कलंक है, निर्दोष है ! न पास है न दूर है, विश्वमें भरपूर है, हाजिर हुजूर है ! न दुखी है न दीन है, न मोटा है न महीन है; दृष्टपुष्ट सर्वांगपीन नित्यनवीन है ! न दरिद्री है न कंगाल है, पूर्णधनी-मालामाल है; लालोंका लाल है ! बाहर है, अंदर है, सबसे अधिक सुन्दर है; निर्गुण होकर भी गुणमन्दिर है ! सारका भी सार है, सर्वाधार-निराधार है; तू ही वार है, तू ही पार है ! तूने आप अपनी कर ली आड़ है, तभी झोंकने लगा भाड़ है; बीजका हो गया झाड़ है ! जयसे तूने चाहा नाम, तभीसे विगड़ गया सब काम; खो ही सारी प्रतिष्ठा, हो गया बदनाम ! इस लिया तुझे सर्प काम, भूल गया अपना नाम; फिरने लगा ग्राम-ग्राम ! क्रोधाग्निसे उबलने लगा, भीतर-ही-भीतर घुलने लगा, चिन्ता-चिन्तामें जलने लगा ! लोभने कर दीं औंलें बंध, स्रष्टा भी हो गया अंध, करने लगा अंधा-धुंध ! कायासे तूने कर लिया है संग, तभी हो रहा तंग; नहीं तो तू है असंग ! छोड़ दे उसका संग, हो जा अनंग ! दुःखका कर दे भंग ! यह देह है जड़, तू है अजड़ ! देह है मसल, तू है सब ! देह है दुःखरूप, तू है सुखस्वरूप ! फिर तेरा और देहका मेल ही कैसे हो सकता है ! क्यों रात-दिनका मेल होता है ! क्यों रज्जु भी सर्प बुरे है !

सचको झूठ जानता है, झूठको सब नस उलटी जानता है ! जब कष्ट आता है ऐक्य है ! कालको, कर्मको, ईश्वरको दोष लगाता है ! पर-पेनक लगा ली है, औंलें ढक गयी हैं निरा कहौंसे ! अपनेको पराया जानता है, परदेशको मानता है; देशको भूल गया है, परदेशको रोम वैठा है ! परदेशमें कहीं सुख मिलता है ! तु ! देशमें ही होता है ! बाहर भटक रहा है, परदेश नहीं है ! अरे ! तेरे घरमें बहुत खजाना भर है, फिर भी तू कौड़ी-कौड़ीको मोहताज हो रहा है, कपेटपति होकर दो कौड़ीका आदमी बन गया ! पुण्यवश लाखका घर मिल गया है, लाखके घर खाक क्यों कर रहा है ! औंलें खोल दे ! बाहर देख, भीतर देख ! जगत्में तेरी ही रोशनी है ! रोशनीमें ही सब काम हो रहा है ! तेरी जगत् सूर्य चमकता है, तेरी दमकसे ही चन्द्र वक्र हो है, तू ही पृथ्वीमें प्रवेश करके चपचपका पौषण करता है ! तू ही अग्नि होकर बाहर और अंध के अंधको पकाता है, तू ही गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ बह रहा है, समुद्रमें तेरी ही गम्भीरता है, परतें तेरी ही गति है, आकाशरूप होकर तू ही सारे अकाश वे रहा है ! जैसे तुझमें प्रमाण्ड कलित है उसी प्रकार कलित देह है, इसमें नहीं रक्षित है सन्देह है ! जब तू जानके रोचक, भयानक और यथार्थ जब तू चमकीले साथ में अभया तपने लगता है; है तब सच्यर्थापमें साथ अभ्यास करता

भागवतमें ईश्वर और जीवतत्त्व

(देखें—आचार्यसम्प्रदाय २० कीर्तनसूचक, कलकत्ता, १९००)

[भाग १६, अध्याय ४, श्लोक १२४० से लिये]

(१)

इस परमाणुकी शक्तिपर अनेकको परमाणु मानकर उसके विभिन्नसंज्ञाओं को करके इस परमाणुकी प्रतीति निश्चयन द्वारा अज्ञात करने के आशयसे की जा चुकी है । विष्णु परमाणु नहीं आत्मतत्त्वकी प्रतीति नहीं है; दूसरी दृष्टि भी है और वह सर्वथा उचित नहीं है ।

भागवतमें यह बात स्पष्ट ही नहीं मानी है कि एक अद्वय ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् तीन प्रकारमें कहा गया है—

यद्विनि मत्तत्त्वविद्वत्तत्त्वं यद्विज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मैति परमात्मैति भगवान्तीति द्वापद्यते ॥

(१.१.११)

मित्र प्रकार एक ही तत्त्व दूध भिन्न भिन्न दृष्टियोंसे प्रत्यक्ष किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुणोद्भावा जान पड़ता है—जैसे नेशोंके द्वारा दूध, रश्मियोंके द्वारा मधुर इत्यादि—उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व यत्तुतः अद्वय होनेपर भी उपायनाके भेदसे विभिन्न रूपोंमें प्रत्यक्ष किया जाता है । उसकी प्रतीति दानोंके प्रति ब्रह्मरूपसे, योगीके प्रति परमात्मरूपसे और भक्तके प्रति भगवद्रूपसे होती है । परन्तु एक ही तत्त्व-बस्तुके अनेक रूप होने किस प्रकार सम्भव हो सकते हैं ? हममें उसकी अचिन्त्य शक्ति ही कारण है । इस शक्तिके प्रभावसे वह एकत्वका परिचायन करते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होने लगती है । इसीसे श्रीमद्भागवत (१० । ४० । ७) में उसे 'बहुमूर्त्यैकमूर्तिम्' कहा गया है । गोपालपूर्वतापिनी मन्त्र २० के 'एकोऽपि धन् बहुधा यो विभाति' इस वाक्यमें

● श्रीमद्भागवतमें बहिरुद्देवता कहते हैं—

यदेन्द्रियं धृग्वद्वारेणं बहुगुणधयः ।

एको नानेयदे तद्वत् भगवान् द्वापद्यत्येतः ॥

स्वन्दुपगमने कहा है कि एक भगवान्को ही अष्टाङ्गयोगवाले 'परमात्मा' कहते हैं, ओपनिषद्गण 'ब्रह्म' कहते हैं और ज्ञानयोगी 'ज्ञान' बताते हैं—

भगवान् परमात्मैति श्रेयस्तेऽष्टाङ्गयोगिभिः ।

मदोऽप्युपनिषद्भिर्देवानं च ज्ञानयोगिभिः ॥

तथा विष्णुपुराणे 'स्वरूपैकस्वभावः' (१.२.११) इन वाक्योंमें भी नहीं जान पड़ता है । भावार्थसे इस वाक्यसे हमको ज्ञानके विषये वैदूर्यमयिका दृष्टान्त दिया है ।

इस सच्चिदानन्दस्वरूप तत्त्व-बस्तुमें भिन्न शक्ति है, जो तीन भेदियोंमें विभक्त है । स्वरूपशक्ति या चिच्छक्ति—यह अन्तरात्मा है; दूसरी ब्रह्मशक्ति या मायाशक्ति—यह बहिर्मात्रा है और तीसरी इन दोनोंके बीचकी जीवशक्ति—यह तत्त्वा है । इन सभी शक्तियोंकी व्यक्त और अभ्यक्त दो अवस्थाएँ हैं । मित्र समर वे सब शक्तियाँ उमान रूपसे अभ्यक्त रहती हैं; उस समय तत्त्व-बस्तुको एक रूपसे प्रत्यक्ष किया जाता है । यही ब्रह्म है । और जब वे सब शक्तियाँ व्यक्त हो जाती हैं तो उसे 'भगवान्' नामसे कहा जाता है । इस अवस्थामें शक्ति और शक्तिमान् अन्तः-अलग जान पड़ते हैं ।

'ब्रह्म' कहनेसे जैसे केवल तत्त्व ही समझा जाता है, उसी प्रकार 'भगवान्' कहनेमें तत्त्व और उसके धाय-धाय तीन प्रकारकी शक्तियोंका भी बोध होता है । स्वरूपशक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्ति—इन तीनोंकी आशय भगवान् हैं । उनका आशय किये बिना कोई भी शक्ति नहीं रह सकती । अभ्यक्ता-वस्थामें धारी शक्तियाँ उन्हींमें लीन हो जाती हैं और व्यक्तावस्थामें उन्हींमेंसे प्रकट होती हैं । ये दोनों ही अवस्थाएँ उनमें एक साथ रहती हैं । एक ही स्वरूपमें भगवत्त्व और केवलत्व—ये परस्परविरुद्ध दो धर्म हैं । यही उसका अचिन्त्य ऐश्वर्य है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

कार्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते

दुर्गाभयोऽप्यतिभयात् पद्मयन्त्रम् ।

कालात्मनो यथमहायुताश्रया

स्वात्मनस्तेऽस्ति धीर्बिदासिद्धिः ॥

(१.४.११)

अर्थात् 'हे प्रभो ! आपने निष्क्रिय होकर भी कर्म किये, जन्मरहित होकर भी जन्म प्रदान किया, कालस्वरूप होकर भी धातुके मयसे ढरकर दुर्गाका आश्रय लिया और उसके सामनेसे माया गये तथा स्वयं आहाराम होकर भी अनेकों

संत-चाणी

जो प्राणी आनन्दधन भगवान्‌के वास्तविक स्वरूप तथा अलौकिक गुणोंको जान लेता है। वह शरणागत होनेके लिये वाप्य हो जाता है; शरणागत होनेपर फिर और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, यह भक्तियोगका अन्तिम साधन है। शरणागति जीवनमें केवल एक बार होती है। जिस प्राणीको अपने व्यक्तित्वका कुछ भी अभिमान नहीं रहता, वही शरणागतिके रसको चख सकता है। यह रस अत्यन्त मधुर तथा परम पवित्र है। कामनायुक्त प्राणी शरणागत हो नहीं सकता। यह सभी जानते हैं कि विषयोंसे अरुचि अर्थात् भोगवासनाओंका अन्त होनेपर शरीर तथा संसारकी सभी परिस्थितियों व्यर्थ तथा निरर्थक हो जाती हैं, संसारका मूल्य कुछ भी नहीं रहता। समानता स्वाभाविक आ जाती है और फिर वह प्राणी शरणागत होनेका अधिकारी हो जाता है। शरणागतिके अधिकारीको प्रियतमकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वरं वे स्वयं प्रतीक्षा करते रहते हैं, विषयोंसे अरुचि स्वाभाविक होती है, और द्वेष प्रयत्नसे होता है। जबतक विषयोंसे द्वेष रहता है, तबतक ही विषयी प्राणियोंसे घृणा करता है और जबतक विषयोंसे राग होता है तबतक विषयी प्राणियोंसे प्रीति होती है। प्रीति तथा घृणा दोनों ही मनमें विकार तथा अहङ्कारको जीवित रखते हैं, विषयोंसे अरुचि होनेपर प्रीति तथा घृणा नहीं रहती। उस बेचारेको तो संसारका तत्त्वज्ञान हो जाता है। किसी व्यक्तिके प्रति राग-द्वेष नहीं रहता, अर्थात् सभी व्यक्तियोंसे पूर्ण असङ्गता होती है, उसके हृदयमें शुद्ध प्रेमके अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। यह भव्य प्रकार समझ लो कि प्रेम किसी व्यक्तिके नहीं होता, व्यक्तियोंसे तो राग-द्वेष ही हो सकता है। और त्याग भी किसी व्यक्तिविशेषका नहीं होता। त्याग कुछ संसारका और प्रेम जो संसारातीत है, उससे होता है।

अथवा त्याग शरीरका और प्रेम जो शरीरसे परे उससे होता है।

जो प्राणी बड़े-बड़े भोगोंको प्राप्त करना चाह है, उसकी शुभकर्मोंमें प्रवृत्ति होती है। यद्यपि कर्मोंसे बड़ा तप तथा त्याग करता है, किन्तु उसका चित्त राग निवृत्त नहीं होता। शुभकर्मवादी स्थूलशरीरका त्याग नहीं कर सकता और न स्थूलशरीरके गुणों ही छूट सकता है। जो प्राणी और भी उंचे-ऊँचे लोक-लोकान्तरोंकी अभिलाषा करता है, वह भी चित्तों पर नहीं हो पाता। यद्यपि स्वर्गादि भोगोंका त्याग करता है, फिर भी बेचारा विषयोंसे छूट नहीं पाता। जो प्राणीको स्थूलशरीरका सङ्ग करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु सूक्ष्मशरीरका सङ्ग करना पड़ है, अर्थात् भावनाओंके द्वारा वह अपने प्रेमजन्य लोकोंमें गमन करता है। जो प्राणी लोक-लोकान्तरों अभिलाषाका त्याग कर देता है, परन्तु समग्रिभ आनन्दका त्याग नहीं करता, वह बेचारा भी चित्तोंसे छूट नहीं पाता। यद्यपि उसका किसी वस्तुसे सङ्ग नहीं होता परन्तु जो सभी वस्तुओंका कारण है उस अनन्तशक्तिके उसका सम्बन्ध रहता है, और कारण-शरीरका सङ्ग करना पड़ता है। शरणागत होनेपर वह सभी शरीरोंसे और विषयोंसे छूट जाता है, इतना तनिक भी सन्देह नहीं। जिस व्यवहारमें लेशमात्र भी सङ्कोच हो, मत करो। अचिन्त्य तथा अमय अन्त खभाव बना लो। किसी प्रकारका भी चिन्तन न हो दो। यदि आ जाय तो विचारपूर्वक उसका त्याग करो। कोई भी काम जमा न रखो। आनन्द आपकी प्रतीक्षा करता है, उससे भूलकर भी निराश मत हो।

भागवतमें ईश्वर और जीवतत्त्व

(ईश्वर-तत्त्व-प्रकाश ६० कीर्तन-पत्रिका-कलकत्ता, १९०६)

[अथ १६, अ० ४, सूत्र १४० के अर्थ]

(३)

इस परमाणु में भिन्नकर अन्तरकी परमाणु मानकर उसके निष्पन्नता तक करके इस परमाणुकी प्रतीति निश्चयन उपर्य अन्तरकर करके आनेवाला भी न चुकी है । किन्तु परमाणु नहीं आनेवालाकी प्रतीति नहीं है; दूसरी दृष्टि भी है और वह सर्वथा उल्लेखनीय नहीं है ।

भागवतमें यह बात स्पष्ट ही कही गयी है कि एक अद्वय ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् तीन प्रकारमें कहा गया है—

वदन्ति तत्तत्परिवेष्टितान् ब्रह्मज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवन्तीति श्रुयते ॥

(१।१।११)

अब प्रकार एक ही वस्तु दूध भिन्न-भिन्न दृष्टिसे प्रमाण किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुणोपलब्धि जान पड़ता है—जैसे नेत्रोंके द्वारा दूध, रसनाके द्वारा मधुर हवादि—उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व वस्तुतः अद्वय होनेपर भी उपाख्यानके भेदसे विभिन्न रूपोंमें प्रमाण किया जाता है । उसकी प्रतीति शान्तिके प्रति ब्रह्मरूपसे, योगीके प्रति परमात्मारूपसे और भक्तके प्रति भगवद्रूपसे होती है । परन्तु एक ही तत्त्व-वस्तुके अनेक रूप होने किसे प्रकार सम्भव हो सकते हैं ? इसमें उसकी अचिन्त्य शक्ति ही कारण है । इस शक्तिके प्रभावसे वह एकत्रका परिवर्तमान करते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होने लगती है । इसीसे श्रीमद्भागवत (१०।४०।७) में उसे 'बहुमूर्त्यैकमूर्तिकम्' कहा गया है । गोपालपूर्वतापिनी मन्त्र २० के 'एकोऽपि सन् बहुधा यो विभाति' इस वाक्यमें

• श्रीमद्भागवतमें वरिष्ठदेवता ब्रह्मे हैं—

यदेन्द्रो, वृषभदेवो बहुपुण्ड्रकः ।

एते नान्यते तद्वत् भगवान् शाश्वतव्यते ॥

स्वन्देवतामें कहा है कि एक भगवान् के ही अष्टाध्वयोंके 'परमात्मा' ब्रह्मे हैं, श्रीनिषदगण 'ब्रह्म' ब्रह्मे हैं और ज्ञानयोगी 'ज्ञान' ब्रह्मे हैं—

भगवान् परमात्मेति श्रेष्ठोऽष्टाध्वयसिद्धिः ।

महोत्पत्तिप्रसिद्धिर्ज्ञानं च ज्ञानयोगसिद्धिः ॥

तथा विष्णुपुराणके 'एकनेत्रस्वरूप' (१।२।१) इस वचनमें भी वही बात कही गयी है । भगवान् के हाथोंके मनहानेके अर्थे वैदूर्यमयिका दहान्त दिया है ।

इस सर्वज्ञानन्दस्वरूप तत्त्व-वस्तुमें अनन्त शक्ति है; जो तीन क्षेत्रोंमें विभक्त है । स्वरूपशक्ति या चिच्छक्ति—यह अन्तरङ्गा है; दूसरी ब्रह्मशक्ति या मायाशक्ति—यह बहिर्गता है और तीसरी इन दोनोंके बीचकी जीवशक्ति—यह तत्त्वा है । इन सभी शक्तियोंके स्वक और अभ्यक्त दो अवस्थाएँ हैं । अत्र समय वे सब शक्तियाँ समान रूपसे अभ्यक्त रहती हैं; उस समय तत्त्व-वस्तुको एक रूपसे प्रमाण किया जाता है । यही ब्रह्म है । और जब वे सब शक्तियाँ स्वक ही जाती हैं तो उसे 'भगवान्' नामसे कहा जाता है । इस अवस्थामें शक्ति और शक्तिमान् अलग-अलग जान पड़ते हैं ।

'ब्रह्म' कहनेसे उसे केवल तत्त्व ही समझा जाता है; उसी प्रकार 'भगवान्' कहनेसे तत्त्व और उसके साध-साध तीन प्रकारकी शक्तियोंका भी बोध होता है । स्वरूपशक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्ति—इन तीनोंहीके आभय भगवान् हैं । उनका आभय किये बिना कोई भी शक्ति नहीं रह सकती । अव्यक्ता-वस्थामें धारी शक्तियाँ उन्हींमें लीन हो जाती हैं और व्यक्तावस्थामें उन्हींमेंसे प्रकट होती हैं । ये दोनों ही अवस्थाएँ उनमें एक साथ रहती हैं । एक ही स्वरूपमें भगवत्त्व और केवलत्व—ये परस्परविरुद्ध दो धर्म हैं । यही उसका अचिन्त्य ऐश्वर्य है । श्रीमद्भागवतमें कहा है—

कर्मण्यपिहस्य भवोऽभवस्य ते

दुर्गाग्रयोऽप्यारिभयात् पश्यनम् ।

कालाग्रयो यत्प्रमदायुताधया

स्वात्मनस्तेः सिद्धति पीडिंश्चमिह ॥

(१।४।११)

अर्थात् 'हे प्रभो ! आपने निश्चय होकर भी कर्म किये, जन्मरहित होकर भी जन्म ग्रहण किया, कालस्वरूप होकर भी शत्रुके मयसे डरकर दुर्गाका आभय लिया और उसके सामनेसे भाग गये तथा स्वयं आत्माराम होकर भी अनेकों

संत-चाणी

जो प्राणी आनन्दधन भगवान्‌के वास्तविक स्वरूप तथा अलौकिक गुणोंको जान लेता है। वह शरणागत होनेके लिये वाध्य हो जाता है; शरणागत होनेपर फिर और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, यह भक्तियोगका अन्तिम साधन है। शरणागति जीवनमें केवल एक बार होती है। जिस प्राणीको अपने व्यक्तित्वका कुछ भी अभिमान नहीं रहता, वही शरणागतिके रसको चख सकता है। यह रस अत्यन्त मधुर तथा परम पवित्र है। कामनायुक्त प्राणी शरणागत हो नहीं सकता। यह सभी जानते हैं कि विषयोंसे अरुचि अर्थात् भोगवासनाओंका अन्त होनेपर शरीर तथा संसारकी सभी परिस्थितियाँ व्यर्थ तथा निरर्थक हो जाती हैं, संसारका मूल्य कुछ भी नहीं रहता। समानता स्वाभाविक आ जाती है और फिर वह प्राणी शरणागत होनेका अधिकारी हो जाता है। शरणागतिके अधिकारीको प्रियतमकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वरं वे स्वयं प्रतीक्षा करते रहते हैं, विषयोंसे अरुचि स्वाभाविक होती है, और द्वेष प्रयत्नसे होता है। जबतक विषयोंसे द्वेष रहता है, तबतक ही विषयी प्राणियोंसे घृणा करता है और जबतक विषयोंसे प्रीति होती है। प्रीति तथा घृणा दोनों ही मनमें विकार तथा अहङ्कारको जीवित रखते हैं, विषयोंसे अरुचि होनेपर प्रीति तथा घृणा नहीं रहती। उस बेचारेको तो संसारका तत्त्वज्ञान हो जाता है। किसी व्यक्तिके प्रति राग-द्वेष नहीं रहता, अर्थात् सभी व्यक्तियोंसे पूर्ण असङ्गता होती है, उसके हृदयमें शुद्ध प्रेमके अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। यह भली प्रकार समझ लो कि प्रेम किसी व्यक्तिसे नहीं होता, व्यक्तियोंसे तो राग-द्वेष ही हो सकता है। और त्याग भी किसी व्यक्तिद्वारा नहीं होता। त्याग कुछ संसारका और प्रेम जो संसारहीन है, उससे होता है।

अथवा त्याग शरीरका और प्रेम जो शरीरसे उतसे होता है।

जो प्राणी बड़े-बड़े भोगोंको प्राप्त करता है, उसकी शुभकर्मोंमें प्रवृत्ति होती है। यही रस बड़ा तप तथा त्याग करता है, किन्तु उसका शरीर निवृत्त नहीं होता। शुभकर्मवादी स्थूल शरीर त्याग नहीं कर सकता और न स्थूलशरीर ही छूट सकता है। जो प्राणी और भी ऊँचे लोक-लोकान्तरोंकी अभिलाषा करता है, वह भी त्याग नहीं कर पाता। यद्यपि स्वर्गादि भोगोंका त्याग है, फिर भी बेचारा विषयोंसे छूट नहीं पाता प्राणीको स्थूलशरीरका सङ्ग करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु सूक्ष्मशरीरका सङ्ग करना है, अर्थात् भावनाओंके द्वारा वह अपने प्रेम्‌में लोकोंमें गमन करता है। जो प्राणी लोक-लोकान्तरोंसे अभिलाषाका त्याग कर देता है, परन्तु समस्त आनन्दका त्याग नहीं करता, वह बेचारा भी तिरस्कार नहीं होता परन्तु जो सभी वस्तुओंका कारण है, उस अनन्तशक्तिसे उसका सम्बन्ध रहता है, और काल शरीरका सङ्ग करना पड़ता है। शरणागत होने पर वह सभी शरीरोंसे और विषयोंसे छूट जाता है, किन्तु तनिक भी सन्देह नहीं। जिस व्यवहारमें लेशमात्र संकोच हो, मत करो। अचिन्त्य तथा अभय ब्रह्म स्वभाव बना लो। किसी प्रकारका भी चिन्तन न होने दो। यदि आ जाय तो विचारपूर्वक उसका त्याग करने दो। कोई भी कर्म जमा न रखो। आनन्द अन्तर्गत प्रतीक्षा करता है, उससे भूढ़र भी निराश मत हो।

—स्वामी शारदादास

किन्तु जित रूपमें स्वरूपशक्ति कुछ न्यूनभावसे व्यक्त होती है वह एक ओर, अग्निसे जैसे चित्रगारियों निकलती हैं उन्हीं प्रकार, जैसे तटस्था शक्तिको चालित करके शुद्ध जीवको अभिव्यक्त करती है, उन्हीं प्रकार दूसरी ओर मायाशक्तिको चालित करके प्रकृतिको व्यक्त कर देती है। यही परमात्माका सृष्टि आदि व्यापार है। इससे परमात्माको भगवान्‌का 'स्वाय' कहा है। यह परमात्मा ही अन्तरीय पुरुष, परम-पुरुष, जीवशक्तिका आश्रय और मायाशक्तिका सञ्चालक है, तथा यही सम्पूर्ण तत्त्वोंका प्रेरक है।

इन तीन प्रकारकी शक्तियोंका अपना-अपना वैभव है। जैसे प्रत्येकके स्फुरणसे ही उसके वैभवका आविर्भाव होता है। गोलोक-वैकुण्ठादि समस्त धाम, अनन्त कल्याण-गुण-ध, चिदानन्दमय भीविग्रह और भक्तगणके सहित दिव्य ज्ञानमुद्र—ये सब चिन्मय और स्वरूपविभवके अन्तर्गत हैं। ये सब स्वरूपशक्तिके ही खेल हैं। अनन्त और विचित्र द्व जीवसमुदाय उनकी तटस्था शक्तिका वैभव है। तथा त्री आदि कार्य या स्थूल पदार्थ और प्रकृति आदि कारण ; सूक्ष्म पदार्थ उनकी बहिरङ्ग वैभव है। अनन्तकोटि क्वाण्ड और पिण्ड इस बहिरङ्ग वैभवके ही अन्तर्गत हैं। द्वासे लेकर स्वावपर्यन्त समस्त बहिरङ्ग वैभवमे मायाका तत्परण विद्यमान है।

(४)

श्रीमद्भागवतकी दृष्टिरूपसे आलोचना करनेपर यह बात धमसमे आती है कि विचारदृष्टिसे भगवान्‌का स्वरूप तीन प्रकारका जान पड़ता है। उसमें स्वयं स्वरूप मुख्य है एवं सर्वकारणरूप और आवेद्य अपेक्षाकृत गौण हैं। वस्तुतः चिदानन्दविग्रह, स्वप्रकाशानन्दचक्षु एवं परमनयनाभिराम स्वरूप ही श्रीभगवान्‌का परमरूप है। यह उनका अनन्या-पेक्षी एवं स्वतःस्थित रूप है तथा समस्त कारणवर्गमें अनुस्यूत परमकारणरूपसे सर्वत्र अनुवृत्त है। इससे सृष्टि आदि व्यापार नहीं होते। सृष्टि आदि उनके स्वाय पुरुषके कार्य हैं, साधारण उन्हींके कार्य नहीं हैं। भगवान्‌ स्वरूपसे नित्य अपने ही साथ अपनी लीलामें मग्न रहते हैं। यह जो भगवान्‌के आकार या मूर्तिनी बात कही गयी है, इसके अभ्यन्तर यह कदना न होगा कि यह प्राकृतिक देह नहीं है। यह चिन्मय, आनन्दमय और उनका स्वरूपभूत ही है। भगवान्‌को देह और आत्माका कोई भेद नहीं है। वस्तुकी विरक्षाके अनुसार एक ही चिन्मय आकारको आत्मा या देह—

दोनों ही रूपोंमे कहा जाता है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

गोप्यस्त्वः किमचरन् यद्गुण्य रूपं
लाघव्यवारमममोर्ध्वमनन्यभिद्रम् ।

एभिः पिबन्नुत्सवाभिनयं दुराण-
मेकान्तवाम यदातः श्रिय मेऽवरस्य ॥

(१०।४४।१४)

अर्थात् (गोपियोंने ऐसी कौन तपस्या की है, जिसके प्रभावसे उन्हें श्रीभगवान्‌के लोकोत्तरलाघवमय स्वभावस्थित रूपका निन्तर भावसहित साक्षात्कार करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है ! यह रूप तो केवल लाघव्यका सार ही नहीं, अपितु यद्य, भी और ऐश्वर्यका भी एकमात्र आश्रय एवं नित्य न्या-नया है। इसके समान ही कोई दूसरा रूप नहीं है। फिर इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ रूप होना तो दूरकी बात है। इसीलिये वह अत्यन्त दुर्लभ है ।' ●

नारदपञ्चगाथमें कहा है—

निर्दोषगुणविग्रह आत्मनन्दो

निश्चेतनात्मकरासीरगुणैश्च हीनः ।

आनन्दमात्ररूपपदमुल्लोदरादिः

सर्वत्र च स्वगतभेदविग्रहितात्मा ॥

भगवान्‌के भीविग्रहमें स्वगतभेद नहीं है। उसमें कर, चरण, मुख, उदर आदि जो कुछ अवयवरूपसे प्रतीत होते हैं, वे सभी अशब्द आनन्दरूप हैं। वह निर्दोष गुणोंसे युक्त, ब्रह्म देहके गुणोंसे रहित और स्वतन्त्र है।'

भक्तके नेत्रोंसे भगवान्‌का दरीर मध्यम आकारका प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः सबका आधार होनेके कारण सर्वव्यापक ही है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

तस्मादिदं तद्गतोपमसरस्वरूपं

स्वभासमस्त्रिपणं पुष्टदुर्गदुःखम् ।

स्वद्वेष

निक्षयसुखसंघतनायनन्ते

मयात उचरुषि यद् सदिषाभानति ॥

(१०।१८।२२)

● हमने जिस दृष्टिकोणसे इस प्रसङ्गको आलोचना की है, उसके अनुसार कहा भगवान्‌का परमरूप है । श्रीमद्भागवतमें बरने मायाप्रत्ययनिवेश प्रत्यक्ष भगवान्‌के परमरूपके विवरण देगा क्या है—

६६ रूप इदमेतद्विचित्रदेहदेहस्य ॥

बहुवचनस्यैव च विज्ञेयस्यैव ॥

क्रियाओं के अद्वितीय प्रत्यक्ष प्रमाणों से—इन भावों के विभिन्न चरित्रों को देखकर शान्तिप्रेमी बुद्धि भी थक जाती है ।^१

ये एक होकर भी अनेक हैं (भागवत १०।६९।२), अनेक होकर भी एक हैं (पञ्चपुराण), एक साथ ही अनेकरूप और एकरूप हैं (भागवत १०।४०।७) तथा स्मृत-अस्मृत और अणु-अनणु (कूर्मपुराण) इत्यादि हैं ।

ब्रह्मादिकों के भयंकर दुरूप देवताओं ने जिस समय अपनी रक्षा के लिये भगवान् की स्तुति की है, उस समय उन्होंने उनकी इस लीला को दुर्बोध बताते हुए—“दुरत्ययोषोऽयं तव विहार-योगः”—उनकी परस्परविरुद्ध अचिन्त्य शक्तिकी बात का उल्लेख किया है और यह दिखाया है कि इन्हें कोई विरोध नहीं है । ये विश्वामित्र और दुष्टप्रियदर्शन हैं तथा धातुजनों के रक्षक और विध्वंसक हैं और साथ ही आत्मात्मा होने के कारण उदासीन भी हैं—उनमें ये दोनों ही भावों संगत हैं । यथा—

‘न हि विरोध उभयं भगवत्परिगणितगुणगण ईश्वरे-
जनवगाद्यामाहारम्येऽर्थाचोपयिकरूपयित्तुविचारप्रमाणभासकु-
सर्तृशास्त्रकफिलान्तःकरणाभयदुरवप्रदयादिनां विवादानवसर
उपरतसमस्तमायामये केवलं प्यारममायामन्तर्धाय को
म्यर्थां दुर्बुद्ध इव भवति स्वरूपद्वयाभावात् । समपिपममतीनां
मत्तमनुसरति यथा रज्जुस्त्रण्डः सर्पादिधिष्याम् ॥

(६।९।२६-३०)

‘अर्थात् भगवान् के स्वरूप में परस्परविरुद्ध धर्म भी अविरुद्धरूप से ही रहते हैं । उनकी महिमा को समझना विचार-शक्ति से परे की बात है । आजकल के जो लोग अनेक प्रकार के विकल्प, पितृक, विचार और प्रमाणभासमय कुतर्कपूर्ण शास्त्रों के अभ्यसनाद्वारा अपने-अपने चिन्तकों को मजबूत करके बुराप्रसंगी हो गये हैं, उनके लिये अनन्त गुणगणों से सुशोभित एवं स्वातन्त्र्यमय ऐश्वर्यसम्पन्न श्रीभगवान् के स्वरूप के विषय में किसी प्रकार का विवाद उठाने का अवसर नहीं है । प्रभो ! आपका स्वरूप माया के प्रपञ्च से परे और केवल है । जिस समय अपने इस स्वरूप में आप आत्ममाया का लय कर लेते हैं, उस समय आपके लिये कोई बात असम्भव नहीं रहती; क्योंकि मूल में तो दो स्वरूप हैं नहीं, यह तो एक और अद्वितीय ही है । इसी से आप एक ही समय में साधारण पुरुष के समान कर्ता-भोक्ता भी हैं और ज्ञानी की तरह उदासीन

होने पर भी तरदार्थों को रखीरूप में ही भावते हैं वगैरे आप भी अज्ञानी की दृष्टि से कर्ता-भोक्ता दिवानी रहते हैं; ज्ञानी की दृष्टि से उदासीन ही रहते हैं ।

शक्ति जिस समय व्यक्त अवस्थामें रहती है, तब उसकी व्यक्तता की पूर्णता भी रहती है और वा-
न्यूनतापि कृता भी । यह भी निर्विवाद ही है । यद्यपि मानव
अनन्त वैचिन्त्य रहेगा ही । स्वरूपशक्ति स्वरूपको
इच्छामे यह व्यापकतामा शक्ति है । इसके एक अंश का
शक्ति आभित है और दूसरे अंश में मायाशक्ति । वा-
निर्मलस्वरूप शक्तिमय है । विद्युत् सत् ही स्वरूपको
यही योगमाया या आत्ममाया है । यह अग्रहक सत्
और निद्रूप है । अन्तरङ्गा शक्तिके प्रभाव से भगवत्
पूर्णस्वरूप में प्रतिष्ठित हैं । स्वरूपशक्ति अद्वैत
वैकुण्ठादि व्यङ्ग्य हैं । तद्वत्ता शक्तिके द्वारा वे द्रव्य
(चिद्रूप) हैं, जैसे सूर्य की किरणें । तद्वत्ता शक्ति सत्
और जीवका स्वरूप व्यङ्ग्य है । बहिरङ्गा शक्तिके प्रभाव
प्रधान (जडरूप) हैं । यह प्रतिच्छविकी बहुगुणता
है । यहाँ माया व्यञ्जक है और प्रधान व्यङ्ग्य है ।

एक ही परमसत्त्व अपनी स्वभावविद अचिन्त्य
महिमा से सर्वदा स्वरूप, स्वरूपशक्ति, जीव और प्रक-
नाना विचित्र भावों से विराजमान है । जिस प्रकार
मण्डलस्य एक ही तेज मण्डल, बाह्य रश्मिपुञ्ज और
प्रतिफलन के रूप में विभिन्न भाव से वर्तमान है, यह
उसी प्रकार है ।

स्वरूपशक्ति पूर्ण होने पर भी अंशीरूप से प्रकृति
साक्षात् कोई कार्य नहीं करती और न जीव के ऊपर है
है । इसीलिये यह सृष्टि आदि व्यापार में उदासीन रा-
है तो केवल स्वयं अपने से ही विलास करने में निर-
है । यही श्रीभगवान् का लीलाशंकर व्यापार है, जो नि-

* आत्ममाया नित्यशक्ति—स्वरूपभूता शक्ति है—
माया तद्विचित्र स्वरूप गुणमाया अद्वैतिका । आत्ममाया सदा-
वान्वितात्मिका है । योगमाया भगवत्प्रिय विद्वत्प्रिय ।
और सनकजिनै रहनेवाली अर्थात् योग-शक्ति है । यह आत्मा-
ही व्यापक है । आत्ममाया या अन्धविचारियों स्वरूपशक्ति में
है । इस विनिश्चय के कारण ॥ स्वरूपानन्द के वैचिन्त्य का
किया गया है । स्वरूपानन्द ही देवत्व (भाग. ११।९।१)

‘अतएव यद् यथा गंधार भगवान्, भग्नके समान प्रतिभाशरीर और अनेकों गुणोंका कारण है। यह मायासे उत्पन्न होनेके कारण यस्तुः भग्न होनेपर भी निर-शानानन्दमय भग्नान्तरा आनेके आभित होनेमें मग्न जान पड़ता है।’ (यद् भगवान्के प्रति ज्ञानातीका यन्त्र है)।

इससे बात होता है कि भगवान् शरीर निरामय-रूप और अन्तः है। यथा गंधार इगदी मायानाभी अभिव्यक्ति के द्वारा बार-बार उत्पन्न और लीन होनेके कारण सम-मान भाव रहा है। यह गंधार अज्ञानमात्रसे कल्पित नहीं है। यह अविद्यादृष्टिवाली मायाका कार्य है। यह अज्ञान होने-पर भी भगवत्सत्ताके कारण मूढ पुरुषको उसके समान जान पड़ता है।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि भगवान्का विग्रह जगत्का आधार है और यह एक एवं मध्यम आकारवाला होनेपर भी सर्वगत है।

भगवान्ने इस एक ही देहसे एक ही समयमें भिन्न-भिन्न रूपसे स्थित रहते हुए सोलह सहस्र जियोसे वियाह किया—इस बातने नारदजीको भी विस्मयमें डाल दिया था (भाग० १०। ६९। २)। योगीलोग भी एक साथ बहुत-से देह निर्माण करके उनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारका व्यवहार कर सकते हैं—यह बात सत्य है। योगशास्त्रमें ऐसा शरीर ‘निर्माणकाय’ या ‘निर्माणचित्त’ नामसे प्रसिद्ध है। योगी-लोग उसे अस्त्रितामात्रसे रच लेते हैं। अतः श्रीकृष्णके

भी यदि ऐसे ही निर्माणकाय होते तो उन्हें देह-जैसे मत्तयोगीने आभय होनेसे कोई बात नहीं हो-मात्रासे वे निर्माणकाय नहीं थे। वह एक ही देह था—उसी समय रचा हुआ कोई अस्त्रित था। एक ही देह एक ही समयमें विभिन्न लोको-भिन्न भिन्न कार्य कर रहा था। यन्त्र न मन्त्र

करते हैं—यही वन योगेश्वर नर है। सन्तोषन ही मेह है। बुद्धि काय सत्त्व धर्मका ही मन्त्रा-परिणित है। जैन आचार्यका जिस रेफिन और अज्ञान-बन्धन करते हैं, वह भी कुछ अंगोंमें निर्माणके-कहना न होगा कि वे शरीरों ही देह सिद्ध योगीके ही-शक्ति के प्रभावसे ही उत्पन्न होते हैं। इस शक्ति के-करते हैं। इनमें रेफिन देह जन्मसिद्ध और अज्ञान-प्रसरण हो सकती है, किन्तु आहार देह सत्ता ही-है। भीनारदजीके द्वारा देखा हुआ भगवान् भोग्य-वि-किस्ने भी अन्तर्गत प्रहण नहीं किया जा सकता। अतः भी योगमायाके प्रभावसे ही नारदजीको दिखायी पड़ा-योगमाया जीवजति नहीं है, वह भोग्यवाल्की वि-है—यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

† इसीको सम्प्रदायविशेषकी परिभाषामें लक्षण कहा गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

आर्ता मुष्टेर् एकस्मिन् नानागणेषु योगिनाम्।
सतिर्ध जगृहे पापीनस्तुल्यः स्वयम्भवाः।
वदन्ती इति जित्ते भगवान्के रूपकी उत्पत्ति होने-रूपता सिद्ध होती है। यही एक रूप—नरूप एक होने-समस्त देश और सारी क्रियाओंमें व्याप्त है। यही अतः श्रीकृष्णमोक्षामिषादने कहा है—

न एव विग्रहो व्यापि परिच्छिन्नः स एव हि।
एकत्वेनैकदा चास्य द्रिक्स्वप्नं निरावृतं ॥ १० ॥
परिच्छिन्नत्व-प्रतीत होनेपर भी एक ही विग्रह एक ही-आवृत्ति अत्यन्त व्यापकताओंको दिखायी देता है, इसलिये-वहाँ प्रश्न हो सकता है कि यशोदाजी अपने पुत्रके-की व्यापकताको क्यों उपलब्ध नहीं कर सकीं। यदि वे-तो उन्हें बाँधनेकी चेष्टा न करतीं। इसका कारण-वास्तव्यादि प्रेमरसविशेषका ऐसा ॥ स्वभाव है कि यह-प्रवादद्वारा शेषानुभवको आच्छादित कर देता है।-समस्त है कि-वास्तवमें है तो व्याप-मयात्, मनु-है; यह ठीक नहीं है-परिच्छिन्न-भी है।

* योगशास्त्रमें निर्माणकायका वर्णन आया है। मन्त्रादिते-रवे हुए कायमें कर्माश्रय रहता है, किन्तु ध्यानजनित कायमें कर्माश्रय नहीं रहता। योगीलोग इस निर्माणकायका अवलम्बन करके साधक अवस्थामें तपस्यादिद्वारा और भोगद्वारा पुण्यसंज्ञय एवं कर्माश्रय कर सकते हैं। सिद्धावस्थामें इस देहका आश्रय लेकर वे विद्यासु योग्य शिष्यको शानोपदेश प्रदान करते हैं। परमार्थ कथितने जिस समय आसुरिको बह्मिन्त्रका उपदेश किया था उस समय निर्माणकायद्वारा ही किया था। स्वयं भगवान् भी सम्प्रदाय-धर्मजनके समस्त निर्माण-कायका अवलम्बन करते हैं। इस वागवत् व्यापकपुण्यमयत्ति के-स्वयं पातभग्नसिद्धान्तरूपसे जन्मेला हुआ है। कहना न कि यह निर्माणकाय अधिक देह या ईन्द्र देहसे अतिरिक्त-काय नहीं है। किती-किती वीर-सम्प्रदायमें भी निर्माण-काय आयी है। बुद्धके तीन या चार कायोंमें यह प्रधान-माध्यम लेकर ही वे जगत्में ज्ञानपथका प्रचार किया

भी नहीं था । वह परिच्छिन्न भी था और अपरिच्छिन्न भी । स्वरूपशक्तिकी महिमा ऐसी ही है । अतः भगवान्‌का स्वरूप परिच्छिन्नवत् प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः विभु है—एक बातकी अस्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है । भागवतमें ही कहा है—

इत्याचरन्तं सदानां पावनान् गृहमेधिनाम् ।

तमेव सर्वमेहेषु सन्तमेकं हृदयं ह ॥

(१० । ६९ । ४१)

अर्थात् 'भगवान्‌ भीकृष्णने इस प्रकार यदस्योके पवित्रता-सम्पादक सम्पूर्ण धर्मोंका आचरण किया । नारदजीने उन्हें एक होनेपर भी समस्त पक्षियोंके घरोंमें अलग-अलग देखा ।'

यहाँ भी 'एक सन्तम्' कथनसे जान पड़ता है कि यह बहुरूपता केवल बहुत रूपोंसे दिखायी देना ही है । यह कायव्यूहके कारण नहीं है । 'न चान्तर्न बहिरस्य'● इत्यादि वाक्योंसे भगवान्‌के शरीरकी विभुता प्रमाणित होती है । नारदजी भगवान्‌की दी हुई शक्तिके प्रभावसे इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव कर उठे थे । वास्तवमें यह अनन्तवीर्य भीमभगवान्‌की योगमायाका ही खेल है—'योगमाया-महोदयम्' । भागवतके पाञ्चम स्कन्धमें जो लोकाधिष्ठाता भगवद्-विमर्शका विवरण है, उसकी व्याख्या करते हुए श्रीचर स्वामी कहते हैं—'महाविभूतिः पारमैश्वर्यपतित्वात्, एकमेव मूर्ध्या समन्तादास्ते ।'

स्वरूपसे न्यून रूप ही 'तदेकाम रूप' है । यह न्यूनता वस्तुतः शक्तिके प्राकट्यमें ही समझनी चाहिये । इस प्राकट्यके तारतम्यके कारण तदेकाम रूप—विलास और स्वाशभेदसे दो प्रकारका है । तदेकाम रूपके आकार और चरित्रादिमें

● न चान्तर्न बहिरस्य न पूर्वं नापि श्वरम् ।

पूर्वापरं बहिर्धानमंगतो यो जगत्त वा ॥

त मात्माऽत्रयमभ्यर्कं मयस्त्रिभुवोऽहम् ।

गोपितोऽहमेतं दाम्ना वक्ष्ये प्राकृतं यथा ॥

(श्रीमद्भाग. १० । ११ । १४-१५)

अर्थात् त्रिभुव भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, पूर्व नहीं है, पश्चात् नहीं है; इतनेपर भी स्वयं ही जगत्‌के भीतर भी है और बाहर भी, तथा आदिमें है और अन्तमें भी है; यहाँ तक कि जो स्वयं ही जगत्‌-रूपमें भी विराजमान है । जो अर्तद्विध और व्यक्त है—जसा भगवान्‌के मनुष्यरूप धारण करतेसे उसे जगत्‌ पुत्र मानकर बड़े-बड़े प्राकृत शासक ही तरह रक्षासे ब्रह्ममें बाँध रखता है ।'

स्वरूपसे शोड़ा-सा भेद प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः दोनों एक और अभिन्न ही हैं । इनमेंसे 'विलास'में शक्तिकी न्यूनता कम रहती है और 'स्वाश'में कुछ अधिक रहती है । स्वरूपकी अन्याकारता अवश्य ही लील ही कारण है । किन्तु यहाँ उसका प्रकरण नहीं है । जब विलासशक्तिकी अपेक्षा भी कम शक्ति प्रकट होती तब उसे साधारणतः 'स्वाश' कहते हैं । भगवान्‌में यह अनन्त गुण विद्यमान है, तो भी जीव सहजमें समस्त एक ही देखलिये उनके 'स्वरूप रूप'में चौसठ गुण माने गये हैं । इन्हींसे भीकृष्णरूपकी पूर्णभावमें चौसठ गुणसम्पन्न कहा जाता है । भीकृष्णके विलास वैकुण्ठपति श्रीनारायणमें सत् गुण माने गये हैं । समस्त लोकको चमत्कृत करनेवाली अद्भुत अनन्त 'लीलाएँ', अवुलित प्रेमद्वारा सुशोभित 'प्रियमङ्गल त्रिभुवनके चित्रको आकर्षित करनेवाला 'बंधीनाद' तथा जिससे समान और जिससे बदकर उत्कर्ष और कहीं नहीं ऐसा चराचरको विस्मयमें डालनेवाला 'रूपसौन्दर्य'—चार अखाधारण गुण अर्थात् लीला और प्रेमद्वारा प्रियाधिक एवं रूपमाधुर्य और वैष्णुमाधुर्य एकमात्र श्रीगोविन्दमें उपलब्ध होते हैं । उनको विलास-मूर्ति नारायणमें साठ गुण पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । इन साठ गुणोंमें अचिन्त्यमहाशक्ति

† आकारके देशान्तर बहुलरूप भेद और संस्मानगत भेद

वस्तुके स्वकपकी भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती । एक ही विमर्श साध करनेसे स्थानोंमें प्रकट हो सकता है, जिस प्रकार कि क्षाणिक एक ही भीकृष्णरूप एक ही समयमें विभिन्न मन्दिरोंमें प्रत्यक्ष रहा था । नारदजी यह देखकर ही विस्मिन्न हुए थे—यह कौन पहले बड़ी जा चुकी है । प्रसन्नचक्रमें भी ऐसी ही बात हुई (देखिये—भाग. १० । ११ । १९) । येष्वाचार्य इसका प्रभाव नामसे वर्णन करते हैं । यह 'परेश्वर्य' रूप नहीं है । ये स्वयं रूप ही है; क्योंकि उनकी आहुति, गुण और लक्षण अमूल्य रूपसे व्यक्त है । आहुतिमें भेद रहनेपर भी यदि स्वभाव भेद न हो तो उसे 'स्वरूप' ही कहा जा सकता है । जिस प्रकार भीकृष्ण रूपके अन्तर्से दृष्टिगोचर विभिन्न लोकोंके पास चतुर्भुज प्रकट हो गये थे । वह चतुर्भुजक वैकुण्ठनाथ चतुर्भुज आनन्दनाथ के समान 'विलसक' नामसे नहीं कहा जा सकता । यह प्रधान ही अन्तर्गत है । वस्तुतः इस चतुर्भुजक आनन्दनाथ के लोके मन्त्र भी है जिससे ही वे और जनक दत्तेश्वरानन्दनाथ स्वभाव भिन्न हैं । वदार्थसे चतुर्भुजक दिखानेके समय भी उनका चतुर्भुज रूपक अन्तर्गत ही था (भाव. १० । १ । ४९) ।

‘अतएव यह सारा संसार अस्तत्स्वरूप, स्वप्नके समान प्रतिभासहीन और अनेकों दुःखोंका कारण है। यह मायासे उत्पन्न होनेके कारण वस्तुतः अस्त होनेपर भी नित्य-ज्ञानानन्दस्वरूप अनन्तरूपी आपके आश्रित होनेसे सद्गुण जान पड़ता है।’ (यह भगवान्‌के प्रति ब्रह्माजीका वचन है)।

इससे ज्ञात होता है कि भगवत्-शरीर नित्यसुखबोधस्वरूप और अनन्त है। सारा संसार इसकी मायानाम्नी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा बार-बार उत्पन्न और लीन होनेके कारण स्वप्नके समान भास रहा है। यह संसार अज्ञानमात्रसे कल्पित नहीं है। यह अविद्यावृत्तिवाली मायाका कार्य है। यह अस्त होने-पर भी भगवत्सत्ताके कारण मूढ पुरुषको सत्के समान जान पड़ता है।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि भगवान्‌का विग्रह जगत्का आधार है और वह एक एवं मध्यम आकारवाला होनेपर भी सर्वगत है।

भगवान्‌ने इस एक ही देहसे एक ही समयमें भिन्न-भिन्न रूपसे स्थित रहते हुए सोलह सहस्र क्रियाओंसे विवाह किया—इस बातने नारदजीको भी विस्मयमें डाल दिया था (भाग-१०।६९।२)। योगीलोग भी एक साथ बहुत-से देह निर्माण करके उनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारका व्यवहार कर सकते हैं—यह बात सत्य है। योगशास्त्रमें ऐसा शरीर ‘निर्माणकाय’ या ‘निर्माणचित्त’ नामसे प्रसिद्ध है। योगीलोग उसे अस्तितामात्रसे रच लेते हैं। अतः श्रीकृष्णके

● योगशास्त्रमें निर्माणत्रयस्य वर्णन आया है। मन्त्रादितो एते ह्युप त्रयमेव बर्णयित्वा रहता है, किन्तु ध्यानजनित त्रयमेव कर्माद्युप नहीं रहता। योगोलोग इस निर्माणत्रयस्य अवलम्बन करके साधक अवस्थामें तत्त्वज्ञानद्वारा और भोगद्वारा पुण्यसमग्र एवं कर्माध्युप कर सकते हैं। सिद्धावस्थामें इस देहस्य आश्रय लेकर वे विज्ञान योग्य शिष्यको ज्ञानोपदेश प्रदान करते हैं। परमार्थ बर्णितसे जिस समय आसुरिको बहिष्कृत्य उपदेश दिया था उस समय निर्माणत्रयद्वारा ही किया था। सर्व भगवान् भी सम्प्रदाय-वर्तनके समय निर्माण-त्रयस्य अवलम्बन करते हैं। इस बातस्य ‘अप्यवकुमुदावृत्ति’ के अन्त में सारस्वते पांडुरंगसिद्धन्तरसे उल्लेख हुआ है। ज्ञान न होगा कि यह निर्माणत्रय स्पष्टिक देह या देहवत् देखने अतिरिक्त कोई और पात्र नहीं है। किञ्चिद्विच्छेद बौद्ध-सम्प्रदायने भी निर्माण-त्रयकी बात कही है। बुद्धके तीन या चार चरितोंमें यह ज्ञान है। इस देहस्य आश्रय लेकर ही वे जगत्से ज्ञानवर्धन कर सकें

भी यदि ऐसे ही निर्माणकाय होते तो उन्हें देखकर नारद जैसे महायोगीको आश्चर्य होनेकी कोई बात नहीं थी। किन्तु वास्तवमें वे निर्माणकाय नहीं थे। वह एक ही नित्यसिद्ध देह या—उसी समय रचा हुआ कोई कल्पित शरीर नहीं था। एक ही देह एक ही समयमें विभिन्न स्थानोंमें रहकर भिन्न-भिन्न कार्य कर रहा था। परन्तु वह व्यापक शरीर

करते हैं—यही उन लोगोका मत है। सम्भोगकाय इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। बुद्धका यथार्थ स्वरूप धर्मकाय या स्वभावकाय नामसे परिचित है। जैन आचार्यगण जिस वैक्रिय और आहारक शरीरस्य वर्णन करते हैं, वह भी कुछ अंशोंमें निर्माणदेहके ही समान है। कहना न होगा कि ये दोनों ही देह सिद्ध योगियोंकी विशेष योग-शक्तिके प्रभावसे ही उत्पन्न होते हैं। इस शक्तिको वे लोग ‘कवि’ कहते हैं। इनमें वैक्रिय देह जन्मसिद्ध और क्षीम—दोनों ही प्रकारका हो सकती है, किन्तु आहारक देह सर्वदा ही क्षीम होता है। श्रीनारदजीके द्वारा देखा हुआ भगवान् श्रीकृष्ण देह इनमेंसे किसीके भी अन्तर्गत ग्रहण नहीं किया जा सकता। अवश्य ही यह भी योगमायाके प्रभावसे ही नारदजीको दिखायी दिया था किन्तु योगमाया जीवशक्ति नहीं है, वह भीभगवान्‌की चिद्रूपा स्वरूपावृत्ति है—यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

† इसीसे सम्प्रदायविशेषकी परिभाषामें सर्वरूपका ‘मध्यम’ कहा गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

आसां शुद्धैर् एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम् ।
सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥

उद्धवकी इस उक्तिसे भगवान्‌के रूपकी उत्तम-उत्त शरीरसे अनु-रूपता सिद्ध होती है। यही एक रूप—नररूप एक होनेपर भी एक स्वरूप समस्त देश और सारी क्रियाओंमें व्याप्त है। यही आशय है। श्रीरूपगोस्वामिप्रादने कहा है—

य एव विग्रहो म्भारो परिच्छिन्नः स एव हि ।

एकस्मैवैकदा चास्य द्विरूपत्वं विदमते ॥ (शुभाश्रय)

परिच्छिन्नवत् प्रतीत होनेपर भी एक ही विग्रह एक ही क्षणमें भावसिद्ध असंख्य व्याप्ताओंको दिखायी देता है, इसलिये वह व्यापक है।

यही प्रश्न ही सकता है कि यज्ञोदासी अरने पुत्रके एक रूप की व्यापकताको क्यों उपलब्ध नहीं कर सकी। यदि वे कर लेती तो उन्हें बर्णनेकी चेष्टा न करती। इसका कारण यह है कि ब्रह्मसम्पादि नेमस्तविशेषका देहा ही समाप्त है कि वह मानवके नगरद्वारा पेशवोंनुबन्धको व्याप्यदिन कर देता है। जैन-संघों में यह है कि भगवान्‌स्य उत्तर कालमें वे जैन भगवान्‌स्य व्यापक वह अनुप्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं; वह एक ही स्वरूप वह एक ही स्वरूप कर-सामर्थ्यसे होनेसे परिच्छिन्न भा है और एक ही विग्रह भा है।

भी नहीं था। यह परिचित भी था और अनिश्चित भी।
अन्तरात्मिक मरिना ऐसी ही है। अतः भगवान्का
अन्तरात्मिक प्रतीति होनेपर भी वस्तुतः विभु है—
इस बातसे अनधिकार करनेका कोई कारण नहीं है। भागवत-
में ही बता दे—

इत्यावर्तनं मदनां पापान् गृहमेधनाम् ।

तमेव सर्वगहेषु सन्तमेकं हृदयं ह॥

(१०।१९।४१)

अर्थात् 'भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार गृहस्थोंके पवित्रता-
समाहक सम्पूर्ण धर्मोंका आचरण किया। नारदजीने उन्हें एक
होनेपर भी अमल पत्रियोंके घरोंमें अलग-अलग देखा।'।

यहाँ भी 'एकं गन्तम्' कथनमें जान पड़ता है कि यह
बहुपता केवल बहुत रूपोंसे दिवायी देना ही है। यह
कायव्युहके कारण नहीं है। 'म वान्तर्न बहिरस्य'० इत्यादि
वाक्योंसे भगवान्के शरीरकी विभुता प्रमाणित होती है।
नारदजी भगवान्की ही हुई शक्तिके प्रभावसे इस बातका
प्रत्यक्ष अनुभव कर गये थे। वास्तवमें यह अनन्तवीर्य
भीभगवान्की योगमायाका ही फल है—'योगमाया-
महोदयम्'। भागवतके पञ्चम स्कन्धमें जो लोकाधिपति
भगवद्-विमर्शका विवरण है, उसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर
स्वामी कहते हैं—'महाविभूतेः पारमैश्वर्यविलासात्, एकमेव
मूर्त्ता समन्तादास्ते।'।

स्वरूपसे न्यून रूप ही 'तदेकाम रूप' है। यह न्यूनता
वस्तुतः शक्तिके प्राकट्यमें ही समझनी चाहिये। इस प्राकट्य-
के तारतम्यके कारण तदेकाम रूप—विमल और स्वांशभेदसे
दो प्रकारका है। तदेकाम रूपके आकार और चरित्रादिमें

● न चान्तर्न बहिरस्य न पूर्वं नापि अपरम् ।

पूर्वपरं बहिस्तन्मगतौ यो जगत्त यः॥

तं मत्प्राप्त्ययममर्थकं मयस्त्रिभुवोऽवजम् ।

गोपिनेदृज्जले दाम्ना वन्य प्रकृतं यथा॥

(श्रीमद्भाग० १०।१९।११-१४)

अर्थात् जिसका भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, पूर्व नहीं है, पश्चात्
नहीं है; इननेपर भी स्वयं ही जगत्के भीतर भी है और बाहर भी, तथा
अपिमें है और अन्तमें भी है, यहाँतक कि जो स्वयं ही जगत्-
रूपमें भी विद्यमान है। जो अतोन्निव और अमल है—उसी
भगवान्के मनुष्याकार धारण करनेसे उसे अपना पुत्र मानकर
गोपिशाने प्रकृत कनककी तरह रखीसे कनकमें गोप रखता है।'।

स्वरूपसे दोहाटा भेद प्रतीत होने
दोनों एक और अभिन्न ही हैं। इनमेंसे
शक्तिकी न्यूनता कम रहती है और 'स्वायं'में
रहती है। स्वरूपकी अन्वाकारता अवश्य
ही कारण है। हिन्दु यहाँ उसका प्रकरण
जब विनाशशक्तिकी अपेक्षा भी कम शक्ति
तब उसे साधारणतः 'स्वायं' कहते हैं।
अनन्त गुण विद्यमान हैं, तो भी जीव हृदयमें
इसलिये उनके 'स्वयं रूप'में चौसठ गुण माने ।
इसीसे श्रीकृष्णरूपकी पूर्णभावमें चौसठ गुणसम्पन्न
जाता है। श्रीकृष्णके विलास वैकुण्ठपति श्रीनारायणमें
गुण माने गये हैं। समस्त लोकोंके चमकृत करनेवाली सुत
अनन्त 'सीलार्ण', अनुलिप्त प्रेमद्वारा मुद्रोभित 'प्रियमण्डल',
त्रिभुवनके चित्तों आकर्षित करनेवाला 'बंधीनाद' तथा
मृगके समान और जितसे बढकर उत्कर्ष और कहीं नहीं है,
ऐसा चरचरको विस्मयमें डालनेवाला 'रूपतोन्दर्य'—ये
चार अवधारण गुण अर्थात् लीला और प्रेमद्वारा प्रियाधिक्य
एवं रूपमाधुर्य और वेणुमाधुर्य एकमात्र श्रीगोविन्दमें ही
उपलब्ध होते हैं। उनकी विलास-मूर्ति नारायणमें साठ गुण
पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। इन साठ गुणोंमें अचिन्त्यमहाशक्तिवत्,

† आकारके देखान बहुरूप भेद और संस्थानगत भेदसे
बहुतेक स्वरूपकी भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती। एक ही विमल एक
साय अनेकों स्थानोंमें प्रकट हो सकता है, जिस प्रकार कि द्वापरयुगमें
एक ही श्रीकृष्णरूप एक ही समयमें विभिन्न मन्दिरोंमें प्रत्यक्ष हो
रहा था। नारदजी यह देखकर ही विस्मित हुए थे—यह बात
पहले कही जा चुकी है। मन्मथकमें भी ऐसी ही बात हुई थी
(देखिये—भाग० १०।१३।१९)। वैष्णवाचार्य इसका 'प्रमथ'।
नामसे वर्णन करते हैं। यह 'तदेकाम' रूप नहीं है। ये सब
रूप 'स्वरूप' ही हैं; क्योंकि उनकी आकृति, गुण और शीघ्र आदि
मूल रूपसे अभिन्न हैं। आकृतिमें भेद रहनेपर भी यदि स्वभावगत
भेद न हो तो उसे 'स्वरूप' ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार कि
श्रीकृष्ण स्थाणके अगले मूर्त्तिरत्ना स्वामिनीजीके पास चतुर्भुजरूपसे
प्रकट हो गये थे। यह चतुर्भुजरूप वैकुण्ठमाय चतुर्भुज श्रीनारायण-
के समान 'विलासरूप' नामसे नहीं कहा जा सकता। यह प्रकाशके
ही अन्तर्गत है। वस्तुतः इस चतुर्भुजरूपका आविर्भाव होनेके समय
भी वे दिगुज ही थे और जनक प्रवेशानन्दनरूप स्वभाव मधुज
था। बरीगृहमें चतुर्भुजरूप दिखानेके समय भी जनकी दिगुज-
रूपका अभ्यास ही थी (भाग० १०।१३।४९)।

‘अतएव यह सारा संसार असत्स्वरूप, स्वप्नके समान प्रतिभासहीन और अनेकों दुःखोंका कारण है। यह मायासे उत्पन्न होनेके कारण वस्तुतः असत् होनेपर भी नित्य-ज्ञानानन्दस्वरूप अनन्तरूपी आपके आश्रित होनेसे स्वरूप जान पड़ता है।’ (यह भगवान्‌के प्रति ब्रह्माजीका वचन है)।

इससे ज्ञात होता है कि भगवत्-शरीर नित्यसुखबोधस्वरूप और अनन्त है। सारा संसार इसकी मायानाभी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा बार-बार उत्पन्न और लीन होनेके कारण स्वप्नके समान भास रहा है। यह संसार अज्ञानमात्रसे कल्पित नहीं है। यह अविद्यावृत्तिवाली मायाका कार्य है। यह असत् होने-पर भी भगवत्सत्ताके कारण मूढ पुरुषको सत्के समान जान पड़ता है।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि भगवान्‌का विग्रह जगत्का आधार है और वह एक एवं मध्यम आकारवाला होनेपर भी सर्वगत है।

भगवान्‌ने इस एक ही देहसे एक ही समयमें भिन्न-भिन्न रूपसे स्थित रहते हुए सोलह सहस्र जियोसे विवाह किया—इस बातने नारदजीको भी विस्मयमें डाल दिया था (भाग-१०।६९।२)। योगीलोग भी एक साथ बहुत-से देह निर्माण करके उनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारका व्यवहार कर सकते हैं—यह बात सत्य है। योगशास्त्रमें ऐसा शरीर ‘निर्माणकाय’ या ‘निर्माणचिच्च’ नामसे प्रसिद्ध है। योगी-लोग उसे अस्तितामात्रसे रच लेते हैं। ॥ अतः श्रीकृष्णके

॥ योगशास्त्रमें निर्माणस्वयम् वर्णन आया है। मन्त्रादिते एते ह्येव कथ्यन्ते कर्माद्यय दहता है, किन्तु ध्यानजनित कायमें कर्माद्यय नहीं रहता। योगीलोग इस निर्माणस्वयम् अवलम्बन करके साधक अवस्थामें तत्त्वज्ञानद्वारा और भोगद्वारा पुण्यसमूह एवं कर्मसमूह बर सके हैं। सिद्धावस्थामें इस देहका आश्रय लेकर वे निश्चिन्त योग्य शिष्याको ज्ञानोपदेय प्रदान करते हैं। परमार्थे कसिन्दे जिस समय आमुरीको वष्टितन्त्रय उपदेय किया ॥ उस समय निर्माणस्वयम् द्वारा ही किया था। स्वयं भगवान् भी सम्प्रदाय-प्रवर्तनके समय निर्माण-स्वयम् अवलम्बन करते हैं। इस बातका व्याख्यानमुनाब्रह्मके प्रथम स्तरमें पात्रप्रलसिद्धस्वरूपसे उल्लेख हुआ है। कहना न होगा कि यह निर्माणस्वयम् भयिक देह या नैसर्ग देहसे अनिश्चित कोई और चोच नहीं है। किन्ति-किन्ति वीर-सम्प्रदायमें भी निर्माण-स्वयम् की बात आयी है। उसके तीन या चार भयोंमें यह प्रधान है। इस देहका आश्रय लेकर ॥ वे जगत्में ज्ञानधर्मका प्रचार किया

भी यदि ऐसे ही निर्माणकाय होते तो उन्हें देखकर नारद जैसे महायोगीको आश्चर्य होनेकी कोई बात नहीं थी। किन्तु वास्तवमें वे निर्माणकाय नहीं थे। वह एक ही नित्यसिद्ध देह या—उसी समय रचा हुआ कोई कल्पित शरीर नहीं था। एक ही देह एक ही समयमें विभिन्न स्थानोंमें रहकर भिन्न-भिन्न कार्य कर रहा था। परन्तु वह व्यापक शरीर

करते हैं—यही उन लोगोंका मत है। सम्भोगकाय इसको अनेक श्रेष्ठ है। उद्भक्त यथार्थ स्वरूप धर्मकाय या स्वभावकाय नामसे परिचित है। जैन आचार्यगण जिस वैज्ञानिक और आहारक शरीरका वर्णन करते हैं, वह भी कुछ अंशोंमें निर्माणदेहके ही समान है। कहना न होगा कि ये दोनों ही देह सिद्ध योगियोंकी विशेष योग-शक्तिके प्रभावसे ही उत्पन्न होते हैं। इस शक्तिके वे लोग करिष कहते हैं। इनमें वैज्ञानिक देह जन्मसिद्ध और कृत्रिम—दोनों ही प्रकारका हो सकती है, किन्तु आहारक देह सर्वदा ही कृत्रिम होता है। श्रीनारदजीके द्वारा देखा हुआ भगवान् श्रीकृष्ण देह इनमेंसे किसीके भी अन्तर्गत ग्रहण नहीं किया जा सकता। अवश्य ही वह भी योगमायाके प्रभावसे ही नारदजीको दिखायी दिया था; किन्तु योगमाया वीरशक्ति नहीं है, वह श्रीभगवान्‌की विद्वत्ता स्वरूपशक्ति है—यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

† इसीको सम्प्रदायविशेषकी परिभाषामें स्वरूपका ‘प्रसङ्ग’ कहा गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

आतां मुहूर्धं एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम्।

सविर्धं जगृहे पाणीननुसूयः स्वमया ॥

उदबकी इस उक्तिसे भगवान्‌के रूपकी उत्त-उत्त शरीरसे अनु-रूपता सिद्ध होती है। यही एक रूप—नररूप एक होनेपर भी दश सप्त समस्त देह और सारी क्रियाओंमें व्याप्त है। यही आशय है। श्रीरूपयोगस्वामिप्रादने कहा है—

य एव विग्रहो व्यापरी परिच्छिन्नः स एव हि।

एकस्वैवैकदा व्यास द्विरूपत्वं विराजते ॥ (बृजभगवत्)

परिच्छिन्नवत् प्रतीत होनेपर भी एक ही विग्रह एक ही स्थानमें भावसिद्ध असंख्य प्याताओंको दिखायी देता है, इसलिये वह व्यापक है।

यहाँ प्रश्न होता है कि यज्ञोदासी अपने पुत्रके ॥ रूपकी व्यापकताको क्यों उपलब्ध नहीं कर सगी। यदि वे कर उठी तो उन्हें शंभनेकी चेष्टा न करती। इसका कारण यह है कि वास्तव्यादि प्रेमरसविशेषका ऐसा ही समाव है कि वह मानन्द प्रवाहद्वारा ऐश्वर्यानुभवको व्यापकदित कर देता है। जो-जो समझते हैं कि भगवान्‌का शरीर वास्तवमें है तो व्यापक, किन्ति व्यापक वह मनुष्यस्वरूपमें प्रतीत होता है; वह हाक नहीं है, किन्ति वह एक ही साथ बर-पारादिमान् होनेसे परिच्छिन्न भी है और साथ ही विस्तृत भी है।

भी नहीं था। वह परिच्छिन्न भी था और अनपरिच्छिन्न भी।
स्वरूपशक्तिमें मरिमा ऐसी ही है। अतः भगवान् का
स्वरूप परिच्छिन्नप्रवृत्त प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः विभु है—
इस बातको अन्वीकार करनेका कोई कारण नहीं है। भागवत-
में ही कहा है—

हृन्माचरन्तं सदनान् पावनान् गृहमेधिनान् ।

तमेव सर्वमेहेषु सन्तमेकं हृत्सं ह ॥

(१० । १९ । ४१)

अर्थात् 'भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार गृहस्थोंके पवित्रता-
सम्पादक सम्पूर्ण धर्मोंका आचरण किया। नारदजीने उन्हें एक
होनेपर भी समस्त पत्नियोंके घरोंमें अल्पा-अल्पा देखा।'।

यहाँ भी 'एकं सन्तम्' कथनसे जान पड़ता है कि यह
बहुरूपता केवल बहुत रूपोंसे दिखायी देना ही है। यह
कायव्यूहके कारण नहीं है। 'न चान्तर्न बहिर्वस्य'० इत्यादि
वाक्योंसे भगवान् के शरीरकी विभुता प्रमाणित होती है।
नारदजी भगवान् की दी हुई शक्तिके प्रभावसे इस बातका
प्राप्य अनुभव कर सके थे। वास्तवमें यह अनन्तवीर्य
भीमभगवान् की योगमायाका ही खेल है—'योगमाया-
महोदयम्'। भागवतके प्रथम स्कन्धमें जो लोकाधिपति
भगवद्-विग्रहका विवरण है, उसकी व्याख्या करते हुए भीषर
स्वामी कहते हैं—'महाविभूतेः पारमैश्वर्यपतिवात्, एकैवैव
मूर्त्या समन्तादास्ते।'।

स्वरूपसे न्यून रूप ही 'तदेकात्म रूप' है। यह न्यूनता
वस्तुतः शक्तिके प्राक्तन्यमें ही समझनी चाहिये। इस प्राक्तन्य-
के तात्पर्यके कारण तदेकात्म रूप—विलास और स्वांशमेदसे
दो प्रकारका है। तदेकात्म रूपके आकार और चरित्रादिके

० न चान्तर्न बहिर्वस्य न पूर्वं नापि चापरम् ।

पूर्वोपर बहिःशान्त्यन्तगतो यो जगत्त यः ॥

त मत्वाऽऽजगज्जगत्सर्वं मयैकहृदयोऽब्रवीत् ।

गोपिनोदयश्ले दाम्ना बभूव प्राकृतं यथा ॥

(श्रीमद्भाग १० । १९ । ११-१४)

अर्थात् जिसका भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, पूर्वं नहीं है, पश्चात्
नहीं है; इतनेपर भी स्वयं ही जगत्के भीतर भी है और बाहर भी, तथा
आदिमें है और अन्तमें भी है, यहोंतक कि जो सर्व ही जगत्-
रूपमें भी विराजमान है। जो सर्वोपरि और अभ्युक्त है—उसी
भगवान् के अनुष्ठापन परण करनेसे उसे अपना पुत्र मानकर
यशोदाने प्राकृत बाल्यकी तरह रखीसे लक्ष्मणमें दीव्य रूपका है ।

स्वरूपसे मोड़ा-सा भेद प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः
दोनों एक और अभिन्न ही हैं। इनमेंसे 'विलास'में तो
शक्तिकी न्यूनता कम रहती है और 'स्वांश'में कुछ अधिक
रहती है। स्वरूपकी अन्याकारता अवश्य ही लीलाके
ही कारण है। किन्तु यहाँ उसका प्रकरण नहीं है ।
जब विलासशक्तिकी अपेक्षा भी कम शक्ति प्रकट होती है,
तब उसे साधारणतः 'स्वांश' कहते हैं। भगवान् में यद्यपि
अनन्त गुण विद्यमान हैं, तो भी जीव सहजमें समझ सकें—
इसलिये उनके 'स्वयं रूप'में चौसठ गुण माने गये हैं।
इसीसे श्रीकृष्णरूपको पूर्णभावमें चौसठ गुणसम्पन्न कहा
जाता है। श्रीकृष्णके विलास वैकुण्ठपति श्रीनारायणमें साठ
गुण माने गये हैं। समस्त लोकको चमकृत करनेवाली अद्भुत
अनन्त 'लीलाएँ', अतुलित प्रेमद्वारा सुशोभित 'प्रियमण्डल',
त्रिभुवनके चित्तको आकर्षित करनेवाला 'बंधीनाद' तथा
श्लोकके समान और जिससे बंदकर उत्कर्ष और कहीं नहीं है,
ऐसा चराचरको विस्मयमें डालनेवाला 'रूपसौन्दर्य'—ये
चार असाधारण गुण अर्थात् लीला और प्रेमद्वारा प्रियाधिक्य
एवं रूपमाधुर्य और वेणुमाधुर्य एकमात्र भीगोविन्दमें ही
उपलब्ध होते हैं। उनकी विलास-मूर्ति नारायणमें साठ गुण
पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। इन साठ गुणोंमें अचिन्त्यमहाशक्तिय,

† आकारके देशगुण बहुलरूप में और संसागत भेदसे
बस्तुके स्वरूपकी भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती। एक ही विमल एक
साथ अनेकों स्थानोंमें प्रकट हो सकता है, जिस प्रकार ॥ द्वारधाममें
एक ही श्रीकृष्णरूप एक ही समयमें विभिन्न मन्दिरोंमें प्रत्यक्ष हो
रहा था। नारदजी यह देखकर हों विलित हुए थे—यह बात
पहले कही जा चुकी है। इत्यन्तमें भी ऐसी ही बात हुई थी
(देखिये—भाग १० । १३ । १९)। वैष्णवाचार्य हस्तना 'प्रथमः'
नामसे वर्णन करते हैं। यह 'तदेकात्म' रूप नहीं है। ये सब
रूप 'स्वयंरूप' हैं। ये कदाचित् उनकी आहूति, गुण और लीला आदि
शून्य रूपसे अभिन्न हैं। आहूतिमें भेद रहनेपर भी यदि स्वसाधारण
भेद न हो तो उसे 'स्वयंरूप' ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार ॥
श्रीकृष्ण स्थायिक वयसे मूर्तिरूप इतिमतीदीके पास चतुर्भुजरूपसे
प्रकट हो गये थे। यह चतुर्भुजरूप वैकुण्ठनाथ चतुर्भुज श्रीनारायण-
के समान 'विलासरूप' नामसे नहीं कहा जा सकता। यह प्रकाशके
ही अन्तर्गम है। वस्तुतः इस चतुर्भुजरूपका अविधीर्भाव होनेके समय
भी ये द्विभुज ॥ थे और उनका यशोदानन्दनरूप स्वभाव अशुभ
था। वरीशृष्टे चतुर्भुजरूप दिखानेके समय भी उनका द्विभुज-
रूपका अशुभरूप ही था (भाग १० । १ । ४१)।

‘अतएव यह सारा संसार असत्स्वरूप, स्वप्नके समान प्रतिमावद्दीन और अनेकों दुःखोंका कारण है। यह मायासे उत्पन्न होनेके कारण वस्तुतः असत् होनेपर भी नित्य-शानानन्दस्वरूप अनन्तरूपी आपके आश्रित होनेसे सद्रूप जान पड़ता है।’ (यह भगवान्‌के प्रति ब्रह्माजीका वचन है)।

इससे बात होता है कि भगवत्-शरीर नित्यसुखबोधस्वरूप और अनन्त है। सारा संसार इसकी मायानाप्ती अचिन्त्य शक्तिके द्वारा बार-बार उत्पन्न और लीन होनेके कारण स्वप्नके समान भास रहा है। यह संसार अज्ञानमात्रसे कल्पित नहीं है। यह अविव्याहृतिवाली मायाका कार्य है। यह असत् होने-पर भी भगवत्सत्ताके कारण मूढ पुरुषको सत्के समान जान पड़ता है।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि भगवान्‌का विग्रह जगत्‌का आधार है और वह एक एवं मध्यम आकारवाला होनेपर भी सर्वगत है।

भगवान्‌ने इस एक ही देहसे एक ही समयमें भिन्न-भिन्न रूपसे स्थित रहते हुए सोलह सहस्र क्रियाओंसे विवाह किया—इस बातने नारदजीको भी विस्मयमें डाल दिया था (भाग-१०।६९।२)। योगीलोग भी एक साथ बहुत-से देह निर्माण करके उनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारका व्यवहार कर सकते हैं—यह बात सत्य है। योगशास्त्रमें ऐसा शरीर ‘निर्माणकाय’ या ‘निर्माणचिच’ नामसे प्रसिद्ध है। योगी-लोग उसे असितामात्रसे रच लेते हैं। * अतः श्रीकृष्णके

* योगशास्त्रमें निर्माणकायका वर्णन आया है। सन्नादिते रचे हुए कायमें कर्माशय रहता है, किन्तु ध्यानजनित कायमें कर्माशय नहीं रहता। योगीलोग इस निर्माणकायका अवलम्बन करके साधक अवस्थामें तपस्यादिद्वारा और भोगद्वारा पुण्यसञ्चय एवं कर्मशुद्ध कर सकते हैं। सिद्धान्तस्मामें इस देहका आश्रय लेकर वे विद्यासु योग्य शिष्यको शानोपदेश प्रदान करते हैं। परमर्षि कपिलने जिस समय आश्रितोंके षष्टितन्त्रका उपदेश किया था उस समय निर्माणकायद्वारा ही किया था। स्वयं भगवान् भी संप्रदाय-प्रवर्तनके समय निर्माण-कायका अवलम्बन करते हैं। इस बातका व्यापकसुभाषित के प्रथम सूत्रमें पातञ्जलसिद्धान्तरूपसे उल्लेख हुआ है। कहना न होगा कि यह निर्माणकाय मणिक देह या वैद्व देहसे अतिरिक्त कोई और चीज नहीं है। किसी-किसी बौद्ध-सम्प्रदायमें भी निर्माण-कायकी बात आयी है। उनके तीन या चार चक्रोंमें यह प्रधान है। इस देहका आश्रय लेकर ही वे जगत्‌में ज्ञानधर्मका प्रचार किया

भी यदि ऐसे ही निर्माणकाय होते तो उन्हें देखकर नारद जैसे महायोगीको आश्चर्य होनेकी कोई बात नहीं थी। किन्तु वास्तवमें वे निर्माणकाय नहीं थे। वह एक ही नित्यसत् देह या—उसी समय रचा हुआ कोई कल्पित शरीर नहीं था। एक ही देह एक ही समयमें विभिन्न स्थानोंमें रहकर भिन्न-भिन्न कार्य कर रहा था।† परन्तु वह व्यापक शरीर

करते हैं—यही उन लोगोंका मत है। सम्भोग-साय इसको अर्थसे योद्ध है। उदकका यथार्थ स्वरूप धर्मकाय या स्वभावकाय नामसे परिचित है। जैन आचार्यगण जिस वैकृत्य और आहारक शरीरका वर्णन करते हैं, वह भी कुछ अंशोंमें निर्माणदेहके ही समान है। कहना न होगा कि ये दोनों ही देह सिद्ध योगियोंकी विशेष योग-शक्तिके प्रभावसे ही उत्पन्न होते हैं। इस शक्तिको वे लोग ‘कर्मि’ कहते हैं। इनमें वैकृत्य देह जन्मसिद्ध और क्वचित्—दोनों ही प्रकारका हो सकती है, किन्तु आहारक देह सर्वदा ही क्वचित् होता है। श्रीनारदजीके द्वारा देखा हुआ भगवान् श्रीकृष्ण देह इनमेंसे किसीके भी अन्तर्गत ग्रहण नहीं किया जा सकता। अवश्य ही वह भी योगमायाके प्रभावसे ही नारदजीको दिखायी दिया था किन्तु योगमाया जीवशक्ति नहीं है, वह श्रीभगवान्‌की विभूता स्वरूपशक्ति है—यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

† इसीको संप्रदायविशेषकी परिभाषामें स्वयंरूपका ‘प्रग्रह’ कहा गया है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

आसां मुहूर्धं एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम्।

सविधं जगृहे पाणीननुकूपः स्वमायाया ॥

उदकको इस उचित भगवान्‌के रूपकी उस-उस शरीरसे अनु-रूपता सिद्ध होती है। यही एक रूप—नरूप एक होनेपर भी एक ही समस्त देश और सारी क्रियाओंमें व्याप्त है। यही आश्चर्य है। श्रीरूपगोत्यानिपादने कहा है—

य एव विग्रहो म्पायी परिच्छिन्नः ॥ एव हि ।

एकस्त्वेवैकदा चास्य द्विरूपायं विराजते ॥ (श्रीभगवत्)

‘परिच्छिन्नवत् प्रतीत होनेपर भी एक ही विग्रह एक ही क्षणमें भावसिद्ध असंख्य ध्याताओंको दिखायी देता है, इसलिए वह अमरक है।’

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यज्ञोदासी अपने पुत्रके एक रूपकी व्यापकताको क्यों उपलब्ध नहीं कर सकी। यदि वे कर भेटी तो उन्हें बाँपनेकी चेष्टा न करती। इसका कारण यह है कि वास्तव्यादि प्रेमरसविशेषका ऐसा ही स्वभाव है कि वह आनन्द प्रवाहद्वारा ऐश्वर्यानुभवको व्याप्यारित कर देता है। को-कोई समझते हैं कि भगवान्‌का शरीर बालकमें है तो आनन्द-मत्त मयावश वह मनुष्याधारमें प्रतीत होता है; वह ठेक नहीं है, किन्तु वह एक ही साथ बर-पाशदियान् होनेसे परिच्छिन्न भी है और साथ ही विभु भी है।

भी नहीं था। वह परिच्छिन्न भी था और अपरिच्छिन्न भी। स्वरूपशक्ति की मूर्तिमा ऐसी ही है। अतः भगवान् का स्वरूप परिच्छिन्नवत् प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः विभु है—एक बात को अन्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। भागवत में ही कहा है—

हृत्वाचरन्तं सद्मान् पावनान् गृहमेधिनान् ।

तमेव सर्वं गेहेषु मन्तमेकं हृदये ॥

(१० । ६९ । ४१)

अर्थात् 'भगवान् भीकृष्णने इस प्रकार गृहस्थों के पवित्रता-सम्पादक सम्पूर्ण धर्मों का आचरण किया। नारदजीने उन्हें एक होनेपर भी समस्त पवित्रों के घरों में अलग-अलग देखा ।'

यहाँ भी 'एकं एतन्' कथनसे ज्ञान पड़ता है कि यह बहुस्वरूपता केवल बहुत रूपों से दिखायी देना ही है। यह कायव्यूह के कारण नहीं है। 'न चान्तर्न बहिर्यस्य'० इत्यादि वाक्यों से भगवान् के घरीर की विभुता प्रमाणित होती है। नारदजी भगवान् की दी हुई शक्तिके प्रभावसे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कर सके थे। वास्तवमें यह अनन्तवीर्य भी भगवान् की योगमाया का ही खेल है—'योगमायामोदयम्'। भागवतके पञ्चम स्कन्धमें जो लोकप्रियता भागवद्-विमर्श का विवरण है, उसकी व्याख्या करते हुए भीषर स्वामी कहते हैं—'महाविभूतिः पारमेश्वरपतित्वात्, एकैवैव मूर्ध्ना समन्तादास्ते ।'

स्वरूपसे न्यून रूप ही 'तदेकाम रूप' है। यह न्यूनता वस्तुतः शक्तिके प्राकट्यमें ही समझनी चाहिये। इस प्राकट्य-के तारतम्यके कारण तदेकाम रूप—विलास और स्वाशभेदे से दो प्रकारका है। तदेकाम रूपके आकार और चरित्रादिमें

० न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चारम् ।

पूर्वार्धं बहिर्धन्तर्धगतो यो जगत्त यः ॥

तं मत्ताग्रजममन्तवकं मन्तव्यं विष्णोर्ब्रह्म ।

गोपिकोद्यमे दाम्ना वक्थुं प्राकृतं यथा ॥

(श्रीमद्भा० १० । ९ । ११-१४)

अर्थात् जिसका भीतर नहीं है, बाहर नहीं है, पूर्ण नहीं है, पञ्चन नहीं है; इतनेपर भी स्वयं ही। जगत् के भीतर भी है और बाहर भी, तथा आदिमें है और अन्तमें भी है; यद्यपि कि जो सर्व ही जगत्-रूपमें भी विद्यमान है। जो मतांश्विष्य और अन्त्यक है—उसी भगवान् के मत्पुत्रावर धारण करनेसे उसे अपना पुत्र मानकर बसोदने माहृत बालक की तरह रससे क्लेशमें डीब रक्खा है ।'

स्वरूपसे थोड़ा-सा भेद प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः दोनों एक और अभिन्न ही हैं। इनमेंसे 'विलास'में तो शक्तिकी न्यूनता कम रहती है और 'स्वाश'में कुछ अधिक रहती है। स्वरूपकी अन्त्याकारता अवश्य ही लीलाके ही कारण है। किन्तु यहाँ उसका प्रकरण नहीं है। जब विलासशक्तिकी अपेक्षा भी कम शक्ति प्रकट होती है, तब उसे साधारणतः 'स्वाश' कहते हैं। भगवान् में यद्यपि अनन्त गुण विद्यमान हैं, तो भी जीव सृजनें समस्त सत्के—इसलिये उनके 'स्वयं रूप'में चौसठ गुण माने गये हैं। इसीसे भीकृष्णरूपकी पूर्णभावमें चौसठ गुणसम्पन्न कहा जाता है। भीकृष्णके विलास वैकुण्ठपति श्रीनारायणमें साठ गुण माने गये हैं। समस्त लोकको चमकृत करनेवाली अमृत अनन्त 'लीलाएँ', अतुलित प्रेमद्वारा सुशोभित 'प्रियमण्डल', त्रिभुवनके चिचको आकर्षित करनेवाला 'बंधीनाद' तथा जिसके समान और जिससे बढ़कर उत्कर्ष और कहीं नहीं है, ऐसा चराचरको विसर्पमें डालनेवाला 'रूपतौन्दर्य'—ये चार असाधारण गुण अर्थात् लीला और प्रेमद्वारा प्रियाधिक्य एवं रूपमाधुर्य और वेणुमाधुर्य एकमात्र भीमोपविन्दमें ही उपलब्ध होते हैं। उनकी विलास-मूर्ति नारायणमें साठ गुण पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। इन साठ गुणोंमें अचिन्त्यमहाशक्तिवत्,

+ आकारके देशगत बहुलरूप भेद और संस्थानगत भेदसे वस्तुके स्वरूपकी भिन्नता छिद्र नहीं हो सकती। एक ही विग्रह एक साथ अनेकों स्थानोंमें प्रकट हो सकता है, निश्च प्रकार कि द्वारकामें एक ही भीकृष्णरूप एक ही समयमें विभिन्न मन्दिरोंमें प्रत्यक्ष हो रहा था। नारदजी यह देखकर ही विस्मित हुए थे—यह बात पहले कभी आ चुकी है। तत्रमण्डलमें भी ऐसी ही बात हुई थी (देखिये—भाग० १० । १३ । १९)। देशान्तरात् इसका 'प्रमथरा' नामसे वर्णन करते हैं। यह 'तदेकाम' रूप नहीं है। ये सब रूप 'स्वरूप' ही हैं; क्योंकि उनकी आरति, गुण और लीला आदि मूल रूपसे अधिक हैं। आरतिमें भेद रहनेपर भी यदि स्वभावगत भेद न हो तो उसे 'स्वरूप' ही कहा जा सकता है। जिस प्रकार कि भीकृष्ण त्यागके मयसे मुक्तिप्राप्त सविमान कीके पास चतुर्भुजरूपसे प्रकट हो गये थे। यह चतुर्भुजरूप वैकुण्ठनाथ चतुर्भुज श्रीनारायण-के समान 'विलासकृष्ण' नामसे नहीं कहा जा सकता। यह प्रमथराके ही अन्तर्गत है। वस्तुतः इस चतुर्भुजरूप आर्चनार्थ होनेके समय भी वे द्विभुज ही थे और अनन्त सद्देशानन्दनकर स्वभाव अमृण्य था। वहीगुणसे चतुर्भुजकर दिखानेके मनन भी जन ही द्विभुज-रूपसे व्यक्त हो ही (भाग० १० । १ । ४९)।

परमार्थ पत्रावली

(भीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र)

(१)

मुझसे मिलनेकी टान लिखी सो यह तो आपके प्रेमकी बात है । और आजकल भजन कम होता लिखा तथा सांसारिक कामोंमें फँसाव लिखा सो सत्सङ्ग कम हुआ होगा । आपने लिखा कि पीछे पछताते भी हैं सो इस तरहके पछतानेसे पूरा काम नहीं बनेगा । असली पछताना तो उसीका समझा जाता है, जिसको उस कामके लिये फिर दुबारा नहीं पछताना पड़ता । एक कामके लिये अनेक बार पछताये, फिर भी काम न हो और बार-बार पछताना पड़े, तब क्या समझा जाय ? परन्तु इस तरहका सुन्दर मौका लग जानेपर भी यदि भगवान्‌के भजन-ध्यानमें जोरसे न लगकर इसी प्रकार ही संसारमें भटकते रहे तो जन्म-जन्ममें पछताना पड़ेगा । इसलिये सारी बात विचारकर ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे आगे पछताना न पड़े । अगर साधन तेज करके जिस कामके लिये आना हुआ है, उसे सिद्ध कर लेंगे तो फिर कभी पश्चात्ताप नहीं करना पड़ेगा ।

आपने लिखा कि आजकल संसारका चिन्तन ही अधिक होता है, भजन नहीं बनता, अतः मन भगवान्‌में कैसे लगे; सो प्रेम होनेसे मन भगवान्‌में लगता है । प्रेमकी बातें श्री.....के पत्रमें लिखी है, उन्हें ध्यानमें लाना चाहिये ।

× × × यदि इस तरहका प्रेम भगवान्‌में हो जाय

तो भगवान्‌के आनेमें विलकुल सन्देह नहीं । क्योंकि श्रीपरमात्मादेव स्वयं सर्वसामर्थ्यान् और स्वतन्त्र हैं । इसलिये उनके साथ पूर्ण प्रेम करना चाहिये । × × × भगवान्‌में निष्कामभावसे पूर्ण प्रेम करनेके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । उनके साथ प्रेम होनेके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होगा । फिर आपको किसीकी भी गरज नहीं रहेगी । लोग ही आपकी गरज करेंगे । किन्तु उनके साथ प्रेम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ ।

(२)

× × × पहले मेने आपको सत्सङ्गके समाचार लिखे थे; उनके अनुसार आप साधन करते हैं या नहीं, सो लिखना चाहिये । समयको अनमोल समझनेकी कोशिश करनी चाहिये । समयकी अमूल्यता समझनेके बाद भगवान्‌के मिलनमें इस तरहकी ढील नहीं हो सकती । इसलिये समयको अनमोल समझना चाहिये । जिस समय आप समयकी अमूल्यता समझ लेंगे, उस समय आपको भगवान्‌के सिवा संसारकी अन्य कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी तथा संसारके ये क्षणभङ्गुर भोग प्रत्यक्ष नाशवान् प्रतीत होने लगेंगे एवं सर्वत्र एक श्रीपरमात्मादेव ही दीपने लग जायेंगे । किन्तु समयको अमूल्य समझ बिना बुद्ध भी नहीं होगा । समयको अनमोल जान लेनेके बाद एक पटक भी व्यर्थ काममें नहीं बितायी जा सकती । जबतक संसारके कुछ

भोगोंके लिये समय बिताया जाता है, तबतक समयका कुछ भी प्रभाव नहीं जाना। आपको विचारना चाहिये कि हम कौन हैं, किसलिये यह मनुष्य-शरीर हमें मिला है, हमें क्या करना चाहिये और क्या कर रहे हैं।

(३)

आपने लिखा कि मेरा प्रेम बहुत कम हो गया, सो प्रेम तो कभी कम हो नहीं सकता। यदि देखनेमें कम नजर आये तो भी वास्तवमें कम नहीं होना चाहिये। निष्काम कर्म, उपासना और प्रेमका क्षय हो नहीं सकता। प्रेमका उपाय.....के पत्रमें लिखा गया है। पहले भी आपका प्रेम अधिक नहीं था, आपने भूलसे अधिक मान लिया था। वास्तविक प्रेम तो कभी कम होता ही नहीं। सकाम प्रेम रहा होगा। प्रेम तो कुछ और ही चीज है। असली प्रेमका विषय तो आप जानते भी नहीं। प्रेमी आदमियोंके साथ प्रेम होनेसे ही प्रेमका मर्म जाना जाता है। श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजके साथ गोपियोंका सच्चा प्रेम था तथा कुछ उद्धव और अर्जुनका भी था। जिसने भगवान्‌के प्रेमका मर्म जाना है, वह उस भगवत्प्रेमके लिये एक पलमें आनन्दपूर्वक सर्वस्व त्याग सकता है। सर्वस्व त्याग देनेमें उसे कुछ भी क्लेश नहीं होता, बल्कि आनन्द ही होता है। वह प्रेमीके एक पलके सङ्गके लिये भी प्राणपर्यन्त चेष्टा करता है। प्रेमीके सङ्गके लिये व्याख्य रूपया त्यागना भी कोई बड़ी चीज नहीं। अपने प्रेमीके एक क्षणके सङ्गके लिये चाहे सर्वस्व नाश हो जाय, पर वह अपने प्रेमें किञ्चित् भी कलह नहीं लगाने देता और प्रेमीका सन्नाचार सुननेपर आनन्दमें विह्वल हो जाता है तथा प्रेमीका स्पर्श सुनानेवालेका उपकार वह कभी नहीं भूलता, जैसे भक्तजी हनुमान्‌जीका उपकार

नहीं भूलते। * प्रेमीका नाम सुननेसे भी नेत्रोंसे अश्रुत होने लगता है, रोमाञ्च हो जाता है और हृदयमें आनन्द नहीं समाता तथा जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ छजा, भय, मान, मोह, सकार और सांसारिक वस्तुकी कामनाका वर्तन कभी नहीं होता।

(४)

तुमने लिखा कि मेरा ईश्वरमें प्रेम हो जाय—ऐसी बात लिखनी चाहिये, सो ठीक है; जिनका ऐसा प्रेम है, उन लोगोंको धन्यवाद है। ईश्वरमें प्रेम होनेकी बात भी उन्हींको मालूम है, किन्तु फिर भी अपनी सन्तुष्टि अनुसार कुछ लिखा जाता है।

भगवान्‌के नामका जप और स्वरूपका ध्यान करनेसे भगवान्‌में प्रेम होता है। भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका भगवान्‌के गुणानुवाद, प्रभाव तथा मर्मकी गुप्त व सुननेसे भगवान्‌में बहुत जल्दी प्रेम हो सकता है। भगवान्‌के आज्ञानुसार निष्कामभावसे कर्म करनेसे भगवान्‌से मिलनेकी उत्कण्ठा होनेसे भगवान्‌में प्रेम सकता है।

ऊपर लिखी बातोंको काममें लाकर भगवान्‌ प्रभाव जान लिया जाय, तब भगवान्‌में श्रद्धा-भक्ति होने भगवान्‌के दर्शन हो जाते हैं।

××× समय बीता जा रहा है। जल्दी नैनन चाहिये। तुम्हारा साधन कैसा होता है? भजन, ध्यान सेवा, सत्सङ्गको सबसे उत्तम समझनेसे बहुत जल्दी भगवान्‌ मिल सकते हैं। जबतक संसारके भोग, शरीर तथा रूपोंको श्रेष्ठ समझा जाता है तभीतक भगवान्‌के मिलनेमें दीर्घ होती है; एवं जल्दतक भगवान्‌के सम्पर्क नहीं समझी जाती तभीतक भगवान्‌के मिलनेमें निश्चय हो रहा है। जब एकदम भगवान्‌के मिलनेमें

* यदि सदेव धरिष जग मर्त्ये । करिषि वार दनं कुरु ॥ १ ॥
नानि कत उरिन न दरो ॥

समस्त लिखा जायगा तथा समयकी अमूल्यता समझमें आ जायगी, तब भगवान्‌के मिष्टनेमें देर नहीं हो सकती ।

(५)

उस मनमोहन प्यारेमें शीघ्र ही सबकी अनन्यभक्ति हो जाय—ऐसा उद्देश्य रखकर सत्सङ्गकी चेष्टा होनी चाहिये । निरन्तर भगवान्‌का ध्यान रहते हुए ही ऊपर लिखे अनुसार कोशिश होनी चाहिये । ध्यानकी गाढ़ स्थिति रहनेपर हृदयमें बहुत ऊँचे-ऊँचे भावोंकी बातें उत्पन्न हो सकती हैं । श्रीभगवद्भक्तिके प्रचारका काम जल्दी तेज कैसे हो—इस प्रकार विचार रखनेसे श्रीभगवद्भक्तिका प्रचार ज्यादा बढ़ सकता है । इसके समान और कोई भी काम नहीं है । श्रीभगवान्‌ने गीता अप्याय १८ श्लोक ६८-६९में यही बात कही है । * इसलिये फटिवद्ध होकर निष्कामभावसे चेष्टा करनी चाहिये, फिर कुछ भी चिन्ता नहीं । समयको अमूल्य समझ लेनेके बाद कबखन-मिष्टी सभी समान हो जाते हैं । इसलिये समयको अमूल्य समझनेका विशेष प्रयत्न करना चाहिये । तथा श्रीपरमात्मादेवके सिवा अन्य कुछ भी न रहे—ऐसे ध्यानके आनन्दमें निरन्तर मग्न रहना चाहिये । समय बीता जा रहा है । एक क्षण भी नेत्र

साधनके बिना नहीं चित्ताना चाहिये एवं स्वप्नमें भी शरीरमें अहंभाव नहीं रहना चाहिये । इस प्रकार लोगोंको कबूना चाहिये और कबूना चाहिये कि मनुष्य-शरीर बहुत ही कठिनतासे मिलता है, यदि इस मौकेपर भी कल्याण नहीं होगा तो फिर न मात्त्रम क्या दशा होगी—ऐसा समझकर तुरंत भगवान्‌के परायण हो जाना चाहिये ।

(६)

आपका ता० २७ । ३ । ४१ का पत्र मिला । आप कल्याणके लेख पढ़ते हैं तथा उनको काममें छानेकी चेष्टा करते हैं, सो बहुत आनन्दकी बात है । आपको कोशिश करनेपर भी सफलता न मिली, इसलिये तीन प्रश्नोंका उत्तर पूछा सो नीचे लिखा जाता है ।

(१) प्रश्न—परबीका तो त्याग है । अपनी स्त्रीके साथ भी ब्रह्मचर्यसे रहनेका बहुत दिल होता है, किन्तु सफलता नहीं मिलती ।

उत्तर—स्त्रीके साथ एक शय्यापर नहीं सोना चाहिये । एक कमरेमें भी दोनोंको अलग-अलग सोना चाहिये और विवेक-विचारपूर्वक संयम रखना चाहिये । यदि विवेक-विचारसे न हो सके तो स्त्री-पुरुष दोनोंकी सम्प्रतिसे नियम करके हठपूर्वक संयम करना चाहिये । श्रीसहवाससे बल, वीर्य, तेज, बुद्धि, आयुका नाश तो होता ही है । इसलिये इनके नाशका भय दिखलाकर विवेक-वैराग्यपूर्वक संयम रखना चाहिये ।

(२) प्रश्न—भजनके समय मन भटकता रहता है । बहुत कोशिश करनेपर भी एकाग्रता नहीं होती । तो हज़ारों कोस चला ही जाता है ।

उत्तर—मनको यह भय दिखलाना चाहिये कि पता नहीं, न जाने कब आ जाय । केतन बिना ससारका चिन्तन करने

- य इमं परमं गुह्यं मन्त्रकेष्वभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परा कृत्वा मामेवैष्यत्यसदायः ॥
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः ।
भविता न च मे

हुए मृत्यु हो गयी तो बड़ी बुरी दशा होगी। इसलिये सचेष्ट होकर मनको बारंबार भगवान्‌के चिन्तनमें लगानेका प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये गीतातत्त्वाङ्कमें अध्याय ६ श्लोक २५, ३५, ३६ का तथा अध्याय ८ श्लोक ५, ६, ७ का अर्थ देखना चाहिये।

(३) प्रश्न—भजनपर श्रद्धा होनेके बाद कुछ लक्ष्मीकी प्राप्ति जरूर होती है, परन्तु वह ईमानदारीकी नहीं होती। प्रार्थना करता हूँ कि ईमानदारीकी कमाई मिले, किन्तु मिलती है छल-कपटसे ही।

उत्तर—धनकी प्राप्ति ईमानदारीसे नहीं होती, छल-कपटसे होती है। इसमें आपके प्रारब्ध और ईश्वरपर विश्वासकी कमी है। आत्मबलकी कमीके कारण ही ऐसा होता है। जितना ही प्रारब्ध और ईश्वरपर

विश्वास बढ़ेगा, उतना ही आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबलकी वृद्धिके लिये प्रारब्ध और विश्वास करना चाहिये। प्रारब्धपर विश्वास करना है कि प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिलना होगा, वह न्याययुक्त चेष्टा करनेसे भी मिल ही जायगा; निःपाप क्यों करना चाहिये। प्रारब्धसे अधिक तो मिले नहीं। यदि प्रारब्धमें न मिलना होगा तो चेष्टा करने पर भी नहीं मिलेगा, फिर विश्वासमें ही कमी क्यों आने दी जाय। और ईश्वरपर विश्वास करना यह है कि जो ईश्वर विश्वम्भर है तो अपनेको क्या चिन्ता है। वह सबका पेट भरेगा ही। और पेट भर जानेपर निःस्वार्थी जख्खरत ही क्या है। लक्ष्मी मिलकर यदि सगल भक्तिमें भी कमी आये तो फिर उन रुपयोंसे लाभ।

एक-अनेक

(कीर्तन-ध्वनि)

तनसे कहो मनसे कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 सीतापति राम कहो
 राधा-धर स्याम कहो
 रघुकुल-मुख-चन्द कहो यादव-कुल-चंद कहो
 सत-चित्त-आनन्द कहो निशि-दिन निर्द्वन्द कहो
 शोभाक धाम कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 कोसल-भूपाल कहो गोकुल-गवाल कहो
 गो-द्विज-प्रतिपाल कहो दुष्टोंका काल कहो
 नीलाम्बुज स्याम कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 मुरलीधर स्याम कहो मारंगधर राम कहो
 सुवह कहो, शाम कहो निशि-दिन निष्याम कहो

परम मधुर नाम कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 मुरलीकी मधुर तान दुष्ट-दमन धनुष-दान
 श्रवन, मनन, सुधा-पान स्वजन-सुखद, अमय-दान
 लोचन-अभिराम कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 त्रेतामें राम बने द्वापरमें स्याम बने
 विविध-रूप-नाम बने भक्तोंके काम बने
 पूर्ण-क्षेत्र-धाम कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 एक बड़ा विविध नाम जब अनूप पूर्णराम
 सुन्दर सुलकर लक्षण भ्रम तब भव भद्र नाम
 बंक्त ! अभिराम कहो
 कृष्ण कहो राम कहो
 —देवदास श्रेष्ठ, १९०९

(स्वर्गीय मुंशी बनवारीलालजीकी 'बज़म-ए-चूदावन'से)

● उद्धृत 'भी' का 'धिया' पदा जाता है और देते ही लिखा जाता है; अतः यहाँ भी यहाँ-यहाँ 'भी' शब्द आते, उन सभी तरह तोड़कर पढ़ना चाहिये। सभी छन्दों की गति ठीक देखेंगी।

૧. જાગૃત્વે બિલકો મુજ દેનેવાલો; ૨. કવચે યેરેલો ધીન્દરો; ૩. ક રક્ષ વડો ઝામેલો (રક્ષક ઝાપાળ કરનેવાલો); ૪. મેદ લોચ્ચંવાલો; ૫. આદિય; ૬. અનાદિ રીત્તરેકે સ્વકાચે પ્રકટ કરનેવાલો; ૭. દોનો લોચો (૧મ લોક ઓર પરાલોક) ચંચે પ્રકાશિત કરનેવાલો; ૮. દોનો લોચોશ તત્વાલ (રમ્બર કમ્પ); ૯. વાળ ઓર ઘોરક (વાળ-કો પ્રકટ કરનેવાલો જાદૂથી તરુની [ચકન દેઓમે પુરાને જ્ઞાનમે જાદૂશે રમારે ચલાવે કાગ પા. કિલક દાર અદિ જાદૂશે દી મુલતે પં.] ઉતે તિલિખ કરતે ચે ઓર ઉચ ધાર મચલ મુલ ઠકાર દલ રમ્બર કો (૧૩૫ પા. વિષય પદ્ધત ઓર સમસાર દી ઉચ રમારતે પ્રવેચ ઓર ઉચકા ઉપરેત હો કમ્પા પા.) ઉત રમ્બરે લોહ રિલેન કો (૧૩૫ પા.)

૧૦. આત્મા ઓર ઘોર દોનોકા દેનેવાલો, ૧૧. મેનચે મલી ઓર રદન્યક દેનેવાલો, ૧૨. મેક-નોન્કે ૨૫૪૨ (૪૪૪૫), ૧૩. દોનો લોચોકા આશિયાર કરનેવાલો, ૧૪. દોનો લોચોશ વાલ રમ્બરેવાલો, ૧૫. અરદન મે, ૧૬. તિ રીનોન્ક, ૧૭. દુરદેશકા પમાત (પમાત દેનેવાલો); ૧૮. અરેતેકે ચાકિય; ૧૯. નમ્બરકા રમ્બરે દેનેવાલો ૨૦૬૫ (૪૪૫૫) ૨૦. ચિતોચી મળ; ૨૧. મોલ લેનવાલો; ૨૨. મુલકમલકા કમ્પ; ૨૩. ચાચકા ૨૦૬૫ (૪૪૫૫) ૨૪. ૨૫. ૨૬. ૨૭. ૨૮. ૨૯. ૩૦. ૩૧. ૩૨. ૩૩. ૩૪. ૩૫. ૩૬. ૩૭. ૩૮. ૩૯. ૪૦. ૪૧. ૪૨. ૪૩. ૪૪. ૪૫. ૪૬. ૪૭. ૪૮. ૪૯. ૫૦. ૫૧. ૫૨. ૫૩. ૫૪. ૫૫. ૫૬. ૫૭. ૫૮. ૫૯. ૬૦. ૬૧. ૬૨. ૬૩. ૬૪. ૬૫. ૬૬. ૬૭. ૬૮. ૬૯. ૭૦. ૭૧. ૭૨. ૭૩. ૭૪. ૭૫. ૭૬. ૭૭. ૭૮. ૭૯. ૮૦. ૮૧. ૮૨. ૮૩. ૮૪. ૮૫. ૮૬. ૮૭. ૮૮. ૮૯. ૯૦. ૯૧. ૯૨. ૯૩. ૯૪. ૯૫. ૯૬. ૯૭. ૯૮. ૯૯. ૧૦૦. ૧૦૧. ૧૦૨. ૧૦૩. ૧૦૪. ૧૦૫. ૧૦૬. ૧૦૭. ૧૦૮. ૧૦૯. ૧૧૦. ૧૧૧. ૧૧૨. ૧૧૩. ૧૧૪. ૧૧૫. ૧૧૬. ૧૧૭. ૧૧૮. ૧૧૯. ૧૨૦. ૧૨૧. ૧૨૨. ૧૨૩. ૧૨૪. ૧૨૫. ૧૨૬. ૧૨૭. ૧૨૮. ૧૨૯. ૧૩૦. ૧૩૧. ૧૩૨. ૧૩૩. ૧૩૪. ૧૩૫. ૧૩૬. ૧૩૭. ૧૩૮. ૧૩૯. ૧૪૦. ૧૪૧. ૧૪૨. ૧૪૩. ૧૪૪. ૧૪૫. ૧૪૬. ૧૪૭. ૧૪૮. ૧૪૯. ૧૫૦. ૧૫૧. ૧૫૨. ૧૫૩. ૧૫૪. ૧૫૫. ૧૫૬. ૧૫૭. ૧૫૮. ૧૫૯. ૧૬૦. ૧૬૧. ૧૬૨. ૧૬૩. ૧૬૪. ૧૬૫. ૧૬૬. ૧૬૭. ૧૬૮. ૧૬૯. ૧૭૦. ૧૭૧. ૧૭૨. ૧૭૩. ૧૭૪. ૧૭૫. ૧૭૬. ૧૭૭. ૧૭૮. ૧૭૯. ૧૮૦. ૧૮૧. ૧૮૨. ૧૮૩. ૧૮૪. ૧૮૫. ૧૮૬. ૧૮૭. ૧૮૮. ૧૮૯. ૧૯૦. ૧૯૧. ૧૯૨. ૧૯૩. ૧૯૪. ૧૯૫. ૧૯૬. ૧૯૭. ૧૯૮. ૧૯૯. ૨૦૦. ૨૦૧. ૨૦૨. ૨૦૩. ૨૦૪. ૨૦૫. ૨૦૬. ૨૦૭. ૨૦૮. ૨૦૯. ૨૧૦. ૨૧૧. ૨૧૨. ૨૧૩. ૨૧૪. ૨૧૫. ૨૧૬. ૨૧૭. ૨૧૮. ૨૧૯. ૨૨૦. ૨૨૧. ૨૨૨. ૨૨૩. ૨૨૪. ૨૨૫. ૨૨૬. ૨૨૭. ૨૨૮. ૨૨૯. ૨૩૦. ૨૩૧. ૨૩૨. ૨૩૩. ૨૩૪. ૨૩૫. ૨૩૬. ૨૩૭. ૨૩૮. ૨૩૯. ૨૪૦. ૨૪૧. ૨૪૨. ૨૪૩. ૨૪૪. ૨૪૫. ૨૪૬. ૨૪૭. ૨૪૮. ૨૪૯. ૨૫૦. ૨૫૧. ૨૫૨. ૨૫૩. ૨૫૪. ૨૫૫. ૨૫૬. ૨૫૭. ૨૫૮. ૨૫૯. ૨૬૦. ૨૬૧. ૨૬૨. ૨૬૩. ૨૬૪. ૨૬૫. ૨૬૬. ૨૬૭. ૨૬૮. ૨૬૯. ૨૭૦. ૨૭૧. ૨૭૨. ૨૭૩. ૨૭૪. ૨૭૫. ૨૭૬. ૨૭૭. ૨૭૮. ૨૭૯. ૨૮૦. ૨૮૧. ૨૮૨. ૨૮૩. ૨૮૪. ૨૮૫. ૨૮૬. ૨૮૭. ૨૮૮. ૨૮૯. ૨૯૦. ૨૯૧. ૨૯૨. ૨૯૩. ૨૯૪. ૨૯૫. ૨૯૬. ૨૯૭. ૨૯૮. ૨૯૯. ૩૦૦. ૩૦૧. ૩૦૨. ૩૦૩. ૩૦૪. ૩૦૫. ૩૦૬. ૩૦૭. ૩૦૮. ૩૦૯. ૩૧૦. ૩૧૧. ૩૧૨. ૩૧૩. ૩૧૪. ૩૧૫. ૩૧૬. ૩૧૭. ૩૧૮. ૩૧૯. ૩૨૦. ૩૨૧. ૩૨૨. ૩૨૩. ૩૨૪. ૩૨૫. ૩૨૬. ૩૨૭. ૩૨૮. ૩૨૯. ૩૩૦. ૩૩૧. ૩૩૨. ૩૩૩. ૩૩૪. ૩૩૫. ૩૩૬. ૩૩૭. ૩૩૮. ૩૩૯. ૩૪૦. ૩૪૧. ૩૪૨. ૩૪૩. ૩૪૪. ૩૪૫. ૩૪૬. ૩૪૭. ૩૪૮. ૩૪૯. ૩૫૦. ૩૫૧. ૩૫૨. ૩૫૩. ૩૫૪. ૩૫૫. ૩૫૬. ૩૫૭. ૩૫૮. ૩૫૯. ૩૬૦. ૩૬૧. ૩૬૨. ૩૬૩. ૩૬૪. ૩૬૫. ૩૬૬. ૩૬૭. ૩૬૮. ૩૬૯. ૩૭૦. ૩૭૧. ૩૭૨. ૩૭૩. ૩૭૪. ૩૭૫. ૩૭૬. ૩૭૭. ૩૭૮. ૩૭૯. ૩૮૦. ૩૮૧. ૩૮૨. ૩૮૩. ૩૮૪. ૩૮૫. ૩૮૬. ૩૮૭. ૩૮૮. ૩૮૯. ૩૯૦. ૩૯૧. ૩૯૨. ૩૯૩. ૩૯૪. ૩૯૫. ૩૯૬. ૩૯૭. ૩૯૮. ૩૯૯. ૪૦૦. ૪૦૧. ૪૦૨. ૪૦૩. ૪૦૪. ૪૦૫. ૪૦૬. ૪૦૭. ૪૦૮. ૪૦૯. ૪૧૦. ૪૧૧. ૪૧૨. ૪૧૩. ૪૧૪. ૪૧૫. ૪૧૬. ૪૧૭. ૪૧૮. ૪૧૯. ૪૨૦. ૪૨૧. ૪૨૨. ૪૨૩. ૪૨૪. ૪૨૫. ૪૨૬. ૪૨૭. ૪૨૮. ૪૨૯. ૪૩૦. ૪૩૧. ૪૩૨. ૪૩૩. ૪૩૪. ૪૩૫. ૪૩૬. ૪૩૭. ૪૩૮. ૪૩૯. ૪૪૦. ૪૪૧. ૪૪૨. ૪૪૩. ૪૪૪. ૪૪૫. ૪૪૬. ૪૪૭. ૪૪૮. ૪૪૯. ૪૫૦. ૪૫૧. ૪૫૨. ૪૫૩. ૪૫૪. ૪૫૫.

फ़ना तर्ज़ें छिरामे नाज़ की आन । वका इक लव की तेरे मंद मुस्कान ॥
 वुत्ते चितचोर माखन के लुटेरे । हयातो मौत दोनों खेल तेरे ॥
 मिलाये तूने हस्तोनेस्ती वाहम^३ । घरोंदा^४ तेरा बाज़ीगाहे बालम^५ ॥
 ज़वाने सच्चा नातिक है सना में । कि है सरगम^६ हर ज़रफ़ हया में ॥
 नमूदे आफरीनश है तुझी से । वजूदे आफरीनश है तुझी से ॥
 तुही खज़ाक है फोनो मकौ का । तुही रज़ाक है हर वंसो आँ का ॥
 अलग कब तुझसे तेरी गुफ्तगू है । गरज़^७ इक तू ही तू है, तू ही तू है ॥
 तुही है सबसे वरतर^८ सयसे वाला । तुही है हाल असाँ सुननेवाला ॥
 अधम बिगड़े हुए लाखों सँवारे । मेरी भी डेर सुन ले प्रानप्यारे ॥
 शाहनशाहे जहाँ आलम पनाहे । धराये खुद सुप शौला निगाहे ॥

(२)

अर्जदास्त

अजब है कुछ मेरी हालत का इज़हार^१ । सरासर हूँ अधम, पापी, गुनहगार^२ ॥
 न लायक इलतमासो इलतजा^३ के । न काविल अपनी अर्जें मुहभा^४ के ॥
 नदामत^५ नायब पेमाल^६ से है । खिजालत^७ आप अपने हाल से है ॥
 निकम्मा हूँ निकम्मी जिवगी है । मेरी हस्ती^८ को खुद शर्मिदगी है ॥
 न अकया फा न दुनियाफा, न दी का । अजब कुछ हूँ, नहीं लेकिन कहीं का ॥
 असरि बंद बुनिया^९ हूँ सरासर । गिरफ्तारे क़ाफ़स^{१०} बेवालो ये पर^{११} ॥
 यो नंगे हूयतिलाते आवोगिल हूँ । किरपे जिसमो जाँ से मुनक़दिल हूँ ॥
 यो आपापी, पतन जिसने न देखा । यो बुल्लल हूँ, चमन जिसने न देखा ॥

शाला; ३५. विनाय; ३६. नात्र भरी दुई (इतनाही दुई) चालकी अदा; ३७. घोभा; ३८. सत्ता; ३९. ओहा ।
 उभासदेव (प्रेमासद) ; ४१. जीवन और मृत्यु; ४२. खू और अखू (अस्तित्व और अभाव) ; ४३. न
 ४४. मिटीका पर जो बालक खेलमें बनाते हैं; ४५. संसारस्पी खेलका स्थान (रङ्गभूमि) ; ४६. दरी-दरी पाखके किने
 जोमसे मादम होते हैं; ४७. बोल रहा; ४८. प्रसंगा; ४९. उत्साहसे भरा हुआ; ५०. कण-कण; ५१. सूटिका उदय
 विकाश; ५२. सुदृष्टी स्थिति; ५३. रचनेवाला; ५४. दुनियावासी भयन; ५५. भरण-पोषण करनेवाला; रोटी देनेवाला
 प्रत्युप तथा जन्तु; ५७. चर्चा; ५८. शायंश यह कि; ५९. ऊँचा; ६०. थोड़ा; ६१. पापियोंका इज्जान्त; ६२. ह
 हज़ा; ६३. अनायास रखना; ६४. अपने लिये; ६५. शौलकी ओर [शौल कविश उपात्तम है] ; ६६. एक निगाह; ६७.
 ६८. निवेदन; ६९. चर्चा; ७०. अन्वयार्थ; ७१. निवेदन और प्रार्थना; ७२. अभिप्राय-निवेदन; ७३. लम्बा; ७४. ब
 ७५. विनाय; ७६. अस्तित्व; ७७. परलोक; ७८. धर्म; ७९. संसारके चक्कनमें जकड़ा हुआ; ८०. विजयमें बँध
 चित्तवाज्ज (दया) ; ८१. विनायका; ८२. आब-यानी; मित्र=मित्री [पाँच तत्वोंमें से दो धातु तत्व
 चन्द्र और मिट्टी मिश्रित यानी आदर्शके नामसे भी जाननेवाला]
 ८३. अन्वयार्थ; ८४. अन्वय; ८५. अन्वयार्थ; ८६. अन्वयार्थ; ८७. अन्वयार्थ; ८८. अन्वयार्थ; ८९. अन्वयार्थ; ९०. अन्वयार्थ; ९१. अन्वयार्थ; ९२. अन्वयार्थ; ९३. अन्वयार्थ; ९४. अन्वयार्थ; ९५. अन्वयार्थ; ९६. अन्वयार्थ; ९७. अन्वयार्थ; ९८. अन्वयार्थ; ९९. अन्वयार्थ; १००. अन्वयार्थ

अलग हूँ, दूर हूँ, सबसे जुदा हूँ । अजब येकर्स^{१६} हूँ ये चर्गों नर्वा^{१७} हूँ ॥
 न कोई छोड़ जाने की निशानी । न कोई यादगारे ज़िंदगानी^{१८} ॥
 हज़ारों है गुनाहों की गवाही । सफ़ेदी^{१९} पर हूँ क्या क्या रू सियाही ॥
 न ज़िक्रे हक़^{२०} है ना फ़िक्रे अमल^{२१} है । न कर्मों धर्म^{२२} है, बिया न बल है ॥
 न जोगी हूँ न संन्यासी, जती हूँ । न रिंदे^{२३} वादाकश^{२४} ना मुत्तझी^{२५} हूँ ॥
 न ज़ाहिदे^{२६} हूँ न हूँ मस्ते ख़राबारे^{२७} । न आविदे^{२८} हूँ, न हूँ अहले करामात^{२९} ॥
 न साधू हूँ, न पैरागी, न अवधूत । न लाहूती, न जयरूती, न मलज़ूत^{३०} ॥
 मेरी यक़लत की हद कुछ भी नहीं है । ज़याले नेकोयद^{३१} कुछ भी नहीं है ॥
 नहीं छूने के क़ायिल जिसमे नापाक^{३२} । मिलेगी किस तरहसे खाकमें छाक^{३३} ॥
 परज़ जो कुछ हूँ, सय तुझ को ख़बर है । मेरा अंजाम^{३४} क्या, महे नज़र^{३५} है ॥
 हमेशा है गुनहगारों पै रहमत । हमेशा है तेरी ख़रशिश^{३६} की आदत ॥
 किया दुश्मन का भी उद्धार तूने । उतारा डूबतों को पार तूने ॥
 दयालू दीनबंधू के सहारे । थका बैठा हूँ मंज़िल^{३७} के किनारे ॥
 नहीं हक़ यक़त का तोशा घपल में । झुका पड़ता है सिर फ़िक्रे अमल में^{३८} ॥
 कुदय रस्ता है और मंज़िल कड़ी है । जो ग़रीब सिर पै है, बोझल बढ़ी है ॥
 न पस्ती पो यलंदीका ठिकाना । हज़ारों झक़ल्ले गो^{३९} हूँ रयाना ॥
 न रहबर कोई राहे पुरख़तर में । अंधेरा होगा हर जानिय नज़र में ॥
 घुरा है यक़त यह, जिसका कि डर है । समों यह है कि जो पेशे नज़र है ॥
 दमे आख़िर रवों^{४०} आँखों में होगा । किसी दिन यह समों आँखों में होगा ॥
 बदलती हों मुहब्बत की निगाहें । हर एक जानिय हों हसरत की निगाहें ॥
 दमे रुख़सत हो घरवालों ने घेर । खड़ा हो सब लदा असवाब मेरा ॥
 हज़ूमे म्हाले मातम हो सिरहाने । अज़ीज़ो अक़रया^{४१} खेशे यगाने^{४२} ॥

८६. अरहाय; ८७. बिना पत्ते और सामान (फल, शाखा आदि) का बृध—बेकार और निरुद्धा; ८८. जीवनकी स्मृति; ८९. सपेद बाल (बुढ़ापा); ९०. धन्ने, काले दाग; ९१. भगवान्की चर्चा; ९२. कर्तव्यकी चिन्ता; ९३. धर्म-कर्म; ९४. मस्त; ९५. भगवत्प्रेमकी शुरु पीकर उका हुआ; ९६. पवित्रात्मा; ९७. त्यागी; ९८. शानकी चराबमें मतगला; ९९. महात्मा; १००. अलौकिक सामर्थ्यवान्; १०१. धन्यमें रमण करनेवाला; १०२. मोक्षकामी एकान्तवासी मुनि; १०३. अन्य लोकमें विचरनेवाला सिद्ध पुरुष; १०४. प्रमाद; शक्ती; १०५. भले-बुरेका विचार; १०६. अवयिव शरीर; १०७. मिट्टी; १०८. अन्त, परिणाम; १०९. ध्यानमें; ११०. दया; १११. धर्मा-प्रदान; ११२. जीवन-यात्रा; ११३. भोजन-सामग्री, पापेय; ११४. ऊँचाई-निचाई; ११५. यात्रियोंके डोब; ११६. यवनि; ११७. मार्गदर्शक; ११८. घटतेसे भरा हुआ मार्ग; ११९. प्रत्येक दिशामें; १२०. हृष्य; १२१. हटिके धामने; १२२. अन्तिम श्वास, अन्तिम धन; १२३. प्रस्तुत; १२४. प्रेम; १२५. अद्वैत बाला; १२६. विश्वासके धन्य; १२७. सामान; १२८. थोक प्रकट करनेवालोंकी भीड़; १२९. प्रियजन एवं निकटके लोग (सम्बन्धी); १३०. अपने एवं पराये;

हर एक की हो निगाहे हसरत-आलूद । खड़ी हो बेकसी वाली पै मौजूद ॥
 अजब मायूस हो नाकामे दुनिया । तर्पों हो, हम असारे दाम दुनिया ॥
 किसी को इक दो दम की इंतज़ारी । किसी के दिल में हो फ़िके सवारी ॥
 मेरे हर काम चाहम वट रहे हों । उठानेवाले भाई छुट रहे हों ॥
 घरज़ सामाने रखसत जय हो तैयार । पड़े जान और अजलमें आके तकरार ॥
 उसे ताज़ील हो हुक्मे कज़ा की । इसे हो ढोल अजें मुद्दा की ॥
 दो चिफ़री हो कि आगे धरके निकलें । यह मचली हो कि दर्शन करके निकलें ॥
 पड़ा झगड़ा हो कुछ आपस में भारी । वो क्या ? यस इक तुम्हारी इंतज़ारी ॥
 नज़ार आ जाय छव याँकी अदा की । मुँदें आँखें तो हो झाँकी अदा की ॥
 तसव्वुर रिश्तये जाँ में जकड़ लें । छुटे तब नब्ज़ जब दामन पकड़ लें ॥
 जब आये आँख में दम धानप्यारे । लगा हो ध्यान चरनों में तुम्हारे ॥
 वही हो ध्यान जिसको मैं दिखाऊँ । वही झाँकी हो, जिसको मैं बताऊँ ॥

(३)

झाँकी

कदम की छाँय हो जमुना का तट हो । अधर मुरली हो माथे पर मुकट हो ॥
 खड़े हों आप इक याँकी अदा से । मुकट झोकोँ में हो भीजे हवा से ॥
 खमीदा नाज़ से हो क़हे वाला । मुकट घेरे हुए हो मह का हाला ॥
 सितारे झड़ रहे हों पीत पट से । गुथी मोती की लकिय़ाँ हों मुकट से ॥
 कसी नाज़ुक कमर हो काछनी से । वैंधी वंसी हो जामे की तनी से ॥
 गले में हों जड़ाऊ हाथे हेकल । पड़े गुलशोरा में हों कीट-कुंडल ॥
 भरी गजरोँ से हो नाज़ुक कलाई । बने हों यंगे गुल दस्ते पिनार ॥
 पढ़ी सिंघार की हो फूलमाला । गले में दस्ते शोकेँ पूजे वाला ॥
 परावर हों श्रीराधा किशोरी । मधुर सुर बाँस की पजती हो पोरी ॥
 कमर उलझी हुई नाज़ुक कमर से । हो उलझा पीतपट नीलाभ्यर से ॥
 मुकट से चंद्रिका, हाले से हाला । कढ़ों से हार, बनमाला में माला ॥

१३१. आलशपूर्ण दृष्टि; १३२. बेचली; १३३. सिर; १३४. निराशा; १३५. संघारके बिन्दु निकलना; १३६. जड़ता हुआ; १३७. आप-आप; १३८. संघारके जाकमें पैदा हुआ; १३९. प्रतीक्षा; १४०. घर-बाग़ादी चिन्ता; १४१. निराईका धामान; १४२. जेम्स; १४३. धनुष; १४४. झगड़ा; १४५. उधारनी; १४६. गुलके देका (यमरा की आवाज़); १४७. मचली; १४८. ध्यानमें आपी हुई मूर्ति; १४९. प्राचीन कपड़े; १५०. नाड़ीकी धागा; १५१. अश्व; १५२. हवाकी अठंगडियाँ; १५३. छत्री हुई; १५४. ऊँची छत्रा; १५५. बाँस; १५६. तबलमदक; १५७. हार पर पहने; १५८. गुलशरीर के दृश्य के अर्थ; १५९. मुकुटार; १६०. गुलशरीर के दृश्य के अर्थ; १६१. मंदरीन के दृश्य के अर्थ; १६२. अश्वमाला में हाथ; १६३. बनावट [यहाँ में दृश्य उधार निर्यात] १६४.

लकी बरमे मे और मुक्त मे मकल । लकी मे कीट, कुण्डल से करनल ॥
 हपर उलसे हुए बाजु से बाजु । उपर उलसे हुए गेस से गेस ॥
 मफाय रंग मे आरना हो रंग । हलकता गौर मे हो श्याम का रंग ॥
 तबस्तुम हो बने नरजाप याहम । बर्या एक छत्र मे हो हुस्ने दो आलम ॥
 जुदा हो गो वराय नाम दोनो । बने हो एक राया श्याम दोनो ॥
 बरमेदीगर हो मस्से हुस्ने जेबा । कन्दैया राया हो, राया कन्दैया ॥
 जो हो यू हुस्ने यफताफ नजाप । वहारे कये जेबा का नजाप ॥
 गिरे गरदन दलक कर पीतपट पर । गुली रह जाये पुद अलि मुकट पर ॥
 अगर इस छत्र का आछिर मे समी हो । मेरा मरना हयाते जाचिरी हो ॥
 तुमाले की पयज हो पूज की धूल । पड़े उतरे हुए सिंघार के फूल ॥
 मिले जलने को लकड़ी पूजपन की । बने मकसीर यू फुककर बदन की ॥
 पयज इस तरह हो अंजाम मेरा । तुम्हारा नाम हो, और काम मेरा ॥
 यह दीलत छोड़ दूँ नारी नहीं हूँ । यहिदत और मोक्ष का ब्याही नहीं हूँ ॥
 तुम्हीं को शर्म है जा के दिये की । तुम्हीं को लाज है पैदा किये की ॥
 रहूँ तो हथिलाले आयो गिल मे । रहे नरगा इन्हीं चरनों का विल मे ॥
 जयों जयतक वदन मे हो न बंकार । पुकारा ही करे सरकार-सरकार ॥
 हमेशा विदे हो नामे गिरामी । हमेशा हो जवाँ पर नामे-नामी ॥
 इसी आनंद मे बाजी निवाहूँ । न मुहताजे अजीजो अजरवा हूँ ॥
 किसी के सामने फैले न दामन । न अहसाँ हो किसी का बारे गर्दन ॥
 रहे याते जहाँ मे रंगो बूँ से । कटे दिन जिवगी के आवर से ॥

बौंछकी दो गोंदोंके बीचका भाग; १६६. नाकका आभूषण; १६७. मोती; १६८. एक प्रकारका गहना; १६९. भुजा
 १७०. बाल; १७१. रंगकी खन्धता; १७२. दर्पण. १७३. विसिक्त, टैरान; १७४. मुखकान; १७५. उस हरयके समय;
 १७६. प्रकट; १७७. दोनों लोकोंका औन्दर्य; १७८. नाममात्रके लिये; १७९. एक दूसरेका; १८०. प्रतिविम्ब; १८१ अनुपम
 औन्दर्य; १८२. थोड़ा मुखच्छत्रि; १८३. अन्त समय; १८४. अमर जीवन; १८५. बदले, स्थानमें; १८६. वह ऊकी
 हुई दया जिससे मुदमें भी जान आ जाय; १८७. अज्ञान, मूर्ख; १८८. स्वर्ग; १८९. चाहनेवाला; १९०. जबतक;
 १९१. चित्र; १९२. जिहा; १९३. मुँह; १९४. बोलनेमें असमर्थ; १९५. बिह्वार; १९६. महान् नाम; १९७. प्रसिद्ध नाम
 (भगवन्नाम); १९८. शेष जीवन; १९९. व्यतीत करे; २००. प्रियजनों एवं कुटुम्बियोंकी कृपाका मिश्रक; २०१. उपकार;
 २०२. गर्दनका बोझ, शिरको छत्र देनेवाला; २०३. संसाररूपी चाटिका; २०४. स्वतन्त्रतापूर्वक; २०५. प्रविष्टा;

१ एक प्रकारके लोगोंकी संख्या बढ़ती है, हमारे वार भी उसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। हम अपने सपास चलनेवाले विचारोंसे सदा प्रभावित होते रहते। जिस समय हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाते हैं, जिसमें अधिक लोग हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा कल्याण निश्चित ही है। कारण इन लोगोंके चार हमारे विचारोंको भला बना देते हैं और उसके लखरूप फिर हमारा वास्तविक जगत् भी भला बन जाता है। इस तरहकी क्रिया और प्रतिक्रिया सदा। हमारे मन और वातावरणमें हुआ करती है।

देखा गया है जब कोई हमारा शत्रु यह देखता है कि हम उसके विषयमें कुछ भी नहीं सोचते और न उसे किसी प्रकारका भय खाते हैं तो वह हमारा त्रेधाधारे मित्र हो जाता है। प्रत्येक पुरुष शक्तिका ज्वारी है। जो मनुष्य किसी दूसरेसे ईर्ष्या नहीं करता, वह अगाध ईश्वरीय शक्तिका धारण करनेवाला होता है; अर्थात् दूसरे लोगोंकी शत्रुतासे भयभीत न होना अपने-आपमें अनन्त शक्तिके अस्तित्वका प्रतीक है। ऐसे शक्तिशाली व्यक्तिका अकल्याण करनेके विचार यदि किसी व्यक्तिके मनमें आयें भी तो वे अपने-आप नष्ट हो जाते हैं।

जो मनुष्य संसारमें कोई भी मौलिक कार्य करना चाहता है, उसे परिणामके लिये उद्दिष्ट न होना चाहिये। वास्तवमें प्रत्येक कार्यका परिणाम व्यक्त जगत्में प्रकाशित होनेके पूर्व अव्यक्तमें रहता है। यदि किसी वीजको बोया जाय, उसके लिये योग्य खाद्य और पानी दिया जाय, तो वह तुरंत ही वृक्षके रूपमें परिणत नहीं हो जायगा। दूसरे जो वृक्ष जितना अधिक दिन टहरनेवाला होता है, वह उतना ही अधिक समय व्यक्त जगत्में आनेमें लेता है और उसकी बाढ़ भी धीरे-धीरे होती है। जो वृक्ष शीघ्रतासे जन्मनेके बाहर

आ जाते हैं और वेगके साथ बढ़ते हैं, वे शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं; उनका जीवनकाल थोड़ा ही होता है।

अतएव प्रत्येक व्यक्ति जो संसारमें मौलिक कार्य करना चाहता है, उसे जगत्में होनेवाली अपनी प्रसिद्धिसे प्रसन्न न होकर उसे हानिप्रद समझना चाहिये। यदि कोई हमारे काममें बाधा डाले तो हमें उन बाधाओंको पार अवश्य करना चाहिये, पर हमें अपने विचार नकारात्मक कदापि न होने देने चाहिये।

जिस समय हम किसी व्यक्तिको हमारी हानि करते देखें, वह समय हमारे लिये भारी धर्मसंकटका है। धर्मसंकट इस बातका है कि कहीं हम उसका मन-ही-मन अकल्याण सोचने लगे। हमें चाहिये कि हम अपना हृदय उसके प्रति दुर्भावसे कल्पित न होने दें। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति अन्याय करता है तो उस अन्यायका प्रतिकार कर्तव्यबुद्धिसे करना घुटा नहीं, पर उस अन्यायके विषयमें सदा चिन्तित रहना अपने-आपको पतनकी ओर ले जाना है। वास्तवमें यदि हमारे अंदर कोई मौलिक गुण है तो वह अपने-आप संसारमें प्रकाशित हो ही जायगा, चाहे उसके प्रति विज्ञान ही आवरण कोई क्यों न डाले। जो मनुष्य अपने-आपपर किये गये अन्यायोंको दूसरोंसे नहीं कहता फिरता, किन्तु दूसरे ही उसकी खोज करते हैं, वह अपनी संसारमें प्रतिष्ठा बढ़ा लेता है। वास्तवमें मनुष्यकी प्रतिष्ठा तो उसकी कार्यशक्ति, आध्यात्मिक बख्तर निर्भर रहती है। चाखवाजी धोड़े समयके लिये सफ़ूट भंटे ही हो जाय, किन्तु उसका अन्त मनुष्यको दिवाडिया बना देता है। सत्यवचन मनुष्य ही संसारमें सुगंध और सफ़ूट होता है। मनुष्यको अपने-आपकी कीर्ति बढ़ानी चाहिये। अपने-आपको धोखे कब न दे सस्ता है; दूसरोंको धोखा देना अपने-आपको धोखा देना है।

कामके पत्र

(१)

भगवान्से तुरंत उत्तर मिलेगा

सादर सप्रेम हरिस्मरण । आपके चारों पत्र मिल गये । उत्तर लिखनेमें मेरी ओरसे बहुत ही अवहेलना हुई, इसके लिये मनमें बड़ा संकोच है । कई बार पत्र लिखनेका विचार किया । दो-चार पंक्तियाँ लिखीं भी परन्तु कोई-न-कोई विघ्न आ गया, जिससे लिखना रुक गया । आप इतनेपर भी मुझसे नाराज नहीं हुए और पत्रोंका उत्तर न लिखनेपर भी बराबर पत्र लिखते रहे, इस कृपा और प्रेमके बदलेमें मैं तो कुछ भी करनेमें असमर्थ हूँ । आपने मेरे लिये जो कुछ भी शब्द लिखे हैं, उनको पढ़कर मुझे तो लज्जा आती है । मैं ऐसे शब्दोंके लिये सर्वथा अयोग्य हूँ । वास्तवमें आपके पत्रोंका उत्तर वही दे सकता है, जिसमें आपके लिखे शब्दोंका अर्थ घटता हो । हाँ, मैं आपकी श्रद्धापर इससे कोई आक्षेप नहीं करता । पाषाण या धातुमयी मूर्तिमें भी श्रद्धा और प्रेमके कारण भगवान्के दर्शन हो सकते हैं । वस्तुतः सब जगह भगवान् हैं भी । मेरा तो यही लिखना है कि आपको मुझमें जो बातें दिखायी देती हैं, उसका कारण श्रद्धा ही है । मेरी दृष्टिसे तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखायी देती । मेरा असौजन्य और अकृतज्ञता तो इसीसे सिद्ध है कि रुग्णावस्थामें आपके लिखे हुए करुण और प्रेमभरे पत्रोंका मैं महीनोतक उत्तर नहीं लिख पाता । आप अपनी श्रद्धामयी सज्जनतासे फिर भी मुझको चाहते हैं, यह आपकी महिमा है । मेरा तो यह निवेदन है कि आप जिस प्रकार मुझे स्मरण करते हैं और मुझको पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार दयार्णव, सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणग्राह्य, परम सुहृद्, आपके नित्य परम आत्मीय, सदा अतिसमीप रहकर आपकी सारी स्थितियोंको भली-

भाँति जानने-समझनेवाले और किसीकी भी बड़ी बड़ी भूलपर भी कभी उसका अहित न करनेकी करनेवाले भगवान्का स्मरण कीजिये और मनकी उन्हीं पत्र लिखिये । एक पत्र भी पूरा नहीं पायेंगे—तुरंत आपको आश्वासनपूर्ण उत्तर मिलेगा ।

‘निरबल है बल राम पुकारो आये आये नाम ।’

भक्तशिरोमणि गजेन्द्र पूरा नाम भी उच्चारण कर पाये थे, उनके सामने भगवान् प्रकट हो गये और उन्होंने गजराजको तुरंत बचा लिया । यह अनर्थों या कल्पित कथा नहीं है ।

रोगमें क्या समझना चाहिये ?

परन्तु रोगकी निवृत्तिके लिये भी उन्हें क्यों चाहिए । रोगकी सौगात मेजनेवाले क्या कोई हैं ? और यदि प्रियतमके हाथसे मेजी हुई चीज है, तो फिर हमें उससे दुःख क्यों होना चाहिये जिस वस्तुसे प्रियतमका सम्बन्ध है, जो उनके आयी है, जिसको उन्होंने मेजा है, जो उनके हाथ स्पर्शित है, जिसको लेकर वही आये हैं, उससे भय और शोक क्यों होना चाहिये ? प्रियतमकी छबि उसके पीछे छिपी है, उनका हाथ उससे स है, अगर यह बात है तो हमें प्रियतमका प्यार । देखकर उस वस्तुका आलिंगन करना चाहिये । प्रियतम खरों ही खोंग बदलकर आये हैं तब तो क ही क्या है । वस्तुतः दोनों ही बातें सत्य हैं । इनमेंसे एकको भी स्वीकार कर लें तो हमारे प्रत्येक क्षण परमानन्दसे पूर्ण हो जायगा । यह प्रेम-मार्गकी बात हुई । शरणागति और निर्भरतामें यही बात है । भगवान्के प्रत्येक क्रियानामें परमानन्द अनुभव होना और सर्वतोभावे उन्हींपर निर्भर शरणागति का लक्षण है । इसमें सारी क्रियाएँ भग-

मित्र होना है। यही किन्तुलन नहीं है।
जन्म यह किन्तु कष्टपूर्ण है। नाचके समान है। यह
किन्तु बलके डिरे किन्तु जनेवाला मग्न नहीं है।
इस निर्मलके, कर्तव्य भी वेतके डिरे किन्तु करनेकी
आवश्यकता नहीं है। किन्तु तो एकत्र किन्तुलनकी
ही होनी चाहिये, किन्तु किन्तुलने अन्याय समझ
किन्तुलने, मदाके किन्तु नष्ट हो जाती हैं।

ज्ञानकी दृष्टिमें तो मायाके कर्ममें मोह होना ही अज्ञान
है। अज्ञानकी अनेक हाथों दो दृष्टि गोष्ठियों तो खोजना
ही चाहिये। ज्ञान और भक्तिके सम्मन्ध पक्षमें भी
शरीरकी धीमारीके डिरे किन्तुलनकी आवश्यकता नहीं।
आप रिशान् है, मध्य विचार कीजिये।

भगवान्की दयामें विश्वास

मेरे निवेदनके अनुसार तो आपको श्रीभगवान्में, उनकी
आश करणामें, उनके अनन्त प्रेममें, उनकी अर्हनुकी
सुदृढतामें, उनकी असीम दयामें विश्वास करके यह
दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये 'हमारा परम कल्याण
धुव है।' यदि भगवान्पर विश्वास करके आप अपने
कल्याणके लिये सशयहीन हो जायेंगे तो आपका
कल्याण निश्चिन्त है। वस, भगवान्की दयापर विश्वास
करनेभरकी देर है। इस विश्वासकी प्राप्तिके लिये भी
भगवान्से करण प्रार्थना करनी चाहिये। एक बारकी
हृदयकी करुणापुत्र प्रकार भगवान्के आसनको डुल
देती है। 'जिन्हहि परम प्रिय किन्तु।' जो उनके लिये
खिन्न होता है, जिनको उनका विरह-ताप जलाये डालता
है, उससे मिले बिना वे नहीं रह सकते। रोगसे घबड़ाये
नहीं। यह रोग यदि आपके अनन्तकायीन जीव-जीवनका
अन्तिम रोग बन सके, तो रोगका स्वागत करना
चाहिये। और ऐसा बन सकना आपके हाथ है।
आपके हाथसे मेरा मतलब आपके पुरुषार्थसे नहीं है,
मेरे से। यह कह सके कि 'मेरे हाथमें

तुम नहीं है, हे नाथ! नर तुमहारे हाथ है, जो
चाहे तो उसे, तुम्हारी आज्ञामें मैं एतदाज करनेवाला
करूँ! कि मैं भी तुम्हारी ही भोज हूँ। एतदाज
करता हूँ तो तुम्हो करने-करवाने हो। तुम्हो तुम्हारी
जानो। और जो चाहे सो करो-कराओ।'

(२)

प्रेम और विकार

.....आप लिखते हैं, 'मैं प्रेम-भनमे शून्य हूँ। बिना
प्रेमके जीवन कैसा, यह तो बोझरूप है।' यह आपका
लिखना सिद्धान्त ठीक ही है। प्रेमशून्य जीवन शून्य
ही है। परन्तु वास्तवमें यह बात है नहीं। प्रेम सभीके
हृदयमें है, भगवान्ने नीचको प्रेम देकर ही जगत्में
भेजा है। हमने उस प्रेमको नाना प्रकारसे इन्द्रिय-
चरितार्थतामें लपककर भिन्न कर डाला है, इसीलिये
उसके दर्शन नहीं होते और कहीं होते हैं तो बहुत
ही भिन्नरूपमें होते हैं। विरुद्ध स्वरूपका नाश होते
ही मोहका पर्दा फट जाता है; फिर प्रेमका असली
अपेक्षित स्वरूप प्रकट होता है, जिसके प्राकट्यमात्रसे
ही आनन्दाम्बुधि उमड़ पड़ता है। प्रेम और आनन्दका
नित्ययोग अनिवार्य है। भगवान्के आनन्दसे ही सृष्टि
हुई है और इस प्रेमसे ही आनन्दका विकास और
पोषण होता है। प्रेमकी कोई भी दशा ऐसी नहीं है,
जहाँ आनन्दका अभाव हो और आनन्द भी कोई ऐसा
नहीं, जिसमें कारणरूपसे प्रेम वर्तमान न हो। परन्तु
जहाँ प्रेमके नामपर कामकी क्रीड़ा होने लगती है, वहाँ
प्रेम अपनेको छिपा लेता है। चिरकालसे मल्लिना माया-
के मोहवश हम कामकी क्रीड़ामें लगे हैं। कामकी ही
प्रेम समझ बैठे हैं। इसीलिये प्रेम हमसे छिप गया है
और इसीलिये प्रेमके अभावमें हम आनन्दरहित केवल
'चिन्तामपरिमया च प्रलयान्तामुपाश्रिताः' और 'कामोप-
योगपरमाः' होकर शोक-विषय बन गये हैं। इस काम-

की कालिमाको धोनेके लिये आवश्यकता है किसी ऐसे क्षारकी जो इसकी जड़तकता नाश कर दे और वह क्षार वैराग्य है। गोविन्द-पदारविन्द-मकरन्द-मधुकर त्रिपय-चम्पक-चञ्चरीक होता ही है। बार-बार उस परम प्रेमार्णव—अनन्त प्रेमार्णव सुधा-सार श्यामसुन्दरका स्मरण करना और उसकी दिव्य पद-नख-ज्योतिके प्रकाशसे समस्त सञ्चित मोहान्धकारका नाश करनेके निश्चयसे प्रत्येक क्षणके प्रत्येक चिन्तनमें अपार अलौकिक आनन्दका अनुभव करना (अनुभव न हो तो भावना करना) कर्तव्य है। उसके इस मधुर चिन्तनके प्रभावसे जगत्के समस्त रस नीरस, कटु और त्याज्य हो जायेंगे। तब उस रस-विग्रहकी रसियाँ हमारे ऊपर पड़ेंगी और हमारे सुप्त प्रेमको जगाकर हमें उसके दिव्य दर्शन करायेंगी।

(३)

प्रतिकूल स्थितिमें प्रसन्न रहना

....प्रतिकूल समयमें सभी कुछ सम्भव है। परन्तु इन सब बातोंके होते हुए भी आप-सरीखे विचारशील पुरुषके चित्तमें अशान्ति क्यों रहनी चाहिये। वेदान्त, भक्ति और कर्म—तीनों ही दृष्टियोंसे चित्तका निरुद्वेग रहना उचित है। वर्तमान दुःस्थिति कर्मका फल है, तो उसका भोग अवश्य ही सिर चढ़ाकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिये। ज्ञानकी दृष्टिमें जहाँ दृश्य-जगत्का ही अभाव है, वहाँ जगत्की तुच्छाति-तुच्छ स्थूल स्थितियोंकी तो सत्ता ही कहीं है। समस्त दुःख जागे हुए बुद्धिमान् पुरुषको क्यों होना चाहिये। बुद्धिमान्, प्रतिभूला सारी ही असत् है, अज्ञानसे जन्मते हैं। निन्दा-स्तुति, मानापमान, व्यभ-हानि—
नहीं देते—
हैं। इनसे बुद्धिमान्की चित्तवृत्ति-
द्विजे ।

सभी कुछ प्रियतम प्रसुप्त

देन है। वह तो प्रत्येक स्थितिमें प्रियतम मधुर स्पर्श पाकर सुखी होता है। किसी भी र आये, आता वह प्रियतम ही है। फिर भय किस बातकी ? यदि उसका विधान मानें तो मङ्गलमयका प्रत्येक विधान हमारे मङ्गलके लिये है। फिर उसका किया हुआ विधान होनेसे हमारे प्रतिभूत भी अनुकूल हो जाना चाहिये—इसीमें उसको सुख है, ऐसी ही उसकी इच्छा है और विचार करके देखें तो विधानके रूपमें स्वयं विना का ही प्रकाश है।

आपको किसी वैयक्तिक अनुकूल समयकी आशा की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिये। यदि वैसा अनुकूल समय न भी आया तो आपका क्या हर्ज है। प्रत्येक प्रतिकूल ही अनुकूलताका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिये। श्रीभगवान्के इन शब्दोंको याद रखना चाहिये—

न प्रहृष्येत्त्रियं प्राप्य मोक्षिजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मचिद् ब्रह्मणि स्थितः ।
(गीता ५ । ११)

समस्त जीवनके वेदान्ताभ्याससे लाभ उठाने यही तो अवसर है।

फिर भगवान्ने भागवतमें एक जगह ऐसा भी कहा है कि 'जिनपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उनका क्रमशः हरण कर लेता हूँ।' और अपनी कृपाके इन उनके प्रत्येक उद्योगको असफल करता हूँ।' अतः आपको तो हरेक दृष्टिसे ही अन्तरमें प्रसन्न, निर्द्विष्य सम और शान्त रहना चाहिये। यह परम सत्य है। चित्त ही स्थिरता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यथासाध्य उद्योग नहीं करना चाहिये, अपना कर्म पड़े हुए बराबरीके कष्टमें दिसता नहीं बैठना चाहिये करना सब चाहिये और पूरे बलसे करना चाहिये परन्तु करना चाहिये, नाटकके कुदाउ पारसों के

एक बात और ध्यानमें आ गयी । चित्त बहुत ही बड़ाये तो श्रीमद्भगवत्के आठवें स्कन्धके तीसरे अध्यायका कुछ दिनोंतक रोज लगातार आर्तभावसे पाठ करना चाहिये । इससे अद्भुत कार्य होता है; परन्तु यह बहुत ऊँचा भाव नहीं है ।

वर्च यथासाध्य घटाना चाहिये और काम-काजके लिये भी प्रयत्न करते रहना चाहिये । नामस्मरण तो सतत चाद रहना ही चाहिये ।

ध्वजाना नहीं चाहिये । याद रखिये, प्रभु सदा आपके साथ हैं । उनकी कृपासे सब कुछ हो सकता है । विवाद करके उनका अपमान नहीं करना चाहिये ।

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यति ।

(गीता १८।५८)

उनका आश्रय लेनेपर, उनमें चित्त लगानेपर उनकी कृपासे सारे कष्टोंसे सहज ही पार हुआ जा सकता है ।

वर्णाश्रम-विवेक

(केन्द्रक—मीमांसापरमार्श परित्याजकचार्य श्री १०८ स्वामीजी श्रीशङ्करतीर्थजी यति महाराज)

[गताहुसे आगे]

२-वृत्तिषु गार्हस्थ्य—गृहस्थ छः प्रकारके होते हैं, जैसे—

(क) 'वार्ताक' गृहस्थ—जो गृहस्थ कृषि, गोपालन, वाणिज्य आदि वैश्य-वृत्ति करते हैं, तथा नित्य-कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें 'वार्ताक' गृहस्थ कहते हैं ।

(ख) 'शालीन' गृहस्थ—जो गृहस्थ यत्न करना-कपाना, वेद पढ़ना-पढ़ाना तथा दान देना और लेना—इन छः प्रकारके कर्मोंमें निरत रहकर जीविका-निर्वाह करते हैं, तथा नित्यकर्मोंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं, वे 'शालीन' गृहस्थ कहलाते हैं ।

(ग) 'पायावर' गृहस्थ—जो गृहस्थ देश-देशान्तरमें भ्रमण करके सद्गृहस्थोंके घरसे स्वकुटुम्बके भरण-पोषणके लिये उपयोगी द्रव्योंका संग्रह करके जीविका-निर्वाह करता है, तथा नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करता-रहता है, उसे 'पायावर' गृहस्थ कहते हैं ।

(घ) 'पोरस्थान्यासिक' गृहस्थ—जो गृहस्थ जीविकाके लिये शिलोमोंके घरसे चावल संग्रह करते हैं, तथा जलद्वारा नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें 'पोरस्थान्यासिक' गृहस्थ कहते हैं ।

(ङ) 'उच्छृङ्खित' गृहस्थ—जो गृहस्थ शिलेच्छृङ्खितके द्वारा जीविका-निर्वाह करते हैं, तथा नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें 'उच्छृङ्खित' गृहस्थ कहते

हैं । (खेतका स्वामी जब खेतसे अन्नको काट ले जाता है, तब खेतमें पड़े हुए अन्नके दानोंको चुनकर इकट्ठा करनेका नाम 'उच्छृङ्खित' है ।) तथा व्यापारियोंके द्वारा बाजारमें छोड़े हुए दानोंको चुनकर इकट्ठा करनेको 'शिलवृत्ति' कहते हैं ।)

(च) 'अयाचित' गृहस्थ—जो गृहस्थ 'चातक' वृत्तिके द्वारा (बिना याचनाके ही प्राप्त हुई वस्तुके द्वारा) जीविका-निर्वाह करते हैं, तथा नित्यकर्मोंका साधन करते हैं, उन्हें 'अयाचित' गृहस्थ कहते हैं ।

अब गृहस्थ-धर्म कहा जाता है—

गृहस्थ अपने अनुकूल स्त्रीका पाणिग्रहण करे । गोप और प्रवरका सम्बन्ध न रहे, ऐसा देखकर विवाह करे । पति-पत्नी में परस्पर प्रेम होना आवश्यक है, गृहस्थके घर स्त्रियोंका आदर होना आवश्यक है । माता पिता, पति, देवर—जो भी गृहस्थीका चलनेवाला हो, वही अपनी-अपनी कन्या, बहिन, पत्नी, मौजाइका आदर-स्वकार करे, तथा उन्हें वस्त्राभूषण प्रदान करे । ऐसा करनेसे ही गृहस्थी (परिवार) का धन्यता होगा और शान्ति मिलेगी । यदि कोई माननीय व्यक्ति अतिथिरूपमें आवे तो गृहस्थको चाहिए कि आगे जाकर सम्मानपूर्वक उसे ले आवे । मेमपूर्व मन, वचन और व्यवहारसे उसे दृष्ट करे । बुजानेके बाद विवाह करनेतक अग्नि-विवाह भाव प्रदर्शन करे । सम्पत्ति, धन और वा गृहस्थों

अवश्य करना चाहिये । मिथ्याभाषण, अमन्यभक्षण, अपेय वस्तुका पान, व्यभिचार, चोरी, जीवहिंसा, बन्धुद्रोह तथा अन्याय शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंका अनुष्ठान गृहस्थको नहीं करना चाहिये ।

गृहस्थको धन, गृहच्छिद्र, मन्त्रणा, तपस्या, दान, अपमान, आयुष्काल तथा भोगविशेष—इन नौ बातोंको छोड़कर प्रकट नहीं करना चाहिये । माता, पिता, गुरु, मित्र, विनीत, उपकारी, दरिद्र, अनाथ तथा सम्प्रान्त व्यक्तिको दान करनेसे यह दान सफल होता है । धूर्त, बंदी, पापी, कुवैद्य, द्यूत खेलनेवाला, डाठ, चाडुकार, नर्तक (नाचनेवाले) तथा चोरको जो दान दिया जाता है, वह निष्फल हो जाता है । सर्वसाधारणकी सम्पत्ति, याचित वस्तु, परोहर, स्त्रीधन, फुलकमागत सम्पत्ति, स्थापित द्रव्य, तथा सन्ततिके रहते सर्वस्व दान करना उचित नहीं ।

प्रतिदिन गृहस्थको अवश्य ही कुछ-कुछ दान करना चाहिये । कोई विशेष अवसर उपस्थित होनेपर गोदान करना बड़ा ही पुण्यजनक होता है । यके व्यक्तिकी सकावट बुर करनेसे, योगीरी शुभ्रासे, पूज्य पुरुषोंके चरण धोने तथा गृहन उठानेसे एवं देवपूजा करनेसे गोदानके समान फल होता है । गृहस्थको पञ्चमहायज्ञ अवश्य करने चाहिये । वैशाखपन तथा वेदादि शास्त्रोंका अध्यापन, निष होम, निरुदेवोंके विषे अन्न निर्दिष्ट करना, विकृतार्ण और अभिविरोध—यही पञ्चमहायज्ञके नामसे अभिहित होते हैं ।

गृहस्थोंके गृहा भगवन्से अनेकों छोटे-छोटे बीज-वृक्ष जन्म करते हैं, यकमें अनेकों जीव निवसित हैं, झाड़ू-पेड़ अनेकों कीट मर करते हैं, पक्षियों तथा जलके पक्षियों अनेकों कीट निवसित हैं । गृहस्थोंके ये प्रतिदिनकी विचार्य हैं, इनके द्वारा होनेवाले अनेकों जीव-पक्ष्य-प्राणियोंके दाग हो जाते हैं ।

मातापिता, भ्राता, गुरुजन, भ्राता, मन्त्रणा, अभिचार, अपमान, आयुष्काल तथा भोगविशेष—इन नौ बातोंके छोड़कर प्रकट नहीं करना चाहिये । माता, पिता, गुरु, मित्र, विनीत, उपकारी, दरिद्र, अनाथ तथा सम्प्रान्त व्यक्तिको दान करनेसे यह दान सफल होता है । धूर्त, बंदी, पापी, कुवैद्य, द्यूत खेलनेवाला, डाठ, चाडुकार, नर्तक (नाचनेवाले) तथा चोरको जो दान दिया जाता है, वह निष्फल हो जाता है । सर्वसाधारणकी सम्पत्ति, याचित वस्तु, परोहर, स्त्रीधन, फुलकमागत सम्पत्ति, स्थापित द्रव्य, तथा सन्ततिके रहते सर्वस्व दान करना उचित नहीं ।

साधारण धर्म है । इनका यहाँ उल्लेख न करनेसे ही क्षान नहीं है ।

अतिथिको भोजन कराके गृहस्थ भोजन करे । अतिथि को भोजन करानेके पहले कुमारी, नववधू, गर्भिणी, एवं तथा शिशुओंको भोजन कराया जा सकता है । घरके पुत्र-पुत्रीको अतिथि-भोजनके बाद ही भोजन करना आमतौर पर है । शत्रु गृहस्थके भी यही धर्म हैं । केवल वेद-वचनों को लिये नहीं है । पञ्चमहायज्ञके निर्वाहके लिये दान केवल नमस्कार-मन्त्रका उच्चारण करे । ब्राह्मणादि गृहस्थोंके भिक्षा जिस प्रकार भ्रातृ आवश्यक कर्म है, उसी प्रकार गृहस्थोंके भी है । (धर्मसिद्धान्त—मनु, गौतम और बसिष्ठ)

३ चतुर्विध दानप्रत्यक्ष—दानप्रत्यक्ष धर्म बार प्रकार है, जैसे—

(क) 'वैशानस' ब्रह्मचर्य—जो बिना जोते हुए कर्तव्य उत्पन्न सस्यादिका संग्रह कर, गाँवके बाहर अनेक होषादि कर्मोंके अनुष्ठानमें रत रहकर वनमें आश्रममें रहता है, उसे 'वैशानस' ब्रह्मचर्य कहते हैं ।

(ख) 'उडुम्बर' दानप्रत्यक्ष—जो प्रातःकाल उडुम्बर और चले जाते हैं, तथा पेर एवं नीलागल (पाँव) प्रभृति धान्योंका संग्रह करके अनेक निगाह करते हैं, तथा अग्निहोषादि दानप्रत्यक्ष का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें 'उडुम्बर' ब्रह्मचर्य कहते हैं ।

(ग) 'पालगिर' दानप्रत्यक्ष—जो आठ मनुष्यों के उत्पन्न करते हैं, तथा जदा शीतल वस्तुओंके धार महीने में या वार्षिक करते हैं, तथा अनेक पुत्रियोंको गमन उत्पन्न गमनियोंका उत्पन्न करते हैं, उन्हें 'पालगिर' दानप्रत्यक्ष कहते हैं ।

(घ) 'कन्या' दानप्रत्यक्ष—जो दानमें भिक्षा दान करते हैं, तथा जदा शीतल वस्तुओंके धार महीने में या वार्षिक करते हैं, तथा अनेक पुत्रियोंको गमन उत्पन्न गमनियोंका उत्पन्न करते हैं, उन्हें 'कन्या' दानप्रत्यक्ष कहते हैं ।

अन्य ब्रह्मचर्य—जो दानमें भिक्षा दान करते हैं, तथा जदा शीतल वस्तुओंके धार महीने में या वार्षिक करते हैं, तथा अनेक पुत्रियोंको गमन उत्पन्न गमनियोंका उत्पन्न करते हैं, उन्हें 'अन्य ब्रह्मचर्य' दानप्रत्यक्ष कहते हैं ।

जीवन-पहेली और श्रीमद्भगवद्गीता

(लेखक—सदानन्द श्रीकृष्णलालजी बाबणा)

अनादि कालसे मानव-संसारमें ये शंखर उठती रहें और, जवनक मनुष्यमें विचार-शक्ति काम करेगी, प्रती रहेंगी, कि जीवन क्या वस्तु है, मैं क्यों हूँ, हाँसे आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जीवनका प्रयोजन क्या, दुःख क्यों होता है, इत्यादि। यही नहीं, यह रा संसार—उसके समस्त पदार्थ ही पहेलीरूप हैं। वे भी यह प्रश्न कर बैठते हैं कि चन्द्रमा क्या है, हाँ टोप होता है; सूर्य क्या है, कहाँसे आता है; ताँ क्या है, इत्यादि। हम भी जब गौर करते हैं तो न टीकरीपर विचार करते-करते विचारोंके समुद्रमें डूब ते हैं, यही पाह ही नहीं लगती।

तब क्या यह पहेली हल हुए बिना ही रहेगी और ो है ! नहीं, जितनी यह पहेली जटिल एवं दुस्तर दम होती है, उतनी ही यह सहज भी है; क्योंकि व्यापक एवं व्याप्त है। जब जीवन सबका स्वतः— नायास ही सिद्ध है, जब संसारमें हम हैं और हमारे दर संसार है, तब उनसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्न ना हल हुए कैसे रह सकते हैं। उनका समाधान ही बाहरसे ढोके ही आयेगा। मैं एक घरमें रहता हूँ र मुझसे उस घरके सम्बन्धमें अथवा मेरे निवासके म्बन्धमें कोई प्रश्न करे तो मैं उसका उत्तर सहजमें दे दूँगा। तब जीवन अथवा संसार एक पहेली-सा यों प्रतीत होता है ! इस पहेलीको सुलझानेमें गुत्थियों डकर अनेक मत-मतान्तर, अनेक सम्प्रदाय, अनेक ाधन-सामग्रियाँ खड़ी हो गयी हैं।

मानव-जीवन एवं संसार ससीम, सान्त दीखता हुआ ही असीम, अनन्त है; उसके सम्बन्धमें प्रश्न भी अनन्त हैं। तो उनके समाधान भी अनन्त। उल्लेख यही है, दृष्टिसे और असीम, अनन्त-

को संशय, सान्त्वनी दृष्टिसे देखकर शान्ति चाहने हैं; जिस भूमिकापरसे प्रश्न उठते हैं, उस भूमिकापर उनका समाधान तलाश नहीं करते। उनके उत्तर हम उस भूमिकासे उतरती हुई भूमिकापर देते हैं, जो इन्द्रियगोचर ज्ञानके परेके प्रश्न हैं, उन्हें हम इन्द्रियजन्य अनुभव, अनुमान, युक्ति एवं ज्ञानसे हल करना चाहते हैं। जीव, ईश्वर, माया, जगत् साधारण बुद्धिसे परेकी वस्तुएँ हैं, दिव्य-दृष्टिके आलोकमें हैं; उनका विवेचन हम चर्म-बन्धुके प्रमाणोंके आधारपर करें तो कैसे हो। उनके सम्बन्धके प्रश्न अत्यन्त सूक्ष्मवृत्ति, अन्तर्मुखी वृत्ति-के स्थलसे उठते हैं; इसी तरह उनके समाधान भी श्रद्धा-विश्वासके स्थलसे ही पर्याप्त हो सकते हैं।

प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार जीवन-पहेली-के प्रश्न एवं उत्तर अपने लिये गढ़ता रहता है। बिना इस ऊहापोहके जीवन चल ही नहीं सकता, विश्वास एवं श्रद्धाके बिना कोई एक क्षण भी जी नहीं सकता। अविश्वास भी एक तरहका विश्वास ही है। इसलिये जो जितना ऊँचा उड़ा, उसने उतना ही अपना अनुभव बताया। वही सम्प्रदाय बन गया, मत बन गया। वह असत्य नहीं, वह विरोध नहीं खड़ा करता, वह असमझस पैदा नहीं करता, वह अशान्ति उत्पन्न नहीं करता; विरोध तब पैदा होता है जब या तो उड़ान भरे बिना ही गप मार दी जाय या यह धारणा कर ली जाय कि बस, मेरी उड़ान ही एक उड़ान है, दूसरी है ही नहीं। जितने सम्प्रदाय हैं, जितने मत हैं, सभी सच्चे, शान्तिदायक हैं। सबने जीवन-पहेलीको हल करनेके, संसार-समुद्रको पार करनेके साधन निर्माण किये हैं और देश-काल और अधिकारी-भेदसे वे सभी उपयोगी हैं; पर या तो उनके बनावे साधनोंको सिद्ध न करते हुए नाममात्रको

उनका आश्रय लिया जाय या उन्हीं साधनोंको एकमात्र साधन मानकर सीमा बाँध दी जाय और जो अनन्त, असीम है उसे सीमा करनेका प्रयास किया जाय, तभी उस मनमें विरोधाभास होने लगता है, परस्पर असमझस दाखने लगता है। आचार्यों एवं महात्माओंके अनुभव, उनके उपदेश आत्मसाक्षात्कारके, भगवद्दर्शनके थे; वे विशाल, उदार थे। तो भी उन्होंने सत्ता महान्को न इति, न इति कहकर ही बताया है। एक ही रोगके अनेक इलाज एवं अनेक औषधियाँ हैं। एक ही स्याउ अनेक तरीकों (रूख आदि भी, प्रेक्टिस, ईंफेक्शन आदि) से ढ़ूँढ होता है। इसी तरह जीवन-महोत्सव

बिना नियन्त्रण एवं व्यस्त हो ही नई प्रश्नोंकी वही सूत्रधार है तो उल्टी; एकस होनेसे, असीम-अनन्त होनेसे, वही सब साधनोंकी पोषक है। अतः ही ध्येयको पूरा करनेवाले हैं, उनमें ही दृष्टिदोष है।

यही कारण है कि गीता सार्वत्रिक सार्वकालिक है। वह संसारकी एवं जीतने सुलझानेमें उच्च-से-उच्च और नीचे-से-नीचे का वर्णन करती है।

हरिनाम-स्मरण एवं जप, यज्ञ-हवन आदि साधनोंका जो उल्लेख है उसे खींचातानीसे जगत्-सेवा, कर्मपरायणता, साम्यभावपूर्वक व्यवहार आदिकी कल्याणार्थमें परिणत कर लेते हैं। यह चातुर्य अवश्य है; पर ऐसा करना एक ओर गीताको एकदेशी, एकाङ्गी, अपूर्ण बनाना है, अधिप्रणीत अनेक उपायों एवं साधनोंकी अवहेलना करनी है, तो दूसरी ओर जनताको भ्रममें डालकर ईश्वरसे विमुख कर देना है। गीता उन सभी विषयोंका प्रतिपादन करती है, जो मनुष्यके जीवनकी पहलीको सुलझानेमें, उसे शान्ति देनेमें सहायक है, उसकी सारी चेष्टाएँ जो उसे मदद देनेवाली हैं, उन सबका वर्णन गीतामें है। जिस सम्प्रदायवादको आजकल कोसा जाता है, उसीको प्रकारान्तरसे बढ़ाया भी जाता है। खींचातानीके अर्थसे एक मन्तव्य कायम करनेवालोंका भी एक सम्प्रदाय बन गया। शास्त्रमें साम्प्रदायिकतामें दोष नहीं है, उसके उपयोगमें दोष आ सकता है। गीता हमारी उन्नतिय उन्नोत्तर मार्ग बताती है; जिससे जैसी सामर्थ्य हो, प्रयत्न करे। जब प्राणायाम एवं योगका जब भी गीताका विषय है, तब हरिस्मरण-वैराग्य विद्या आदि मना बाधना ! क्या योग और शास्त्रमें कुछ अन्तर है ? क्या प्रत्यक्षतया एवं आदित्यमें कुछ भेदभावका भेद है ? प्रभुमें रहनेका होना जो प्रभुमें रहनेका प्रभु है, वह तो योगीका विद्वान्में ही निहित

मिट नहीं सकता। हिंदूधर्म जन्म एवं कर्म से मानता है और भौतिक विज्ञान भी Life and Struggle for existence को प्रकट

गीताजीमें मूर्तिपूजाका कथन नहीं मिलता। मूर्तिपूजा केवल भावना जमानेका साधनचक्र : भगवद्-आवेशकी भावना व्यर्थ है—ऐसा मानते हैं। मेरे विचारमें किसी भी दृष्टिकोणसे भगवद्शक्त न होना सुसिद्ध नहीं है। ईश्वर शक्तिमान्, सर्वज्ञ नहीं तो ईश्वर कैसा; और ईश्वर ऐसा है तो वह सर्वव्यापी अपने-आप ही अन्यथा उसकी शक्ति एवं ज्ञान अपूर्ण रह जायें। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो मूर्तिमें क्यों नहीं है ? उपदेश श्रीकृष्ण, संकलनकर्ता वेदव्यास एवं संजय मूर्तिमान् थे या अमूर्तिमान् ? पुनः गीतामें सब सिद्धि होना मान्य हो तो मूर्तिमें भगवद्शक्त क्या उसमें भगवान्को ला नहीं पायेगा ? आरम्भमें अधुरोंकी सहायता आवश्यक होती है। क्या पढ़-लिख जानेपर भी उन अधुरोंको सहायता है या बिना अधुरोंके क्या यह संभव नहीं, तो फिर मूर्तिको धार्मिक शास्त्र ही मान्य जाय ! मूर्ति ही पूजा-पद्धति का रहस्य ही मान्य है; पर यह माना तब जाय, जब उसके कर्ममें ही हो। पूजाके अर्थ-व्यापक, एकाग्रचित्तके साथ

ग-ज्ञान, कल्य-कौशल, व्यवहार—सब नामहीके आश्रित हैं; बिना नाम उनका अस्तित्व कहाँ है। नदीसे बोध-पहचान होती है, नामसे ही भाव पत्र एवं शमन होते हैं, नामके द्वारा ही किया होती। संसार भी नाम एवं रूप ही तो है, तब नाम एवं तैय्य विवरण विशेषरूपसे करना अनावश्यक ही ता। तिसपर भी गीतामें ओम्-जप एवं पूजा-पद्धतिका ल्लेख विद्यमान हैं, देवताओंकी पूजाका जिऊ साफ ज है।

गीताजीमें ईश्वरका विवेचन ही ऐसा है कि जिसमें व्यक्त ब्रह्म (निर्गुण-निराकार) एवं व्यक्त ईश्वर (सगुण-आकार) दोनोंका ही समावेश नहीं, फिर भी इनकी गरी सीढ़ियों (stages) का उसमें समावेश हो ताता है। उसका ईश्वर स्तुतिका मोहताज नहीं तो ह भावशून्य आकाशकी घोल भी नहीं। Impersonal और Personal दोनों वही है। सच तो यह है कि ईश्वर जब ईश्वर ही ठहरा तो वह ऐसा और वह वैसा, यह फलवा हम उसपर देनेवाले कौन। हम अपने-को ही नहीं जानते, उसे क्या जानेंगे। अर्जुन-जैसा व्यक्ति भगवान्की दिव्यदृष्टि पाकर भी उस विराट्-स्वरूपको देख बिह्व हो उठा तो हमारी क्या विसात है जो हम ईश्वरपर आरोप लगायें, उसका स्वरूप निश्चय कर लें।

गीतामें जीवन-पहेली एवं सांसारिक उलझनें सुलझानेकी तरकीबें भरी पड़ी हैं; आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक—तीनों दृष्टिविन्दुओंसे यह ओतप्रोत है।

मुख्य अन्वेषणयोग्य वस्तु है—गीतामें इसे खूब दर्शाया है और तीनों पहलुओंसे इसका विवेचन किया गया है। स्वधर्म, संसारका धर्म, प्रकृतिका धर्म, आत्माका धर्म, जीवका धर्म, ईश्वरीय धर्म—ये सब स्वधर्म हैं और इन्हींके आश्रित जीवन एवं नियन्त्रण हो सकता है, परधर्मसे हो ही नहीं सकता। अब सर्वधर्म त्याग कर एक सूत्रधारका अवलम्बन सूक्ष्मतर चेष्टा होगी। पावरहाउस-से अनेक तारोंद्वारा निकलनेवाली करंटोंका स्रोत एक पावरहाउस ही है। सूर्य अनेक राशियोंका केन्द्र है। मानवजीवन संसारचक्रका ही तो अंश है। अंश अंशी-की तरफ खिंचता है, और अंश अंशीके तद्रूप ही होता है। इसीलिये विज्ञानियोंने व्यवहारमें अन्तरात्मा-की प्रणालिका अनुकूल आचरण करनेका आदेश दिया है। जो अन्तरात्माके कलुषित हो जानेकी शंका होती है, वह निर्मूल-सी है। अन्तरात्मा दिव्य विभूति (Higher Self) है, जो मनुष्यत्व—Self और पशुत्व—Lower Self से कहीं गहरी तहमें है। उसकी आवाज चित्त एकाम्र होने, निर्मल होनेसे ही सुनी जा सकती है और चित्तकी एकाम्रता एवं निर्मलता ईश्वराधनसे होनी सहज है। क्योंकि ईश्वरोपासनासे ममता कम होती जाती है; कृत्ति तदाकार, एकाम्र, स्वच्छ होती जाती है; वातावरण एवं वायुमण्डल भी पवित्र लहरोंसे व्याप्त होता जाता है। प्रकृति स्वभावसे मलिन नहीं है, उसका विरोध दुःखदायी है। ईश्वराधनसे सीधी एवं सधी सुझ प्राप्त होती रहती है और सब प्रणियों खुलती जाती हैं, शङ्काएँ हल होती जाती हैं, विकार मिटते जाते हैं, शान्ति आती जाती है। इष्टदाम Intuition) द्वारा अद्भुत रहस्योंका उद्घाटन होता जाता है। नी दिव्यदृष्टि होती है।

सिखसे
ग ही

य वहा अत्यंतिक है। उसने सत्य,
महत्त्वपूर्ण सन्निध निरण न

होनेसे क्या ये तत्त्व हेष गिने जायेंगे ! ये सारे तत्त्व गीतामें हैं और फिर हैं । जैसे मूर्तिपूजा आदि विषय गौणरूपसे आये हैं, उसी प्रकार ये भी गौणरूपसे उसमें निहित हैं । सत्य एक आत्मा है, अहिंसा ममताका त्याग ही है, अपरिग्रह उपराम है, ब्रह्मचर्य स्वत्वभावस्थिरता है; ये सब स्वधर्ममें आ जाते हैं और सदाचारका आश्रय बन जाते हैं । उसके उपदेश नैतिकता या लोकमतपर अवलम्बित नहीं हैं,— वे अटल सिद्धान्तोंके आधारपर निर्धारित हैं; लोकमत और नैतिकता उनके आश्रित हैं । हाँ, जो उपदेश सामूहिक तौरपर दिये गये हैं, वे व्यक्तिविशेषपर केवल आंशिकरूपमें लागू होंगे—इतनी सावधानी रखनी होगी । गीताजीमें सारे वाद-विवादोंका अन्त और सामञ्जस्य मिलेगा । ब्रह्मका अकर्तृत्ववाद, ईश्वरका कर्तृत्ववाद, प्रकृतिका स्वभाववाद आदि समस्त विचार-

धाराओंका उसमें समन्वय मिलेगा, कोई हल हुए बिना नहीं रहेगा—ऐसी मेरी धारणा संसार एवं मानवजीवनकी पहेलियोंके राजमार्ग मेरे नजदीक यही है कि अपने एवं अनुभवसे अन्वेषण-अनुसन्धान करते हुए, श्रद्धा-विश्वास रखते हुए, ईश्वरापन्न एवं हुए, ममताका त्याग करते हुए, सद्गुणों को, उसे विवेकपूर्वक करते हुए, जो विवेक हमारे उस विवेकको काममें लाते हुए, आगे बढ़ते हुए उस विवेकको काममें लाते हुए, आगे बढ़ते हुए दिव्यदृष्टिकी भूमिकाको प्राप्त करनेमें तत्पर रहें स्वतः ईश्वर-कृपासे हमारी दृष्टि दिव्य होती है जिन महात्माओंने दिव्यदृष्टि पायी है, उनकी हमारी पथ-प्रदर्शक होगी और उनके निःसन्देहता प्राप्त हुई है तो हमें क्यों नहीं यह भरोसा आशा दिलाता रहेगा ।

अनिर्वचनीय शोभा

शोभा कहत कही नहि आवै ।

अँचयत अति आतुर लोचन-पुट, मन न तृप्तिकौ पावै ॥
सजल मेघ घनस्याम सुभग धपु, तडित वसन वनमाल ॥
सिखि-सिखंड, वन-धातु विराजत, सुमन सुगंध प्रवाल ॥
कलुष कुटिल कमनीय सघन अति, गो-रज मंडित फेस ॥
सोमित मनु अंबुज पराग-रञ्जित मधुप सुदेस ॥
कुंडल-करन कपोल लोल छवि, नैन कमल-दल-मीन ॥
प्रति-प्रति अंग अनंग कोटि-छवि, मुनि सखि परम प्रवीन ॥
अधर मधुर मुसक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन ॥
सखास जई दृष्टि परति है, होनि तई नयलीन ॥

अमरत्वका राजपथ—ब्रह्मचर्य

(लेखक—श्री 'अलख निरंजन')

(१)

मानव-जीवन साधनामय है। मनुष्य जब इस संसारमें वृत्तीर्ण होता है, तभीसे वह साधनामें जुट जाता है। इ जीवन चाहता है, अमर होना चाहता है; इसलिये मृत्युके विरुद्ध उसे निरन्तर युद्ध करना पड़ता है। दुःख, व्यास, रोग-व्याधि आदि नाना प्रकारके दुःख उसे लगे गालमें ले जानेकी चेष्टा करते हैं; और उसे इनके विरुद्ध, इनके आक्रमणको विफल करनेके लिये संवर्धन करना पड़ता है। ये नाना प्रकारके दुःख ही तो मृत्युके दूत हैं। ये मृत्युके दूत मानव-शरीरको एक-न-एक दिन आक्रमण करते-करते निरख कर ही डालते हैं। इसीलिये मानव-संवर्धनका दो प्रकारका उद्देश्य होता है—निरन्तर मृत्युके आक्रमणको निष्फल करनेकी चेष्टा करना, तथा इसके साथ-साथ मानव-जीवनको अमर बनाना।

जीवनकी अमरता जीवन-क्षेत्रकी विभिन्नताके कारण विभिन्न प्रकारकी होती है। अतएव साहित्य, संगीत, व्यसे लेकर नाना प्रकारके वैज्ञानिक और दार्शनिक श्रेणियोंमें प्राप्त होनेवाली मानव-जीवनकी अमरतामें बहुत अन्तर आ जाता है। तथापि यदि इनका संक्षेपमें वर्गीकरण करें तो कह सकते हैं कि मानव-जीवनका अमरत्व इष्टलौकिक और पारलौकिक दृष्टिसे दो प्रकारका होता है। इष्टलौकिक अमरत्व कला और विज्ञानके श्रेणियोंमें प्राप्त किया जा सकता है, और पारलौकिक अमरत्व दर्शन और अध्यात्मके क्षेत्रोंमें। अतएव साहित्य, कला, राजनीति, धर्म, दर्शन, अध्यात्म—किसी भी क्षेत्रमें अमर करनेवालेके

किसीने भूख-प्यास, रोग-व्याधि आदि दुःखोंके निवारणमें ही जीवनको समाप्त कर डाला और जीवनमें अमरत्वकी प्राप्ति न कर सका तो उसका जीवन कदापि सफल नहीं कहा जा सकता। अतएव जीवनका चरम उद्देश्य अमरत्व ही है, ऐसा कहना पड़ेगा।

परन्तु चाहे मनुष्य जीवनके किसी भी क्षेत्रमें उतरा हुआ हो, चाहे जिस प्रकारकी वह साधना करता हो, अन्तिम सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उसे अप्रसर होना पड़ेगा एक ही राजपथसे, और वह अमरत्वका एक ही राजपथ है—'ब्रह्मचर्य'। व्यभिचारसे मनुष्य पतनको प्राप्त होता है, शक्तिहीन हो जाता है, परतन्त्र हो जाता है और समाजको भी ऐसा ही बनाता है; परन्तु 'ब्रह्मचर्य' मनुष्यको उन्नत करता है, शक्तिशाली बनाता है और स्वतन्त्र जीवन प्रदान करता है। तथा इसके द्वारा मनुष्य समाजको भी इन्हीं सद्गुणोंसे युक्त करता है। व्यभिचारी मनुष्य समाजका पाप है, कलंक है; और प्रसन्नचारी समाजका तिलक है, शोभा है। व्यभिचार और 'ब्रह्मचर्य'—इस प्रकार मनुष्य-जीवनके दो पथ हैं, इन्हींको समझने नचिन्तेताको उपदेश देते हुए प्रेम और श्रेयके नामसे पुकारा है—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुत्तमं

प्रेम-

स्वं उभे नानार्थे पुरुषः सिनीतः।

तयोः धेय आर्दानस्य साधु-

भवंति हीयतेऽप्याय उ प्रेयो गृणीते ॥

(४३-१।२।१)

'धेय (ब्रह्मचर्य) का मार्ग और है, तथा प्रेम (व्यभिचार) का मार्ग और है; इन दोनों मार्गोंमें चलाकर प्रसन्नचारी चेष्टाओंमें लगे हैं। परन्तु इनमें 'ब्रह्मचर्य' के पक्षमें पकड़ता है, उत्तम

कल्याण होता है; तथा जो प्रेय (व्यभिचार) की ओर जाता है, वह अपने उद्देश्यसे च्युत हो जाता है।

अतएव 'ब्रह्मचर्य' की साधनाके साथ व्यभिचारका संसर्ग न हो, इस दृष्टिसे 'व्यभिचार' किसे कहते हैं— यह जान लेना आवश्यक है। सामान्यतः मन और ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंको मानव-जीवनके उपर्युक्त उद्देश्योंके विपरीत लगाना ही व्यभिचार है। मनुष्यकी साधना जिस क्षेत्रमें जिस लक्ष्यकी ओर हो रही हो, उसके विपरीत मन तथा इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको ही व्यभिचार कहेंगे। अतएव बोलना-चालना, उठना-बैठना, सोचना-विचारना आदि सभी क्रियाएँ जो साधनामें सहायक नहीं, आवश्यक नहीं होती, व्यभिचारका रूप धारण करती हैं। और यह व्यभिचार वह विघ्न है, जिसे मनुष्य साधन-पथमें ख्यं बुलाकर अपने उद्देश्यसे च्युत होता है। व्यभिचार मृत्युका सन्देशवाहक है और अमरत्वके पथमें मनुष्यको धोखा देता है। अतएव साधकको व्यभिचारसे सावधान रहना आवश्यक है। इसके विपरीत दूसरा मार्ग है—प्रेय (ब्रह्मचर्य) का। 'ब्रह्मचर्य' का अर्थ है— ब्रह्मके लिये विचरण करना। 'ब्रह्म' शब्द बहुत ही प्राचीन है, यास्कने अर्थवाचक शब्दोंके अन्तर्गत इसका समावेश किया है। अतएव 'ब्रह्मचर्य' का अभिप्राय है—अपने अर्थ, लक्ष्य, साधनके लिये विचरण करना। तात्पर्य यह है कि जीवनका प्रत्येक क्षण अपने क्षेत्रविशेषकी साधनामें, लक्ष्यकी ओर अग्रसर होनेमें मनुष्य लगाये तो कहा जा सकता है कि यह 'ब्रह्मचर्य' के पथपर चल रहा है। और यही है अमरत्वकी प्राप्ति का राजमार्ग।

(२)

'ब्रह्मचर्य' की इस तात्त्विक व्याख्याके अतिरिक्त यदि ऐतन्म व्याख्या आश्रय लिया जाय तो भी यह जितना ही अधिक फलदायी होगा, सोमने जितना ही अधिक फलदायी

रहा, वह उतना ही अधिक अपने जीवनको ओर अग्रसर करनेमें समर्थ होता है, उतना ही वह अपनी और मानव-समाजकी सेवामें सक्त है। समाजमें देखा जाता है कि जो मनुष्य की साधनामें निग्राहान् होता है, वह अधिक सम्पन्न होता है और उसका जीवन भी उतना अधिक उन्नत होता है। 'ब्रह्मचर्य' है वह अमोघ जो मृत्यु-सैन्यरूपी वृत्रका निरन्तर संहार करता है। इसीलिये श्रुति कहती है—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमयाप्रत।

'ब्रह्मचर्यकी साधनारूपी तपसे (ही) देवताओं मृत्युपर विजय प्राप्त की।'।

वस्तुतः ब्रह्मचर्यकी साधनासे ही मृत्युका दण्ड होकर अमरत्वकी प्राप्ति होती है। अतएव जीवने अमर बनानेके लिये, अथवा मानव-जीवनकी सार्थकता की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम साधन 'ब्रह्मचर्य' का जान लेना आवश्यक है।

अमरत्व, मुक्ति, स्वातन्त्र्यकी प्राप्ति का पहला चरण है—ब्रह्मचर्य। जिस व्यक्तिने इस साधनाको अपने क्षेत्रविशेषकी साधनाका प्रधान अंग बना लिया, उसे जीवनमें सर्वोपयोगी कार्य किया। भारतवर्षमें तो यह सारा समाज, राष्ट्र, मृत्युके पंजमें, पराधीनताके कराह रहा है, वहाँ जो-जो व्यक्ति ब्रह्मचर्यकी साधना पर हो अपने साधन-क्षेत्रमें अग्रसर हो रहे हैं वे हैं; उन्होंने समाजका वास्तविक कल्याण होना और हो सकता है। शेष विद्वन्मनमें पड़े हुए अपने आपको और समाजको धोखा देते हैं। युवक सामान्य लिये तो 'ब्रह्मचर्य' की साधना ही जीवनमें प्रधान स्थान रखती है। और तात्त्विक दृष्टिसे 'ब्रह्मचर्य' ही एकमात्र साधना है, और यही अमरत्व का राजमार्ग है।

(३)

भगवान् बुद्धने ठीक ही कहा है—

सुरुराणि भन्ताभूनि भत्तनो अहितानि च ।

यं ये हितं च साधुं च तं ये परमं दुकरं ॥

‘जो घुरे काम हैं, जिनसे अपना अहित होता है, का करना आसान होता है । यही कारण है कि व-समाजमें अधिकांश पुरुष प्रेम-मार्गके ही पथिक । है । क्योंकि जो शुभ और हितकर काम हैं, का करना परम कठिन होता है ।’ ‘ब्रह्मचर्य’ का भी इसी कारण सुगम नहीं, किन्तु कठिन है । तु जिन्होंने इस पट्टिन मंजिलमें पैर रक्खा और तना ही अधिक दूर गये, उनके श्रमका पारितोषिक हैं सुख-शान्ति और स्वच्छन्दता उतने ही अधिक (माणमें) मिली ।

जिस मनुष्यका जीवन बिगड़सके लिये नहीं है, । जीवनको तपस्याका साधन बनाना चाहता है, ही जीवनकी यथार्थताको समझता है, तथा इसके फलके सुखद फलका आस्वादन करता है । परित इसके बिगड़सके पीछे भटकनेवाले जीवके आगे या अपने कपट-जालको छपाके समान लिये फिरती !; क्योंकि उसने प्रकाशसे मुँह मोड़ लिया है, प्रकाश इसके पीछे है । अतएव अन्तमें उसे खोखा खाना पड़ता है । ब्रह्मचर्य है तपोमय जीवनका वास्तविक स्वरूप । इसके बिना मनुष्यकी जो दशा होती है, उसका कुछ आभास भगवान् बुद्धकी इस वाणीसे अभिव्यक्त होता है—

अचरित्या ब्रह्मचरियं अत्तञ्चा योप्पने धनं ।

जिण्ण कौन्वा च स्यायन्ति मीणमन्धे व पल्ले ॥

‘जिन्होंने ब्रह्मचर्यका आचरण नहीं किया और यौवन-कालमें ही दैवी सम्पत्तिका सन्धय नहीं किया, वे बिना मछलीके तालाबमें बूढ़े क्रींच पक्षीके समान प्यान ल्याते हैं !’

वस्तुतः ‘ब्रह्मचर्य’ की अवहेलना करना वैयक्तिक सत्यानाशका कारण तो है ही; यह एक सामाजिक पाप है । इसकी अवहेलना करनेवाले पुरुष समाजमें एक ऐसे संक्रामक रोगको उत्पन्न करते हैं, जिससे समाजका शरीर जर्जर हो जाता है और वह मृत्यु, पास्तन्यके गर्भमें जा गिरता है । ऐसे गिरे हुए समाजको भी उठानेका यदि कोई सर्वप्रथम उपाय है तो वह है केवल ‘ब्रह्मचर्य’ का साधन । और भगवान् बुद्धने भी कहा है—

यो च पुण्ये पमज्जित्वा पच्छा सो न पमज्जति ।

सोमं लोकं पभासेति अभ्मा मुत्तो य चन्दिमा ॥

‘जो पहले भूल करके फिर सँभल जाता है, पीछे भूल नहीं करता, वह मेवसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रकाशित करता है ।’ अतएव अपने उत्थानके साथ-साथ अधःपतनको प्राप्त हुए समाजको उठानेकी जिन्हें अभिलषा है, उनके लिये ‘ब्रह्मचर्य’ है परम साधन । जिन्हें जीवनमें नैराश्य, असफलता, चिन्ता ही सदा घेरे रहती है, उनको भी अमरत्वकी ओर बढ़ानेवाला है—ब्रह्मचर्य; क्योंकि यही है अमरत्वका राजपथ ।

शौच

(शौचात्वाङ्गुगुप्सा परैरसंसर्गः)

[कहानी]

(लेखक—श्री 'चक्र')

वह विचारक था। सम्भव नहीं था कि वह दूसरोंकी देखा-देखी एक छकड़ा सामान यों ही खदे-खदे फिरता। वैसे वह श्रद्धालु था; और जिस दिनसे उसने रामानुज-सम्प्रदायकी दीक्षा ली, आचारसम्बन्धी प्रत्येक नियमका उसने अक्षरशः पालन किया। बिना कोई अपवाद निकाले, बिना कोई बहाना बनाये, वह नियमोंको बड़ी कठोरतासे निभाता था। दूसरे लोगोंके लिये वह आदर्श हो गया। फिर भी यह केवल कर्म-भार वह कबतक देता। वह विचारक था।

रमाकान्तने सोचना प्रारम्भ किया—'दूसरोंकी दृष्टि-मात्रसे मेरा भोजन अपवित्र हो जाता है। मेरे पात्र दूसरोंके स्पर्शके पश्चात् फिर अग्निसे भी शुद्ध नहीं होते। मेरे आसनपर कोई हाथ भी रख दे तो वह मेरे कामका नहीं। अन्ततः यह सब क्यों? क्या श्रीमन्नारायणकी पूजाके निमित्त? लेकिन प्रभु तो प्रेमाधीन हैं। वे तो शत्रुोंपर भी प्रसन्न होते ही हैं। अविधि और विधि वहाँ केवल सभी प्रपत्ति हैं। तब क्या मैं दूसरोंसे अधिक पवित्र हूँ? लोग ऐसा कहते तो हैं; फिर भी क्या यह सत्य है?'

'दूसरोंसे मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ' यह अहङ्कार ही तो गहन जाड़ है। रमाकान्त तन्मय था विचारोंमें, 'मेरे मनमें क्या-क्या भरे हैं। मैं ही जानता हूँ कि मेरा मन कितना अशुद्ध है। रहा शरीर—हे भगवान्! हड्डी, दन्त, मेरु, मस्तिष्क, रक्त, कफ, पित्त, धूक, मूत्र, मल, क्लृप्ता प्रसन्निते बना पड़ शरीर!! इनमेंसे कोई भी पदार्थ मेरे मन करना पड़ता है और मैं

शास्त्र और गुरुकी आज्ञा समझकर उसने शिथिल नहीं किया, पर अब उसे शरीरसे घृणा गयी। 'मैं शुद्धाचारी और पवित्र हूँ' यह धारणा वहाँ लुप्त हो गयी। जब वह शौचके पश्चात् मिट्टी लगाता 'उफ, यह रक्त और हड्डी क्या पवित्र होगी?' भोजन बनाते समय जब पर्दा लटका वह भीतर बैठता 'छिः! यह मांसका लोपड़ा तो चूने ही है।' जब भोजन करने लगाता 'यह चर्म और त्वं मुखमें डाला जा रहा है। मुखमें ही क्या है? त्वं, त्वं चर्म!! भगवान्का प्रसाद समझकर भोजन कर

शरीरसे उसे घृणा हो गयी। जिस शरीरके क शृङ्गारमें हम सब मरे जाते हैं, जिसे पुष्ट, मोटा। निरापद रखनेके लिये जमीन-आसमान एक किया है, उसे वह फूटी आँखों देखना नहीं चाहता। विवश था उसे धारण करनेके लिये। आत्महत्या जो है। 'ओह, यही महा अनुद्ध और मर्यादित है फिर धारण करना पड़ेगा?' वह फूट-फूट कर रोने लगा था यह सोचकर ही। उसे इसी जीवनमें शरीर का पल-पल भारी हो रहा था।

[२]

माना-पिताका आग्रह था और रमाकान्त-जैसा भक्त उनकी आज्ञा टाक नहीं सकता था। निराद हो और पत्नी पर आधी। व्यर्थ! मर्यादा, वह निरान्त प्रिय पत्नी स्नानोत्पादन कर सकती है।

'माताके उदरमें नौ महीने निवास—एक अंश एक जोर मूत्र, बड़ी पीच और बड़ी रक्त। उस मर्या

[३]

जूतेके स्पर्शका स्मरण हो आया—‘चमड़ेका जूता

रूप-हँसी, मांस, अस्थि आदि हैं—नेत्र बेचारे जहाँ
जाते, वही घृणा और फटकार पड़ती । शब्द—कोई
मांसका व्योषड़ा पास है—कर्णका आनन्द मिठी हो जाता
इस भावके आते ही । स्वर्ण—राम ! राम !! चमड़ा
छुयेगा, अरे ये फूल बने ॥ मल्लकी खाद खाकर—सब
गुड़ गोबर हो उठता तबका । रस—क्या ? इनका परिणाम

2

और उसके स्पर्शसे शरीर अपवित्र हो गया। क्यों ? शरीर क्या उससे भी गंदे चमड़ेसे नहीं बना है ? तब यह पवित्रता किसके लिये है ? शरीरका क्या पवित्र और क्या अपवित्र होना। यह सब है आत्मशुद्धिके निमित्त। लेकिन यह आत्मा है क्या ? जिसकी शुद्धिके लिये रात-दिन एक करना पड़ता है, वह आत्मा शरीरके भीतर ही तो है !

जैसे विद्युत् छू गयी हो—जरा-से मृतक-चर्मके स्पर्शसे तो यह शरीर अपवित्र हो गया और जो आत्मा शरीरके भीतर इस मज्जा-मांसमें ही रहता है, वह कैसे शुद्ध होगा ? हृदयपर एक कठोर ठेस लगी। वे गम्भीर चिन्तामें तल्लीन हो गये। इतने तल्लीन कि चावल जलकर भस्म हो गया, पर उन्हें कुछ पता नहीं।

रमाकान्तजी विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे। थोड़ी हिंदी और काम चलानेभरको संस्कृत जानते थे। उसीसे विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायके कुछ ग्रन्थ पढ़ लेते थे। वैसे उन्हें पढ़नेका अवकाश भी कहाँ था। अपनी ही पद्धतिसे वे सोच रहे थे 'यदि आत्मा शरीरमें ही रहता है तो कहाँ रहता है ? उसका स्थान हृदय बतलाया गया है। तब क्या रक्तपूर्ण हृदयमें यह रक्तसे लथपथ है ?

उन्होंने हृदयमें मनको एकाग्र किया। इन्द्रियोंको थोड़ी शान्ति मिली इस बराबर धीमे-धीमे-धीमेकी खटपटसे। मनीराममें इतनी शक्ति ही न थी जो इधर-उधर कर सकें। उन्हें तो आज्ञापालन करना था। क्योंकि बराबरकी सख्तताने उन्हें भी झाड़-पोंछकर सख्त कर दिया था। बाहरी शुद्धि मन शुद्ध करनेमें हेतु होती ही है। और मन शुद्ध होनेपर इस प्रकार अपने ही अंगोंमें अपवित्रताका बोध होना स्वाभाविक है।

हृदय है—छिः यह भी मांसका ही है ! भीतर है रक्त। महा अपवित्र रक्त ! इसके और न अन्तस्त्वर्गमें ? हृदयाकाश—विशुद्ध प्रकाशमय हृदयाकाश वस ! इसके पश्चात् मनीराम पता नहीं कहाँ रहो गये। वे भगे नहीं, उनकी सत्ता ही छुन्नर गयी। रमाकान्तजी स्थिर, अविचल, शान्त बैठे थे।

दिन गया, रात्रि आयी और वह भी चले गये 'प्रातःकाल आज रमाकान्त चरणस्पर्श भी करने आया ? सर्दमें भी वह दिनभर पानीमें हाथ डाले जाते हैं। उसे खान और सन्ध्या ही दिनभर लगी रहते हैं। कहाँ सर्दों तो नहीं लगा गयी ? माताका मनन हो उठा। रमाकान्तजीके एकान्तमें कोई बाधा न पड़े इसलिये कोई उनके पास नहीं जाता था। वे दूसरे घेरेवाली कोठरीमें अकेले रहते थे। माता उन्हें गयीं। द्वार खुल पड़ा था, चूल्हेपर पात्र रक्त अग्निके बदले कुछ भस्म थी और रमाकान्त अलगा बैठे थे।

माताने पुकारा, बहुत पुकारनेपर भी जब वे नहीं तो स्पर्श किया 'शरीर शीतल, जैसे हिम ! नालिका पास हाथ ले जानेपर भी श्वासकी गति प्रतीत नहीं होती। माता चीख पड़ी। भीड़ लग गयी और बहुत चिड़चुड़ी। थोड़ी देरमें श्वास चञ्चल, शरीरमें थोड़ी ऊर्जा आयी और रमाकान्तजीने नेत्र खोल दिये।

'सत्य, शिवं, सुन्दरम्' रमाकान्त पूर्णतः वरुण थे। अब न शरीरका पता रहता था और न संस्कार। जब मंत्र आता तो उपर्युक्त वाक्य गहरे और तेज पड़ने। इसके सिवा उन्हें कोई फायदा न था।

(५) पट्टानपकरण-अप्पात्मविषयक प्रश्नोंका विवेचन।

(६) कथापरसु-बौद्धसम्प्रदायके इतिहासके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ। आत्मा, निर्वाण, अर्हत् पदकी प्राप्ति, बुद्धकी दस अमानुषिक शक्तियाँ आदि प्रश्नोंके विषयमें पाश्चात्यमतका खण्डन किया गया है। यह ग्रन्थ योग्यलि-पुत्त तिस्र (३२०. शतक वि० पू०) की रचना बतलाया जाता है।

(७) यमक-सब प्रश्नोंपर अस्ति तथा नास्तिरूपसे द्विविध विचार।

बुद्धके उपदेश

मुख्यतया बुद्ध एक धार्मिक सुधारक तथा आचारके शिक्षकके रूपमें पाली त्रिपिटकोंमें वर्णित किये गये हैं। उस समय इस देशके प्रचलित धर्ममें जो पुराईयाँ दिललायी पड़ीं, उनका दूर करना उनके धर्मका प्रधान उद्देश्य था। वे अप्पात्मशास्त्रकी गुरिययोंको सुलझानेवाले, बुद्ध तर्ककी सहायतासे आध्यात्मिक तथ्योंका विवेचन करनेवाले दार्शनिक थे। गृहस्वजीवनमें रहते समय उनके कोमल हृदयपर दुःखके अस्तित्वने गहरा प्रभाव डाला। रोगी, वृद्ध तथा भरे हुए आदमियोंको देखनेसे उन्हें निश्चय हो गया कि दुःखका चक्रर वास्तविक है और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जो इस चक्रमें पड़कर न पीषा जाता हो। अतः इस क्लेशसे मुक्ति पाना ही मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है। इस कारण आध्यात्मिक तत्वोंके विषयमें जब कोई प्रश्न करता था, तब उसे जटिल तथा तर्कानुसार अनिश्चित बतलाकर डाल दिया करते थे। इस डालमटोल करनेका कारण उनकी तद्विषयक अज्ञानता न थी, प्रत्युत मानव-जीवनकी विषय समस्याओंके हल करनेमें अनुपयुक्त तथा अनावश्यक समझना ही था। पाली ग्रन्थोंमें ऐसे अनेक प्रसङ्गोंकी पर्याप्त चर्चा मिलती है। भग्नमनिकार्यके वर्णनानुसार मातृकुम्पयुक्तने भावशून्यके जेतवनमें विहार करते समय बुद्धसे इन दस प्रश्नोंको पूछा

१ विरोधके लिए देखिये—

विन्दित्त-दिष्टी वाक इदियन स्थिरेचर (भाग २)

विमरा चरण हा-दिष्टी वाक पाळी स्थिरेचर (भाग २)

२. द्रष्टव्य चूत्तमातृकुम्पयुक्त (६६वाँ सूत्र), मज्झिम-

निबय पृ० २५१—२५३

३. 'भेण्डक प्रश्न' उन विषय प्रश्नोंके बहते हैं, जिनपर निश्चय-

था—(१) क्या यह लोक शाश्वत है ? (२) क्या यह लोक अशाश्वत है ? (३) क्या यह लोक अन्तवान है ? (४) क्या यह लोक अनन्त है ? (५) क्या शरीर तथा जीव एक ही-अभिन्न वस्तु हैं ? (६) अथवा शरीर भिन्न है और जीव दूसरा है ? (७) क्या संवेधिको प्राप्त करनेवाले पुरुष मरनेके बाद होते हैं ? (८) अथवा ऐसे पुरुष मरनेके बाद नहीं होते ? (९) अथवा मरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते ? (१०) क्या मरनेके बाद तथागत न होते हैं, न नहीं होते ! इन प्रश्नोंके उत्तर देनेके लिये अत्यन्त आग्रह किये जानेपर बुद्धने इन्हें अव्याकृत (व्याकरण=कथनके योग्य) बतलाया। इनका उत्तर ठीक-ठीक ढंगसे दिया नहीं जा सकता; क्योंकि आचारमार्गके लिये वैराग्य, उपशम, अभिज्ञा (=लोकोत्तर ज्ञान), सम्बोध (परम ज्ञान) तथा निर्वाण (आत्यन्तिकी मुक्ति) उत्पन्न करनेमें इनकी जानकारीकी तनिक भी जरूरत नहीं है। सबसे विकट तथा प्रत्यक्ष विषय है क्लेश तथा उसका निवारण। इस विषयमें अनुपयोगी होनेके कारण इनका हल करना अनावश्यक है। यदि कोई मनुष्य विषये बुझे हुए बाणसे धावप पड़ा कराइता हो और उसके सगे-सम्बन्धी उसकी चिकित्साके लिये विपवैद्यको ले आनेके लिये उद्यत हों, तब उसका बाणके बनानेवालेकी जाति, रूप, रंग, नाम, गोत्र, निवासस्थान आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आग्रह करना कितना उपहासास्पद है। लौकिक बुद्धि पुकारकर सलाह देती है कि वह काल उसे शरीरमें घोंसे हुए तथा अक्षीम पीड़ा पहुँचानेवाले बाणको हाथसे झटके निकाल बाहर करनेका है, इस प्रकारके व्यर्थके तत्त्वविचारका नहीं। लौकिक रोगका यह दृष्टान्त तात्त्विक चिन्ताको व्यर्थ बतलानेके लिये पर्याप्त है।

मुख्य विषय है कि इस लोकमें दुःखकी सत्ता है; यह इतनी वास्तविक है कि उसका कोई अन्त्य नहीं कर सकता। यदि दुःख है तो उसकी उत्पत्तिकी चिन्ता करनी चाहिये, क्योंकि बिना उत्पत्तिकी जाने उसके निरोप (रोकने) के लिये प्रयत्न नहीं किया जा सकता। निरोपके बाद विचारणीय

हमक उत्तर नहीं दिया जा सकता। ३-६ पश्चिमी न्यायिक युक्ति-दृष्टान्तों के बाद 'हारेण' का प्रयोग समझना चाहिये। द्रष्टव्य 'मिच्छि-द-यदो'।

बोधगया, अनुत्तर धर्मचक्र के प्रवर्तनका स्थान सारनाथ तथा अनुपादिशेष निर्वाणधातुकी प्रासिका स्थान कुशीनगर—बौद्धधर्म के चार तीर्थस्थल माने जाते हैं।

पाली त्रिपिटक

भगवान् बुद्ध के द्वारा रचित किसी भी ग्रन्थका पता नहीं चलता। उनके उपदेश जनताकी बोलचालकी भाषामें मौखिक हुआ करते थे। उस भाषाका नाम मागधी या पाली दिया जाता है। इसी पाली भाषामें बुद्ध के उपदेशों के संग्रह-स्वरूप तीन संग्रहग्रन्थों अथवा पिटकोंकी उपलब्धि होती है। बुद्धकी शिक्षाएँ दो प्रकारकी होती थीं—एक तो धर्म के सामान्य रूपके विषयमें तथा दूसरी संघभुक्त भिक्षु तथा भिक्षुणियोंके नियमके विषयमें। पहले उपदेशको 'धर्म' या सुच (सूच या सूक्त) कहते हैं तथा दूसरे उपदेश 'विनय' नामसे पुकारे जाते हैं। बस, सुच तथा विनयके भीतर बुद्ध के समस्त उपदेश सम्मिलित कर दिये गये हैं। ये ग्रन्थ भिक्षुओंको याद थे। अतः ४२६ वि० पू० संवत्में बुद्धकी निर्वाणप्राप्तिके अवसर-पर इनमें किसी प्रकारके भ्रम या अशुद्धिकी आशंकासे महाकाव्यके सभापतित्वमें बौद्ध भिक्षुओंका प्रथम सम्मेलन (प्रथम संगीति) राजग्रहमें हुआ, जिसमें बुद्ध के सहचर 'आनन्द' के सहयोगसे 'सुत्तपिटक' तथा नापित-कुल्लोत्तर उपालिके सहयोगसे 'विनयपिटक' का संकलन किया गया। स्वयं सुत्तपिटकके भीतर संक्षिप्त दार्शनिक अंश भी उपलब्ध होता है, जिसे 'मातिका' (मात्रिका) के नामसे पुकारते हैं। इन्हीं मात्रिकाओंके पहलीकरणका परिणाम आजकल उपलब्ध अभिधम्म (अभिधम्म=अध्यात्मविषय) पिटक है। अभिधम्म बुद्धधर्मका विशुद्ध दार्शनिक पिटक है, जिसमें सुत्तपिटकमें उल्लिखित बुद्धके उपदेशोंके लिये दार्शनिक भिन्नि तथा आधार तैयार किया गया है। अजोकके समय (वि० पू० तृतीय शतक) तक तीनों पिटकोंकी सृष्टि हो चुकी थी, क्योंकि उनके पुत्र महेन्द्र तथा कन्या संघमित्राके उद्योगसे लंकाद्वीपमें तथागतके धर्मके साथ इन पिटकोंका भी प्रथम प्रवेश उन्हीं समय हुआ। आजकल उपलब्ध पाली पिटक बौद्धधर्ममें सबसे प्राचीन सचित्रिकापके साथ सम्बन्ध रखता है। अतः बुद्धके आचार तथा दार्शनिक विचारकी हमारी जानकारी इन्हीं त्रिपिटकोंके ऊपर अवलम्बित है।

इन संग्रहग्रन्थोंका विस्तार इस प्रकार है—

(१) सुत्तपिटक—यौन निघण (सुत्तपुद्गल) में

विमलक है—दिष्पनिघाय ३४ सुत्त, मच्चिमनिक सुत्त, संयुत्तनिघाय ५६ संयुत्त, अंगुत्तरनिघाय ११ तथा अन्तिम निघाय है खुदकनिघाय, जिसमें निम्न १५ छंटे-मोटे ग्रन्थ सम्मिलित माने जाते हैं—(१) सुत्त (२) धम्मपद (गीतमयुद्धकी ४२३ उपदेशमय गद्या-मुद्रिद्ध संग्रह), (३) उदान, (४) इतिउत्तर (सुत्तनिपात, (६) विमानवाधु, (७) पेतवसु, (८) येरागाया, (९) येसीगाया, (१०) जालक (इन्द्र पूर्वजन्मसम्बन्धिनी ५५० कथाएँ), (११) निरेव (११) पटिसम्मिदामग, (१२) अपदान, (१४) बुद्धवंस (१५) चरियापिटक। इन सबमें मच्चिमनिकाप इन्हीं सिद्धान्तोंकी जानकारीके लिये विशेष महत्त्व रखता है।

२-विनयपिटक—भिक्षु तथा भिक्षुणियोंके नियमों आचार तथा उनके इतिहासविषयक ग्रन्थ। इसके तीन अंग खण्ड हैं—(१) सुत्तविमंग या पातिमोक्ख, जिसके दो अंगल भेद हैं—(क) भिक्षु पातिमोक्ख तथा (ख) भिक्षुण विमंग, (२) खन्धक—जो इस पिटकका प्रधान भाग है उस जिसके दो अवन्तर विवेक हैं—(क) महावग्ग तथा (ख) सुल्लवग्ग और (३) परिवार।

(३) अभिधम्मपिटक—सुत्तपिटकमें उल्लिखित एवं प्रतिपादक अंशोंका विस्तार इस पिटकमें किया गया है। बौद्धदर्शनके आध्यात्मिक रहस्योंके जाननेके लिये यही पिटक सबसे अधिक उपयोगी है। तत्त्वोंके विषयमें परिष्कार विवेचन उपलब्ध किया गया है। इसमें सात ग्रन्थ हैं—

(१) पुत्तगलपज्जति—व्यक्तियोंका वर्णन है। सबसे साथ मनोभावोंकी संक्षिप्त, पर सुन्दर विवेचना की गयी है।

(२) धातुकथा—सृष्टिके पदार्थोंके स्वरूपोंका वर्णन किया गया है (धातुचपदार्थ)।

(३) धम्मसंगणि—मानसिक स्थितिका विस्तृत एवं विद्वत्पूर्ण वर्णन। बौद्धदर्शनके मनोविज्ञानके जाननेके लिये निराला उपादेय।

(४) विमंग—पूर्व ग्रन्थका पूरक ग्रन्थ है। उनमें विविध प्रकारोंका वर्णन है। इन्द्रियजन्य ज्ञानों के ऊपर बुद्धके सर्वश्रेष्ठ ज्ञानके समक्ष अन्तर्गत ज्ञानोंका पूरक विस्तार दिया गया है। साथ ही साथ ज्ञानमार्गके विमोक्षा का वर्णन भी है।

(५) पद्मनपकरण-अभ्यात्मविषयक प्रश्नोंका विवेचन।

(६) कथापरबु-बौद्धसम्प्रदायके इतिहासके विवेचन।
तत्त्वन्त मद्भवाणं ग्रन्थः । आत्मा, निर्वाण, अहम् परमार्थः
मि, बुद्धकी दस अमानुषिक शक्तियाँ आदि प्रश्नोंके विवेचन
एकप्रकारका खण्डन किया गया है। यह ग्रन्थ मोक्षार्थ
तत्त्व (३रा, पाठक वि० पू०) की रचना बल्लभ
गता है।

(७) यमक-सब प्रश्नोंपर अस्ति तथा नास्ति
शिवि विचार।

बुद्धके उपदेश

मुख्यतया बुद्ध एक धार्मिक सुधारक के रूपमें प्रकट
होते हैं। उनके रूपमें पायी शिक्षाओंमें धर्मिक शिक्षा
। मय इस देशके प्रचलित धर्ममें जो कुछही कम
उनका दूर करना उनके धर्मका प्रचार करना
रक्षात्मकताकी सुविधियोंको सुधारना
हाथपासे आध्यात्मिक तत्त्वोंका प्रचार करना
। थे। यहसजीवनमें रहते कर्म करने
। उनके अस्तित्वमें गहरा प्रभाव पड़ा
हुए आदमीको देखनेमें
चकर बालविक है।
चक्रमें पड़कर न
राना ही न।
आध्यात्मिक
जटिल तथा

रायमें चरती चला-चलाकर
ते हैं। इन दास्य निदानोंका
। है। हमारा वर्तमान जीवन
विषय जीवनका कारणभूत है।
। में किये हैं, ऐसे हम इस जन्ममें
में कर रहे हैं, वे अगले जन्मकी
के कारण हैं। इस प्रकार वर्तमान
का कार्यरूप तथा अग्रिम जन्मका
इन निदानोंमें आदि दो निदानों—
। सम्बन्ध भूतकालके जन्मसे तथा
-जाति तथा जरा-मरणका सम्बन्ध
रहे ८ निदानों (विज्ञानसे लेकर
गरे इस वर्तमान जीवनसे है।

। का दूसरा नाम प्रतीत्यसमुत्पाद है।
विद्वान्त माना जाता है। इस
धर्मधिक मतभेद देख पड़ता है। पर
। है प्रतीत्य—प्रति+इ (जाना) +
। होनेपर समुत्पाद (सम्, उत्पन्न+
। की उत्पत्ति अर्थात् सापेक्षकारणवाद। बुद्ध-
। विद्वान्तोंके मूलमें यही प्रतीत्य समुत्पादका

(३) दुःखनिरोधः

तीसरे आर्यसत्याका नाम दुःखनिरोध है। अर्थात्
सत्तात्मक तथा कारण-कलासे समुत्पन्न दुःखका आत्यन्तिक

महिमनियन्त्रके ३८वें सुत्त महावक्कासंघय (महावक्कासंघय)
में निदानोंकी उपरिनिर्दिष्ट संख्या तथा क्रमसे उपलब्ध बर्णन दिया
गया है। इन निदानोंके अर्थमें बौद्धग्रन्थोंमें बहुत ही मतभेद
दिखायी पड़ता है। द्रष्टव्य अधिपत्रेण ३। १९-२५।

३. द्रष्टव्य-स प्रतीत्यसमुत्पादो दारुणः। निरोधः
पूर्वगतान्तरादे दे मध्येऽपि परिपूर्णः ॥

(म० धे० ३। २०)

४. द्रष्टव्य चरुदीर्घ-सम्पत्तिरुत्पत्तिरुत्पत्ति १० ५

५. प्रतीत्यसमुत्पादोऽयं स्वल्पः प्राज्ञावस्थायां वर्तते।

समुत्पादः परिः प्रादुर्भाव इति समुत्पादः प्रादुर्भाव इति,
तत्र हीनसत्त्वपक्षे अस्मन्मुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादः-चरुदीर्घः

२। (२। १४)

३। (५। २२)

४। (५। २२)

५। (५। २२)

६। (५। २२)

७। (५। २२)

८। (५। २२)

९। (५। २२)

१०। (५। २२)

व्रत-परिचय

(लेखक—वं० श्रीहनुमन्दी शर्मा)

[मगधमे आगे]

(१३)

(चैत्रके व्रत)

कृष्णपक्ष

आरम्भका नियेदन—प्रारंभ प्रयोजनके सभी व्रत मार्ग, पक्ष और तिथि-वारादिके सहयोगसे सम्पन्न होते हैं। मास चार प्रकारके माने गये हैं। ये खैर, गायन, चान्द्र और नाक्षत्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं। उनमें सूर्य-चक्रान्तिके आरम्भमें उमरी समाप्तिपर्यन्तका 'खैर', सूर्योदयमें सूर्योदयपर्यन्तके एक दिन-जेम् ३० दिनका 'गायन', शुद्ध और कृष्ण पक्षका 'चान्द्र' और अश्विनीके आरम्भमें रेवतीके अन्तर्गतके चन्द्र-भोगका 'नाक्षत्र' मान होता है। ये सब प्रयोजनके अनुसार पूरव्-पूरव् लिखे जाते हैं—यथा विषाहादिमें 'खैर', व्रतादिमें 'गायन', भाद्र आदिमें 'चान्द्र' और नक्षत्रप्रसंग (नक्षत्र-सम्बन्धी यज्ञ, यथा श्लेषा-नृत्यादिवर्णनादि) में 'नाक्षत्र' लिया जाता है। "मास-गणनामें वैशाख आदिकी अपेक्षा सर्वप्रथम चैत्र क्यों लिया गया। इसका कारण यह है कि सृष्टिके आरम्भ (अथवा प्रयोतिर्गणनाके प्रारम्भ) में चन्द्रमा चित्रापर था—(और चित्रा चैत्रीको प्रायः "होती ही है) इस कारण अन्य महीनोंकी अपेक्षा चैत्र पहला महीना माना गया है, और इसके पीछे वैशाख आदि आते हैं। इस सम्बन्धमें यह भी शतव्य है कि जिस प्रकार चैत्रीको चित्रा होना सम्भव माना गया है उसी प्रकार वैशाखीको विद्याला, ज्यैष्ठिकी

चन्द्रा, आषाढीको पूर्वाषाढा, श्रावणीको श्रवण, भाद्रीकी उत्तराभाद्रपद, आश्विनीको अश्विनी, कार्तिकीकी कृत्तिका, मार्गशीर्षीकी मृगशिरा, पौषीकी पुष्य, माघीकी मघा और फाल्गुनीकी पूर्वाश्लुनी होना भी सम्भव द्युनित किया गया है। "प्रत्येक मासके शुद्ध और कृष्ण दो पक्ष हैं। इनका उपयोग लोकव्यवहारमें दक्षिण प्रान्तमें शुद्ध और कृष्ण और अन्य प्रान्तोंमें कृष्ण और शुद्धके क्रमसे करते हैं। बान्धव्यमें वह प्रतोस्तवादिकें शुद्धसे और तिथिकृत्यादिकें कृष्णमें प्रारम्भ किया जाता है। "...

(१) गौरीव्रत (मतविक्रान्त)—यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदमें चैत्र शुक्ल द्वितीयातक किया जाता है। इसको चिन्तलिप्ता और कुमारी दोनों प्रकारकी लङ्कियाँ करती हैं। इसके लिये होलीके मम्म और काली मिट्टीके मिश्रणसे गौरीकी मूर्ति बनायी जाती है और प्रतिदिन प्रातःकालके समय सभीपके पुष्पोद्यानसे फल, पुष्प, दूर्वा और जलपूर्ण कलश लारर उसको गीत-मन्त्रोंसे पूजती हैं। यह व्रत विशेषकर अहिवातकी रक्षा और पतिप्रेमकी वृद्धिके निमित्त किया जाता है।

(२) होलामहोत्सव (पुराणसमुच्चय-मुक्तकसंग्रह)—यह उत्सव होलीके दूसरे दिन चैत्रकृष्ण प्रतिपदाको होता है। लोकप्रसिद्धिमें इसे पुरेडी, छारडी, फाग या बोहराजवन्ती कहते हैं। लोकनिरु नर-नारी इसे रंग, गुलाल, गोदी, परिदास और गायन-वादनसे और देहाती लोग धूल-घमावा, जलझंडा और घमाल आदिसे सम्पन्न करते हैं। आजकल इस उत्सवका रूप बहुत विकृत और उच्छृङ्खलतापूर्ण हो गया है। लोगोंकी सम्यक्ताके साथ भगवद्वाक्यसे भरे हुए गीत आदि गाकर यह उत्सव मनाना चाहिये। इस उत्सवके चार उद्देश्य प्रतीत होते हैं। (१) जनता जानती है कि होलीके जलानेमें प्रह्लादके निरपद निकल आनेके क्षणमें यह उत्सव सम्पन्न

१. मसुन्दे परिमामन्दे चन्द्रविक्रियद्वाना । (मदनरत्न)

२. सर्वसकलपविः स्रोतः ।

३. विराडिनः सावनः ।

४. पञ्चपुत्रधाम्नः (माघवीथ)

५. सर्वव्यपारितरेतु नाक्षत्रो मास उच्यते । (विष्णु)

६. स्रोते मासे विवाहादी ।

७. पश्चादे सावनः स्मृतः ।

८. ऋषिके विद्वज्जयं च चान्द्रो मासः प्रसख्ये । (गण)

९. नक्षत्रसाम्यन्मार्गानां नाक्षत्रं च प्रसख्ये । (विष्णु)

१०. 'नाक्षत्रेण शुक्लः चन्द्रः' 'सालिन् चौर्यमर्षाति' । (पार्थिव)

११. मङ्गलस्य च शुद्धादः ।

१२. कृष्णादि तिथिर्बर्हिनि ।

(मद्र)

तिरस्कार किया जा सकता है। कारणकी सत्तासे कार्यकी सत्ता बनी हुई है। यदि कारणको निरोध कर दिया जाय, तो आप-से-आप चलनेवाली मशीनकी तरह कार्यका निरोध स्वतः सम्पन्न हो जायगा। सारे क्लेशोंका मूल कारण अविद्या है। अतः विद्याके द्वारा अविद्याका निरोध कर देनेसे दुःखका निरोध स्वतः हो जायगा।

(४) दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्

बुद्धने मृगदावमें दिये गये प्रथम व्याख्यानमें ही इस मार्गकी रूपरेखा निर्धारित कर दी। मार्गनिर्धारणमें उनके अपने खास प्रवृत्तिमार्गीय तथा निवृत्तिमार्गीय जीवनने खूब प्रभाव जमाया। एक ओर चैनकी बंसी बजानेवाले, सुख-समुद्रिके आनन्दमें अपना जीवन यापन करनेवाले धनी-मानी लोगोंके जीवनकी ओर उनकी दृष्टि गयी, दूसरी ओर कठिन तपस्या तथा घोर व्रतके अनुष्ठानसे ईश्वरीय देन—इस कञ्चनमयी कायाको सुलाकर कौटा बना डालनेवाले तपस्वियोंके नियमपालनकी ओर उनकी नज़र गयी। फल इन दोनों जीवनोका क्लेशमय ही प्रतीत हुआ। इसलिये इन दोनों छोरोंको छोड़कर उन्होंने सुनहले मध्यम-मार्गका अवलम्बन किया। इस तरह आचारपद्धतिके लिये बुद्धने 'मध्यमप्रतिपदा'—मध्यमार्गको खोज निकाला।

इस मार्गमें आत्मशुद्धिके लिये आठ नियमोंके अनुष्ठानकी व्यवस्था की है, अतः इसे आठ आध्यात्मिक मार्गकी संज्ञा प्राप्त हुई है। ये आठ नियम निम्नलिखित हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मात्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि। पारो आर्यसंयोगा तावदान सम्यक् दृष्टि करलाता है। तत्त-दानका सहायक सम्यक् संकल्प है। संकल्पको शुद्ध होना जितना आवश्यक है और इसके निमित्त सहायक के अभावमें उदरना प

कटुवचनसे विरहित वाणी सम्मू वचन की है। हिंसा तथा दुराचारको छोड़ना जितना आवश्यक है, ही आवश्यक है न्यायपूर्ण सन्धे व्यवहारसे निर्दिष्ट करना। इतनेसे ही काम नहीं चलता बल्कि जीवनमें परिस्थितियोंमें मलाई-बुराई, कर्तव्य तथा कामनाके सदा लड़नेके लिये भी तैयार रहना चाहिये। अनुत्पन्न बुराईयोंकी उत्पत्ति न होने देनेके लिये तथा बुराईयोंके विनाशके लिये तथा भलाईकी वृद्धिके लिये की ओरसे दृढ़ निश्चय तथा उद्योग किया जाना अन्तर्गत आता है। इसके साथ-साथ अपने छोटे-से वेदना आदिके अशुचि तथा अनित्य स्वरूपका उपलब्धि करके लोभ तथा चित्तसन्तापसे किंारा करने साधकके लिये आवश्यक है। इसे ही सम्मू स्मृति पुकारते हैं। इस प्रकार कायिक, वाचिक तथा मनसि नियमनका अन्तिम परिणाम होना चाहिये सम्मू हर्षा अर्थात् सुख-दुःख, राग-द्वेषके विषम द्रव्योंका विनाश चित्तका अपना शुद्ध नैसर्गिक एकाग्रता रूप धारण समाधिकी पराकाष्ठा है। उसी दशामें निर्वाण प्राप्त साक्षात्कार किया जाता है।

बुद्धके आचारमार्गका स्र यही है—

सत्कथापस्त अकरणं, कुसलस्त उपसारा
संविता-परिमोदयनं एतं सुदान सममं।

(धम्मपद १८१)

अर्थात् समस्त पापोंका न करना, पुण्योंका सम्यक् तथा अपने चित्तको परिशुद्ध (पर्यवदान) करना—इसी यही अनुष्ठान है।

(अ०)

१०. १९९९ ई. १९९९ ई. १९९९ ई. १९९९ ई. १९९९ ई.

उनको नहीं जाने दिया । तब उन्होंने अनजानमें अपने चित्तुले उनका मस्तक काट डाला और वह चन्द्रलेकमें ला गया । इस पर पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये शिवजीने एग्रीके सद्योजात बच्चेका मस्तक मँगवाकर गणेशजीके जोड़ दिया । विज्ञानियोंका विश्वास है कि गणेशजीका अखली स्तक चन्द्रमामें है और इसी सम्भावनासे चन्द्रमाका दर्शन किया जाता है । "यह व्रत ४ या १३ वर्ष तक करनेका । अतः अवधि समाप्त होनेपर इसका उच्चापन करे । उसमें सर्वतोमूर्त मण्डलपर कलश स्थापन करके उसपर गणेशजीकी वर्णमयी मूर्तिका पूजन करे । श्रुतकालके गन्ध-पुष्पादि शरण करावे । उठी जगह बाँदोके चन्द्रमाका अर्चन करे । नेत्रमें 'इक्षुवः सकञ्जो रम्भाफलानि चिमटास्तथा । मोदका तारिकेलानि लाजा द्रव्यादकं स्मृतम् ॥' का ग्रहण करे । घी, तेल, धर्करा और बिजोरेके टुकड़ोंकी एकत्र करके इनका प्रणविधि हुक्न करे । इसके पीछे २१ मोदक लेकर १ गणपति, २ गणपति, ३ हेरम्भ, ४ धरणीधर, ५ महागणाधिपति, ६ यशोधर, ७ धीमप्रसाद, ८ अभङ्गशिखि, ९ अमृत, १० मन्त्रधर, ११ किन्नाम, १२ द्विपद, १३ सुमङ्गल, १४ बीज, १५ आद्या-पूरक, १६ वरद, १७ शिव, १८ कश्यप, १९ नन्दन, २० शिखिनाथ और २१ कुण्डिनाथ—इन नामोंसे एक-एक मोदक अर्पण करे । इसके अतिरिक्त गोदान, शय्यादान आदि देकर और ब्राह्मणभोजन कराकर स्वयं भोजन करे । उक्त २१ मोदकोंमें १ गणेशजीके लिये छोड़ दे, १० भक्तिभो-को दे और १० अपने लिये रखे । "कयाका धार यह है कि प्राचीन कालमें मयूरध्वज नामका राजा बड़ा प्रभावशाली और धर्मज्ञ था । एक बार उसका पुत्र कर्ता रोग गया और बहुत अनुष्ठान करनेपर भी न मिला । तब मन्त्रिपुत्रकी धर्मयती स्त्रीके अनुरोधसे राजाके शय्यापरिचारने वैद्य कृष्ण चतुर्थीका बड़े समारोहसे प्रणविधि व्रत किया । तब भगवान् गणेशजीकी कृपासे राजपुत्र आ गया और उसने मयूरध्वज की आज्ञाबन्धन धरा की ।

(४) शीतलाष्टमी (स्मृतपुराण)—इस देवमें शीतलाष्टमीका व्रत वैद्यक वैद्य कृष्ण अष्टमीकी होता है । विष्णु स्मृतपुराणमें वैशाख ४ महीनेमें इस व्रतके करनेका विधान है । इसमें पूर्वविद्या अष्टमी ही जाती है । महीने चारदिने । कि अष्टमीको शीतल जन्मे प्राप्त-ध्यानादि करके 'अम' । मोद शीतल गणेशजी त्रैलोक्यममन्युर्वाक्यपुत्रो वैश्वामिनि इत्ये

१. भाष्येष्टमा १५५ पृथी सुद्धाष्टमी परा । (५५५)

शीतलाष्टमीव्रतं करिष्ये ।' यह सकल्प करे । तदनन्तर मुगन्धिपुत्र गन्ध-पुष्पादिसे शीतलाका पूजन करके प्रत्येक प्रकारके मेवे, मिठाई, पूआ, पूरी, दाल-भात, लपसी और रोटी-तरकारी आदि कच्चे-पके, सभी शीतल पदार्थ (पहले दिनके बनाये हुए) भोग लगावे । और शीतलास्त्रोत्रका पाठ करके शत्रुमें जागरण और दीपावली करे । नैवेद्यमें यह विशेषता है कि चातुर्मासीय व्रत हो तो—१ वैश्रमे शीतल पदार्थ, २ वैशाखमें घी और धर्करासे युक्त सत्तू, ३ ज्येष्ठमें पूर्ण दिनके बनाये हुए अपूप (पूए) और ४ आषाढ़में घी और धक्कर मिली हुई खीरका नैवेद्य अर्पण करे । इस प्रकार करनेसे महीने कुलमें दाहज्वर, पीतज्वर, विस्फोटक, दुर्गन्धयुक्त फोड़े, नेत्रोंके समस्त रोग, शीतलाकी कुन्धिपोंके बिह्व और शीतलानजित सर्वदोष दूर होते हैं और शीतला सदैव शत्रुघ्न रहती है । शीतलास्त्रोत्रमें शीतलाका जो स्वरूप बतलाया है, वह शीतलाके रोगीके लिये बहुत हितकारी है । उसमें बतलाया है कि 'शीतला दिगम्बरा है, गर्दभपर आरुढ़ रहती है, शूण, मान्त्री (साङ्) और नीमके पत्तोंसे अलङ्कृत होती है और हाथमें शीतल जन्मका कलश रखती है ।' वास्तवमें शीतलाके रोगीके सर्वोपयोग दाहयुक्त फोड़े होनेसे यह विष्कुल नम्र हो जाता है । 'पार्दमणिङ्गी' (गधेकी छींड़) की गन्धसे फोड़ोंकी पीड़ा कम होती है । धूपके काम (अग्निकी छपाई आदि) करने और साङ् लगानेसे बीमारी कम जाती है, अतः इन जनोंको 'तन्ना वर रत्ननेने गिने शूण और साङ् बीमारोंके समीप रखते हैं । नीमके पत्तोंसे शीतलाके फोड़े गढ़ नहीं सकते । और शीतल जन्मके कल्याण समीप रखना तो आवश्यक है ही ।

(५) सन्नानाष्टमी (जिष्णुपर्वतर)—यह व्रत भी

१. नयदेहरयन् पूरक्षेत्रे धन्यगर्भितम् ।
 रेवत्ये शुक्ल चतुर्थ्या च धर्मप्राप्तम् ॥
 २६ वा कुर्वते व्रतं नर नरैश्चैव ॥
 तन्त्रुके क्षेत्रे चैव ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥
 विष्णुस्मृत्यै २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥
 शूणके क्षेत्रे चैव ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥
 मन्त्रध्वज ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

(५५५)

१. चतुर्थ्या चैव २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥
 चतुर्थ्या चैव २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥
 (५५५)

होता है । (२) शास्त्रोंमें इस दिन इसी रूपमें 'नवात्रेष्टि' यज्ञ घोषित किया गया है, अतः नवप्राप्त नवात्रके सम्मानार्थ यह उत्सव किया जाता है । (३) यज्ञकी समाप्तिमें भस्मवन्दन और अभिषेक किया जाता है, किन्तु ये दोनों कृत्य विशेषकर कुत्सित रूपमें होते हैं । (४) वैसे माघ शुक्ल पञ्चमीसे चैत्र शुक्ल पञ्चमीपर्यन्तका वसन्तोत्सव स्वतः होता ही है ।

(३) सकृष्टचतुर्थ्यावित (भविष्यपुराण)—यदि निकट भविष्यमें किसी अमिट सकृष्टकी शङ्का हो या पहलेसे ही सकृष्टार्पण अवस्था बनी हुई हो तो उसके निवारणके निमित्त सकृष्टचतुर्थीका व्रत करना चाहिये । यह सभी महीनोंमें कृष्ण चतुर्थीको किया जाता है । इसमें चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है । यदि वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो प्रथम दिनका व्रत करे । मतीको चाहिये कि वह उक्त चतुर्थीको प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर दाहिने हाथमें गन्ध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर भ्रम वर्तमानागामितकल-सकृष्टदिनसनपूर्वकसकलामीष्टसिद्धये सकृष्टचतुर्थीव्रतमहं करिष्ये' यह संकल्प करके दिनभर मौन रहे और सायंकालके समय पुनः स्नान करके चौकी या वेदीपर 'तीर्थायै ज्वालिन्वै, नन्दायै, भोगदायै, कामरुषिण्यै, उग्रायै, तेजोवत्यै, सत्यायै च दिक्षु विदिक्षु, मध्ये पिप्पनाशिन्वै सर्वशक्तिफलदा-खनायै नमः' इन मन्त्रोंसे पीठपूजा करनेके बाद वेदीके बीचमें स्वर्णादिनिर्मित गणेशजीका—१ 'गणेशाय नमः' से आवाहन, २ 'पिप्पनाशिने नमः' से आसन, ३ 'लम्बोदराय नमः' से पाद, ४ 'चन्द्रार्धधारिणे नमः' से अर्घ्य, ५ 'विश्वप्रियाय नमः' से आचमन, ६ 'ब्रह्मचारिणे नमः' से स्नान, ७ 'कुमारारुखे नमः' से यज्ञ, ८ 'धियामनदाय नमः' से यज्ञोपवीत, ९ 'कद्रुपुत्राय नमः' से गन्ध, १० 'विन्दयै नमः' से अक्षत, ११ 'परशुधारिणे नमः' से पुष्प, १२ 'भवानीर्षातिष्ठये नमः' से धूप, १३ 'शङ्कराणाय नमः' से दोहर, १४ 'अम्नाशिने नमः' से नैवेद्य (आचमन), १५ 'सिद्धिदाय नमः' से तामूल और १६ 'सर्वभोगदायिने नमः' से दक्षिण अंगुलि बरके 'योगयोग्यार' पूजन करे । और

कर्पूर अथवा धीकी बत्ती जलाकर नौराजन को । १
दूबांकि दो अङ्कुर लेकर षण्णाधिराय नमः २, उमा
२, अघनाशाय नमः २, एकदन्ताय नमः २, इमस्तका
२, मूषकवाहनाय नमः २, विनायकाय नमः २, ईश
नमः २, सर्वविद्रिपदाय नमः २, कुनारुखे नमः २
‘षण्णाधिराय नमस्तेऽस्तु उमापुत्राग्रनाथन । एकदन्तनाथ
तथा मूषकवाहन । विनायकेशपुत्रेति सर्वविद्रिपनाथ
कुमारारुखे तुभ्यं पूजयामि प्रयत्नतः ॥’ इत्येनं अन्तः
मन्त्रोंद्वारा दो-दो और अन्तर्क पूरे मन्त्रसे एक दूर्वा को
करके—‘यत्नेन यत्न०’ ये मन्त्र-पुष्पाङ्कित अर्पण को ।
‘षंछारपीडाव्यथितं हि मां सदा सङ्कष्टभूतं मुमुक्षुः प्रसीद । त्वया
मां मोचय कष्टवशान्ममो नमो विष्णुविनायकान् ॥’ ये नन्वा
करके ‘धीविप्राय नमस्तुभ्यं शाखाद्वैषलस्वरैरे । दत्ते
प्रीत्ये तुभ्यं मोदकान् वै ददाम्यहम् ॥’ से मोदक कुट्टे
और दक्षिणा रखकर वायन (वापन) दे । ‘...’ इति
चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विभूषित
करके ‘ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां त्वे । त्वे
रोहिणीकान्त गृहाणार्थं नमोऽस्तु ते ॥’ से चन्द्रमासे
देकर ‘नमोमण्डलदीपाय शिरोरत्नाय धूर्जटे । कन्दर्प
मनानाय नमश्चन्द्राय चारवे ॥’ से प्रार्थना करे । फिर फलन
नमस्तुभ्यं सर्वविद्रिपदायक । सङ्कष्ट हर मे देव दारुण
नमोऽस्तु ते ॥’ से गणेशजीको ३ अर्घ्य देकर—‘तिगुणाय सर्वे
गणेशप्रियवत्सभे । गृहाणार्थं मया दत्तं सर्वविद्रिपदतोके ।
तिथिको अर्घ्य दे । पीठे मुद्रित गणेशजीका अक्षर
मुमापुत्र ममानुग्रहकाम्यया । पूजितोऽपि मया भक्त्या
क्षानं स्वर्क प्रभो ॥’ ये विवर्तन कर प्रासनोंको भोजन करने
जोते स्वयं तेलवर्जित एक बार भोजन करे । ‘...’ वा
गणेशजीका है, फिर इन्में चन्द्रमाका प्राधान्य करने
या दे । इति चिन्मं ब्रह्माण्डपुत्राय नमः तिरा दे कि कर्मा
गणेशजीको प्रपन्न किया, उस समय इन्द्र-वज्रसे
वलाञ्छित आकर उनका दर्शन किया किन्तु अपने
। आशय यह था कि उनकी हरिण मत्स्यक प्रती
दार्ढ्यके दृष्टि हो जाते थे । पशु वागीशिक बर
इन्में गणेशजीकर दृष्टि हो । यह वा दृष्टा कि गणेश
जहकर अग्रगण्य चन्द्रमाका प्रभुता प्राप्त
कि वागीश अनेक धर्मों के प्रभु
को आशय देता कि वह प्रभु
नरक
गणेशजी

૧. ૬૪ કન્યે:કેવં જાવી નવનુ.પીય સારને: ।

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୫ ଥିଲା ।

२. चतुर्थ अंक: २५

4-2-56

(सत्ययन)

(विस्फोटोत्पत्तेः)

चैत्र कृष्ण अष्टमीको ही किया जाता है। इसमें प्रातः-स्नानादिके बाद श्रीकृष्ण और देवकीका गन्धादिसे पूजन करे और मण्डीहमें सात्विक पदार्थोंका भोग लगाये।

(६) कृष्णैकादशी (नानापुराणस्मृति)—यह व्रत चैत्रादि सभी महीनोंके शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोंमें किया जाता है। फल दोनोंका ही समान है। शुक्ल और कृष्णमें कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंकी एकादशी उपोष्य है। विशेषता यह है कि पुत्रवान् गृहस्थ शुक्ल एकादशी और वानप्रस्थ, संन्यासी तथा विधवा दोनोंका व्रत करें तो उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णवका भेद भी आवश्यक नहीं; क्योंकि जो जीवर्मात्रको समान समझे, निजाचारमें रत रहे और अपने प्रत्येक कार्यको विष्णु और शिवके अर्पण करता रहे, वही शैव और वैष्णव होता है। अतः दोनोंके श्रेष्ठ वर्त्ताव एक होनेसे शैव और वैष्णवोंमें अपने-आप ही अभेद हो जाता है। इस सर्वोत्कृष्ट प्रभावके कारण ही शास्त्रोंमें एकादशीका महत्त्व अधिक माना गया है। '.....' इसके शुद्ध और विद्धा—ये दो भेद हैं। दशमी आदिसे विद्ध हो वह 'विद्धा' और अविद्ध हो वह 'शुद्धा'।

१. एकादशी सदोपोष्या पक्षयोः शुद्धकृष्णयोः।

(सनत्कुमार)

२. यथा विष्णुः दिग्भ्यश्च तथैवैकादशी रक्षता।

(ब्राह्मपुराण)

३. विषयाया वनस्पस्य बदेयैकादशीहये।

उपवासो गृहस्थस्य शुद्धाग्नेव पुत्रिणः॥

(काश्यप)

४. समारामा सर्वभूतेषु निजाचारविशुद्धतः।

विष्णवर्षादिप्रतिपदाः स हि वैष्णव उच्यते (शैवः सत्रचर्ये)॥

(स्कन्द)

५. संसाराम्यमहापौरुषिना सर्वदेहिनाम्।

एकदशपुत्रास्तेषां निर्मित परमेश्वरम्॥

(बलिष्ठ)

एकादशी परित्यज्य कोऽप्यनुसस्यते।

स बरार्थं ब्रह्मार्थं तदस्ता स्तेऽहं हि याचये॥

(स्कन्द)

एकदशीमे मयो ह्यष्टमस्तिसरः।

एकदशपुत्रास्तेषां तद्वैश्वदेवकोऽहं॥

(ब्राह्मण)

होती है। इस व्रतको शैव, वैष्णव और शैव-सं-
ई है। वैष्णव विषयमें बहुतोंके विभिन्न मत हैं। उनमें
वैष्णव और शैव पृथक्-पृथक् ग्रहण करते हैं। (सिद्धान्तरूपसे उदयध्यापिनी ली जाती है। परन्तु उपलब्धि सदैव नहीं होती। इस कारण (२) कों-
दिनकी ४५ घड़ी दशमीको त्यागते हैं। (३) कों-
घड़ीका वैध निषिद्ध मानते हैं। (४) कई दशमे हैं
द्वादशीके योगकी एकादशीको त्यागकर द्वादशीका व्रत
हैं। (५) कई एकादशीको ही उपोष्य बतलाते हैं। (६)
मत्स्यपुराणके मतानुसार क्षय एकादशी निर्दिष्ट होती है।
(७) जिस दिन दशमी (अनुमान) १।१५, एकद-
५७। २२ और द्वादशी १। २३ हो उस दिन एकाद-
क्षय हो जाता है। (८) किसीके मतमें दशमी ४५ वे दिन
ज्यादा हो उतना ही ज्यादा बुरा वैध होता है। यथा ५६
'कपाल', ५२ का 'छाया', ५३ का 'भास्वत्य', ५४
'सम्पूर्ण', ५५ का 'धुप्रसिद्ध', ५६ का 'महादेव', ५७
'प्रलयाख्य', ५८ का 'महाप्रलयाख्य', ५९ का 'कोण-
और ६० का 'प्राक्षसाख्य' वैध होता है। ये सब शास्त्रोंमें
वैध हैं। और (९) वैष्णवोंमें ४५ तथा ५५ का वैध माना
है। '.....' एकादशीके १ उन्मीलित, २ वन्मीलित,
त्रिस्तुत्या, ४ पञ्चवर्धनी, ५ जया, ६ विजया, ७ अन्तीका
८ पापनाशिनी—ये आठ भेद और हैं। इनमें विष्णु
(तीनको सर्वैश्वर्य करनेवाली) एकादशी (यथा एकाद-
एकादशी, तत्पश्चात् द्वादशी और दूसरे सर्वोदयमें प्रवेशते
वह) महाफल देनेवाली मानी गयी है। '.....' एकाद-
नित्य और काम्य दो भेद हैं। निष्काम की जन-
'नित्य' और धन-पुत्रादिकी प्राप्ति अथवा रोग-दोषोंके
निवृत्तिके निमित्त की जाय, यह 'काम्य' होती है। नि-
मलमास या शुक्लपक्षादिकी मनाही नहीं, किन्तु कान्ते
समय होनेकी आवश्यकता है। व्रतविधि सकाम और निष्काम
दोनोंकी एक है। यदि असामर्थ्य अथवा आर्ति हो

६. वैष्णवो वायु शैवो वा क्षीरोऽप्येतत्समाकरं।

(स्कन्द)

७. अक्षय्यदिन आया एकादशी मरुतं दिनम्।

कन्ते त्रयोदशी प्राग्विज्ञाया सा हरेः प्रियम्॥

(मत्स्य)

८. एकदशमे नष्टेन भिक्षावर्धनेन च।

उपशमेन दानेन न निर्मोदयिष्ये मोक्षम्॥

(स्कन्द)

चैत्र कृष्ण अष्टमीको ही किया जाता है। इसमें प्रातः-स्नानादिके बाद श्रीकृष्ण और देवकीका गन्धादिसे पूजन करे और मध्याह्नमें सात्विक पदार्थोंका भोग लगाये।

(६) कृष्णैकादशी (नानापुराणस्मृति) — यह व्रत चैत्रादि सभी महीनोंके शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षोंमें किया जाता है। फल दोनोंका ही समान है। शुक्ल और कृष्णमें कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार शिव और विष्णु दोनों आराध्य हैं, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंकी एकादशी उपोष्य है। विशेषता यह है कि पुत्रवान् ग्रहस्य शुक्ल एकादशी और वानप्रस्थ, संन्यासी तथा विधवा दोनोंका व्रत करें तो उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णवका भेद भी आवश्यक नहीं; क्योंकि जो जीवमोक्षको समान समझे, निजाचारमें रत रहे और अपने प्रत्येक कार्यको विष्णु और शिवके अर्पण करता रहे, वही शैव और वैष्णव होता है। अतः दोनोंके श्रेष्ठ बर्ताव एक होनेसे शैव और वैष्णवोंमें अपने-आप ही अभेद हो जाता है। इस सर्वोत्कृष्ट प्रभावके कारण ही शास्त्रोंमें एकादशीका महत्त्व अधिक माना गया है। '.....इसके शुद्धा और विद्धा—ये दो भेद हैं। दशमी आदिसे विद्ध हो वह 'विद्धा' और अविद्ध हो वह 'शुद्धा'

१. एकादशी सदापोष्या पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः।

(सनत्कुमार)

२. यथा विष्णुः शिवश्चैव तथैवैकादशी स्मृता।

(वराहपुराण)

३. विषयाया वनसस्य वनेष्वैकादशीद्वये।

उपराशो गृहसस्य शुद्धायामेव पुत्रिणः॥

(कालदश)

४. ममात्मना सर्वभूतेषु निवाचारादिपुत्रतः।

विष्णोर्नमस्तिवाचतः॥ दिवेष्वथ उच्यते (शैवः खड्गयते)॥

(सूक्त)

५. संसारस्य महाप्रेतदुःखिना सर्वदेहिनाम्।

एकवारमुपवासेत्तु न निर्दिशे परमोत्तमम्॥

(कण्विठ)

एकदशी परित्यज्य योग्यप्राप्तुमाप्ते।

य एतत्तु एतत्तु एतत्तु एतत्तु एतत्तु॥

(सूक्त)

एतत्तु एतत्तु एतत्तु एतत्तु एतत्तु॥

एतत्तु एतत्तु एतत्तु एतत्तु एतत्तु॥

(धर्म)

होती है। इस व्रतको शैव, वैष्णव हैं। वैष्णव विषयमें बहुतोंके विचार वैष्णव और शैव श्रृंगारप्रभृति सिद्धान्तरूपसे उदयन्यासीनी की उपलब्धि सदैव नहीं होती। इस व्रत दिनकी ४५ घड़ी दशमीको लगते हैं। घड़ीका वैध निषिद्ध मानते हैं। (४) द्वादशीके योगकी एकादशीको लगते हैं। (५) कई एकादशीको ही उदयन मत्स्यपुराणके मतानुसार छप एकादशी (७) जिस दिन दशमी (अवगन्त) ५७। २२ और द्वादशी २। २१ हो जाय हो जाता है। (८) किसीके मरने के ज्यादा हो उतना ही ज्यादा दुःख वेग होता है। 'कपाल', ५२ का 'छाया', ५१ का 'सम्पूर्ण', ५५ का 'सुप्रसिद्ध', ५१ का 'प्रलयालम्ब', ५८ का 'महाप्रलयालम्ब', ५९ और ६० का 'राक्षसालम्ब' वैध होता है। वैध हैं। और (९) वैष्णवोंमें ४५ वषा ५५ वषा है। '.....एकादशीके १ उन्मत्तकी विस्तृता, ४ पक्षवर्धनी, ५ जना, ६ निम्न, ८ पापनाशिनी—ये आठ भेद और (तीनको संशय करनेवाली) एकादशी, तत्पश्चात् द्वादशी और तृतीया (यह) महाफल देनेवाली मानी गयी है। नित्य और काम्य दो भेद हैं। नित्य और धन-पुत्रादिकी प्राप्ति निश्चितके निमित्त की जान, वह मलयया या शुभयत्नादिकी प्राप्ति के समय होनेकी आवश्यकता है। दोनोंकी एक है। यदि अमानस

१. वैष्णवो यत्तु शैवो

७.

[illegible]

(१२) निम्नलिखित (निम्नलिखित) क्षेत्र कृषि प्रसारण में
असमर्थता, प्रशिक्षण, सार्वजनिक, अभिप्राय, कृषि, श्रम,
आवृत्ति और सुविधाओं के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में
निम्नलिखित प्रसारण हो रहा है।

शुद्धरश्मि

(१) संवत्सर (अनुष्णगन्मज्जुत) -यः चैव
 पुत्र मन्त्रिदत्तो पूजित होता है। इसमें मुख्यतः मन्त्रातीका
 और उनका निर्माण की हुई खुष्टि के प्रधान प्रधान देवी
 देवताओं, वन-राज्य गणपतों, श्रुति मुनियों, मनुष्यों, नदियों,
 पर्वतों, पशु पक्षियों और वांछपुत्रों का ही नदी-तीनों और
 उनके उपचरों का पूजन किया जाता है। इसमें यह स्वतः
 स्थित होता है कि संतान संरक्षण, मंगलान्त है।
 संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें मार्गार्द्र भैरीभोगि निवास
 करते रहें। इसका दूसरा अर्थ है पारह महीने का 'छालविमेष'।
 यही श्रुति का वाक्य भी है। जिस प्रकार महीनों के चान्द्रादि
 तीन भेद हैं उसी प्रकार संवत्सर के भी शीत, शरत् और चान्द्र—
 ये तीन भेद हैं। परन्तु अधिमास चान्द्रमास १२ हो जाते
 हैं। ऐसा होनेमें संवत्सर १२ महीने का नहीं रहता; १३ का
 हो जाता है। इसका स्मृतिधारोंने यह समाधान किया है कि
 'वाद्राषण्णे अधिमासक १०-१० दिनके दो महीने नहीं
 माने' ६० दिनका एक महीना माना है।' इसलिये संवत्सर

चान्द्र महीने ही हो जाते हैं। फिर भी १२ महीने माने जायें तो दूसरे 'चैत्र' वर्ष के अनुसार १२ मासका भी संवत्सर होता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार संवत्सर के गौर, मान, चान्द्र, चार्दस्य और नावत—ये ५ भेद हैं। परन्तु धर्म कर्म और लोक-व्यवहार में चान्द्र संवत्सर की प्रवृत्ति ही विस्तृत है। ... चान्द्र संवत्सरका प्रारम्भ चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से होता है। इसपर कोई यह पूछ सकते हैं कि जब चान्द्रमास कृष्ण प्रतिपदा में प्रारम्भ होते हैं तो अक्षर शुद्ध से क्यों होता है। इसका समाधान यह है कि कृष्ण के आरम्भ में मत्तमास आनेकी सम्भावना रहती है और शुद्ध में नहीं रहती। इस कारण संवत्सरकी प्रवृत्ति शुद्ध प्रतिपदा से ही अनुकूल होती है। इसके पिरा ब्रह्माजीने सृष्टिको आरम्भ इसी शुद्ध प्रतिपदाको किया था और इसी दिन मत्स्यातारका 'प्रादुर्भाव' तथा सत्ययुगका आरम्भ हुआ था। इस महत्त्वकी मानकर भारत के महामहिम सार्वभौम सम्राट् विक्रमादित्यने भी अपने संवत्सरका आरम्भ (आजके १ कम दो हजार वर्ष पहले) चैत्र शुद्ध प्रतिपदाको ही किया था। '..... इसमें सन्देह नहीं कि विश्व के यातमात्र संवत्सरोंमें दालियाहन शक और विक्रम संवत्सर—ये दोनों सर्वोत्कृष्ट हैं। परन्तु शकका विशेषकर गणितमें प्रयोजन होता है और विक्रम-संवत्सरका इस देशमें गणित, फलित, लोक-व्यवहार और धर्मानुष्ठानों के समय-ज्ञान आदिमें अमिट रूपसे उपयोग और आदर किया जाता है। प्रारम्भमें प्रतिपदा' लेनेका यह प्रयोजन है कि ब्रह्माजीने जब सृष्टिका आरम्भ किया, उस समय इसको 'प्रयरा' (सर्वोत्तम) तिथि सूचित किया था। और यालयमें यह प्रयरा है ही।

६. अस्ति त्रयोदशमासः । (धृति)

७. स्मरेत् सर्वत्र कर्मादौ चान्द्रं सबत्सरं सदा ।

नान्य यस्याद्वत्तरादौ प्रवृत्तिस्तस्य कीर्तिता ॥ (आर्द्धिपेग)

८. चान्द्रोऽब्दो मध्यमव्याप्रतिपदारम्भः । (दीपिका)

९. यैत्रे मासि जगद ब्रह्मा तस्यै प्रथमेऽङ्गि । (ब्रह्मपुराण)

१०. कृते च प्रमते चैत्रे प्रतिपत्त्युपश्रवणा ।

ऐवत्या योगविष्णुभ्यो दिवा द्वादशरात्रिकाः ।

‘मत्सररूपकमायां च अक्षतीर्णो हरिः स्वयम् ।

(सविमोक्ष)

प्रस्थान्तरेष चैवद्राजनीयाया भक्त्यावतारः संसृजितः ।

११- विद्योनां प्रवराः समस्तः समायाः समस्तान् ।

पवित्राणां देवाणां प्रसन्नतां प्रदत्तुं ।

५३ ॥
(अभिज्ञान)

१. बालः सजति भूतानि बालः सहरति प्रजा ।

बालः सुमेषु जागति बालो हि दातिक्रमः ॥

अनादिरेष भगवान् कथलोऽनन्तोऽजोऽम्बः ।

संयंत्वात् स्वतन्त्रत्वात् सर्वोत्तमान्महेश्वरः ॥

(विष्णुधर्मोत्तर)

२. स च संवत्सरः सभ्यः वसन्त्यभिन्तः धामादयः ।

(कृतिसिद्धा)

३. द्वादश मासाः संवत्सराः ।

(श्रुति)

४. आन्द्रसावनशौराणां प्रथमं संवत्सरं अग्निः । (आश्विनाम्नः)

५. 'षष्ठ्या न द्वितीयोऽयं नृपिणोऽप्युपनिषत्तः' ।

6. WINTER 2007

प्रद महायोग तीन प्रकारका होता है। पहला चैत्र कृष्ण त्रयोदशीको वारुण नक्षत्र (शतभिषा) हो तो 'वारुणी', दूसरा उसी दिन शतभिषा और शनिवार हो तो 'महावारुणी' और तीसरा शतभिषा, शनिवार और शुभ योग हो तो 'महा-महावारुणी' होता है। इस योगमें गङ्गादि तीर्थस्थानोंमें स्नान, दान और उपवासादि करनेसे शतशः सूर्यग्रहणोंके समान फल होता है। उस दिनका पुण्यकाल पञ्चाङ्गसे ज्ञात हो सकता है। (उदाहरणार्थ तीनों योग इस प्रकार होते हैं। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी १३।७, शतभिषा १७।५—इस दिन प्रातः १३।७ तक 'वारुणी'; चैत्र कृष्ण १३ शनिवार ५।१५, शतभिषा ३०।३२—इस दिन ५।१५ तक महावारुणी; और चैत्र कृष्ण १३ शनिवार ५०।५५, शतभिषा २२।२० और शुभयोग १३।७—इस दिन पूर्वाह्णमें १३ घड़ी ७ पलतक महामहावारुणी मानना चाहिये। त्रयोदशीमें नवधादि जितनी देर रहे उतनी घड़ीतक वारुणी आदि रहते हैं।)

(८) प्रदोषघ्नन (स्कन्दपुराण)—यह मत शिवजीकी प्रसन्नता और प्रसन्नकी प्राप्तिके प्रयोजनसे प्रत्येक मासके कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षोंमें प्रदोषद्वीको किया जाता है। शिवपूजन और रात्रि-भोजनके अनुरोधमें हमें 'प्रदोष' कहते हैं। इसका समय सूर्यास्तसे दो घड़ी रात नीतनेतक है। जो मनुष्य प्रदोषके समय परमेश्वर (शिवजी) के चरण-कमलका अनन्य मनसे आश्रय लेता है उसके धन-धान्य, स्त्री-पुत्र, वस्तु-वान्धव और मुक्त सम्पत्ति सदैव बढ़ते रहते हैं। यदि कृष्ण पक्षमें होम और शुक्ल पक्षमें घनि हो तो उन प्रदोषका विशेष फल होता है। कृष्ण प्रदोषमें प्रदोषध्यानिनी परमिदा प्रदीपनी भी जाती है। उस दिन सूर्यास्तके समय पुनः स्नान

१. विष्णुस्नानादानीं काले प्रदोषम् । (हैमद्र.)

२. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

(मत्स्य-४)

३. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

४. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

(मत्स्य-४)

५. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

६. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

७. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

(मत्स्य-४)

८. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

९. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

१०. प्रदोषेऽन्यथापि यदि स्नानं न करोति । (मत्स्य)

(मत्स्य-४)

करके शिवमूर्तिके समीप पूर्व या उत्तरमुख होकर सें हाथमें जल, फल, पुष्प और गन्धाक्षत लेकर 'मम' प्राप्तिकामना प्रदोषव्रताङ्गीभूत शिवपूजन करने सङ्कल्प करके भालपर भस्मके भव्य तिलक और लोहे का माला धारण करे। उत्तम प्रकारके गन्ध, पुष्प और पत्रादिसे उमा-महेश्वरका पदतिलके अनुसार पूजन करे। साक्षात् शिवमूर्तिका साक्षिष्य प्राप्त न हो सके तो भोज्य चिकनी मिट्टीको 'हराय नमः' से घट्टन करके मोक्षदान से कुक्कुटाण्ड अथवा कराबुट्टके प्रमाणरी मूर्ति बनाकर 'शूलपाणये नमः' से प्रतिष्ठा और 'मिनाक्षराय नमः' आवाहन करके 'शिवाय नमः' से स्नान करावे। और 'नमः' से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अथवा तत्पश्चात् 'जय नाथ कृपाशिन्यो जय भक्तार्थिभ्यः' दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो। प्रसीद मे महाभाग कृपा विधतः। सर्वपापध्वं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर।' से करके 'महादेवाय नमः' से पूजित मूर्तिका विघ्नन करे। इस व्रतकी पूर्ण अवधि २९ वर्षकी है, परन्तु धन-सामर्थ्य न हो तो उद्यापन करके इसका विघ्नन करे। विधान आगे वैशाखादिके व्रतोंसे जान सकते हैं।

(९) केदारव्रत (गृष्ठीचन्द्रोदय)—ये चतुर्दशीको केदारनाथका ध्यान और मानना करने के व्रत करे और वन धके तो गङ्गास्नान करे। मा करे तो इस व्रतके करनेसे केदारनाथके दर्शनके फल होता है और जन्म-मरणके चक्रलगे मुक्त हो जाय।

(१०) वैष्णवी भ्रमा (हेमाद्रि)—ये १५ दिन को प्रातःस्नानादिके पीछे यथासामर्थ्य अन्न, पीठ, पत्रादिका दान, मिठाईका आभूष और देवताओंके ध्यान और पूजन करके आराधन भोजन करावे तो इस व्रत है। यदि इस दिन रात, भोज्य भक्षण मुक्त होवे ऐसे योगके दान पुण्य, आराधन भोजन और व्रत के फल प्राप्त होता है।

(११) यादवव्रत (विष्णुदर्शन)—यह १५ दिन को प्रातःस्नानादिके पीछे यथासामर्थ्य अन्न, पीठ, पत्रादिका दान, मिठाईका आभूष और देवताओंके ध्यान और पूजन करके आराधन भोजन करावे तो इस व्रत है। यदि इस दिन रात, भोज्य भक्षण मुक्त होवे ऐसे योगके दान पुण्य, आराधन भोजन और व्रत के फल प्राप्त होता है।

(१२) यादवव्रत (विष्णुदर्शन)—यह १५ दिन को प्रातःस्नानादिके पीछे यथासामर्थ्य अन्न, पीठ, पत्रादिका दान, मिठाईका आभूष और देवताओंके ध्यान और पूजन करके आराधन भोजन करावे तो इस व्रत है। यदि इस दिन रात, भोज्य भक्षण मुक्त होवे ऐसे योगके दान पुण्य, आराधन भोजन और व्रत के फल प्राप्त होता है।

इसके अन्तर्गत विभिन्न देवता-पतिवर्गों की पुज्याभिषेक-
संज्ञा तथा पुज्याभिषेक करने के लिए अमावस्या के २०
प्रदने मन्त्रा इत मन्त्रय विन्, श्री और मन्त्रका मन्त्र
से। इस प्रकार संवत्सरा वर्षोंके मन्त्रा पवित्री मूर्ति
मन्त्रा दे दे।

(१२) विष्णुयन्त्र (विष्णुयन्त्र) — वैत कृष्ण प्रतिपदाके
अमावस्या के मन्त्रा, सविन्द, अमित्रान्त, मन्त्रा, भूत,
आचरन्ति और मुक्तिन्त्र नामके मन्त्रोंका पूजन करनेमें
विनीश्वर प्रयत्न होते हैं।

गुरुपूजा

(१) संप्रसार (अनुष्ठानमन्त्रा) — यह वैत
शुक्र प्रतिपदाको पूजा होता है। इसमें मुन्त्राका ब्रह्माजीका
और उसकी निर्माण की हुई सृष्टिके प्रधान प्रधान देवी
देवताओं, यज्ञ-राजमन्त्रा, सृष्टि मुनि, मनुष्य, नदियों,
पर्वतों, पशु पक्षियों और कीटाणुओंका ही नहीं — लोगों और
उनके उत्तराचारोंका पूजन किया जाता है। इसमें यह स्थान
सूचित होता है कि संवत्सर संप्रधान, संप्रधान है।
संवत्सर उभे करते हैं जिसमें मासादि भेदीभौति निराय
करते हैं। इसका दृष्टा अर्थ है चारह महीनेका 'मन्त्राविशेष'।
यही भुक्तिका यावत् भी है। जिस प्रकार महीनोंके चान्द्रादि
तीन भेद हैं उसी प्रकार संवत्सरके भी और, सार्वर्ण्य और चान्द्र—
ये तीन भेद हैं। परन्तु अधिमासके चान्द्रमास १३ हो जाते
हैं। ऐसा होनेमें संवत्सर १२ महीनेका नहीं रहता, १३ का
हो जाता है। इसका स्मृतिकारोंने यह समाधान किया है कि
'बादरायणने अधिमासको ३०-३० दिनोंके दो महीने नहीं
माने' ६० दिनोंका एक महीना माना है। इसलिये संवत्सरके

चारह महीने ही हो जाते हैं। फिर भी १३ महीने माने जायें
तो दूसरे 'सृष्टि मन्त्र'के अनुसार १३ मासका भी संवत्सर
होता है। अतो, मासके अनुसार संवत्सरके और, मास,
चान्द्र, सार्वर्ण्य और नावत् — ये ५ भेद हैं। परन्तु
धर्म कर्म और लोक-व्यवहारमें चान्द्र संवत्सरकी प्रवृत्ति ही
प्रचलित है। चान्द्र संवत्सरका प्रारम्भ वैत शुक्र प्रतिपदाके
होता है। इसमें कोई यह पूछ सकते हैं कि जब चान्द्रमास
कृष्ण प्रतिपदाके प्रारम्भ होते हैं तो संवत्सर शुद्धसे क्यों होता
है। इसका समाधान यह है कि कृष्णके आरम्भमें मन्त्रमास
आनेकी सम्भावना रहती है और शुद्धमें नहीं रहती।
इस कारण संवत्सरकी प्रवृत्ति शुद्ध प्रतिपदाके ही अनुकूल
होती है। इसके विना ब्रह्माजीने सृष्टिको आरम्भ इसी शुद्ध
प्रतिपदाको किया था और इसी दिन मन्त्रावतारका 'प्रादुर्भाव'
तथा मन्त्रावतारका आरम्भ हुआ था। इस महत्वको मानकर
भारतके महामहिम सार्वभौम सम्राट् विक्रमादित्यने भी अपने
संवत्सरका आरम्भ (आजके १ कम दो हजार वर्ष पहले)
वैत शुद्ध प्रतिपदाको ही किया था। 'इसमें सन्देह नहीं
कि विश्वके वायव्याय संवत्सरोंमें शालिवाहन शक और विक्रम
संवत्सर — ये दोनों सार्वकालिक हैं। परन्तु शकका विशेषकर
गणितमें प्रयोजन होता है और विक्रम-संवत्सरका इस देशमें
गणित, फलित, लोक-व्यवहार और धर्मानुष्ठानोंके समय-ज्ञान
आदिमें अमिट रूपसे उपयोग और आदर किया जाता है।
प्रारम्भमें प्रतिपदा' लेनेका यह प्रयोजन है कि ब्रह्माजीने
जब सृष्टिका आरम्भ किया, उस समय इसको 'प्रवरा' (सर्वोत्तम)
तिथि सूचित किया था। और वास्तवमें यह प्रवरा है ही।

१. अति श्रयोदशमासः ।

(श्रुति)

७. करोत्य सर्वत्र कर्मसौ चान्द्र संवत्सर सदा ।

मान्यं यस्यास्तस्यैव प्रवृत्तित्वस्य कोर्तिता ॥ (आर्थिषेन)

मधुशुक्रप्रतिपदाप्रारम्भः । (दीपिका)

यद्वा ब्रह्मा सत्तनं प्रथमेऽङ्गि । (ब्रह्मपुराण)

मन्त्रे वैते प्रविष्टस्तु पुनरागता ।

श्राद्धशुभाशिकाः ।

हरिः स्वयम् ।

(स्मृतिश्रुत्युप)

मन्त्रावतारः संवत्सिनः ।

ब्रह्मण्य सनुदाहृतः ।

प्रयेन संप्रये ॥

अभिषेकः ।

१. चरतः एवमि भूयानि कालः सहरति प्रजाः ।

मरुतः सुमेधु जायन्ति बाले हि

अनादिरेव भगवा

सर्वगतस्तथा नव

२. स च

३.

४.

विभी

इसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक और राजनैतिक आदि अधिक मदत्यके अनेक काम आरम्भ किये जाते हैं। इसमें संवत्सरका पूजन, नवरात्र (घट) स्थापन, ध्वजारोपण, तैलाम्यङ्ग-स्नान, वर्षाशदिका फलघाट, पारिभद्रका पय-प्राशन और प्रपास्थापन आदि लोकप्रसिद्ध और विशोपकारक अनेक काम होते हैं। इसके द्वारा सनातनी जनतामें सर्वत्र ही संवत्सरका महोत्सव मनाया जाता है।

(२) संवत्सरपूजन (ब्रह्माण्डपुराण) — यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको किया जाता है। यदि चैत्र अधिक मास हो तो दूसरे चैत्रमें करना चाहिये। इसमें 'सम्भूस्ती' (सायाङ्ग-व्यापिनी) प्रतिपदा ली जाती है। ज्योतिष शास्त्रके अनुसार उस दिन उदयमें जो वार हो, वही उस वर्षका रौजा होता है। यदि उदयव्यापिनी दो दिन हो या दोनों दिनोंमें ही न हो तो पहले दिन जो वार हो, वह वर्ष हो जाता है। चैत्र मलमास हो तो पूजनादि सभी काम शुद्ध चैत्रमें करने चाहिये। मलमासमें कृष्ण पक्षके काम पहले महीनेमें और शुक्ल पक्षके काम दूसरेमें करने चाहिये। यथा शीतलापूजन प्रथम चैत्रमें और नवरात्र तथा गौरीपूजन दूसरे चैत्रमें होते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको प्रातःस्नानादि नित्यकर्म करनेके पश्चात् हायमें गन्ध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर भूमि सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य स्वजनपरिजनसहितस्य वा आयुरारोग्यैश्वर्यादि-सकलशुभफलोत्पत्तिसामिद्विषयं ब्रह्मादिष्वत्सरदेवतानां पूजनमहं करिष्ये। यह सकल्य करके नवनिर्मित सभचौरस चौकी या बालूकी वेदीपर श्वेत वस्त्र धिछाये और उसपर हरिद्रा अथवा केसरसे रंगे हुए अक्षतोंका अष्टदल कमल बनाकर उसपर सुवर्णनिर्मित मूर्ति स्थापन करके (ॐ) ब्रह्मणे नमः। ये ब्रह्मर्जिका आयाइन, आसन, पाच, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यशोपवीत, गन्ध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य,

१. प्रातः नृगनवत्सरे प्रतिगृहं कुर्वीत ध्वजारोपणं स्नानं मंगलमय्यरेदं दिवसः सार्कं शुभलोत्सवैः। देवानां शुक्लेतिष्ठं च किमवलम्ब्यारव्यग्रादिभिः संपूज्या गन्धः कल च श्रुत्वाचस्थाच लभमदम् ॥

(उत्सवचन्द्रिका)

२. प्रतिपत्तिमहम्पी यथा या भवेदास्तुतिर्देवि ॥

(स्मृत्युपनिषद्)

३. ये करोत्यर्थे ॥ वेशः।

२७ पुष्पैः पूजः ॥

(अष्टांगहस्त)

आचमन, ताम्बूल, नीराजन, नमस्कार, पुष्पाङ्कित प्रार्थना—इन उपचारोंसे पूजन करे। इसी प्रकार १। २ निमेषाय, ३ धृत्यै, ४ लवाय, ५ धन्याय, ६ काष्ठै कटाये, ८ गुग्गुल्याय, ९ नाडिकायै, १० मृदुवाय, निशाम्यः, १२ पुष्पदिवसेभ्यः, १३ पश्यान्म्यः, १४ मार्क १५ पद्मश्रुतयः, १६ अयनाभ्याम्, १७ संवत्सरारोचं षावत्सरानुवत्सरवत्सरेभ्यः, १८ कृतयुगादिभ्यः, १९ नवमे २० अष्टविंशतियोगेभ्यः, २१ द्वादशराशिभ्यः, २२ कर्के २३ व्यतीपातेभ्यः, २४ प्रतिवर्षाधिपेभ्यः, २५ विशाले २६ सानुपात्रकुलनागेभ्यः, २७ चतुर्दशमनुभ्यः, २८ त्र पुरन्दरेभ्यः, २९ दक्षकन्याभ्यः, ३० देव्यै, ३१ सुखाय ३२ जयायै, ३३ भृगुशास्त्राय, ३४ सर्वाल्लक्षणाय, ३५ बहुपुत्रपत्नीसहिताय, ३६ बुद्धयै, ३७ श्रद्धयै, ३८ विद्यायै ३९ धनदाय, ४० शुभकल्याणिने, ४१ नन्दवृक्षणेन ४२ बहूपन्ननिधिभ्याम्, ४३ भद्रकाव्यै, ४४ सुख्यै, ४५ वेदवेदान्तवेदाङ्गविद्यासंस्थाविभ्यः, ४६ नागयक्षकुम्भेभ्यः, ४७ गण्डाय, ४८ अरुणाय, ४९ सप्तर्षीभ्यः, ५० सप्तर्षेभ्यः, ५१ सगरेभ्यः, ५२ उत्तरकुम्भेभ्यः, ५३ देवाकताय, ५४ श्वकेतुमालाय, ५५ इलावृताय, ५६ हरिकर्षाय, ५७ किमुतेभ्यः, ५८ भारताय, ५९ नवलक्ष्म्येभ्यः, ६० सप्तर्षाकेभ्यः, ६१ सप्तनरकेभ्यः, ६२ कालामित्रद्रोणेभ्यः, ६३ हरे कंठ रूपिणे, ६४ सप्तलोकेभ्यः, ६५ पञ्चमहाभूतेभ्यः, ६६ कले ६७ तमःप्रकृत्यै, ६८ रजसे, ६९ रजःप्रकृत्यै, ७० प्रकृत्यै, ७१ पुरुषाय, ७२ अभिमानाय, ७३ अव्यक्तमूर्तये, ७४ प्रमुखपर्वतेभ्यः, ७५ पुराणेभ्यः, ७६ गंगादिस्तनूनि ७७ सप्तमुनिभ्यः, ७८ पुष्करादितीर्थेभ्यः, ७९ विशाले ८० निम्नगाभ्यः, ८० चतुर्दशदीर्घाभ्यः, ८१ धारिणीभ्यः, ८२ घात्रीभ्यः, ८३ विषात्रीभ्यः, ८४ छन्दोभ्यः, ८५ कुलै रावणान्याम्, ८६ उच्चैःश्रवसे, ८७ ध्रुवाय, ८८ धन्वन्तर्यै, ८९ शस्त्रास्त्राभ्याम्, ९० विनायककुमारान्याम्, ९१ विद्वेभ्यः, ९२ शास्त्राय, ९३ विद्यायाय, ९४ नैगेभ्याय, ९५ स्कन्ददेवे ९६ स्कन्दमातुभ्यः ज्वराय रोगपतये, ९७ भस्मप्रहर ९८ श्रुतिभ्याम्, ९९ वालविल्याय, १०० काशयान १०१ अगस्त्ये, १०२ नारदाय, १०३ व्यासादिभ्यः, १०४ अश्वमे १०५ सोमदेवेभ्यः, १०६ असोमपदेवेभ्यः, १०७ गुपितेभ्यः, १०८ दादशादित्येभ्यः, १०९ सगर्गैकाद कर्त्रेभ्यः, ११० दशपुत्रेभ्यो विश्वेदेवेभ्यः, १११ अश्वत्थ ११२ योगिभ्यः, ११३ द्वादशभृगुभ्यः, ११४ दादशाङ्गिणेन ११५ तपस्विभ्यः, ११६ नासत्यदस्ताभ्याम्, ११७ अभिभ्यः

का त्याग रखते। इस प्रकार नौ रात्रि व्यतीत होनेपर दसवें दिन प्रातःकालमें विद्यार्जन करे तो सब प्रकारके विपुल सुख-साधन सदैव प्रस्तुत रहते हैं। और भगवान् (या भगवती) होते हैं।

(७) पञ्चरात्र (भविष्यपुराण)—ये व्रत नवरात्रोंके त्त किये जाते हैं। विशेषतः यह है कि इनमें पञ्चमीको व्रत करे, पञ्चमीको नक्तप्रत रखते, सप्तमीको अयाचित करे, अष्टमीको अन्नवर्जित उपवास रखते और नवमी-रात्र को तो इससे देवीकी प्रसन्नता बढ़ती है।

(८) बालेन्दुव्रत (विष्णुधर्म)—यह चैत्र शुक्ल पाकी किया जाता है। इस दिन सूर्यास्तके समय शुद्ध जलान करके चावलोंका बालेन्दुमण्डल बनाये अथवा चन्द्रके समय उसीमें बालेन्दुमण्डलकी कल्पना करके आकाशस्थ माका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। ईल, गुड़, अक्षत, पी और सैन्धव अर्पण करे। और 'बालचन्द्रमसे नमः' मन्त्रसे आहुति देकर भोजन करे। इस प्रकार प्रत्येक प्रतिपदाको एक वर्षतक करनेसे सुख और भाग्यकी वृद्धि है। इसमें तैलपक पदार्थ खानेकी मनाही है।

(९) नेत्रप्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—यह भी इसी षोडशो किया जाता है। इसके लिये सूर्य-चन्द्रस्वरूप अधिनी-पाँचोंकी मूर्ति बनायाकर उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। त्वर्यसे रहे। ब्राह्मणोंको सोने-चाँदीकी दक्षिणा दे और गौके में गौका पी मिलाकर भोजन करे। यह व्रत १२ वर्षतक या जाता है और इसके करनेसे नेत्रोंकी ज्योति और सुख-इलकी आभा बढ़ती है।

(१०) दोलनोत्सव (व्रतख)—ये चैत्र शुक्ल तृतीयाको प्रातःकालके समय जानकीनाथ रामचन्द्र भगवान्का राखोपरार जन करके उनको पालनमें विराजमान कर छालये और इसी बार गुरुश्वर और रमापतिको दोलारुद्ध करके उनके दर्शन से तो सर्व पाप दूर होते हैं।

(११) गौरीतृतीया (प्रतोत्सवसंग्रह)—यह भी इसी दिन (चैत्र शुक्ल तृतीया) किया जाता है। सोम्यापत्ती (ज्यों उस दिन प्रातःस्नान करके उत्तम रत्न वस्त्र (जड़ तीरी आदि) धारण करके शुद्ध स्थानमें २४ अंगुली सम-गौरव बँदी बनाये और उसपर केशर, चन्दन और कपूरसे मण्डल बनाकर उसमें सोने का चाँदीकी मूर्ति स्थापन करके भक्त प्रभारके फल, पुष्प, दूर्वा और मन्थारिसे पूजन करे।

उसी जगह गौरी, उमा, लतिका, सुभगा, भगमालिनी, मनोन्मना, भवानी, कामदा, भोगवर्दिनी और अम्बिका—इनको भी गन्ध-पुष्पादिसे चर्चित और सुशोभित करें। और भोजनमें केवल एक बार दूध पियें तो पति-पुत्रादिका अखण्ड सुख प्राप्त होता है।

(१२) ईश्वर-गौरी (प्रतोत्सव)—इसी दिन (चैत्र शुक्ल तृतीयाको) काष्ठादिकी पूर्वनिर्मित शिव-गौरीकी मूर्तियोंको स्नान करवाके उत्तम प्रकारके वस्त्र और आभूषणादिसे भूषित कर पूजन करे और डोल, पालने या सिंहासनादिमें उनकी सावधानीके साथ विराजमान करके सायंकालके समय विविध प्रकारके गाजे-थाजे, लवाजमे, सोमाग्यवती स्त्रियों और सत्पुरुषोंके समारोहके साथ उनको नगरसे बाहर किसी पुष्पोद्यान या सरोवरके तटपर स्थापित करे और वहाँ कुछ कालतक क्रीड़ा-कौतुकादिकी कला प्रदर्शन करानेके पीछे उनको उसी प्रकार वापस लाकर यथास्थान स्थापित कर दे। इस प्रकार प्रतिवर्ष करते रहनेसे नगर, ग्राम और उपवस्ती आदिमें सर्वत्र ही उद्योग, उत्साह, आरोग्यता और सर्ववैख्य बढ़ते हैं।

(१३) गौरीविस्तर्जन (प्रतोत्सव)—यह भी चैत्र शुक्ल तृतीयाको होता है। होलीके दूसरे दिन (चैत्र कृष्ण प्रतिपदा) से जो कुमारी और विवाहिता बालिकाएँ प्रतिदिन गनगौर पूजती हैं; वे चैत्र शुक्ल द्वितीया (पिंवार) के दिन किसी नद, नदी, तालाब या सरोवरपर जाकर अपनी पूजा दूर गनगौरों-को पानी मिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकालके समय उनका विस्तर्जन कर देती हैं। यह व्रत विवाहिता लड़कियोंके लिये पवित्रा अनुपम उत्सव करानेवाला और कुमारिकाओंको उत्तम पति देनेवाला है।

(१४) धर्मव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—यह चैत्र शुक्ल पञ्चमी-को किया जाता है। इसदिने तृतीयाकी मन्त्रव्रत स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। भाग्य आदि भी स्नान करे और काममें मग्न रहे। पी, दही और भातका भोजन करे। नरपुत्रोंको स्नान करके वा रत्नो और पञ्चमीके प्रातःस्नानादिसे पश्चात् लक्ष्मीका पूजन करे। पूजनमें धान्य, हरी, भदरा, मन्ने, गुड़ और लज्ज आदि अर्पण करके कमंडले पुष्पोंका वस्त्र-सुन्दर रख करे। यदि कमंडल न मिले तो वे संकेत दूकरीका, और वे भी न हो तो केवल पीछे रख करे। और अन्तिमे (कमंडली-न-देकर) से स्नान करके दुर्गाका स्नान करे तो 'धर्म' (वस्त्र) से स्नान होता है।

होती है। नवरात्रोंके आरम्भमें अर्घ्यायुक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं। '.....'आरम्भमें घटस्थापनके समय यदि चित्रा और वैश्वति हो तो उनका त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि चित्रामें धनका और वैश्वतिमें पुत्रका नाश होता है। '.....'घटस्थापनका समय 'प्रातःकाल' है। अतः उस दिन चित्रा या वैश्वति रात्रितक रहें (और रात्रिमें नवरात्रोंका स्थापन या आरम्भ होता नहीं;) तो या तो वैश्वत्यादिके आद्य तीन अंश त्यागकर चौथे अंशमें करे या मध्याह्नके समय (अभिजित् सुहृत्तमे) स्थापन करे। स्मरण रहे कि देवीका आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन—ये सब प्रातःकालमें शुभ होते हैं। अतः उचित समयका अनुपयोग न होने दे। '.....'छी हो या पुरुष, सबको नवरात्र करने चाहिये। यदि कारणवश स्वयं न कर सकें तो प्रतिनिधि (पति-पत्नी, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण) द्वारा करावें। '.....'नवरात्र नौ रात्रि पूर्ण होनेसे पूर्ण होते हैं। इसलिये यदि इतना समय न मिले या सामर्थ्य न हो तो सार्त, पाँच, तीन या एक दिन व्रत

१. 'अर्घ्यायुक्त न कर्तव्या प्रतिपत् पूजने मम।' (देवीभागवत)

२. 'प्रारम्भं नवरात्रं स्थापित्वा चित्रा च वैश्वतिम्।' (देवीभागवत)

३. 'वैश्वती पुत्रनाशः स्थाधियावा धननाशनम्।' (रुद्रयामल)

४. भास्वतोदयमारम्य यावत् दश नादिक्रमः।

प्रातःकाल इति प्रोक्तः स्थापनारोपणादिषु ॥

(विष्णुधर्म)

५. 'न च कुम्भाभिषेचनम्।' (रुद्रयामल)

६. 'स्यान्मा अंशमयस्तापस्तुतीपांशे तु पूजनम्।' (अथर्व)

७. संपूर्णं प्रतिपदमेव चित्रायुक्तं यदा भवेत्।

वैश्वत्या वापि युक्तं स्याददा माघ्यन्दिने रवौ ॥

अभिजित् सुहृत्तमे यत्नं स्थापनमिष्यते।

(रुद्रयामल)

८. प्रातरागदनेदेवी प्रातरेव प्रवेशयेत्।

प्रातः प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत् ॥

(देवीपुस्तक)

९. 'सर्वं चक्रदण्डे वरी पूरयेत् पूरयित्वा वा।' (पूजासूत्रनारायण)

(देवीपुस्तक)

१०. भवतः नारायणं च सर्वप्रथमं वा।

रुद्रयामल नन्देनाभिषेकनेत्रिः कल्पः ॥

(देवीपुस्तक)

करे और व्रतमें भी उपवास, अर्घ्यायुक्त जो बन सके यथासामर्थ्य वही कर ले। घटस्थापन करनेके बाद सूतके हो जाय तो परन्तु पहले हो जाय तो पूजनादि स्वयं न करे नवरात्रोंमें शक्ति की उपार्तना तो प्रसिद्ध हो गई घरकी उपासना भी की जाती है। देवीभागवत, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण के पुरश्चरण और दुर्गापाठकी शक्तिकृत होते हैं तो दूसरी ओर श्रीमद्भागवत, वाल्मीकीय रामायण, तुलसीकृत रामचरित, पुरश्चरण, एक-तीन-पाँच-सात दिनकी या रामनामध्यान और रामलीला आदि भी यही कारण है कि—ये 'देवी नवरात्र' और नामोंसे प्रसिद्ध हैं। '.....'नवरात्रका प्रयोग पहले सुगन्धियुक्त तेलके उद्वर्तनादिसे मङ्गलकर्म करे। और स्थिर शान्तिके पवित्र स्थानमें वेदी बनाये। उसमें जौ और गोहूँ—रत रतें बोये। वहीं सोने, चाँदी, ताँबे या मिट्टीके मन्त्र स्थापन करके गणेशादिका पूजन और पुनः और पीछे देवी (या देव) के समीप गुणालन और उच्चर—मुख बैठकर 'मम महामायाभगवतो (पतिभगवत्) प्रीतये (आयुर्वर्धनविशालकर्म) मृत्तिका या चित्रमय मूर्ति विराजमान हो आवाहन, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पाञ्जलि, नमस्कार और प्रार्थना आदि करे। इसके बाद यदि सामर्थ्य हो तो नौ रात्रि यदि सामर्थ्य न हो तो सात, पाँच, तीन या एक को देवी मानकर उनको मन्त्र पुष्पादिसे पूजा कराये और फिर आन भोजन करे। इसके दिनोंमें भूययन, मिताहार, मन्त्रवन्दन, उदारता एवं उल्लासदिसे सुख और शान्ति

११. नारायणं सर्वप्रथमं पूजयेत्

१२.

अमिष्ट पत्र होता है और किसी निमित्त या कामनासे किता
 ज्ञप्त तो उसका संबंध फल मिलता है। भगवान् रामचन्द्र-
 का जन्मे हुआ, उस समय वैश शुक्ल नवमी, गुरुवार, पुष्य
 (या दूसरे मन्वे पुनर्वसु), मघाशुक्ल और कर्क तृप्त या।
 उत्सवके दिन ये सब तो खदेव आ नहीं सकते, परन्तु
 जन्मस्थं कहें बार आ जाता है; अतः वह हो तो उसे
 अचरन लेना चाहिये। '.....'जे मनुष्य रामनवमीका
 भक्ति और विश्वासके साथ व्रत करते हैं, उनको महा-
 पत्न मिलता है। '.....'व्रतीको चाहिये कि व्रतके पहले दिन
 (वैश शुक्ल अष्टमीको) प्रातःस्नानादिसे निश्चित होकर
 भगवान् रामचन्द्रका स्मरण करे। दूसरे दिन (वैश शुक्ल
 नवमीको) नित्यकृपसे अति धीमं निवृत्त होकर 'उपोष्य
 नवमीं स्वयं यामेन्द्रसु राधय। तेन प्रीतो भव त्वं भो संसारान्
 प्रादि मा हरे ॥' इस मन्त्रसे भगवान्के प्रति व्रत करनेकी
 भावना प्रकट करे। और 'मम भगवत्प्रीतिकामनया (वा-
 मुकफलप्राप्तिकामनया) रामचन्द्रन्तोत्तमहं करिष्ये'
 यह संकल्प करके काम नोप-लोभ-मोहादिसे वर्जित होकर व्रत
 करे। 'तत्पश्चात् मन्दिर अथवा अपने मकानको घ्यजा-
 पताका, तोरण और बंदनवार आदिसे सुशोभित करके
 उसके उत्तर भागमें रंगीन कपड़ेका मण्डप बनाये और उसके
 अंदर सर्वतोभद्रमण्डलीकी रचना करके उसके मध्यभागमें
 यथाविधि कलश स्थापन करे। कलशके ऊपर रामचन्द्रायतन
 (जिसे मध्यमें राम-सीता, दोनों पादयोमें भरत और शत्रुघ्न,
 वृष-प्रदेवमें लक्ष्मण और पादतलमें हनुमान्जी) की सुवर्ण-
 निर्मित मूर्ति स्थापन करके उसका आवाहनादि पोडगोपचार
 पूजन करे। व्रतराज, व्रतार्क, ज्योतिष्कल्पद्रुम और विष्णु-
 पूजन आदिमें वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकारकी पूजन-
 विधि है। उसके अनुसार पूजन करे। 'उत्तं दिन दिनभर

भगवान्का भजन स्मरण, नमोपास, दान पुण्य, हवन,
 विनुभाद और उत्सव करे और रात्रिमें उत्तम प्रकारके
 गान्धन वादन-नानं (राम-लीला) और चरित्र-भक्तादिसे
 द्वारा जागरण करे और दूसरे दिन (दशमीको) पारण करके
 व्रतका निवर्जन करे। सामर्थ्य हो तो सुवर्णकी मूर्तिका दान
 और ब्राह्मण-भोजन करारे और इस प्रकार प्रतिवर्ष करता रहे।

(२४) मातृकाम्रत (विष्णुधर्म)—यह भी इसी
 दिन (वैश शुक्ल नवमीको) होता है। इसमें भैरव और चौसठ
 योगिनियोंका संकट रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन किया
 जाता है।

(२५) शुक्रैकादशी (नानापुराणस्मृति)—इसकी
 वैश शुक्ल एकादशीके दिन पूर्वोक्त प्रकारसे करना चाहिये।
 व्रतके पहले दिन (दशमीके मघाशुक्लमें) जौ, गेहूँ और मूँग
 आदिका एक बार भोजन करके भगवान्का स्मरण करे।
 दूसरे दिन (एकादशीको) प्रातःस्नानादि करके 'ममाखिल-
 पापघ्नपूर्वकारमेधरप्रीतिकामनया कामदैकादशीव्रतं
 करिष्ये' यह संकल्प करके रात्रिके समय भगवान्को दोलारूढ
 करे और उनके सम्मुख जागरण करे। फिर दूसरे दिन पारण
 करे तो सब प्रकारके पाप दूर होते हैं। '.....'इसका कथा-
 स्तार यह है कि प्राचीन कालमें सुवर्ण और रत्नोंसे सुशोभित
 भोगिपुर नगरके पुण्डरीक राजाके ललित और ललिता नामके
 गन्धर्व-गन्धर्विणी गायन-विद्यामें बड़े प्रवीण थे। एक दिन
 राजाके बुलावेपर ललित कार्यवश नहीं आया, तब राजाने
 उसको राक्षस बना दिया। इसपर ललिता बहुत दुखी हुई
 और श्रृष्यशृङ्गकी आशसे उसने कामदाका व्रत करके
 पतिको पूर्वस्वप्ने प्राप्त किया।

(२६) मदनद्वादशी (मातृपुराण)—यह व्रत वैश
 शुक्ल द्वादशीको किया जाता है। उस दिन शुद्धके जलसे स्नान
 करके एक वेदीपर चावलसे भरा हुआ कलश स्थापन करे।
 और उसके ऊपर तैविके पायमें गुड़ और सुवर्णकी मूर्ति
 रखकर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। साथ ही अनेक
 प्रकारके फल, पुष्प, ईल और नैवेद्य अर्पण करे और उनमेंसे
 एक फल लेकर उसको भक्षण करे। इस प्रकार १२ महीने
 करे तो उसको पुत्र-शोक नहीं होता।

(२७) मदनपूजा (धर्मशास्त्रसमुच्चय)—यह व्रत
 वैश शुक्ल त्रयोदशीको किया जाता है। उस दिन स्नान करके
 उत्तम कपड़ेपर मदनदेवकी मनोमोहक मूर्ति अङ्कित करे

१. 'आरामश्चैनमासे दिनदसमये पुष्पके बर्तलो
 जैवेन्दोः कीटशरी मृगमण्डुके से लपे मेवेलेके।
 मन्दे नृकैजनाया समित्त जगदिसे भाग्यदेवे नवम्या
 पञ्चोषे चामरौषे दक्षरयतनयः प्रादुरसीत् स्वयम्भूः ॥'

(रामचन्द्रव्रतम्पनी)

२. वैशे मासि नवम्यां तु शुद्धपक्षे रघुधमः।
 प्रादुरसीत् पुरा मदनं परमेश्वरं रघुधमः ॥
 तस्मिन् दिने तु सर्वत्रमुपवासव्रतं सदा।
 तत्र जागरणं कुर्यात्पुनायपते सुवि ॥
 यजोपनं जाययं विष्णुदिव्य वरुणम्।
 तस्मिन् दिने तु सर्वत्रं ब्रह्माग्निधर्मोन्मुखिः ॥

(रामचन्द्रव्रतम्पनी)

(१५) लक्ष्मीव्रत (भविष्योत्तर)—यह भी इसी दिन (चैत्र शुक्ल पञ्चमी) किया जाता है। इसमें लक्ष्मीका पूजन और व्रत करने के सुवर्ण के बने हुए कमलका दान करे तो सब प्रकारके दुःख दूर होते हैं।

(१६) सौभाग्य-व्रत (भविष्योत्तर)—यह भी चैत्र शुक्ल पञ्चमीको होता है। इसमें पृथ्वीका, पञ्चमीका और चन्द्रमाका गन्धादिसे पूजन करके एक बार भोजन करे तो आयु और ऐश्वर्य दोनों बढ़ते हैं।

(१७) कुमारव्रत (कालोत्तर)—यह चैत्र शुक्ल षष्ठीको किया जाता है। उस दिन मयूरपर बैठे हुए स्वामिकार्तिकी सुवर्णके समान मूर्ति बनवाकर उसका पूजन करे। आचार्यको वस्त्र और सुवर्ण दे। उपवास रखे और सदैवकी सम्मतिके अनुसार ब्राह्मीका रख और घी पिये। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पञ्चमीको एक वर्षपर्यन्त करनेसे महाबुद्धिमान् होता है। शास्त्रोंका आशय सहज ही समझमें आ सकता है। और शास्त्रार्थमें स्फुरणाद्यक्तिका मल्लीभाँति विकास होता है।

(१८) मोदनव्रत (हेमाद्रि)—यह चैत्र शुक्ल सप्तमीको किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नानादि करके सूर्य-नारायणका पूजन करे। ब्राह्मणोंको खीरका भोजन कराये और आप भी एक बार उसीका भोजन करे।

(१९) नामस्तसमी (भविष्यपुराण)—यह व्रत चैत्र शुक्ल सप्तमीसे वर्षपर्यन्त होता है। और चैत्रादि १२ महीनोंमें सूर्यके १२ नामोंसे यथाक्रम पूजन किया जाता है। यथा—१ चैत्रमें घाता, २ वैशाखमें अर्यमा, ३ ज्येष्ठमें मित्र, ४ आषाढ़में वरुण, ५ आश्विनमें इन्द्र, ६ भाद्रपदमें विवस्वान्, ७ आश्विनमें पर्जन्य, ८ कार्तिकमें पूषा, ९ मार्गशीर्षमें अंशुमान्, १० पौषमें भग, ११ माघमें त्वष्टा और १२ फाल्गुनमें जिष्णु नामसे यथाविधि पूजन करके एकमुक्त व्रत करे तो आयु, आरोग्यता और ऐश्वर्यकी अपूर्व वृद्धि होती है।

(२०) सूर्यव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—यह भी चैत्र शुक्ल सप्तमीकी ही होता है। इसके लिये एकान्तके मकानको दीपकर या धोकर स्वच्छ करे और उसके मध्यमें वेदी बनाकर उसपर अष्टदल कमल लिखे। और कमलके प्रत्येक दलमें निम्नलिखित मूर्ति स्थापित करे। यथा पूर्वके दलमें दो श्वेत-चारक धान्य, १५ परपर दो श्वेतुकारक धान्य, दक्षिण

दलमें दो 'अथार्य', नैऋत्यके दलमें दो 'गुरु', पश्चिम दलमें दो 'महानाग', वायव्यके दलमें दो 'यानुधान', उत्तरके दलमें दो 'शुक्र' और ईशानके एक 'मरु' स्थापन करके उन सबका यथाक्रम हस्त-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे पञ्चोत्तर पूजन करने निमित्त पीछी १०८ आहुतियाँ दे और अन्त में निमित्त आठ-आठ आहुतियाँ दे। और प्रत्येक दिशि एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराये। इस प्रकार शुक्ल सप्तमीके प्रत्येक सप्तमीके एक वर्षव्रत करे तो उसको सुखदुःखों की होती है।

(२१) अशोकफलिकामाधानव्रत (कल्पद्रुप)—यह चैत्र शुक्ल अष्टमीको किया जाता है। ज दिन प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर अशोक (आशुपत्र) के वृक्षका पूजन करके उसके पुष्प अथवा फल आठ कलिकाएँ लेकर उनसे शिवजीका पूजन करे और 'त्वामशोकं नमाम्येनं' मधुमाससमुद्रवत्। शोकार्तः क्लेशं प्राप्य मामशोकं सदा कुर्वे ॥' से आठ कलिकाएँ भक्षण करे व्रत करे तो वह शोकरहित रहता है। यदि उस दिन कुछ हो या पुनर्वसु हो या दोनों हों तो व्रतीको किसी प्रकार शोक नहीं होता।

(२२) भवानीव्रत (भविष्यपुराण)—चैत्र शुक्ल सप्तमीको भवानीका प्रादुर्भाव हुआ था; अतः उस दिन दैत्य पूजन करके अपूप आदिका भोग लगाये और व्रत करे।

(२३) रामनवमी (विष्णुधर्मोत्तर)—इस व्रतकी बड़ी जयन्तियोंमें गणना है। यह चैत्र शुक्ल नवमीको किया जाता है। इसमें मध्याह्नव्यापिनी शुद्धा तिथि ली जाती है। यदि वह दो दिन मध्याह्नव्यापिनी हो या दोनों दिनोंमें ही न हो तो पहला व्रत करना चाहिये। इसमें-अष्टमीका वेष हो तो नित्य नहीं, दशमीका वेष वर्जित है। यह व्रत नित्य नैऋत्य और काम्य—तीन प्रकारका है। नित्य होनेसे इसे निकर भवना रखकर आजीवन किया जाय तो उसका अनन्त फल

१. जह्या नवमी विद्या कर्तव्या कल्याणप्रियः।
न कुर्वीत नवमी तात दशम्या तु कदाचन ॥ (दशमि)

२. नित्यं नैमित्तिकं चाम्यं व्रतं वेति विचार्यते।
निष्कामना विधाना तु तत् धर्म्यं तावदिच्छते ॥ (राजवर्ण)

मिट फल होता है और किसी निमित्त या कामनासे किया गया तो उसका यथेच्छ फल मिलता है। भगवान् रामचन्द्र-न जन्म हुआ, उस समय चैत्र शुक्ल नवमी, गुधवार, पुष्य या दूसरे मत्से पुनर्वसु), मध्याह्न और कर्क लघ्न था। इसवर्षके दिन ये सब तो सदैव आ नहीं सकते, परन्तु कर्मकांड कई बार आ जाता है; अतः वह हो तो उसे भवश्यक लेना चाहिये। '.....' जो मनुष्य रामनवमीका भक्ति और विश्वासके साथ व्रत करते हैं, उनकी महा-फल मिलता है। '.....' मतीको चाहिये कि व्रतके पहले दिन (चैत्र शुक्ल अष्टमीको) प्रातःस्नानादिसे निश्चिन्त होकर भगवान् रामचन्द्रका स्मरण करे। दूसरे दिन (चैत्र शुक्ल नवमीको) नित्यकृत्यसे अति शीघ्र निवृत्त होकर 'उपोष्य नवमीं स्वयं यामेष्वष्टसु रात्रयः। तेन प्रीतो भवत्वं भो संक्षारात् त्राहि मा हरे ॥' इस मन्त्रसे भगवान्के प्रति व्रत करनेकी भावना प्रकट करे। और 'मम भगवद्वीतिकामनया (वा-मुकफलप्राप्तिकामनया) रामजयन्तीतत्तमहं करिष्ये' यह संकल्प करके काम-क्रोध-लोभ-मोहादिसे वर्जित होकर व्रत करे। 'तत्पश्चात् मन्दिर अथवा अपने मकानको ध्वजा-पताका, तोरण और बंदनवार आदिसे सुशोभित करके उसके उत्तर भागमें रंगीन कपड़ेका मण्डप बनाये और उसके अंदर सर्वतोभद्रमण्डलकी रचना करके उसके मध्यभागमें यथाविधि कलश स्थापन करे। कलशके ऊपर रामराज्यायतन (त्रिके मण्डपमें राम-सीता, दोनों पादयोर्में भरत और शत्रुघ्न, पृष्ठ प्रदेशमें लक्ष्मण और वादतलमें हनुमान्जी) की सुवर्ण-निर्मित मूर्ति स्थापन करके उसका आवाहनादि पोटपोपचार पूजन करे। मंतराज, मंतराई, जयसिंहकल्पद्रुम और विष्णु-पूजन आदिमें वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकारकी पूजन-विधि है। उसके अनुसार पूजन करे। 'उत्तं दिन दिनभर

१. श्रीरामक्षेत्रमासे दिनदलसमये पुष्यसे बर्हस्पते
बरेन्दोः कीरपौषी शुभमग्नकुंजं ते धत्ते मेनेज्जं ।
मन्दे गुरेन्द्रनाथं तमसि चरन्ति आग्नेये नवम्यां
पद्मेनै चान्तर्लो दण्डधवनसः प्रादुरासीत् सप्तमः ॥

(रामचन्द्र-व्रतपत्रो)

२. चैत्र मासि नवम्यां शु शुक्लपक्षे रघुपक्षः ।
प्रादुरासीत् शुभ शुक्ल पराक्षी बर्हस्पत्यः ॥
तस्मिन् दिने ॥ कर्मभ्यमुपवाससं सदा ।
तत्र जागरणं कुर्यादनुवचरति मुनिः ॥
अष्टोपवासं जागरणं विनियुज्यते सर्वथा ।
तस्मिन् दिने तु बर्हस्पते मन्त्रादिमन्त्रोपनिषत् ॥

(राजचन्द्र-व्रतपत्र)

भगवान्का भजन-स्मरण, स्तोत्रपाठ, दान-पुण्य, ध्वन, पितृभ्राद और उत्सव करे और रात्रिमें उत्तम प्रकारके गायन-वादन-नर्तन (रामलीला) और चरित्र-श्रवणादिके द्वारा जागरण करे और दूसरे दिन (दशमीको) पारण करके व्रतका विसर्जन करे। शामर्घ्य हो तो सुवर्णकी मूर्तिका दान और ज्ञान-भोजन कराये और इस प्रकार प्रतिवर्ष करता रहे।

(२४) मातृकाव्रत (विष्णुधर्म)—यह भी इसी दिन (चैत्र शुक्ल नवमीको) होता है। इसमें भैरव और चौसठ योगिनियोंका सफेद रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन किया जाता है।

(२५) शुक्लकादशी (नानापुराणस्मृति)—इसको चैत्र शुक्ल एकादशीके दिन पूर्वोक्त प्रकारसे करना चाहिये। व्रतके पहले दिन (दशमीके मध्याह्नमें) जौ, गेहूँ और मूँग आदिका एक बार भोजन करके भगवान्का स्मरण करे। दूसरे दिन (एकादशीको) प्रातःस्नानादि करके 'ममाखिल-पापधयपूर्वकारमेधरप्रीतिकामनया कामदेकादशीव्रतं करिष्ये' यह संकल्प करके रात्रिके समय भगवान्का दोलारुद करे और उनके सम्मुख जागरण करे। फिर दूसरे दिन पारण करे तो सब प्रकारके पाप दूर होते हैं। '.....' इसका कथा-सार यह है कि प्राचीन कालमें सुवर्ण और रत्नोंसे सुशोभित भोगिपुर नगरके पुण्डरीक राजाके ललित और ललिता नामके गन्धर्व-गन्धर्विणी गायन विद्यामें बड़े प्रवीण थे। एक दिन राजाके नुलानेपर ललित कार्यवश नहीं आया, तब राजाने उसको राखस बना दिया। इसपर ललिता बहुत दुखी हुई और श्वश्रुश्वश्रुकी आशसे उसने कामदाका व्रत करके पतिको पूर्वस्वप्ने प्राप्त किया।

(२६) मदनदादशी (मत्स्यपुराण)—यह व्रत चैत्र शुक्ल द्वादशीको किया जाता है। उस दिन गुह्यके जलसे स्नान करके एक वेदीपर चापयोधे भरा हुआ कलश स्थापन करे। और उसके ऊपर त्रिके पात्रमें गुड़ और सुवर्णकी मूर्ति रखकर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। क्षाय ही अनेक प्रकारके फल, पुष्प, रत्न और भैरव भोजन करे और उनमेंसे एक फल लेकर उसको मथन करे। इस प्रकार ११ महीने करे तो उसको पुत्र लोक नहीं होता।

(२७) मदनपूजा (धनंजयनवग्रह)—यह व्रत चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको किया जाता है। उस दिन धान करके उसमें कन्देर मदनदेवकी कन्दोदेह मूर्ति अर्पित करे

(१५) लक्ष्मीव्रत (भविष्योत्तर)—यह भी इसी दिन (चैत्र शुक्ल पञ्चमीको) किया जाता है। इसमें लक्ष्मीका पूजन और व्रत करके सुवर्णके बने हुए कमलका दान करे तो सब प्रकारके दुःख दूर होते हैं।

(१६) सौभाग्य-व्रत (भविष्योत्तर)—यह भी चैत्र शुक्ल पञ्चमीको होता है। इसमें पृथ्वीका, पञ्चमीका और चन्द्रमाका गन्धादिसे पूजन करके एक बार भोजन करे तो आयु और ऐश्वर्य दोनों बढ़ते हैं।

(१७) कुमारव्रत (कालोत्तर)—यह चैत्र शुक्ल षष्ठीको किया जाता है। उस दिन मयूरपर बैठे हुए स्वामिकार्तिककी सुवर्णके समान मूर्ति बनवाकर उसका पूजन करे। आचार्यको वस्त्र और सुवर्ण दे। उपवास रखे और सदैवकी सम्मतिसे अनुसार ब्राह्मीका रस और घी लिये। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पञ्चमीको एक वर्षपर्यन्त करनेसे महासुखिमान् होता है। शास्त्रोंका आशय सबकुछ ही समझमें आ सकता है। और शास्त्रार्थमें स्फुरणाद्यक्तिका मलीमूर्ति विकास होता है।

(१८) मोदनव्रत (हेमाद्रि)—यह चैत्र शुक्ल सप्तमीको किया जाता है। उस दिन प्रातःकालादि करके सर्व-नारायणका पूजन करे। ब्राह्मणोंको खीरका भोजन कराये और आप भी एक बार उसीका भोजन करे।

(१९) नामसप्तमी (भविष्यपुराण)—यह व्रत चैत्र शुक्ल सप्तमीसे वर्षपर्यन्त होता है। और चैत्रादि १२ महीनोंमें सूर्यके १२ नामोंसे यथाक्रम पूजन किया जाता है। यथा—
१ चैत्रमें धाता, २ वैशाखमें अर्यमा, ३ ज्येष्ठमें मित्र, ४ आषाढ़में वरुण, ५ भाद्रपदमें इन्द्र, ६ माघपदमें विष्वक्वान, ७ आश्विनमें पर्जन्य, ८ कार्तिकमें पूषा, ९ मार्गशीर्षमें अंगुष्मान, १० पौषमें भग, ११ माघमें त्वष्टा और १२ फाल्गुनमें जिष्णु नामसे यथाविधि पूजन करके एकमुक्त व्रत करे तो आयु, आरोग्यता और ऐश्वर्यकी अपूर्व वृद्धि होती है।

(२०) सूर्यव्रत (जिष्णुपर्वोत्तर)—यह भी चैत्र शुक्ल सप्तमीसे ही होता है। इसके त्रिंशे एकान्तके मकानसे निकट वा पोटकर मन्त्र करे और उसके मध्यमें पेंदी बनाकर उत्तर अक्षरके कर्म करे। और कर्मके प्रारंभ दक्षमें निवेदित मूर्ति स्थापित करे। यथा पूर्वके दशरथ दो श्रुत-...

दशरथ दो 'अम्बराएँ', नैर्ऋत्यके दशरथ दो दशरथ श्रुतकारक दो 'महानाराय', वायु 'यातुधान', उत्तरके दशरथ दो 'श्रुति' और एक 'भद्र' स्थापन करके उन सबका यथाक्रम गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे पञ्चोपचार सूर्यके निमित्त घीकी १०८ आहुतियाँ दे और निमित्त आठ-आठ आहुतियाँ दे। और प्रत्येक एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराये। इस प्रकार प्रत्येक सप्तमीको एक वर्षतक करे तो उसकी सूर्यसे होती है।

(२१) अशोककलिकाप्राशनव्रत (रत्न कूर्मपुराण)—यह चैत्र शुक्ल अष्टमीको किया जाता है। दिन प्रातःकालादि करनेके अनन्तर अशोक (आठ के वृक्षका पूजन करके उसके पुष्प अथवा केंद्र आठ कलिकाएँ लेकर उनसे शिवजीका पूजन करे 'त्वामशोकं नमाम्येन' 'सधुमाससमुद्रवन्द'। शोककाले प्राप्य मामशोकं सदा कुच ॥' से आठ कलिकाएँ भजन करे तो वह शोकपड़ित रहता है। यदि उस दिन हो या पुनर्वसु हो या दोनों हों तो व्रतीसे किसी प्रकार शोक नहीं होता।

(२२) भवानीव्रत (भविष्यपुराण)—चैत्र शुक्ल की भवानीका प्रादुर्भाव हुआ था, अतः उस दिन पूजन करके अपूप आदिका भोग लगाये और व्रत करे।

(२३) रामनवमी (विष्णुपर्वोत्तर)—एक ऋतु के जयन्तियोंमें गणना है। यह चैत्र शुक्ल नवमीको किया जाता है। इसमें मध्याह्न्यापिनी शुद्धा विधि ली जाती है। दो दिन मध्याह्न्यापिनी हो या दोनों दिनोंमें ही नही, पहला व्रत करना चाहिये। इसमें अष्टमीका वेष से वेष नहीं, दशमीका वेष वर्जित है। 'यह व्रत निर्लेप नैर्ऋत और काम्य—वीन प्रकारका है। नित्य होतैये इसे निरत भावना रखकर आजीवन किया जाय तो उसका अनन्त...

१. मध्याह्न्यापिनी विद्या कर्त्तव्या प्रकृत्यादिभिः।

२. शुद्धादिभिः वायु वरुणा वृक्षपतेभ्यः।

३. निर्वर्तनीयं कर्म नैर्ऋत विधानं।

विष्णुपर्वोत्तरादिना नृणां कर्मकारिण्यः।

(२५)

अर्धतः एव तेन हे प्रोह किं निमित्तं वा कम्माने दिवा
नय तो उसका दण्ड-एव नय मित्रण है। भगवान् रामचन्द्र-
का जन्म हुआ, उस समय वैश्वशुक्र मन्त्री, गुरुनाथ, पुष्प
(वा दूसरे नामे पुनर्वसु), मन्त्राक्ष और कर्क लय था।
उत्सवके दिन ये सब तो खड़े आ नहीं सकते, परन्तु
जन्मछं बड़े बार आ जाना है; अतः यह हो तो उसे
भयबर लेना चाहिये। '.....' जे मनुष्य रामचन्द्रकी
भक्ति और विश्वासके साथ मत करते हैं, उनको महा-
पत्न मिलता है। '.....' बलीको चाहिये कि मतके पहले दिन
वैश्वशुक्र भरमीको) प्रातःस्नानादिसे निश्चित होकर
भगवान् रामचन्द्रका स्मरण करे। दूसरे दिन (वैश्वशुक्र
रामीको) नियन्त्रणसे अति शीघ्र निवृत्त होकर 'उगोष्य
त्वमी एव यामेष्ट्यसु रात्रि। तेन प्रीतो भव त्वं भो संसारान्
तदि मां हरे ॥' इस मन्त्रसे भगवान्के प्रति प्रार्थना करनेकी
भावना प्रकट करे। और 'मम भगवत्प्रीतिकामनया (वा-
मुकलप्राप्तिकामनया) रामचन्द्रान्तर्गतमहं करिष्ये'
यह संकल्प करके काम तोष-लोभ-मोहादिसे सर्वत्र दोहरा मत
करे। '.....' तत्पश्चात् मन्दिर अथवा अपने मकानमें घरजा-
पताका, तोरण और बंदनहार आदिसे सुशोभित करके
उसके उत्तर भागमें रंगीन कपड़ेका मण्डप बनाये और उसके
अंदर सर्वतोभद्रमण्डली रचना करके उसके मध्यभागमें
महाविधि कलश स्थापन करे। कलशके ऊपर रामपञ्चायतन
(जिसे मन्त्रमें राम-सीता, दोनों पादपोंमें भरत और लक्ष्मण,
पृष्ठ-प्रदेष्टा में लक्ष्मण और पादतलमें हनुमान्) की सुवर्ण-
निर्मित मूर्ति स्थापन करके उसका आवाहनादि षोडशोपचार
पूजन करे। प्रतराज, प्रतार्क, ज्योतिष्कल्पद्रुम और विष्णु-
पूजन आदिमें वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकारकी पूजन-
विधि है। उसके अनुसार पूजन करे। '.....' उस दिन दिनभर

१. श्रीरामचैवमते दिनदशमये पुष्पजे कर्कल्लो
जीवेन्तोः कीदृशी मृगमनकुजे हे हृषे मेघोष्ठे ।
मन्दे ज्वेज्जनाया तपसि उदरिणे भाग्येदेव नवम्या
पशोश्चे चावतीर्णो दशरथतनयः प्रादुरासीत् स्वयम्भुः ॥'
(रामचन्द्रजन्मपत्री)

२. दैवे मासि नवम्या तु शुद्धशुक्ले चतुर्थमः ।
प्रादुरासीत् पुत्र भद्रान् परमदीनं वैतलम् ॥
तस्मिन् दिने तु कर्मव्यसृजपाशवत् सदा ।
तत्र जागरणं कुर्वीदमुनाशपरो मुनिः ॥
उपोषणं जागरणं पितृनुदिदिव तपसम् ।
तस्मिन् दिने तु कर्मव्यं ब्रह्माप्तिमर्थोद्युमिः ॥
(रामचन्द्रजन्मपत्री)

भगवान्का भजन-स्मरण, मंत्रगण, दान पुण्य, हस्त,
विशुद्ध और उच्चा करे और रात्रिमें उत्तम प्रकारके
गायन वादन-नर्तन (रान-नृत्य) और चरित्र भवनादिसे
द्वारा जागरण करे और दूसरे दिन (दशमीको) पारण करके
ब्रतका निवर्जन करे। सामर्थ्य हो तो मुक्तकी मूर्तिका दान
और ब्राह्मण-भोजन करारे और इस प्रकार प्रतिवर्त करता रहे।

(२५) मातृकामृत (विष्णुधर्म)—यह भी इसी
दिन (वैश्वशुक्र नरमीको) होता है। इसमें भैरव और चोसठ
योगिनियोंका छन्द रंगके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन किया
जाता है।

(२५) शुद्धकादशी (नानापुराणस्मृति)—इसको
वैश्वशुक्र एकादशीके दिन पूर्वोक्त प्रकारसे करना चाहिये।
मतके पहले दिन (दशमीके मध्याह्नमें) जौ, गेहूँ और मूँग
आदिका एक बार भोजन करके भगवान्का स्मरण करे।
दूसरे दिन (एकादशीको) प्रातःस्नानादि करके 'ममाविल-
पाधृष्यपूर्वकारमेधप्रीतिकामनया कामदेकादशीमतं
करिष्ये' यह संकल्प करके रात्रिके समय भगवान्को दोलारुद्ध
करे और उनके सम्मुख जागरण करे। फिर दूसरे दिन पारण
करे तो सब प्रकारके पाप दूर होते हैं। '.....' इसका कथा-
छार यह है कि प्राचीन कालमें सुवर्ण और रत्नोंसे सुशोभित
भोगपुर नगरके पुण्डरीक राजाके ललित और ललिता नामके
गन्धर्व-गन्धर्विणी गायन विद्यामें बड़े प्रवीण थे। एक दिन
राजाके बुलावेपर ललित कार्यवश नहीं आया, तब राजाने
उसको राक्षस बना दिया। इसपर ललिता बहुत दुखी हुई
और श्रृङ्गशृङ्गकी आशासे उसने कामदाका व्रत करके
पतिको पूर्वस्वप्नमें प्राप्त किया।

(२६) मदनद्वादशी (मात्स्यपुराण)—यह व्रत वैश्व
शुद्ध द्वादशीको किया जाता है। उस दिन गुड़के जलसे स्नान
करके एक वेदीपर चावलसे भरा हुआ कलश स्थापन करे।
और उसके ऊपर तबिके पात्रमें गुड़ और सुवर्णकी मूर्ति
रखकर उसका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे। साथ ही अनेक
प्रकारके फल, पुष्प, ईल और नैवेद्य अर्पण करे और उनमेंसे
एक फल लेकर उसको भक्षण करे। इस प्रकार १२ महीने
करे तो उसको पुत्र-शोक नहीं होता।

(२७) मदनपूजा (धर्मशास्त्रमुचय)—यह व्रत
वैश्वशुद्ध त्रयोदशीको किया जाता है। उस दिन स्नान करके
उत्तम कपड़ेपर मदनदेवकी मनोमोहक मूर्ति अंकित करे

(१५) लक्ष्मीव्रत (भविष्योत्तर)—यह भी इसी दिन (चैत्र शुक्ल पञ्चमीको) किया जाता है। इसमें लक्ष्मीका पूजन और व्रत करके सुवर्णके बने हुए कमलका दान करे तो सब प्रकारके दुःख दूर होते हैं।

(१६) सौभाग्य-व्रत (भविष्योत्तर)—यह भी चैत्र शुक्ल पञ्चमीको होता है। इसमें पृथ्वीका, पञ्चमीका और चन्द्रमाका गन्धादिसे पूजन करके एक बार भोजन करे तो आयु और ऐश्वर्य दोनों बढ़ते हैं।

(१७) कुमारव्रत (कालोत्तर)—यह चैत्र शुक्ल पञ्चमीको किया जाता है। उस दिन मयूरपर बैठे हुए स्वामिकार्तिककी सुवर्णके समान मूर्ति बनवाकर उसका पूजन करे। आचार्यको यज्ञ और सुवर्ण दे। उपवास रखे और सदैवकी सम्मतिके अनुसार ब्राह्मीका रस और घी पिये। इस प्रकार प्रत्येक शुक्ल पञ्चमीको एक वर्षपर्यन्त करनेसे महाउद्विमान् होता है। शास्त्रोंका आचय सहज ही समझमें आ सकता है। और शास्त्रार्थमें स्फुरणाद्यक्तिका भलीभाँति विकास होता है।

(१८) मोदनव्रत (हेमाद्रि)—यह चैत्र शुक्ल सप्तमीको किया जाता है। उस दिन प्रातःस्नानादि करके सूर्य-नारायणका पूजन करे। ब्राह्मणोंको खीरका भोजन कराये और आप भी एक बार उसीका भोजन करे।

(१९) नामसप्तमी (भविष्यपुराण)—यह व्रत चैत्र शुक्ल सप्तमीसे वर्षपर्यन्त होता है। और चैत्रादि १२ महीनोंमें सूर्यके १२ नामोंसे यथाक्रम पूजन किया जाता है। यथा—१ चैत्रमें धाता, २ वैशाखमें अर्यमा, ३ ज्येष्ठमें मित्र, ४ आषाढ़में वरुण, ५ भाद्रपदमें इन्द्र, ६ माघपदमें विवस्वान्, ७ आश्विनमें पर्जन्य, ८ कार्तिकमें पूषा, ९ मार्गशीर्षमें अश्विमान्, १० वीरमें भग, ११ माघमें स्वष्टा और १२ फाल्गुनमें विष्णु नामसे यथाभिधि पूजन करके एकमुक्त व्रत करे तो आयु, आरोग्यता और ऐश्वर्यकी अपूर्व वृद्धि होती है।

(२०) सूर्यव्रत (विष्णुभोक्तर)—यह भी चैत्र शुक्ल सप्तमीको ही होता है। इसके लिये एकान्तके मकानको हीनकर या पोकर रखकर और उसके मध्यमें पेटी बनाकर उसपर अष्टरत्न कमल डालें। और कमलके प्रत्येक दलमें निम्न मूर्ति स्थापित करे। यथा पूर्वके दलपर दो शत्रु-भ्रात्रेय पञ्चर दो शत्रुभारक पञ्चरत्न, दक्षिण

दलपर दो 'अपराध', नैऋत्यके दलपर दो पावन, दक्षिण दलपर शत्रुभारक दो 'महानाम', वायव्यके दल 'यातुपान', उत्तरके दलपर दो 'श्रुति' और दक्षिणके एक 'भद्र' स्थापन करके उन सबका यथाक्रम हस्त गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यसे पञ्चोपचार पूज। सूर्यके निमित्त पीची १०८ आहुतियाँ दे और अन्य निमित्त आठ-आठ आहुतियाँ दे। और प्रत्येक दिन एक-एक ब्राह्मणको भोजन कराये। इस प्रकार शुक्ल प्रत्येक सप्तमीको एक वर्षतक करे तो उसको सुखलोकमें होती है।

(२१) अशोककलिकाप्रादानव्रत (कल्याण कूर्मपुराण)—यह चैत्र शुक्ल अष्टमीको किया जाता है। दिन प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर अशोक (आपल) के वृक्षका पूजन करके उसके पुष्प अथवा फल आठ कलिकाएँ लेकर उनसे धिवनीका पूजन करे। 'स्वामशोक नमाम्येन मधुमासमुद्भवम्। शोकार्तः क्लेश प्राच्य मामशोकं सदा कुर्व ॥' ये आठ कलिकाएँ भजन करे तो वह शोकरहित रहता है। यदि उस दिन कुप हो या पुनर्वसु हो या दोनों हों तो व्रतीको किसी प्रकार शोक नहीं होता।

(२२) भवानीव्रत (भविष्यपुराण)—चैत्र शुक्ल की भवानीका प्रादुर्भाव हुआ था, अतः उस दिन देव पूजन करके अणूप आदिका भोग लगाये और व्रत करे।

(२३) रामनवमी (विष्णुधर्मोत्तर)—इस व्रतमें जयन्तियोंमें गणना है। यह चैत्र शुक्ल नवमीको किया जाता है। इसमें मध्याह्नव्यापिनी शुद्धा तिथि ली जाती है। यदि दो दिन मध्याह्नव्यापिनी हो या दोनों दिनोंमें ही न हो पड़ला व्रत करना चाहिये। इसमें अष्टमीका वेष हो तो निम्न नहीं, दशमीका वेष वर्जित है। यद्यपि व्रत नित्य, नैऋत और काम्य—तीन प्रकारका है। नित्य होनेसे इसे निष मायना रखकर आजीवन किया जाय तो उसका अनन्त

१. अष्टम्या नवमी विद्या करोम्या परलोकप्रतिपि।

न कुलोत्पत्तौ तस्य वधव्या मु कदाचन ॥

२. नित्यं नैऋतं काम्यं त्रयं त्रि-नवमी ॥

विष्णुधर्मोत्तरात् १०७१ पञ्चम पादविष्णु ॥

(तस्य)

और उसका गन्ध-गुणधारिण पूजन करते भीगे बनाये हुए मोदकारी मोदकोंका 'नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्ते' । ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्राणां नमः शोभनराय ॥' से नैवेद्य अर्पण करे । और रात्रिमें जागरण करके दूसरे दिन पारण करे तो पति-पुत्रादिका अलख्य मुक्त होता है ।

(२८) प्रद्योतप्रसन्न (पतिरिज्ञान)—यह अतिप्रसन्न सूर्याचरणीय भेष्ट मत प्रत्येक मासकी शुक्ल और कृष्ण प्रद्योदशीको किया जाता है । कृष्णका विधान पहले लिखा ही जा चुका है, उधीके अनुसार शुक्लका मत करना चाहिये । विशेषता यह है कि खन्तानके लिये 'शनिप्रदोष', 'शृणमोचन-के लिये 'भौमप्रदोष' और शान्तिरक्षाके लिये 'शोमप्रदोष' अधिक फलदायी हैं । इनके सिवा आयु और आरोग्यकी वृद्धिके लिये 'अर्कप्रदोष' उत्तम होता है । प्रतीको चाहिये कि उस दिन सूर्यास्तके समय पुनः ज्ञान करके शिवजीका पूजन करे और 'भवया भवनाशाय महादेवाय धीमते । कदाय नील-कण्ठाय शर्वाय शशिमौलिने ॥ उमाप्रोम्राघनाशाय भीमाय भयहारिणे । ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः ॥' से प्रार्थना करके भोजन करे ।

(२९) चैत्री पूर्णिमा (पुराणसमुद्भय)—प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमाका और तत्पकाशक सूर्यका तथा विष्णुरूप सत्यनारायणका मत किया जाता है । यह पूर्णिमा चन्द्रोदयव्यापिनी ही जाती है । इसमें देवपूजन, दान-गुण्य, तीर्थ-स्नान और पुराण-श्रवणादि करनेसे पूर्ण फल मिलता है । यदि इस दिन चित्रा हो तो विचित्र बखोंका दान करनेसे सीमाग्यकी वृद्धि होती है ।

(३०) तिथीशपूजन (धर्मानुसन्धान)—यह मत प्रतिपदादि प्रत्येक तिथिके स्वामीका पूजन करनेसे सम्पन्न होता है । विधान यह है कि प्रातःस्नानादिके पीछे वेदी या चौकीपर रक्त वस्त्र बिछाकर उसपर अथर्वोका अष्टदल बनाये । उसके मध्यमें जिस दिन जो तिथि हो, उसके स्वामीकी सुवर्णमयी मूर्तिका पूजन करे । तिथियोंके स्वामी प्रतिपदाके 'अग्निदेव', द्वितीयाके 'ब्रह्मा', तृतीयाकी 'गौरी', चतुर्थीके 'भागेय', पञ्चमीके 'सूर्य', षष्ठीके 'स्वामिर्कार्तिक', सप्तमीके 'सूर्य', अष्टमीके 'शिव' (शैव), नवमीकी 'सूर्य', दशमीके 'अन्तरु' (यमराज), एकादशीके 'विदे-दुर्गा', दशमीके 'अन्तरु' (विष्णु), त्रयोदशीके 'धामदेव', देवा', द्वादशीके 'दरि' (विष्णु), चतुर्दशीके 'शिव', पूर्णिमाके 'चन्द्रमा' और अमाके 'विश्व' ।

है । इनका मत और पूजन प्रतिदिन होते हैं । अथाह और आरोग्यकी वृद्धि होती है ।

(३१) हनुमद्भक्त (उत्पत्तिनु कर्तव्य)—हनुमान्जीकी जन्मतिथिका है । जिन पञ्चांगों का प्रयोग किया जाता है, उनमें हनुमन्देवके कृष्णिमें कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और कृष्णिमें पूर्णिमा है । किसी भी देवताकी अविज्ञान करने एक होती है, परन्तु हनुमान्जीकी दो मानते हैं । विशेषता है । इस विषयके प्रयोगों इन दोनों में अवश्य हैं, परन्तु आश्वयौषमें मिश्रता है । पूजा का है और दूसरा 'विजयाभिनन्दन' का महोत्सव है । 'विष्णु' में लिखा है कि—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के स्वाति नक्षत्र और मेघ लग्नमें अञ्जनीके गर्भसे हनुमन् रूपमें स्वयं शिवजी उत्पन्न हुए थे । 'ब्रह्मवैवर्त' में है कि कार्तिक कृष्णकी भूततिथि (चतुर्दशी) के दिन महाविद्यामें अञ्जनादेवीने हनुमान्जीको जन्म दिया । दूसरे वाक्यकी अपेक्षा पहलेमें स्वाति नक्षत्र के लग्न विशेष है । परन्तु कार्तिकीको कृत्तिका होने के चतुर्दशीको चित्रा या स्वातिका होना असम्भव नहीं । इनके विपरीत 'हनुमन्पुष्पाक्षनाकल्पद्रुम' नामक प्रदत्त एक महाविद्यानाका सङ्कलन किया हुआ है, वेष्ट पूर्णिमा, मङ्गलवारके दिन मूँजकी मेखलासे युक्त हनु संयुक्त और यशोपवीतसे भूषित हनुमान्जीका उपवास करने है । साथमें यह विशेष लिखा है कि 'कैकेयीके हान्ते बनें' ।

१. कर्कस चातिते पक्षे स्वात्या भौमे कौमलः ।
मेघलयेऽञ्जनीगर्भाच्छिवः माडूरभूषः ।
(कर्कस)
२. कार्तिकत्यासिते पक्षे भूतया च भ्रातृदि ।
भौमवारेऽञ्जना देवी हनुमन्मयीवन्द्यः ।
(कर्कस)
३. कैके मासि तिष्ठे पक्षे पूर्णिमायां कुजेऽग्नि ।
भौमीमेघलया युक्तः कौपीनपरिधायकः ।
(३०)
४. कैकेयीहनुमन् विष्णुं जहार विश्वप्रसिद्धि ।
गच्छन्वायस्यमार्गेण तदा बाहुनिहानभूतः ।
तुल्यतः प्रपठिते शिखे बाहुनिहानाजनाजो ।
शिववाक्यं स्वर्गाय विष्णुं भयवान्वाक्यं तत्पुत्राय ॥
नव-व्यसने पुत्रं ययुः माचनान् दमयः ।
(हनुमद्पुराणानुसारम्)

। और कहा कि 'देहा, दुमको अर्थात् अधिकार है; दुमका जिन यह जादो उपयोग करो। श्रीबाबाजी महाराज, जो कि दुनिया की मन्त्रमोहों में कहीं ऊपर थे, इस दोहनको पाकर इस भी कुछ न हुए बल्कि लगातार अनिष्ट-सेवा और दुर्लभताका दुःख दूर करनेमें खर्च करने लगे। आपने अपनी किन्ना दृष्टिसे यह बनवा दिया कि दोहन दुर्लभ चीज नहीं, अगर उसका उपयोग न्यायसुक्त हो। आप दुनियामें रहे, लेकिन कर्मन्त्रके दृष्टिकोण से, या इस तरह कि जिस तरह धूर दुम चीजोंपर पड़ती है और उनके गुणोंमें हमेशा अन्तर रहता है या जिस तरह हरि हर चीजसे सम्बन्ध पैदा करती है लेकिन बँधनी नहीं। अन्तर यह और प्रकटमाते—

तथान्तुक्त दिग्गच्छतो ये हस्तिनौ ।

यू पैरद हा बिगुलनी बामनी ॥

यानी धार्मिक सम्बन्ध तैरे और ईश्वरके बीच एक पर्दा, जब तू इन पैरों (सम्बन्धों) को तोड़ देगा तो तू अपने लिकसे मिल जायगा। इसका मतलब जाहिरी त्याग नहीं कि दिली त्याग था। दूसरा और प्रकटमाते—

इत्याश्रये रा कि अब दुनिया ओ उक्ता करदा अब

हा तथान्तुक्त मुदंछो बेतकलुक्त बीस्तन ।

यानी मैंने लोक और परलोकका निचोड़ यह निकाला है कि मनुष्य सम्बन्धहीन होकर भोग और बिना किसी उज्रके जीवन यापन करे। यानी दुनियासे जुदाईके बक सिवा अपने खुदाके किसी और चीजसे तात्काल न हो और दुनियामें जैसा बक आये काटता जाय ।

दुनियावासी लहरोंके मुताबिक आपके सामने रंज और खुशीकी खबरें आती रहीं, लेकिन आप हर हालतमें इस तरह स्थिर रहे कि जिस तरह कोई बड़ी वृद्धान समुद्रकी लहरोंकी चोटोंसे परेशान नहीं होती। अक्षर प्रकटमाते कि 'जिन हालतोंमें दुनियाको परेशानियाँ होती हैं, उन्हीं हालतोंकी उपस्थिति हमारे लिये सुख और सन्तोषका कारण होती है।' लेकिन फिर प्रकटमाते कि 'यह भी एक कमी हो यी, वनाँ सुख और दुःखमें तो कोई फर्क ही नहीं होना चाहिये।' जैसे—

दिले दारम कि दर है गम न मुंजद ।

य गम गम कि शदी

॥

यानी

नहीं परदाया कि जिसको गुणीकी ज़रूरत नहीं। अक्षर प्रकटमाते—

बाम मुग्गो नू मार दल्ले, कोरै दुम पर ।

कद दे पछा मुग्गो दा, नाम दुम मो मप ॥

यानी ऐ न्यादा आरामके अभिलाषी, यह अभिलाषा ही दुःखको बुझाती है। अगर तू किसी तरह मुल्लोंका पछा छोड़ दे यानी मुल्लोंकी रुचादिख छोड़ दे तो फिर तैरे लिये ज्ञातमें दुःख है ही नहीं ।

अपने जीवनके नाटकको पूरा करनेके लिये बकके मुताबिक आपने अपने हर पार्टको इस उम्मीदगीके साथ अदा किया कि देखनेवाले ईमान रह गये। आपकी जिदगीका एक-एक धण और एक-एक लैशा दृष्टोंके लिये लगातार सिधामद रही। इसके बाद आपने सरकारी नौकरी की। जब आपकी तनख्वाहकी तरक्कीका जिक्र आता तो आप प्रकटमाते 'कि मेरी तरक्कीकी किन्ना कोई क्यों करे जब कि मेरी तनख्वाह पहले ही हदसे ज्यादा है।' अक्षर प्रकटमाते—

I am content with what God has given

me as my share,

And commit to my Creator my every

care.

To do good in the past has been

indeed His will,

He will do good as well in what is to

come still.*

ईमानदारीका यह हाल कि कभी सरकारी समयमें दफ्तरकी ख्याहीसे अपनी न्यक्तिगत चिट्ठोतक न लिखते। सचार्का यह हाल कि कभी कोई बात दिलके खिलाफ न करते, चाहे कितना भी नुकसान हो जाय ।

जब आप दफ्तर पहुँचते तो बड़े-छोटे ज़िदमतमें हाज़िर होते और आपसे ईश्वरका नाम सुननेकी ख्वादिख जाहिर करते। आपकी एक-एक बात उनके दिलोंको यहाँतक जँचा कर देती कि दुनियाके सुख-दुःख उनके लिये बेमाने हो जाते। योग्य परमें भगवान्‌का जिक्र, रास्तेमें उसीका खयाल और दफ्तरके काम उसीके हुक्मकी तामील। यानी जिदगी

● भगवान्‌ने जो कुछ सुखे दिया है, उसीसे मैं संतुष्ट हूँ और अपनी प्रत्येक चिन्ता अपने सिरजवाएके चरणोंमें समर्पित करता हूँ।

• जब पहले भी संकलमयी रही है और भागे जो कुछ हो-

रपाया यक ॥ निजिह है ।

मा थी—एक अविच्छिन्न हरिसरणका नभूता या ।
असर प्ररमाते—

‘जो दम गफिरु सो दम काफिर ।’

अर्थात् जो श्वास भगवान्की स्मृतिसे शून्य है वह
बेधर्मी है, ईश्वरविमुख है ।

सन् १९०४ के भूडोलकी चर्चाको लेकर लोग
आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ‘कलका दिन
निहायत खौफनाक था, क्योंकि दिनभर भूकम्पके घबे आते
रहे; मगर साथ ही यह बात भी थी कि जयतक ज़मीन हिलती
रही हिंदू ‘राम-राम’ और मुसलमान ‘अल्लाह-अल्लाह’ करते
रहे, मगर जबसे भयोलादक असर गायब हो गये दुनिया
फिर अपने काममें उसी तरह लग गयी । तो आपने प्ररमाया
कि फिर तो वह भूकम्प ही वरणीय था कि जिससे उसकी
याद आती रही ।

आपके पास हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अंग्रेज़—
सब आते और आपके उपदेशसे कृतार्थ होते । आपकी
नज़रोंमें अपना-पराया कोई न था । आप प्ररमाते कि
‘ईश्वर एक है; याकी सब उसके बच्चे हैं, इसलिये सब भाई
हैं । मज़हबी मतभेद एक ही भंज्रिलपर पहुँचनेके भिन्न-
भिन्न रास्ते हैं ।’ आप प्ररमाते कि ‘आजतक किसी मज़हबमें
यह यहस नहीं हुई कि खुदा दो हैं । पानीके अलग-अलग
नाम होनेपर भी पानी एक ही रहता है ।’ आप इस सिद्धान्त-
पर यहाँतक स्थिर थे कि किसी मज़हबवालेको आपके सामने
आकर अपने पार्यक्यका अनुभव न होता था । गोया यह
स्रत होती कि—

बनी आदम आबाए यक दीगर अंद ।

कि दर आफरीनश ब यक जौहर अंद ॥

अर्थात् मनुष्यके बच्चे एक-दूसरेके अंग हैं, क्योंकि
उत्पत्तिक समय एक ही तत्त्वसे प्रकट हुए हैं ।

आपने अपनी ज़िंदगीमें सिखा अपने ईश्वरके और कुछ
न चाहा । अच्छर यही मुनाते—

तुद बस और आ भौंगना, सिर दुखौं दे दुपख ।

दे नाम संतोषिब, जे उतर मन दो मुख ॥

पानी तुमसे सिखा तरे और कुछ भौंगना दुःखोंको
दायत देना है; मनमें नूत तो सिर्फ तरे नामसे दूर हो
सकती है । आने रहके यहाँतक क्रियात्मक रूप दे रखता

था कि एक दिन एक अंग्रेज़ आपके पास आये और कहने
लगे कि आपकी एक चीज़ गिर गयी थी, मैं उसे लेकर
आया हूँ । श्रीवावाजीने जवाब दिया कि ‘वैसे तो आपको
धन्यवाद है, लेकिन मेरे खयालमें तो मेरी कोई चीज़ गिर
ही नहीं सकती; क्योंकि गिरनेवाली चीज़ोंको तो मैंने पहले ही
गिरा दिया है और जो मेरे पास है, वह कभी गिर ही नहीं
सकती ।’ उन्होंने कहा कि ‘महाराज, कुछ भी हो, यह
चीज़ तो आपकी ही है ।’ इसे और कहा—‘अच्छा, तो
फिर लाइये; हम भी देखें यह चीज़ क्या है ।’ उस साहबने
एक टाष्ट्र किया हुआ कानून आपके सामने रखत, जिसपर
लिखा हुआ था—

I am convinced there is no condition
higher than that silence which comes of
the abandonment of all latent desires.

यानी मुझे पक्का यक़ीन हो गया है कि उस हालतसे
बड़ी कोई हालत नहीं कि जो तमाम वासनाओंके त्यागसे
मिलती है ।

श्रीवावाजीने प्ररमाया कि ‘वाकई यह चीज़ हमारी ही
थी; लेकिन यह गिरी कहाँ थी, यह तो हर वक्त हमारे पास
मौजूद है ।’ कुछ असें बाद आपने नौकरी भी छोड़ दी
और उसके बाद पेन्शन भी । पेन्शन इस खयालसे कि
पेन्शनका इकदर नौकरी करनेवाला हो सकता है, न कि
वह कि जिसने नौकरी नहीं की । नौकरी करनेवाला ‘मैं’
और ‘मेरा’ था । जब वह न रहा तो फिर पेन्शनका इक
ही नया रहा ।

भ्रातृत्वका यह हाल कि सबको अपना भाई समझते
एक दिन आप नामांसे धिमला तथारीक ले जा रहे थे ।
रास्तेमें गाड़ी बदलनी थी, दैवयोगसे उस वक्त आप अकेले
थे । स्टेशनपर कोई कुली बग़ैर भी नहीं था । सामनेसे
साहब, हमारा ट्रंक उठाकर दूसरी गाड़ीमें रख दीजिए ।
उसने झुंझलाकर कहा—‘क्या आपने मुझे कुली समझा है
जो मैं आपका ट्रंक उठाता फिरूँ ?’ आपने प्ररमाया कि
‘नहीं, मैंने आपको कुली कब कहा ! मैंने तो कहा है कि
भाई साहब, मेरा ट्रंक उठाकर दूसरी गाड़ीमें रख आइये ।’
उसने कहा ‘यह हमिज़ नहीं हो सकता, मैं ट्रंक न उठाऊँगा ।’
आपने प्ररमाया कि ‘आर तो ट्रंक उठावेंगे नहीं और मैं
उठा नहीं सकता; इसलिये बेहतर यही है कि मैं उसकी

चाहिये कि हमेंतर यह है और आप हमको अपने घर ले जायें। जब आरम्भ करना एक हम हाथमें अपने घर ले जाते तो हमें न आरम्भ; हमें तो हमें आरम्भ है कि आरम्भ की हमें एक एक उठाना पड़ता है। आरम्भ करने चाहिये कि हमें, उन एक एक रस्सी और खुद जाने गये। इस हमें देकर यह एक एक हो गया। उम्मेद एक एक उठाना और आरम्भ की पीछे-पीछे हो लिया, एक एक गाड़ीमें एक एक आरम्भ की गाड़ी मोंगे और कहा कि जानता न था कि आप कौन हैं ! श्रीवाचानीने प्रणाम—भाईको भाईका नाम बरनेमें क्या हमें है !

बनी नाम आरम्भ एक दीनर भेद।

कि दर आरम्भिनन एक एक और भेद।

आरम्भ एक एक एक एक आरम्भ कहा कि 'आरम्भ बाबाकी घरको नहीं निकलते !' तो प्रणामने लगे कि 'बाबाकी घर तो बीमार किया करते हैं।' उसने कहा दुःख ! हम बीमार नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबाकी घर करते हैं।' श्रीवाचानीने पूछा कि 'आरम्भ घर करने किसलिये जाते हैं।' तो कहा कि 'मैंने-मैंने दिल पकड़ा जाता है तो घरको चले जाते हैं और जब यहाँ पकड़ाता है तो वापस आ जाते हैं।' तब आपने प्रणाम किया कि 'हमें न तो पकड़ाइतकी बीमारी लगती है और न हम इसके इलाजके लिये प्रणाम जाते हैं।' उसने पूछा 'तो क्या आप घर बिल्कुल नहीं करते।' तो जवाब दिया कि नहीं, करते तो हैं लेकिन किसी और बाबाकी !

भेदनाम आरम्भ दरों से निकलें।

दर भेदने दिल गुस्सेने बेकार बनीनेद।

'आदिरी बाबाओं कोटोंका भी दर है, किन्तु जिस बाबाकी हम घर करते हैं वहाँ कोई कोट है ही नहीं।' इच्छाओंका यह हाल प्रणामने कि हमें दुनियाँमें कमी किसी चीजकी खाहिश ही पैदा न हुई, क्योंकि हमको मान्य हो गया था कि इन इच्छाओंका दो वजहसे कोई अर्थ नहीं होता—अगर 'उसे' भूलकर ये पदार्थ हासिल किये जाते हैं तो आराम न मिलेगा और अगर उसे (ईश्वरको) हासिल करने इनको चाहते हैं तो समुद्रकी मौजूदगीमें जलकण अलहदा रह ही नहीं जाते। प्रणामने—

खाले मुक्त दो आरम्भ निवारन न खयाल।

सेर कि नेछ दमे छाडी अब खाले हबीन।

आ सकता है कि जिसे दमभरने लिये।
फुरगत नहीं।

प्रणामने कि जबतक मनुष्यके दि-
जिन्नी भीखाहिश बाकी है वह ज्ञात हो-
महात्माओं और महापुरुषोंके तरीकेके दि-
खिना ईश्वरके कुछ भी मोंगा जाय। और तो-
खुदाको पा लेनेपर छिपी और चीजका मिलना
यहाँ तो सिद्धान्त यह है कि जो उसकी तरफ-
उसके पीछे दौड़ती है ॥

मोहन्तका यह हाल कि जो सामने आता
'मैं' मुझसे साथ तुमसे ज्ञाता मोहन्त करता
अवली खूबत यह था कि आरम्भने जिंदगीके दि-
लिये कुरबान कर दिया था। अपने शरीर
ताकतोंपर यहाँतक काबू था कि अगर तीन-तीन
नहीं लाया और बीच-बीच में बोलते रहे तो
कुछ असर न पड़ता था। आरम्भने यहाँतक प-
खाल बैठकर गुज़ार दिये। आदिना-आदिना
अपनी खुदीको क्षीण करते गये और सन् १९९९
खुदीको छोड़कर अपने मालिकसे एक हो गये।
हालत देखनेयोग्य थी। ऐसा मान्य होता था
लिखतका समुद्र चारों तरफ लहिये ले रहा है।
दर्शनोंको आते और निहाल होते। जिस तरह
सताया पानीमें शोता लगाकर डंडा हो जाता है
दुनियाके दुखी प्राणी आपकी खिदमतमें आ-
ये। आपके नज़दीक बैठ जाना ही खुदाके अवि-
दे देता था। दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता आपके
ठेककर आपका सम्मान करते थे। सारीय और
और महाराने आपके चरणोंको चूमकर निहाल
आपको नज़दीकी ही आत्मानन्दका आस्वादन
था। इस अदृष्टकारके ल्याके बाद आप अ-
कि 'एक तिनकेकी सत्ता तो खुदा और दुनियाँ
होगी, लेकिन मेरी अलहदा हस्ती उसके साथ इत-
पूर्णतापर पहुँच जानेके बाद भी आरम्भने अपने-आप
किया बल्कि प्रणामने लगे कि 'मैं' उस वक्तक
मुक्त पुरुषोंमें समार नहीं कर सकता कि जरत
कोई अणु भी अज्ञान और चोक्की ज़मीनमें ज-
है' और यह बात उस वक्त प्रणामनी कि जब

अब मैं आपकी शिक्षाओंके सम्बन्धमें कुछ अर्ज करता हूँ—
‘ईश्वर एक है । उसके सिया आपको कोई नफ़ा या नुक़सान
नहीं पहुँचा सकता ।’

‘जङ्गलोंमें जानेकी ज़रूरत नहीं, दुनियामें—यहाँ भी वह मिल
सकता है ।’

‘अपने कर्तव्योंको उसका हुक्म समझकर पालन करते जाओ ।’

‘सबमें भगवान्को देखकर प्यार करो ।’

‘किसीका झुग न चाहो ।’

‘हर मज़हब और उनके महात्माओंकी फ़ाद करो ।’

‘अगर ख़्वाहिश करना ही है तो उसकी ख़्वाहिश करो कि
जिसको हासिल कर लेनेसे सब चीज़ें खुद-बखुद मिल जाती हैं ।’

‘दुनियासे दिल न लगाओ । मौतको याद रखो, लेकिन नेक
काम करते वक्त अपनेको अमर समझो ।’

‘दुनियाके भोगोंका आवश्यकतानुसार और बतौर दवाई
उपयोग करो ।’

‘इस मुसाफ़िरख़ानेसे मोहन्मत करो, लेकिन इतनी कि जिससे
घर न भूल जाय ।’

‘उसकी मज़ाँपर राज़ी रहो; जो कुछ वह दे, उसको सचसे
ज़ाबा समझो ।’

‘सबसे बड़ी दौलत कोई नहीं ।’

‘अगर दुनियाको हासिल ही करना है तो पहले इसके मालिकसे
रिश्ता जोड़ लो, यह खुद-बखुद मिलेगी ।’

‘कोई काम छिपकर न करो ।’

‘किसी कामको करके झूठ न बोले ।’

‘कठिनाइयोंमें ईश्वरकी याद करो ।’

‘इच्छाओंको कम करो ।’

‘हो सके तो किसीकी मदद करो, नहीं तो कम-से-कम किसी-
को तकलीफ़ न दो ।’

‘मौतसे न डरो, क्योंकि उसका वक्त निश्चय है ।’ इत्यादि,
इत्यादि—

एक ठोरेसे देखते आनेकी शिक्षाओंका बर्तक बसान
फिरा जा सकता है । जिसानु इनको किसी-न किसी तरह
हासिल करते हैं।

आपने आखिरकार १३ दिसम्बर १९४० की रातको
सवा नौ बजे अपने शरीरको बड़े इतमीनान और शान्तिके
साथ छोड़ दिया । हज़ारों-लाखोंको इसका रंज है और रहेगा।
यद्यपि आप अपने उपदेश और आध्यात्मिक भावोंके रूपमें
हमेशा ही जिंदा रहेंगे । आपने अपनी ज़िंदगीके आखिरी
क्षणोंमें भी इसी बातको ज़ादिर किया कि मनुष्य ‘उठ’ की
मज़ाँपर किस तरह खुश रह सकता है । आप दो रोज़ बीमार
रहे । शहरके काबिल डाक्टर-हकीम ख़िदमतमें हाज़िर हुए,
लेकिन उनसे यही कहा गया कि ‘हम बीमार नहीं हैं,
अगर बीमार होते तो तन्दुरुस्तीकी ख़्वाहिश करते । और
अगर दवाई करना ज़रूरी है तो हम दवा खा ही
रहे हैं और वह है—‘सर्व रोगका औषध नाम ।’
यानी सब बीमारियोंकी दवा उसका नाम है और सब बात
तो यह है कि हमें यह बीमारी बीमारी नहीं मालूम होती । यह
उसकी मज़ाँ है और हमें उससे हरगिज़ विरोध नहीं । हमने
उससे विरोध सीखा ही नहीं । इसीसे जो उसकी मज़ाँ है, वह
हर तरह पूरी हो; क्योंकि वही बेहतर और दुस्त है ।
और इसके बाद आपने ज़ाहिरी दुनियासे आँखें बंद कर लीं
और वास्तविक दुनियामें आँखोंको खोल दिया । दुष्टका
शेर याद आया—

बेदार घी अज़ खाव कि ई जुम्ला ख़यालात ।

अंदर नज़रे मर्दसे बेदार खूँ खावस्त ॥

यानी ये प्यारे ! जाग और समझ कि इस संसार और
उसके पदायोंके खयाल एक जागते हुए शस्त्रकी नज़रमें
स्वप्नकी तरह हैं ।

मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि ये हम लोगोंको भी उस
परमार्थिक धनमेंसे कोई कण प्रदान करें कि जिसका अनन्त
खज़ाना भीराबाबसे भगवान्के पवित्र दिलमें मौजूद था।
तबक इस भी इतमीनानमें अपनी ज़िंदगी पसर कर सके ।

ये दुष्टको खिदमतमें आने भाँग थे कि (ऑनगु यानी
ये कि उनके तरह सबेरे हुए हैं) ऐसा करता हूँ ।

एक अंग्रेजकी राम-भक्ति

('अमर सन्देश')

मधुरांतकम चेंगलपेट जिलेका एक छोटा-सा शहर है, जो मद्राससे पाडिचेरीके रास्तेपर है। वहाँपर श्रीरामचन्द्रजीका एक छोटा-सा मन्दिर है। उस मन्दिरके नजदीक एक बड़ी झील भी है।

मद्राससे पाडिचेरी जानेवालोंको, जो मधुरांतकमकी उस झीलके बोधपर है, उसी सड़कसे जाना पड़ता है। वह झील इतनी सुन्दर और काफी बड़ी है कि जिन लोगोंको उस रास्तेपर जाना पड़ता है, उन लोगोंका मन उस झीलकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वे लोग उस झीलके सुन्दर और मनोहर दृश्यको कभी भूल नहीं सकते। उपर्युक्त झील और श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरके बारेमें एक विचित्र लेकिन सच्ची कहानी प्रचलित है, जिससे माझम होता है कि एक ईसाई अंग्रेज साहब भी श्रीरामचन्द्रजीके भक्त बन सके और उनको भगवान्के दर्शन भी मिले थे।

वर्ष १८८२ ई० की है। उस समय लियानल प्राइस साहब चेंगलपेट जिलेके क्लर्क थे। उनको मधुरांतकमकी झील देखनेकी बड़ी इच्छा हुई। झील इतनी बड़ी थी कि उसके आसपासके कई गाँवोंकी खेतीबारीके लिये उसका जल पर्याप्त था। लेकिन दुर्भाग्यवश हर साल बरसातमें जब झील भर जाती थी तब उसका बौध टूटकर सारा पानी बाहर चला जाता था और झील हमेशा सूखी-बूझी हो रह जाती थी।

इसकारण प्रतिवर्ष गर्मीके दिनोंमें उस झीलके बौधपर मरम्मत करते थे। हर साल मरम्मतके समय मि० प्राइस खुद वहाँ आकर पक्का डाढ़ने और अपनी मौजूदगीमें ही सारा काम कराते थे। बरसातमें कड़मे इसका बौध हर साल टूट जाया करता था। क्लर्क साहबको झीलकी बड़ी चिन्ता होती थी। सन् १८८२ में भी सदासी तरह झीलकी मरम्मत शुरू हुई। तब क्लर्क साहब उसका निरीक्षण कर रहे थे। एक बार आप मन्दिरके पाससे निकले। उनकी इच्छा हुई कि क्लर्क मन्दिर देख आवें।

वे मन्दिरमें आये। ब्राह्मणोंने उनको दिखाया। साहबने देखा कि एक स्थानपर द्वेरी जमा हैं। साहबने ब्राह्मणोंसे पत्थरोंके जमा कर लिये। कारण पूछा। ब्राह्मणोंने जवाब दिया—'साहब! श्री-सीताजीका मन्दिर बनाना है। लेकिन उसके लिये हम लोग सिर्फ पत्थर ही जमा कर सके हैं। शेष कामके लिये काफी धन जमा करनेमें हम असमर्थ हैं। ऐसे सत्कार्यके सम्पत्तापूर्वक सिद्ध होनेमें 'धनका अभाव ही एक बाधा हो रही है।'

'मुझे भी तुम्हारी देवीजीसे एक प्रार्थना करने दो।' बहाके भक्त ब्राह्मण अपनी-अपनी मनोवृत्तिके अनुसार भगवान् श्रीरामचन्द्रजी और माता सीताजीके गुणों और महिमाओंका वर्णन करने लगे। उसे सुनकर साहबने उन लोगोंसे पूछा,—'क्या तुमलोग विश्वास करते हो कि तुम्हारी देवी भक्तोंकी मनोकामना पूरी करेंगी?'

ब्राह्मणोंने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया—'निस्सन्देह।' क्लर्क साहबने फिर पूछा, 'अच्छा, यदि मैं भी तुम्हारी देवीजीसे कुछ प्रार्थना करूँ तो मेरी भी इच्छा उनकी कृपामें पूरी होगी?' ब्राह्मणोंने जवाब दिया 'बल्क'। तब साहबने उन लोगोंमें कहा, 'यदि तुम लोगोंकी बात सच हो तो मैं भी तुम्हारी देवीजीसे प्रार्थना करता हूँ कि इस झीलकी रक्षा, त्रिगुण मरम्मत हर सत्र हो रही है और पीछे विनाश नाश भी होता आ रहा है, यदि तुम्हारी देवीजी की कृपामें हो जाय तो तुम्हारी देवीजीका मन्दिर बनानेका भार मैं अपने ऊपर दूँगा।' प्रार्थना करके साहब वहीं से चले गये। मरम्मतका काम पूरा हो जानेके बाद साहब अपने घर चले गये।

जि कब शुरू हुई। क्लर्क साहबने यह विचार किया। उनकी घर लौटने के बाद न कुछ हुआ। उन्होंने मनुजकर्मने अपना पक्का इरादा। एक छोटी सी झीलसे पानी कम गया था। इन्ने लोने ही हो रहा

थी कि उस समय बाहर निकलना भी बहुत कठिन था। साहब बहुत अधीर हो उठे। उनको जरा भी चैन न मिला। वे तुरंत हाथमें छत्री लेकर शीलकी तरफ लपके। उनके दो नौकर, जो उस समय जाग रहे थे, पीछे-पीछे चले। उनको साहबके कामपर बड़ा अचरज हो रहा था।

साहब शीलके बाँधपर आकर खड़े हो गये। आकाशसे मूसलधार बूटि हो रही थी। रह-रहकर बिजली चमकती थी। बिजलीके प्रकाशमें साहबने देखा कि शील पानीसे ठसाठस भरी है। अब यदि थोड़ा भी जल उसमें ड़ादा पड़ जायगा तो बस, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जायगा।

साहब धबकाये हुए वहाँ आकर खड़े हो गये, जहाँ हर साल बाँध टूटता था। लेकिन वहाँ उन्हें कहीं टूट जानेका कोई लक्षण नहीं दिखायी पड़ा। अकस्मात् वहाँ बिजलीकी रोशनी दीख पड़ी। उस तेज-पुलकके बीचमें श्याम और गौर वर्णके दो सुन्दर युवक हाथमें धनुष-बाण लिये खड़े नजर आये। उन दोनोंके सुन्दर और सुदृढ़ शरीर और उनके अनुपम रूप-आवण्यको देखकर साहबको बड़ा अचंभा हुआ। एक साथ आश्चर्य और भयका अनुभव होने लगा। वे एकाग्र-दृष्टिसे उसी तरफ देखने लगे, जहाँ दोनों वीर खड़े थे। अब साहबको पका विश्वास हो गया कि वे दोनों अलौकिक और अतुलनीय हैं। साहब अपनी छत्री और टोपी दूर फेंककर उन करुणामूर्तियोंके पैरोंपर गिर पड़े और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे।

नौकरोंको साहबका यह अद्भुत आचरण देखकर सन्देह हुआ कि वहाँ हमारे साहब पागल तो नहीं हो गये। वे दोनों दीर्घकर साहबके पास आये और धबकाये हुए-से पूछने लगे, 'साहब! आपको क्या हो गया?'
— 'मैं उन दोनोंके गद्द सतने बहने लगे—' 'नाशने !'

उपर देखते नहीं हो ! देखो ! उपर, उपर ! कैसे सुन्दर-
दो सुन्दर और बलवान् युवक हाथोंमें धनुषबाण लिये खड़े हैं। उनके चारों ओर बिजलीकी-सी रोशनी फैल रही है ! उनमें एक हैं श्यामवर्णके और दूसरे गौरवर्णके। उनकी आँखोंसे करुणाकी मानो वर्षा हो रही है। उनको देखते ही हमारी भूख-प्यास मिटती जा रही है। अभी उन दोनोंको देख लो। उपर देखो, उपर !!!'

नौकरोंको कुछ भी दिखायी नहीं पड़ा। साहबको पूरा विश्वास हो गया कि स्वयं श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीने ही शीलकी रक्षा की। दूसरे दिन सबेरे ही मधुरांतकन-के लोगोंने पहली बार देखा कि शील पानीसे परिपूर्ण है। लोगोंके आनन्दकी कोई सीमा न थी। साहबने अपने कथनानुसार दूसरे ही दिनसे श्रीसीताजीके मन्दिरका काम शुरू कर दिया। जबतक मन्दिरका काम पूरा न हुआ, तबतक वे वहीं रहे। जिस दिन शीलकी रक्षा हुई, उस दिनसे वहाँके श्रीरामचन्द्रजीका नाम पड़ा 'एरि कात्त पेरुमाल' अर्थात् 'भगवान् जिसने शीलकी रक्षा की है।'

श्रीजानकीजीके मन्दिरमें एक पत्थरपर तमिलमें यह बात खुदी हुई है, जिसके माने यह हैं कि, 'यह धर्म-कार्य जान कम्पनीके जागीर-फलेक्टर लियानल प्राप्तका है।' इस निचित्र घटनासे हम लोगोंको मादम होता है कि एक अमेज ईसाई सज्जन श्रीरामचन्द्रजीके भक्त बनकर उनके दर्शन पा सके और श्रीसीताजीके मन्दिरके निर्माता बने। जो मनुष्य भगवान्का सच्चा भक्त है और भगवान्पर विश्वास करके उनको मानता है, वह चाहे किम कुछ भी क्यों न हो, उसपर दयासिन्धु भगवान्की पूर्ण कृपामें अनुकम्पा रहने दे।

(हिन्दूधर्म-धर्मधारा)

वाल-प्रश्नोत्तर

(लेखक—श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी० ए०, एम् एल् बी०)

व्यायाम और खेल-रूढ़

पिता—क्या तुम जानते हो कि हर एक मर्दाने काम करनेसे बिसती है ?

केशव—हाँ, सो तो बिसंगी ही ।

पिता—लेकिन कुछ मर्दानें ऐसी भी हैं जो काम करनेमें बिगनी नहीं, बल्कि और सुन्दर, मजबूत तथा बड़िया बन जाती हैं ।

केशव—वाह ! यह तो एक बिचित्र बात है !

पिता—हाँ, दुनियाकी सबसे बिचित्र बात !

केशव—भला, ये मर्दानें हैं कहाँ ?

पिता—सबके पास हैं ।

केशव—अरे, क्या इतनी सस्ती हो गयी ? पर आपके पास तो नहीं हैं ।

पिता—मेरे पास भी हैं और तुम्हारे पास भी ।

केशव—अपै ! आप किन मर्दानोंकी बात कह रहे हैं ?

पिता—मेरा मतलब अपनी देहकी मर्दानोंसे है ।

केशव—ओह, अब समझा । परन्तु क्या हमारी देहकी मर्दानें काम करनेसे बिसती नहीं ?

पिता—बिसती हैं, परन्तु ये मर्दानें सजीव होती हैं । इसलिये अपनी क्षतिको अपने-आप पूरा कर लिया करती हैं । इतना ही नहीं, बल्कि इनमें क्षतिकी अपेक्षा पूर्तिकी चाल अधिक तेज हो जाती है । इसीलिये ये मर्दानें काम करनेसे दिन-पर-दिन अधिक पोढ़ी, अच्छी और सुन्दर बनती जाती हैं ।

केशव—क्या इसके लिये कोई प्रमाण भी मौजूद है ?

पिता—हाँ, प्रमाण एक नहीं बनेक हैं और सब प्रत्यक्ष हैं । तुम उस जीवन छोड़कर तो जानते होगे जिसकी दूकान छोड़हीमें है ?

केशव—जी हाँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ । उसे तो मैं रोज ही आते-जाते देखा करता हूँ ।

पिता—क्या तुमने उसकी भारी-भारी मुजाओंपर भी ध्यान दिया है ? कौसी मोटी और मजबूत हैं ?

केशव—हाँ, बहुत ही मजबूत हैं । तभी तो वह

इतना भारी घन उठा-उठाकर धटोंतक चलाता और फिर भी नहीं थकता ।

पिता—हाँ, लेकिन ये मुजाएँ भी इतनी मोटी अ. मजबूत केवल इसीलिये हैं कि उन्हें रोज उस घनको धटोंतक चलाना पड़ता है । यदि आज वह इस कामको छोड़ दे और पढ़ने-लिखनेका काम करने लगे, तो वे मुजाएँ भी वैसी न रह जायँगी । भला क्या तुमने कभी दफ्तरके बाबुओंकी भी मुजाएँ ऐसी मोटी और मजबूत देखी हैं ?

केशव—नहीं, उनकी मुजाएँ तो प्रायः कोमल और सुकुमार हुआ करती हैं ।

पिता—हाँ, क्योंकि बाबुओंको छोड़कर ही तरह भारी-भारी घन नहीं चलाया पड़ता, केवल क्लम चलानी पड़ती है । यदि आज जीवन छोड़कर किसी दफ्तरके बाबूसे अपना काम बदल ले, तो थोड़े ही दिनोंके बाद उन दोनोंकी मुजाओंमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखायी देने लगेगा । अर्थात् जीवनकी मुजाएँ तो दिन-पर-दिन कोमल और कमजोर होती जायँगी और बाबूकी मुजाएँ अधिकाधिक मोटी तथा मजबूत होने लगेगी । यही नियम शरीरके हर एक अंगके लिये लागू है । उदाहरणार्थ जिन लोगोंको नित्य दिनभर बाइसिक्लपर दौड़ना पड़ता है, उनकी टोंगें उसी प्रकार मजबूत हो जाती हैं, जैसे छोड़कर हाथ । इसी तरह आँखें और कान भी नित्यके अभ्याससे बहुत अधिक तेज हो जाते हैं । जिन लोगोंको आँखोंसे बराबर काम लेना पड़ता है, उनकी आँखें बहुत-सी ऐसी चीजोंको देख सकती हैं, जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते और जिन लोगोंको अपने कानसे बराबर काम लेना पड़ता है उनके कान बहुत-से ऐसे शब्द सुन सकते हैं, जिन्हें दूसरे लोग नहीं सुन पाते । मैंने उस दिन एक किताबमें पढ़ा था कि जंगली आदिमियोंके आँखें कुछ मोटी और उभरी हुई हुआ करती हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियों शय या शिकारकी खोजमें दूर-दूरतक देखने और

कि उचित भोजनकी आवश्यकता । व्यायाम और भोजन—
 वस ने दो दो एमने पहिंचे हैं, जिनपर हमारे शरीरकी
 गाड़ी उन्नतिके रास्तेपर आगे बढ़ सकती है । यदि
 इनमेंसे किसी एकका भी अभाव हो जाय तो गाड़ी
 छेंगड़ी हो जायगी और नीचे गिर पड़ेगी । अतएव हमें
 इन दोनोंहीपर पूरा-पूरा ध्यान रखना आवश्यक है ।
 दुनियामें आजकल जितने भी उन्नतिशील राष्ट्र हैं, सबों-
 में इन दोनों बातोंपर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है ।
 जर्मनी हो या जापान, इंग्लैंड हो या अमेरिका—सब
 जगह व्यायामकी महत्ता उतनी ही अधिक मानो जाती
 है, जितनी भोजनकी आवश्यकता । किन्तु हमारे देशमें
 बात बिल्कुल उलटी दिखायी देती है । यहाँ तो जिन
 लोगोंको सबेरेसे शमतक कठिन शारीरिक परिश्रम
 करना पड़ता है, उन्हें पेटभर भोजन नहीं जुरता और
 जिन्हें दूध-मलाई और माल्पूआ खानेको मिलता है, वे
 शारीरिक परिश्रमके पास नहीं फटकते । अस्तु, ऐसी
 अवस्थामें यदि हम अधिकतर रोगी और कमजोर बने
 रहें तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ! याद रखो कि
 व्यायामको छोड़कर और कोई भी ऐसा दूसरा साधन
 नहीं है, जिससे हमारा खून हमारे शरीरके हर एक
 भागमें अच्छी तरह बराबर चक्कर लगाता रहे । हमारे
 शरीरमें मीलों लंबी खूनकी ऐसी पतली-पतली नालियों
 बिछी हैं कि उनके सामने एक बात भी इतना मोटा जान
 पड़ता है जितना एक बारीक सूतके सामने मोटा रस्ता ।
 अस्तु, इन तमाम नालियोंमें खूनका बराबर दौड़ते रहना
 तभी सम्भव है जब कि हम कसरतद्वारा शरीरके हर एक
 हिस्सेपर पूरा जोर ढाँछें और उसे सञ्चालित करें ।

बंशव—यदि यह खून सब जगह टीक-टीक न दौड़े
 तो क्या होगा ?

पिता—देखो, खूनके दौड़नेसे हमारे शरीरमें दो
 प्रकारके काम होते हैं; प्रथम तो शरीरके हर एक हिस्से-
 को पूरा-पूरा भोजन मिल जाता है, जिससे हमारी
 तमाम क्षति पूरी हो जाती है । इस सम्बन्धमें पहले
 बतला चुका है कि अन्य मशीनोंके समान हमारे शरीरकी

मशीनें भी काम करनेसे बराबर ि

स्वयं चाहे कोई काम न ॥

मशीनोंका काम नहीं रुक ॥

काम हर घड़ी और हर क्षण, ॥

करती ही जायगी । उदाहरणार्थ ॥

पाकाशय, जिगर, गुर्दे आदि अपना ॥

भरके लिये भी नहीं छोड़ सकते, चाहे हम

या जागने, काम करते रहें या बैठे । अतएव

धिसना और छीजना भी दिन-रात बराबर जारी

है । लेकिन यह सारी क्षति हमारे भोजन किये ॥

पदार्थोंके रस्ते से पूरी कर लिया करते हैं और यह

रस इनके पासतक हमारे खूनके ही द्वारा पहुँच

सकता है । अस्तु, जबतक हमारा खून इनकी बारीक-

से-बारीक रंगोंमें खतन्त्रतापूर्वक न दौड़े, तबतक इन्हे

पूरी-पूरी खुराक नहीं मिल सकती और न ये अपनी

क्षतिको ही किसी तरह पूरा कर सकते हैं । खूनके

दौड़नेसे जो दूसरा काम हमारे शरीरमें हुआ करता

है, वह है शरीरकी भीतरी सफाई । इस सम्बन्धमें हम

उस दिन 'खच्छ वायु-सेवन' की चर्चा करते हुए तुम्हें

बतला चुके हैं* कि किस प्रकार हमारे भीतरकी गंदगी

खूनके साथ शरीरके हर एक भागसे बढ़कर फेफड़ोंमें

आती है और फिर किस प्रकार कार्बोनिक एसिड गैसके

रूपमें वह श्वासके द्वारा बाहर निकाल दी जाती है ।

पश्चात् हमारा खून फेफड़ोंसे हवाकी आक्सीजनको

लेकर शरीरके प्रत्येक भागमें छौट जाता है और फिर

उसे पोषित करता है । अस्तु, यदि यह खून शरीरके

हर एक भागमें और उसकी पतली-से-पतली नालियोंमें

खतन्त्रतापूर्वक न दौड़े, तो न तो हमारे भीतरकी

भलीभाँति सफाई होगी और न उसे पूरी-पूरी खुराक

या पोषण ही मिलेगा । परिणाम यह होगा कि हमारा

शरीर दिन-पर-दिन दुर्बल, रोगी और क्षीण होता जायगा ।

बंशव—अच्छा तो व्यायाम किया कैसे जाता है ?

पिता—व्यायाम करनेकी सीकड़ें विधियाँ हैं । इनमेंसे

दंड और बैठक करना तथा मुण्दर भोजन—हमारी देसी

* 'व्यसन' का यह अन्वयार्थ जगह देखिये ।

जोर देकर देखनेके कारण बड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार उनके कान भी जोर देकर सुननेके कारण बहुत तेज हो जाया करते हैं।

केशव—अच्छा यदि किसी अंगको विलुल ही काममें न लाया जाय तो क्या हो ?

पिता—जो अंग विलुल ही काममें न लाया जायगा उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ कर छोटी पड़ जायँगी और वह अंग सूखकर मुर्दा हो जायगा। क्या तुमने प्रयागके माघमेलेमें उस साधूको नहीं देखा था, जो अपने हाथको सदा ऊपर ही उठाये रहता था ?

केशव—हाँ-हाँ देखा था। ठीक है, अब खयाल आया। उसका एक हाथ ऊपरको उठा हुआ था और सूखकर विलुल लकड़ी-सा बन गया था।

पिता—हाँ, यह लकड़ी-सा इसीलिये बन गया था कि उससे कर्पांतक कोई काम नहीं लिया गया। यदि हम अपने शरीरको विलुल ठीक हालतमें मजबूत और नीरोग रखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि अपने प्रत्येक अंगसे उचित ढंगपर काम लें। कुछ धंधे ऐसे हैं, जिनमें शरीरपर अपने-आप काफी मेहनत पड़ जाती है, जैसे किरतानीका काम, बापयानीका काम, मछाहीका काम, धोबीका काम इत्यादि। अतएव ऐसे धंधेगालोंको अलगसे मेहनत करनेकी जरूरत नहीं जान पड़ती। शिल्प बहुत से धंधे ऐसे हैं, जिनमें या तो सवेरेसे शामतक बैठ रहना पड़ता है अथवा केवल आँवों और अङ्गुलियोंसे काम करना पड़ता है, जैसे दर्जीका काम, मोचीका काम, दूधनशरीरका काम, चित्रकारीका काम इत्यादि। ऐसे धंधेगालोंके छिपे खसरी हैं कि वे नियम निपनरूतक सुगम इतने कुछ देर ऐसे परिश्रमके काम करें, जिनसे उनके हाथ पैर और मण्डूनी शरीरकी मजबूतीका सम्बन्ध हो सके। अन्य उनका शरीर ठीक हालतमें रह सकेगा और अन्य वे सब छेदोंमें बच सकेंगे। दूसरे छेदोंमें तो केवल मजबूतीका ही काम करना पड़ता है। अतएव ऐसे धंधेगालोंमें मजबूतीका सम्बन्ध शरीरकी ओर हो रहता है। अतएव इनका शरीर छेदों पर पर्याप्त पड़ता है। अतएव इनके

दिनभर शारीरिक परिश्रम करना पड़ता हो, आवश्यक है कि वे अपने शरीरको कुछ देर आराम दें और जिन्हें सवेरेसे सन्ध्यातक केवल बैठना पड़ता अथवा मस्तिष्कसे काम करना पड़ता हो, उन्हें आराम है कि वे कुछ देरतक शारीरिक परिश्रम करें। शारीरिक परिश्रम जो नियमपूर्वक शरीरको ढीक रखे या उसे अधिक उन्नत और बलवान् बनानेके छेदों में जाता है, कसरत या व्यायाम कहलाता है। व्यायाम महिमा बड़ी भारी है। हमारे प्राचीन आर्योंमें इस बेहद प्रचार था। इसीके प्रतापसे बालि, अर्जुन, इन्द्र, बलराम तथा भीम-जैसे अलौकिक बलशाली पुरुष यहाँ हो चुके हैं, जिनकी कीर्ति-कहानी हमारे यहाँ भी घर-घर कही और सुनी जाती है। प्राचीन यूनान देशमें भी, जिसने समस्त यूरोपको पहले-पहल अन्तर्गत का मार्ग दिखलाया था, व्यायामकी लोकप्रियता बड़ी हुई थी। व्यायामके ही द्वारा वहाँके निवासियोंने निरंतर अपने शारीरिक विकासको यहाँतक पूर्णतार पर पहुँचा दिया था, कि इटलीके शिल्पकार आजतक उनके शारीरिक सौन्दर्यको अपनी मूर्तियोंमें दिखानेकी चेष्टा किया कर रहे हैं। यूनानी व्यायामशालाओंके नाम हज़ारों वर्षों तक आज भी बड़े आदरके साथ लिये जाते हैं और ओलम्पिक खेलों (Olympic Games) की यादगिर आज भी दुनियामें बड़े गौरवकी चीज बनी हुई है। आजतक तुमने सेल्जो और प्रोफेसर राममूर्तिनाम तो सुना होगा।

केशव—जी हाँ। मैंने सुना है कि राममूर्ति सेल्जो मोटरोंको एक साथ रोक देने के और सेल्जो मोटरोंके सेल्जो मोटरोंको केवल अपने छेदोंमें तोड़ देने के।

पिता—हाँ, यह सही मस्तिष्क की व्यवस्था की है। यहाँतक चले, हमारी मस्तिष्ककी मण्डूनी कामें बनानेके छिपे बहुतसा मजबूत आधार है। अतएव यहाँमें तुम इनका ही मसख जो कि इनके शरीरकी मण्डूनी उपवन और फल एक-एक करके निकाल कर देखो। इनका मजबूती का कारण है कि इनका शरीर छेदों पर पर्याप्त पड़ता है। अतएव इनके

और बहुत पुरानी चिंता है। आजकाल के नए चिकित्सक
इसके और जिम्माफिटकरी कामों को बहुत अच्छा
हैं। इनमें शरीर का विज्ञान बड़े सुन्दर रूप में होता
है। इनके अभिव्यक्ति दोहना, दृष्टि, उल्टा, पानी में
तेजना, नारंगी और सुन्दर रंगों का काम भी आसानी से
ही आसानी है। यह सब करने के लिए-हृदय भी आसानी से
ही शक्ति है, जैसे देखना, बोलना, दान, पूजा, प्रत्येक,
वालीवाल, किनेट इत्यादि। इनमें बहुत गेजों का प्रयोग
प्रायः हर एक अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज में रहा करना
है। किन्तु ये सब गेज पैसेवालों के उभरे हैं। हमारा
हिंदुस्तानी कपड़ा का रोल एक ऐसा रोल है, जिसमें
कसरत और मनचहलाच तो उतना ही होता है जितना
उपर्युक्त खेलों में, किन्तु पैसा एक भी नहीं खर्च होता।
अतएव इससे घरीब और अमीर सब लाभ उठा सकते
हैं। योगासनकी क्रियाएँ भी हमारी नसों, रगों और
मांसपेशियों को खींचने और तानने में बड़ा काम
करती हैं। साथ ही इनसे सांस भी जल्दी
नहीं झलती। अलग-अलग प्रकार के आसन
अलग-अलग अंगों के लिये उपयोगी बतलाये जाते हैं।
इनमें से 'श्रीपासन' की प्रशंसा सबसे ज्यादा है। किन्तु
कुछ लोगों को यह ठीक नहीं पड़ती। मेने भी जब-जब
इसे आरम्भ किया तब-तब सिर में कठिन पीड़ा पैदा हो
गयी। इसलिये मुझे तो 'सर्वाङ्गसन' और 'मयूरासन' ही
ज्यादा अच्छे लगे। इनसे पेट, पीठ, छाती, टोंगों और
अंतर्द्वियों की कसरत बहुत अच्छी हो जाती है। किन्तु
प्रत्येक व्यक्तिको अपनी-अपनी रुचि और सामर्थ्य के
अनुसार अपने ढंग की कसरत खयं पसंद कर लेनी
चाहिये। उद्देश्य सबका एक ही है, अर्थात् शरीर का
स्वास्थ्य। हाँ, कसरत चुनने में इस बात का ध्यान जरूर
रहे कि शरीर की सम्पूर्ण मांसपेशियों पर या
अधिक-से-अधिक मांसपेशियों पर जहाँ तक
जोर डाला जा सके और यह जोर कभी
अधिक न हो। वैसे तो हमारे प्रत्येक अंग
दूसरे अंगों के साथ इतना घनिष्ठ है कि किसी
अंग के सम्बलन से दूसरे अंगों पर प्रभाव

है। इससे पहले कि जो शरीर को
में काम लेना पड़ता है, किन्तु
जो केन्द्रों का काम भी उसमें
एक के सम्बलन में ही ले जा
सम्पूर्ण किताब में हो जाता है
मांसपेशियों पर विशेष रूप से जो
उसी भाग का विज्ञान अधिक होना
उतना विज्ञान नहीं पाते। अ
यह है, जिससे शरीर के प्रत्येक
और उचित मात्रा में जोर पड़े और
समानरूप से विज्ञान हो। इस विषय
प्रातःकाल तेजी से साथ पैदल चलना
कड़ी जा सकती है। इससे हाथ, पैर
अंतर्द्वियों का एक साथ और समानरूप से
है। साथ ही भ्रदान की लम्ब वायु के से
चित्र-विचित्र दृश्यों को देखने से मन भी
और पवित्र हो जाता है। तुम्हारे लिये हम
बतलाते हैं, जिसे तुम घर पर आसानी से

क्या-यह कौन-सी कसरत है ?

पिता-यह है एक जिम्नास्टिक की
घर पर आसानी से की जा सकती है और
भी है। एक मामूली लोहे का दो हाथ
अथवा लकड़ी का चिकना डंडा, लाठी या
और उसके दोनों सिरों को तार या रस्
उसे छत से आड़ा टाँग लो। और बस फिर
रोज दोनों हाथों से पकड़कर लटको और जोर
इस प्रकार दो-चार मिनट झूल लेने के
टें

कड़ा कर

अपने मुँह

रे फिर नीचे को

करो। तत्पश्चात्

कड़ा करके टों

धीरे ले जा

दण्डका भय होगा है। भय दुराचारका असाधारण लक्षण है, जिस प्रकार दैत्यों की शीतलम्बर (मलेरिया) का लक्षण है; और दोनों ही व्याधिनीका मान्य हो सकता है। अपराध-को टिप्पणों की चेष्टा कराने नहीं होनी चाहिये, क्योंकि अपराधों के लिये अपने अपराधको टिप्पणाना न्याय अपराध है। अनियम स्वभाविकता के द्वारा अपराधी समाजकी महानु-भूति प्राप्त कर सकता है, फिर उसे चाहिये कि वह कानूनको अपना नाम करने दे। दुराचारवासी रोगकी दवा भय नहीं है, किन्तु निर्भीचना और परिणामको भुगतनेकी तैयारी—चाहे यह बैसा ही भयङ्कर क्यों न हो—यही उसका समुचित उपाय है। इसके साथ-साथ हार्दिक पश्चात्ताप एवं उसी जातिवा पातचरण पुनः न करनेका दृढ संकल्प भी आवश्यक है। बीती हुई बातों के लिये रोने-धोने और कायरकी भाँति मोहाराजद अथवा कानूनी दण्डके भयने अभिभूत होनेकी अंधा दुराचारीको स्पष्टशिक्षा एवं पश्चात्तापके द्वारा अपने हृदयको शुद्ध करनेमें अधिक शान्ति मिलेगी। ऐसे अनेक रंगीन अपराध हैं, जो कानूनकी दृष्टिमें अपराध ही नहीं हैं, अतएव जिनके लिये कानूनमें कोई दण्डविधान नहीं है, अथवा जहाँ कानूनी कार्यवाई हो भी सकती है, वहाँ बहुधा योग्य वकीलको युक्तियों के द्वारा कानूनकी कड़ाईसे बचा जा सकता है। परन्तु इस प्रकारकी युक्तियोंसे मनुष्य-समाजकी दृष्टिमें कलकले भले ही बच जाय, परन्तु वह अपने सज्जनहारके शीघ्रसे अपनी आत्माकी रक्षा नहीं कर सकता। प्रतिभायुक्त किन्तु दूषित बहुराईके द्वारा पारिव्य शासकीकी आँखोंमें धूल झाँकी जा सकती है, परन्तु अपराधीके हृदयमें बैठी हुई अदालत तो पहले ही उसके विरुद्ध फैसला दे चुकती है। वाल्तवमें किये हुए अपराधका भय जीवनभर मनुष्यका निध नहीं छोड़ेगा और दूसरे अन्याय उपायों के द्वारा यदि उसे दवानेकी चेष्टा की जायगी तो वह आत्माके लिये और भी क्रोधदायक हो जायगा। भयसे मुक्त होनेके लिये अपराध-का दण्ड भुगतना ही होगा और अपराध-स्वीकार एवं पश्चात्तापके द्वारा उसके परिणामकी निर्भय होकर ग्रहण करना होगा।

कभी-कभी सदाचारी पुरुष भी अपने पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके दूषित आचरणोंकी निर्दोष सिद्ध करनेकी व्यर्थ चेष्टामें पड़कर स्वयं अपराध कर बैठते हैं, और उस भूलके परिणामका भय उनके सम्पूर्ण शेष जीवनको अशान्तिमय बना देता है। भगवान् हमें पुत्र इतलिये देते हैं कि हम उन्हें शिक्षित कर धर्मके-न्यायके मार्गपर चला सकें, न कि इतलिये कि वे अपने माता-पिताकी आध्यात्मिक प्रगतियों से अटकावें। दुर्भाग्यवश यदि किसी पिताकी अपने पुत्रके दोषयुक्त आचरणका ज्ञान-बूझकर घृणा और पश्चात्तापपूर्ण

मर्मरदन करना पड़े तो हमारी समझमें उस भूलके सर्वोत्तम उपाय यह है कि जिन जिन लोगोंसे उसका दोष हो, उन सबके सामने स्पष्ट शब्दोंमें अपनी भूल स्वीकार कर ली जाय और उसके लिये हृदयसे पश्चात्ताप तथा भगवान्से क्षमा-प्रार्थना की जाय।

अवश्य ही मानवीय विकासकी प्रारम्भिक अवस्थामें असंस्कृत एवं अविकसित प्रकृतिके जीवोंके लिये, जिनपर प्रेमका प्रभाव नहीं पड़ता अथवा जिनपर दूसरे प्रकारसे शासन नहीं किया जा सकता, भयकी आवश्यकता है। कुछ लोगोंके हृदयमें किसी माप्राप्त भयका उच्चारण करना आवश्यक होता है; क्योंकि कुछ समयतक उनके लिये वह हितकारी होता है—जबतक कि वे इस योग्य न हो जायें कि उन्हें तर्कों द्वारा समझाया जा सके, उनपर साम-नीतिका प्रयोग हो सके, उनसे समयके लिये प्रेमके ही अकणोदयके रूपमें भयकी आवश्यकता है। उदारतापूर्ण एवं अनुकूल व्यवहारके द्वारा प्रजा एवं सैनिकोंके हृदयपर अधिकार कर सकनेके पूर्व राजा एवं सेनापतिके लिये बहुधा यह आवश्यक होता है कि वे उनके भय एवं सम्मानके प्राप्त करें। सरकारके बाधको तब तक भूलों मारते हैं, जबतक वह अपने रक्षककी आशाओंका दुम दबाकर पालन न करने लगे। बालक जब अपने अध्यापककी बात माननेको किसी प्रकार भी राजी नहीं होता तब उसे बैत दिलाकर डराया जाता है; जंगली जातियोंको, यदि वे समाजमें रहना चाहती हैं तो, समाजके नियमोंका पालन करनेके लिये कठोर कानूनद्वारा बाध्य किया जाता है; अपराधीको कानूनके मयसे शासनमें रक्ता जाता है और जिस क्षण वह अनुकूलता करता है, उसी क्षण उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई शुरू कर दी जाती है। परन्तु सरकारवाले यदि बाधको सदाके लिये भूरा रखें तो परिणाममें वह मर ही जायगा, और बालकको यदि निरन्तर ताड़ना ही दी जाय तो वह निश्चय ही मन्दबुद्धि हो जायगा, उसकी बुद्धिका विकास मारा जायगा। यह यदि रचना चाहिये कि हम सभी पशुसे मनुष्य बनते हैं और मानवतासे देवत्वकी ओर—दैवी राग्यकी ओर बढ़ते हैं। अतः सभी प्रारम्भिक अवस्थाओंमें तथा असंस्कृत प्रकृतिके जीवोंके लिये कुछ समयतक भय उपयोगी सिद्ध होता है; सदृश्यतापूर्ण बर्तावका तबतक उनपर कोई असर नहीं होता जबतक कि पहले उन्हें भय नहीं दिखलाया जाता, और भयकी तत्प्रेक्ष्य आनन्दप्रदान होती है, जबतक कि उनका हृदय सदृश्यताकी प्रत्यक्ष करनेके योग्य न बन जाय, प्रेमपूर्ण बर्तावकी कदर न करने लग जाय। 'भय बिना होर न योग्य'—यह भोई-दो-दोम ही जीवोंके सम्बन्धमें लागू होती है। इसी प्रकार सभी मनुष्य-का मार्ग प्रशस्त करनेके लिये नियमोंका बन्धन—शास्त्रोंका

नियन्त्रण आवश्यक होता है, और पूर्णतया उन्नत समाजमें कानूनका पर्यवसान प्रेममें होता है।

बहुधा हमें यह कहा जाता है कि भगवान् और उनके कोपसे डरो। परन्तु किसीसे डरनेकी आवश्यकता तभी होती है, जब कि हमने उसका कोई अपराध किया हो। यदि हमने उसका कोई अपराध नहीं किया है तो फिर हम उससे डरें क्यों। अतः पापाचारियोंको ही भगवान्से डरनेकी आवश्यकता है—जितने अंशमें उन्होंने पाप किये हैं। इसपर यह कहा जा सकता है कि साधु-से-साधु पुरुषों भी अपराध बननेमें आते ही हैं, उनसे भी भूल होती है; और जगत्में सर्वथा निष्पाप मनुष्यका मिलना असम्भव है। यह ठीक है कि सर्वथा निष्पाप मनुष्यका जगत्में मिलना कठिन है; फिर भी हम स्वध्यायदिता, पश्चात्ताप एवं जो अपराध एक बार हमसे बन चुका है, उसे दुबारा न करनेके दृढ़ संकल्पके द्वारा अपने अन्तरात्माको शुद्ध करके पापके मार्गसे धर्मके मार्गपर लौट तो सकते ही हैं। ऐसा कर चुकनेके बाद भगवान्से डरते रहनेकी आवश्यकता नहीं है। भगवान्के सम्बन्धमें बहुधा ऐसी कल्पना की गयी है कि वे हमारे पाप-पुण्यका निर्णय करनेवाले न्यायाधीश हैं। परन्तु जबतक हम कोई ऐसा अपराध न कर बैठें, जो कानूनके द्वारा दण्डनीय हो, तबतक हम न्यायाधीशसे कभी नहीं डरते। जब कि हम एक सीमाने अंदर रहकर ईमानदारी एवं सचाईके साथ जीवन यापन करते हैं, तब हमारे लिये निरन्तर अफसरोसे डरते रहना पागलपन ही है। परन्तु भगवान्की 'पिता'के रूपमें भी कल्पना की गयी है; और यद्यपि एक न्यायाधीशसे तो क्षमाकी आशा नहीं की जा सकती—क्योंकि इच्छा होनेपर भी वह कानूनसे बंधे रहनेके कारण दण्ड्य मनुष्यको क्षमा नहीं कर सकता, किन्तु पितासे तो हम इस प्रकारकी आशा कर ही सकते हैं। अतः 'न्यायाधीश'से निरन्तर डरते रहनेके बदले हम 'पिता' से निरन्तर प्रेम करते हुए उनकी इच्छाको—सङ्कल्पको पूर्ण करनेकी चेष्टा क्यों न करें और इस प्रकार अपने हृदयसे भयके भूतको उदाके लिये भगा दें। मोक्षके मार्गपर पैर रखनेके पहले हमें सन्देशों विधाखमें, भयको प्रेममें, निराशाको आशामें और नभरताकी अमरतामें बदल देना होगा।

भयकी सर्वथा निवृत्ति यद्यपि असम्भव तो नहीं है, किन्तु इसमें बहुतदा बढ़े जैसे सापसोंको ही निवृत्त करती है। भयका मूल अहंकार है, जो जगत्के इस विशाल एवं जटिल जालको रच देता है और आत्मा उसमें रँध जाता है। यदि आत्मा अहंकारके जाल में रँधे इस अर्थमें अपनेको शुद्ध करके इसका दूध बन कर रहे एक दुःखान्ता किन्तु शरीर हीन मानास लेख सनस से तो कि वस्तुके साथ उसका भय

कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है, उसके विरुद्ध अथवा नष्ट हो जानेका कोई भय उसके मनमें नहीं रह सकता, इस प्रकारके भयका कोई कारण ही नहीं रह जाता। गीता (१८।१) में भी अनासक्ति एवं कर्मफलके त्यागपर विशेष जोर दिया गया है और उन्हें वास्तविक त्यागमें सहायक बताया गया है, जो योगीके लिये आवश्यक है। जिसके पास अशक्तियोंकी शैली हो, वह छुटेरों एवं बनेले जन्तुओंके भयसे जंगलमेंसे होकर जानेमें हिचकेगा; परन्तु यदि उसे यह ज्ञान—यह अनुभूति हो गयी है कि शरीर और धन उसे धोहरके रूपमें इचलिये मिले हैं कि उनका उपयोग भगवत्सेवामें—केवल परोपकारके कार्योंमें किया जाय, अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये नहीं, तो वह घने-से-घने जंगलमेंसे होकर बेलटके चला जायगा। यदि उसका मन शांत है, उसकी अन्तरात्मा निर्दोष है, तो लोकापवादसे उसे तनिक भी दुःख न होगा। पुत्रके मृत्युशय्यापर पड़े रहनेपर भी वह शोकसे मूर्च्छित नहीं होगा, यदि वह यह अनुभव करेगा कि 'भगवान्ने ही दिया है और वे ही अपनी वस्तुको—अपनी धरोहरको वापस ले रहे हैं'।

भय और दुःख बहुधा अपने सुदृढ़ 'अहं' एवं उसके सम्बद्ध व्यापारोंमें आसक्तिसे, झूठी ममत्वबुद्धिसे तथा मिथ्या अभिमान एवं उसके उत्पन्न होनेवाले सन्तोषसे प्रादुर्भूत होते हैं। हमारे पास कोई पदार्थ हो और साथ ही उसके चले जानेकी आशङ्का, उसके नाशका भय न हो—यह अश्वभ्य है। उस वस्तुके चले जानेका शोक तो केवल उस व्यक्तिही नहीं होगा, जो उस पदार्थका उपयोग केवल इच्छालिये करता है कि भगवान्ने मुझे उस वस्तुको अपनी (भगवान्की) इच्छाके अनुसार बर्तनेकी आशा दे रखी है; क्योंकि उसे इस बातका ज्ञान पहलेसे रहेगा कि वह वस्तु मेरे पास कुछ ही दिनोंके लिये रखी गयी है, परन्तु उसके लिये उगार अधिकार मुझे नहीं दिया गया है। अतः सर्वोत्तम उपाय है—भीतरसे संन्यासी हो जाना, सभी वस्तुओंका उपयोग करना किन्तु भीतर उनसे बेलग रहना, मानो उनपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, भगवान्ने केवल उन्हें बर्तनेके लिये हमें दे रक्खा है। यदि मनको इस प्रकारका बना लिया जाय और समताका भार मनसे निःकाश दिया जाय तो भय अपने-आप टीक उसी प्रकार हमारे मनमें निरुद्ध जायगा, जिस प्रकार एक बैल, उस बैलके कट जानेपर जिसके प्यारे और वह लिये हुए छेदी है, अपने अंग गिर पड़ती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कैसे भय भयोंके पुनर्ग हो, भिन्न अर्थों में भय निवृत्त हो गया है, जो अन्तर्गत नाटक के साथ न रहकर केवल उनके दृष्ट बन गए हैं, दुःख, शोक, लज्जा एवं विरोधको पदार्थोंको दूर कर दी गयी निवृत्ति यह स्पष्ट है और नभरता ही निवृत्त हो गया है।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवानुश्रियते ॥

कलेदोपनिधे राज्ञस्ति श्लोको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं प्रजेत् ॥

कृते यद् व्यापतो विष्णुं श्रेतायां यजतो मत्स्यैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिकीर्तनात् ॥

(भीमन्नागवत १२ । ३ । ५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरखपुर, अप्रैल १९४२ सौर चैत्र १९९८

{ संख्या ९

{ पूर्ण संख्या १८९

में फल पायो !

हुई भौतिन को मैं फल पायो ।

पाप किए तांत विमुक्तन संग देस देस भटकयो ।

तुच्छ कामना हित कुसंग पसि जूटे लंगि दुभायो ॥

पौन पुन्य भय बुंदायन परमाने सुयम बसायो ।

भानंद निधि प्रज्ज भनग्य मंडल्ये उर लगाय अनायो ॥

सुनिगूढ़ बंध दुर्लभ सो सर रस विलास दरमायो ।

गना क्याम दास नागरछे कियो मनोरथ भायो ॥

—कमलेश्वर

प्रभु-स्तवन

(अनुवादक—भीमदीरामजी शर्मा, एम० ए०, 'शेख')

यश्चकार न शशाक कर्तुं शब्धे पादमद्भुत्म् ।

चकार भद्रमस्यमात्मने तपनं तु सः ॥

(अथर्व० ४ । १८ । ६)

जो हिंसाकी इच्छा करता, कभी नहीं कर सके उसे ;

अपने पैर और अद्भुतिको तोड़ तारमें सदा बसे ॥

करता है कल्याण हमारा, बोता अपने हित विष-भीत्र ;

पापोंके प्रतिफलमें तपता, जाता उसका वैभव छीज ॥

इयम्यकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्यारकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

(श्रु० ७ । ५९ । १२)

जो त्रिकालशा त्रिलोकीमें, त्रिलोचनि अम्बिका—

सुखदा, सुभग सौरभमयी, अमिताभ, पुष्टि-विवर्धिका ॥

बड़े मृत्यु-भयसे मुक्त कर दे, माँ अमृतमय गोद दे ।

ज्यों कर्कटी-फल वृन्तसे हो मुक्त परम प्रमोद दे ॥

कथं वातो नेलयति कथं न रमते मनः ।

किमापः सत्यं प्रेप्तस्तीर्नेलयन्ति कदा चन ॥

(अथर्व० १० । ७ । ३७)

नहीं ठहरता अरे, वायु क्यों ? क्यों न कहीं मन रम जाता ?

यह जल—यह प्रवाह क्यों बहता ? क्यों न कहींपर घम जाता ?

अरे, निरन्तर गति-संचरतिमें, इनको यहाँ किधर जाना ?

अन्त कहाँ होगा चलनेका, कभी किलीने पहचाना ?

हाँ, हाँ, यहाँ रहेंगे ये क्यों ? जहाँ अवल-विनाश रहे ;

इन्हें सत्य पानेकी इच्छा, जहाँ अमरता-स्रोत बहे ।

अथ मा पाप्मन्सृज यज्ञी सन् मृडयासि नः ।

आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन् घेहाधिदुतम् ॥

(अथर्व० ६ । २६ । १)

पाप ! अब परिपाक तेरा ।

भर गया घट घूटनेको, घूटनेको भाग्य मेरा ॥

अब तू मैं आधीन तूरे, तू पड़ा मेरे चरणमें ;

दास बन मुझ दे मुझे, फिरसे न हो छत्र-छन्द तेरा ।

छोड़ दे अब तो, कुटिल ! मैं हूँ सरलताका पुजारी ;

आज संगल-लोकमें मेरा तने कम्पान तेरा ॥

स्वामी श्रीचन्द्रोदयानन्दजी पुरीके उपदेश

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

१—सारे शरीरको चाहे व्यावहारिक कामोंमें लगा दो, किन्तु जीभको तो प्रभुके नाम लेनेमें ही लगाओ । शरीरमें तरह-तरहके व्यसन भरे पड़े हैं, इसलिये वह सबका त्याग करनेमें तो समर्थ नहीं है । अतः पहले एक व्यसनको त्याग कर जब उसके त्यागमें उसकी निष्ठा स्थिर होजाती है तो वह दूसरे व्यसनको भी त्याग सकता है । यदि मनुष्य भगवान्‌के नामोंका चिन्तन करनेमें प्रवृत्त रहे तो उसका कल्याण क्यों न होगा । भगवान्‌का आश्रय लेनेपर क्या दुर्लभ है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ स्वयं कहते हैं—

मां हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
क्षियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ॥

(९ । ३२)

‘हे पार्थ ! मेरा आश्रय लेकर तो जो पाप-योनियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य तथा क्षी, वैश्य और शूद्र हैं वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ।’

२—मनुष्यजन्मका प्रधान उद्देश्य है अपना परम कल्याण कर लेना और उसके बाद शरीरको परोपकारमें लगा देना । संतजन अपने मुखसे जो वाणी निकालते हैं, वह अपने लिये नहीं वरं परोपकारके लिये ही होती है । अपना उपकार तो वे कर चुके, अब तो परोपकारके लिये ही उनकी सारी चेष्टाएँ होती हैं; क्योंकि सब लोग उन्हींसे अपने आचरणकी शिक्षा लेते हैं । श्रीभगवान्‌ कहते हैं—

यद्यदाचरति श्रेष्ठः पुरुषः
स यत्प्रमाणं कुरुते

‘श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा आचरण दूसरे लोग भी वैसा ही करने हैं । वह जिसे कर देता है, उसीका लोग अनुवर्तन करने

३—नाम-कीर्तन करनेवालोंको ज्ञान, सन्ध्या, जप आदि नित्यकर्म भी यथाधिकार अवश्य करने चाहिये । शूद्रोंको सन्ध्यादिका अधिकार नहीं है, इसलिये वे केवल कीर्तन ही करें । अपने-अपने अधिकारके अनुसार भगवान्‌का पूजन करनेसे हृदयका कम्प दूर होकर प्रभुमें प्रेमकी वृद्धि होगी ।

४—भक्ति और ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं है । जो ज्ञानका लक्ष्य है, वही भक्तिका भी है । जबतक पुरुष अनन्यभावसे भगवान्‌का चिन्तन नहीं करता, तबतक उसका चित्त शुद्ध नहीं होता और चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञानमें स्थिति नहीं हो सकती । बोध तो वही प्राप्त कर सकता है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है । अतः प्रत्येक मनुष्यको अपना अधिक-से-अधिक समय भगवान्‌के चिन्तनमें ही लगाना चाहिये तथा संसारकी सारी आसक्तियोंको छोड़कर भगवत्प्राप्तिको ही अपना लक्ष्य बनाकर निष्कामभावसे अपने वर्णाश्रम-धर्मोंका पालन करना चाहिये ।

प्रार्थना

दयामय ! जीवनके दिन तो बीते चले जा रहे हैं । वह दिन कब होगा जब मैं धन, घर-संसार—सबकी परवा छोड़कर केवल तुम्हारे भजनमें ही लगा रहूँगा । बहुत बार सोचता हूँ, परन्तु कर नहीं पाता । समय बीत रहा है । सब ओर, सभी वस्तुओं और स्थितिपरिवर्तन हो रहा है । जो आज है, वह कल नहीं दीखता । किसी भी स्थितिमें सच्चे सुखके नहीं होते । अपनी भावनाके अनुसार निरन्तर कल्पित सुख-दुःखके सागरमें डूबता-उठ रहा हूँ । जानता हूँ—खूब समझता हूँ कि यह सब कुछ विनाशी है; तथापि इससे मुँह मोड़कर तुम्हारे नित्य-नव सुन्दर स्वरूप, नित्य कल्याणमय नाम और नित्य सत्य निर्भय पदका आश्रय ले पाता । प्रभो ! मेरी यह मोह-निद्रा कब भङ्ग होगी ? दिन-रात चित्त अशान्त रहता नाना प्रकारकी कल्पनाएँ मनको सर्वथा वैसे ही क्षुब्ध बनाये रखती हैं जैसे भीषण तूफानके का आकाशमें उछलती हुई ऊँची-ऊँची तरङ्गें समुद्रको !

मेरे स्वामी ! मैं इस अशान्तिसे कब छुटकारा पाऊँगा ? कब मैं जाति, कुल, पिता, स्वकीर्ति, सम्पत्ति, स्थिति और साधनाके अभिमानसे छूटकर तुम्हारे चरणोंपर अपनेको न्योछार कर सकूँगा ! तुम्हारे ही परम बलसे बलवान् और परम धनसे धनवान् होकर कब मैं सारे भक्तोंकी अभावका शान्तिमय अनुभव कर सकूँगा ?

दीनबन्धो ! मैं यह पढ़ता-सुनता हूँ, कहता हूँ, और कभी-कभी विवेकके जागनेपर ऐसा देखता भी हूँ कि सर्वत्र, सभी स्थानों, स्थितियों और क्रियाओंमें तुम्हीं भरे हो । तुम्हारी ही मूर्ति भूता मङ्गलमयी अनिच्छामयी इच्छासे यह सारा खेल हो रहा है । मोहमयी औरतोंसे जहाँ अमङ्गल दीखता है, वहाँ भी तुम्हारा मङ्गलमय विधान ही काम कर रहा है । जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, लाभ-अलाभ, अनुकूलता-प्रतिकूलता—सभीमें तुम्हारा मङ्गलमय करस्पर्श प्राप्त होता है । सब कुछ तुमसे ही निकला है, तुममें ही वर्तमान है और तुम्हींमें लय हो जायगा । आगे, पीछे और अभी पीछेमें केवल तुम-ही-तुम हो । तुम्हारी न्यायान्विता मर्यादामयी करुणा सभी जीवोंपर भरी परम रही है और उनका महामङ्गल कर रही है; परन्तु नाय ! मैं इस मर्यादो-व्यवस्थामें प्रवेश नहीं कर पाता ! वरं अज्ञानजन्य नाना प्रकारकी कल्पना करके मुझ-दुर्गति होता रहता हूँ ।

प्रभो ! जब ऐसी दशा हो जिनमें मेरे इस अज्ञानका पदो-पदो जाय, मोहका आश्रय जाय और मैं तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारे मेटके समझकर तुम्हारा भजन कर सकूँ । नहीं तो, प्रभो ! रही कर दो कि मेरे मनमें नवी-नवी कोई इच्छा हो न रहे, मैं इस भी न पाई । तुम्हारा इच्छा हो तो द्यो, तुम जो चाहो तो होने दो; और मैं, तुम जिन विचारों में भी मैं अपना भजन कर सकूँ, तुम्हारा भजन कर रहा हूँ ।

श्रीभगवन्नाम और स्मरण-भक्ति

(लेखक—श्रीआत्मानन्दजी)

पदसी तू तरी नाम कोउं नेरी ।

आगही अहर्निशी नाम धोई ॥

आम्हो पासोनियां जलत नये तुज ।

तैं हें वरमं योज नाम धोई ॥

देवा आम्हो तुमें नाम हें पाहिजे ।

मग मेदी सहजे देवें लागे ॥

भोले भक्त आम्ही चुकलोंपि कर्म ।

सांपडलें वरमं रामदास ॥ १ ॥

‘प्रभो ! चाहे आप हमसे कितना ही दूर भागते रहे, आप निश्चय ही अपना नाम तो हमसे छीन नहीं सकते, हम अहर्निश उसे रटते रहेंगे । वास्तवमें आप हमसे अलग हो ही नहीं सकते, दूर जा ही नहीं सकते । इस बातको भलीभांति जानकर हम आपके नामकी रट लगाये रहेंगे । बस, हमें आवश्यकता इसी बातकी है कि आपके नामको पकड़े रहें, उससे चिपटे रहें; फिर तो आप निश्चय ही हमारे सामने प्रकट होंगे, प्रकट हुए बिना रह न सकेंगे । हम भोले भक्त अवतक बड़ी भूलमें रहे; अन्तमें हमें आपको पानेका गुर हाथ लग ही गया ।’

(समर्थ रामदास)

कल्याण-प्राप्तिके लिये सावकतो चाहिये कि यह अपनी प्रकृति एवं रुचिके अनुसार नवधा भक्तिसे किसी एक प्रकारकी भक्तियुक्त अभ्यास शुरू कर दे । प्रकृतिरूपमें इन नौ प्रकारकी भक्तियोंमेंसे किसी एक प्रकारकी भक्तियुक्त ही आश्रय लेकर भक्त क्रमशः भीतर-ही-भीतर आगे बढ़ता रहता है, और बढ़ते-बढ़ते जब वह भक्तियुक्त अन्तिम सीढ़ी—आत्मनिवेदन-भक्तिपर पहुँच जाता है, तब उसे भगवत्साक्षात्कार हो जाता है । भक्तद्वन्द्वके लोगोंका यह विश्वास होता है कि जीवनमें भगवान् ही उनके प्रधान अवलम्ब हैं, अथवा वे ही उनके प्राणधार हैं; वे यह समझते हैं कि उनके जीवनका मुख्य वर्तन

उसे इस प्रकार ढालना, इस प्रकारका बनाना है कि जिससे भगवान्में अतिशय प्रेम होकर उनका साक्षात्कार हो सके । हमारे पूर्वजोंने—भारतीय ऋषि-मुनियोंने अपने विशाल अनुभवके आधारपर परिपक्व विचारके द्वारा यह निश्चय किया है कि नवधा भक्तिमें स्मरण-भक्ति ही वर्तमान युगके लिये सर्वोत्तम साधन है । इसमें न तो एक कौड़ीका खर्च है, न इसके लिये शास्त्रोंके अध्ययनकी आवश्यकता है और न इसमें किसी प्रकारका शारीरिक परिश्रम है; और इसका अभ्यास सब समय सब अवस्थाओंमें सब प्रकारके लोग कर सकते हैं—चाहे वे किसी धर्म, किसी जाति, किसी मत, किसी स्थिति और किसी भी उम्रके हों, स्त्री हों अथवा पुरुष । यही कारण है कि स्मरण-भक्ति सबसे अधिक सुसाध्य एवं सरल मानी जाती है, यद्यपि इसमें भगवान्के प्रति अटूट विश्वास एवं कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें भी इसे अधुष्ण रगनेकी अनवरत मानसिक चेष्टाकी बड़ी आवश्यकता होती है । भारतीय संतोंने सभी युगोंमें पूरे उत्साहके साथ उन सब लोगोंको, जो उनके सम्पर्कमें आये और जो कठिन साधन नहीं कर सकते थे, इसी भक्तियुक्त उपदेश दिया । स्मरण-भक्ति (जिसे साधारणतः लोग नाम-स्मरण कहते हैं) का अर्थ है—भगवान्के किसी भी परिचय नामका (जो भक्तको प्रिय हो) मन-ही-मन उच्चारण करना अथवा नामके सहारेमे नामी (भगवान्) का चिन्तन करना । भगवान्का बार-बार आर्तुत करनेका नाम है ‘जप’ । ‘जप’ शब्दका प्रारम्भ यही है । नाम-जप हमारे अंदर सांसारिक पदार्थोंके प्रति, जो सभी अज्ञान हैं, वैशेष्य उपज करके हमें क्रमशः युक्त कलनमें सुझा देता है । इनका जन्मका यदि बार-बार चिन्ता रहे तो वह एक दिन अज्ञान होने लगता है और

प्रार्थना

दयामय ! जीवनके दिन तो बीते चले जा रहे हैं। वह दिन कब होगा जब मैं धन, घर-संसार—सबकी परवा छोड़कर केवल तुम्हारे भजनमें ही लगा रहूँगा। बहुत बार ऐसा सोचता हूँ, परन्तु कर नहीं पाता। समय बीत रहा है। सब ओर, सभी वस्तुओं और स्थितियों परिवर्तन हो रहा है। जो आज है, वह कल नहीं दीखता। किसी भी स्थितिमें सच्चे सुखके दर्शन नहीं होते। अपनी भावनाके अनुसार निरन्तर कल्पित सुख-दुःखके सागरमें डूबता-उठता रहता हूँ। जानता हूँ—खूब समझता हूँ कि यह सब कुछ विनाशी है; तथापि इससे कुछ मोड़कर तुम्हारे नित्य-नव सुन्दर स्वरूप, नित्य कल्याणमय नाम और नित्य सत्य निर्भय पदका आश्रय नहीं ले पाता। प्रभो ! मेरी यह मोह-निद्रा कब भङ्ग होगी ? दिन-रात चित्त अशान्त रहता है, नाना प्रकारकी कल्पनाएँ मनको सर्वथा वैसे ही धुब्ध बनाये रखती हैं जैसे भीषण तूफानके काल आकाशमें उछलती हुई ऊँची-ऊँची तरङ्गें समुद्रको !

मेरे स्वामी ! मैं इस अशान्तिसे कब छुटकारा पाऊँगा ? कब मैं जाति, कुल, विद्या, रूप, कीर्ति, सम्पत्ति, स्थिति और साधनाके अभिमानसे छूटकर तुम्हारे चरणोंपर अपनेको न्याऊँगा और सङ्गूँगा ! तुम्हारे ही परम वलसे वलवान् और परम धनसे धनवान् होकर कब मैं सारे भक्तोंके अभावका शान्तिमय अनुभव कर सकूँगा ?

दीनबन्धो ! मैं यह पढ़ता-सुनता हूँ, कहता हूँ, और कभी-कभी विवेकके जागनेपर ऐसा देखता भी हूँ कि सर्वत्र, सभी स्थानों, स्थितियों और क्रियाओंमें तुम्हीं भरे हो। तुम्हारी ही स्वरूप-भूता मङ्गलमयी अनिच्छामयी इच्छासे यह सारा खेल हो रहा है। मोहमयी आँखोंसे जहाँ अमङ्गल दीखता है, वहाँ भी तुम्हारा मङ्गलमय विधान ही काम कर रहा है। जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, लाभ-अलाभ, अनुकूलता-प्रतिकूलता—सभीमें तुम्हारा मङ्गलमय करस्पर्श प्राप्त होता है। सब कुछ तुमसे ही निकला है, तुममें ही वर्तमान है और तुम्हींमें लय हो जायगा। आगे, पीछे और अभी बीचमें केवल तुम-ही-तुम हो। तुम्हारी स्वाभाविकी स्वरूपमयी कल्याण सभी जीवोंपर सदा परम रही है और उनका महामङ्गल कर रही है; परन्तु नाय ! मैं इस सत्यको पर्याप्त रूपमें ग्रहण नहीं कर पाता ! वरं अज्ञानवश नाना प्रकारकी कल्पना करके सुखी-दुखी होता रहता हूँ !

प्रभो ! अब ऐसी कृपा दो जिससे मेरे इस अज्ञानका पर्दा फट जाय और मैं तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारे खेलको समझकर तुम्हारा अपना रूप जान सकूँ। प्रभो ! यही कर दो कि मेरे मनमें भ्रमा-वृत्ति कोई इच्छा ही न रहे, मैं इस ओर न चहुँ। इच्छा हो तो करो, तुम जो चाहो सो होने दो; और मैं, तुम जिस स्थितिमें हो सो हो सकूँ। रहकर सदा तुम्हारा नाम गूँगा रहूँ।

जाना है। वह अनेक ही रूपों में आता है।
जाना हमने भी उसी अन्तर्गत एक और होना है।
हमारे अन्तर्गत जो कि ज्ञान। अन्तर्गत-अन्तर्गत
महान्ते प्रमाण-अन्तर्गत यहाँ हम एक महान् मनके
जीवन-एक घटना-अन्तर्गत करने हैं—

महर्षि रामकृष्ण प्रारम्भिक जीवन एक चट्टक
जीवन था। एक बार जब वे डाकू अन्तर्गत जानने
घरने बाहर निकले थे कि रामने उनसे नाद-जाने
भेट हो गयी। 'महर्षि उन्हें समझाया कि 'जिन
परिवार-अन्तर्गत लिये तुम फारम्य जीवन-अन्तर्गत कर रहे
हो, वे तुम्हारे सुनके ही साक्ष्य-अन्तर्गत हैं; इस फारम्य
परिणाममें तुम्हें जिन घोर नरक-अन्तर्गत प्राप्ति होगी, उन्हें
भोगने-अन्तर्गत उनमें-अन्तर्गत कोई भी तैयार न होगा।' सन्त-अन्तर्गत
सन्त-अन्तर्गत अन्तर्गत नहीं जाना। नाद-अन्तर्गत यह
बान रत्नाकर (याम्बिक-अन्तर्गत डाकू-जीवन-अन्तर्गत नाम) को
लगा गयी। उन्हें अपनी मूर्खता-अन्तर्गत प्यानमें आ गयी।
उन्होंने अन्तर्गत चरणोंमें आत्म-अन्तर्गत फल दिया और
उनसे अपने पूर्व-अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
और उनका आशीर्वाद-अन्तर्गत मोग। डाकू-अन्तर्गत हृदयसे पथा-अन्तर्गत
करते देख अन्तर्गत दया आ गयी और उसी समय
उन्होंने रत्नाकरको राम-अन्तर्गत दीक्षा दी। पैन-अन्तर्गत
दीक्षा-अन्तर्गत राम-अन्तर्गत जप करनेसे रत्नाकरका
अन्तर्गत-अन्तर्गत शुद्ध होकर उन्हें भगवान्-अन्तर्गत साक्षात्कार
हो गया और आगे चलकर वे महर्षि वाल्मीकि-अन्तर्गत नामसे
प्रसिद्ध हुए; उन्होंने रामायण-अन्तर्गत अनुपम ऐतिहासिक
महाकाव्यका निर्माण करके सारे जगत्को ज्ञान दिया।
इस घटनासे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नाम-
स्मरणमें नीच-अन्तर्गत-अन्तर्गत मनुष्यको भी महाराम बना देनेकी
शक्ति है, जिससे वह दूसरोंका भी कल्याण करनेमें
समर्थ हो जाता है। शर्त यह है कि नाम किसी योग्य
गुरुसे प्राप्त होना चाहिये और उसका अभ्यास पूरी

मनके-अन्तर्गत दो-अन्तर्गत किया जाना चाहिये।
अन्तर्गत नामने केवल भगवान्-अन्तर्गत मानसिक-अन्तर्गत
अन्तर्गत-अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
अन्तर्गत भगवान्-अन्तर्गत प्यान भी आ जाता है, जिससे
हम साधक नामके सन्तर्गत गहरी दुःखी लगानेमें
समर्थ होना है और प्यानसे, प्यान-अन्तर्गत नामस्मरण-अन्तर्गत
अन्तर्गत, भगवान्-अन्तर्गत बहुत जल्दी होता है।
नाम-अन्तर्गत तो नामस्मरणमें लिया रहता है।

कभी-कभी जब भक्त भगवान्-अन्तर्गत चिन्तनमें तन्मय हो
जाता है तो उनका परित्र नाम उसकी धैर्य-अन्तर्गत वाणीसे
अनायास निकल पड़ता है। नामोच्चारणकी अपेक्षा
नामस्मरण नि-अन्तर्गत भक्ति-अन्तर्गत उच्चतर साधना है और
नामोच्चारणकी अपेक्षा नामस्मरणका फल भी अधिक
होता है। क्योंकि उससे साधकका जीवन सब ओरसे
परित्र हो जाता है—उसके मन, वाणी और शरीर
तीनों शुद्ध हो जाते हैं। नामस्मरणसे मानस-अन्तर्गत
निर्गुण-अन्तर्गत होती ही है; साथ ही यदि शरीरमें किसी
प्रकारकी व्याधि या पीड़ा हो तो मन दूसरी ओर लग
जानेके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है।
नामस्मरणसे पूरा लाभ तो तब होता है जब उसका
अभ्यास तैलधार-अन्तर्गत अन्तर्गत-अन्तर्गत किया जाय, उसका
तार कभी टूटे ही नहीं। स्मरण-अन्तर्गत होने लगे,
इसके लिये यह आवश्यक है कि साधक नियमित-अन्तर्गत
तथा निश्चित समयतक इसका एकाग्र मनसे प्रतिदिन
अभ्यास करे और क्रमशः स्मरणके समयको बढ़ाता
जाय। यदि सम्भव हो और साधक आवश्यक-अन्तर्गत
अपने उपासना-अन्तर्गत पवित्रताको बढ़ानेके लिये उसे
भगवान् तथा संतोंके चित्रोंसे सजा ले, ताकि उन मूक
चित्रोंसे मिलने-अन्तर्गत महान् उपदेशोंकी उसे बार-बार
स्मृति होती रहे। परन्तु प्रारम्भिक अवस्थामें साधकको
अनुभव होगा कि उसका मन भगवान्-अन्तर्गत साथ-अन्तर्गत
बोध-अन्तर्गत आना-अन्तर्गत करता है। क्योंकि मन स्वभाव-

और योग्य नौकर अपने मालिककी नेकनामीके साथ नौकरी बजाकर तरफ़ी पा जाते हैं और अपने मालिकके सहायक अथवा मुनीम बन जाते हैं और अन्तमें उनके साझेदार भी हो जाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त दास्यभक्तिका पाठ पूरी तरह निभा लेते हैं, उन्हें इस सेवाके पुरस्कारमें मित्रता (सह्य-भक्ति) का दर्जा मिलता है। इस भूमिकाकी बाहरी पहचान यह होती है कि साधक भगवान्‌के उच्च श्रेणीके भक्तोंकी अन्तरङ्ग गोष्ठियोंमें प्रवेश पा जाता है और उसे इस योग्य समझ लिया जाता है कि वह अपने आध्यात्मिक अनुभवोका दूसरोंके साथ मिश्रण कर सके। यह सभी लोग जानते हैं कि ज्यो-उन्‌ अधिक समय बीतता है और दो मित्र एक दूसरेसे अपने मनकी बात कहकर तथा अपनी बीती हुई सुनाकर और कठिन समयमें एक दूसरेकी सहायता करके, दुःखमें धीरज बँधाकर तथा बीमारी आदिमें सेवा करके हृदयसे एक दूसरेके अधिक निकट होने जाते हैं—यहाँतक कि उनके हृदय एक प्रकारसे अभिन्न हो जाते हैं, त्यों-यों उनकी मित्रता अधिकाधिक गाढ़ होती जाती है; परन्तु अपने-अपने स्वोंके अनुकूल उन्हें बाहरी भेद रखना ही पड़ता है। यही बात भक्त और भगवान्‌के सम्बन्धमें भी माननी चाहिये। जबतक भक्तका शरीर एवं वाद्य जगत्‌में अयास रहता है, तबतक उसे यह अनुभव होता है कि मैं भगवान्‌से पृथक् हूँ। परन्तु भगवान्‌से गाढ़ प्रेम हो जानेपर उसके लिये भगवान्‌का पार्यन्त असन्न हो जाता है। अतः भक्तिकी चरम सीमापर पहुँचकर यह अपने शरीर और आत्मा दोनोंको बिना किसी शर्तके भगवान्‌के आर्पण कर देता है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि मेरा यह नश्वर शरीर, जिसे मैं अबतक अपना स्वरूप मानकर उससे प्रेम करता रहा हूँ, मुझे कुछ ही काष्ठ-के लिये भगवान्‌की उपासनाके निमित्त, अर्थात् भगवान्‌के निज स्वरूपपर अनुभव करनेके लिये और

न केवल मनुष्यमात्रकी अपितु मनुष्येतर प्राणियोंकी भी सेवा करनेके लिये धरोहररूपमें मिला है और उसे किसी भी समय बिना क्षणभरकी पूर्व सूचनाके मुझे छोड़ना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार वह आत्मनिवेदनकी भूमिकामें पहुँच जाता है और अब उसे भगवान्‌से पृथक् होनेका भाव नहीं सत्ताता। ऊपर बताया हुआ भावोंमेंसे किसी भी भावको लेकर जो साधक भक्तिका साधन शुरू कर देता है और बराबर किये ही चला जाता है, उकताकर उसे छोड़ नहीं देता, वह भगवद्विश्वासके बलसे अपने-आप ही आगेकी भूमिकाओंमें पहुँच जाता है। स्मरण भक्ति जब गाढ़ हो जाती है और भक्तका मन उसके काष्ठमें हो जाता है तब उसे परा भक्ति प्राप्त होती है, जिसमें जीयका यह भ्रम कि मैं भगवान्‌से भिन्न हूँ, मिट जाता है। परन्तु भक्तकी यह स्थिति अधिक दिनोंतक टटलती नहीं, जिसके कारण उसे दुःख होता है। कहते हैं कि स्मरणकी अत्यन्त गाढ़ अवस्थामें भक्त आत्मनिवेदन की भूमिकामें पहुँच जाता है और उस स्थितिमें कुछ समयतक परा भक्तिका आनन्द छूटता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि भगवान्‌के नाममें महान् शक्ति है। उससे साधकके पिछले (संश्लिष्ट एवं निज माण) कर्मोंका क्षय हो जाता है, उसे भगवान्‌से तत्त्वका ज्ञान हो जाता है और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। अतः साधकको चाहिये कि अपने जाग्रत कालके प्रत्येक पलमें, जब उसे कोई दूसरा उपयोग काम न हो, नामस्मरणमें लगाये। साधक जब आत्म निवेदनकी भूमिकामें पहुँचनेको होता है, तब उसे केवल भगवत्नामके मानसिक जप ही पूर्णफल सन्तोष नहीं होता। जब वह किसी काम भूमिकामें पहुँच जाता है तब वह अतिक्रान्त भिन्ननश्वर—ध्यानराजन होता जाता है—यहाँतक कि उसका जीवन बिन्दुबद्ध बद्ध जाता है। उसकी स्मरण-भक्ति

से ही नवीनताका प्रेमी है, उसे लगातार एक ही व्यापारमें लगे रहना पसंद नहीं है; और सामान्यतः वह संसारका ही चिन्तन करना, नामस्मरणको छोड़कर दूसरी ही उधेड़वुनमें लग जाना अधिक पसंद करता है, जिसका उसकी ध्येय वस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं होता । जो साधक दृढनिश्चयी एवं दृढसंकल्प होता है, वह इस प्रकारके अनुभवसे बचड़ाता नहीं, हताश नहीं होता, परन्तु अपने पवित्र उद्देश्यकी सिद्धिके लिये भगवान्में पूर्ण विश्वास करके धैर्यपूर्वक एवं तत्परताके साथ अपने चञ्चल मनको उसके लिये नियत किये हुए कार्यमें बार-बार लगानेका अभ्यास करता है (देखिये गीता ६ । २५-२६) । दूसरे साधकोंके बहुमूल्य अनुभवोंसे लाभ उठानेके लिये वह सत्संगका सेवन करता है तथा श्रवण एवं कीर्तनके उसे अनेकों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, जिससे उसे मनोबल प्राप्त होता है एवं उसके मनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है । कभी-कभी साधक केवल नामस्मरणके द्वारा अपने मनको निग्रहीत करनेमें असमर्थ पाता है । अतः मनको एकाग्र करनेके लिये वह अपने मानसिक नेत्रोंके सामने भगवान्की एक मनोमोहक मनुष्याकार मूर्ति स्थापित करता है; क्योंकि अतीत कालमें भक्तोंके सामने उनके मनुष्याकारमें प्रकट होनेका वर्णन शास्त्रोंमें मिलता है । इस उपायसे उसका चित्त भगवान्में अधिक सुगमतासे स्थिर हो जाता है । यह प्रारम्भमें अपने हृदयमें ही भगवान्के चरणकमलोंका ध्यान करता है । यद्वासे नरना भक्तिकी अग्रा सीढ़ी—पादसेवन—भक्तिकी प्रारम्भ होता है । नामस्मरण एवं मूर्तिस्मरण—इन द्विविध साधनोंका अभ्यास करनेसे साधकका मन अधिक दृढ़तरण लगता है और धीरे-धीरे वह अपने स्थिर मनसे निग्रहीत करनेमें सक्षम होता है । मनका दृढ़ होना देहि-मनका से मुजपन होनेके कारण लगतार चित्त चरनेका से उच्चतर शक्तिके प्रकटने का कारण है । ४१.

साधकके बार-बार समझानेसे यह उसकी बात मन लेता है, उसके द्वारा नियत किये हुए काममें स्थिरतासे लग जाता है और अन्तमें संसारका चिन्तन छोड़कर भगवान्के चरणकमलोंसे चिपट जाता है, चिहूट जाता है । इस प्रकार साधक पादसेवनकी मंजिलको सफलपूर्वक तै कर लेता है । इसके बाद वह एक-एक करके नखसे शिखातक भगवान्के सम्पूर्ण श्रीअङ्गोंका ध्यान करता है और अन्तमें उनके मन्दस्मितयुक्त मुखारविन्दपत्र चित्तको टिका देता है । इस ध्यानके साथ-साथ वह भगवान्की मानस पूजा भी करता है और इस प्रकार अर्चन-भक्तिकी भूमिकामें प्रवेश करता है ।

इस भूमिकामें पहुँचकर भक्त भगवान्की महिमामें पूर्णरूपसे जान लेता है, उसका अहङ्कार विलीन हो जाता है और वह अत्यन्त विनम्रभावसे भगवान्को साष्टाङ्ग प्रणाम करता है, उनके चरणोंमें छोट जाता है । इस प्रकार वह बन्दन-भक्तिकी भूमिकामें पहुँच जाता है । इसके बाद उसे यह अनुभव होता है कि मनुष्य-मात्र तथा कीट-पतंगदिसे लेकर पशु-पक्षी आदि सभी निम्न कोटिके जीव भी भगवान्के ही रूप हैं और उन सबकी सेवा भगवदुपासनाका ही अङ्ग है । यों समझकर वह छोटे-से-छोटे प्राणीकी भी बड़े चारसे सेवा करता है और इस प्रकार आगे चलकर वह दाम्भ-भक्तिकी भूमिकामें पहुँच जाता है । परन्तु सीढ़ी आध्यात्मिक स्थिति क्रमशः ऊँची-से-ऊँची होती चली जाती है और यह सारा दाम्भिक ही निर्माण नहीं रहता । कभीपर भगवान्की श्रृङ्खला परसेपर परसेपर भगवान् तानकदमीमें बैठे हुए; तभीसे वे आनेकी आगमना दाम मनने को जोर लगातार करने आना पड़ी नला रहता । परन्तु जना दाम मनने का उद्देश्य यह प्रत्यक्ष किसे ईश्वर का लोभ से लगे-पड़े लगे-पड़े हैं और लगे-पड़े लगे-पड़े हैं । ४२.

ज्ञानमें परिणत हो जाती है और उसके ध्यानका क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विशाल हो जाता है। जीवनके सम्बन्धमें उसकी दृष्टि उदार हो जाती है, पहले-जैसी संकुचित-सीमित नहीं रहती। वह अनुभव करने लगता है कि नाम और रूप ईश्वरकी उपाधियाँ हैं; अतः अब उनसे उसका पहले-जैसा प्रेम नहीं रहता। उसे यह निश्चय हो जाता है कि मायाके कार्य होनेके कारण वे परिणामी हैं, और वह दोनोंके आवरणको भेदकर उनके अन्तरालमें पहुँच जाता है। इस प्रकार ध्यान करते-करते उसे यह अनुभव हो जाता है कि भगवान्‌का निर्गुण स्वरूप ही इस परिच्छिन्न नित्य-परिवर्तनशील अनित्य वैचित्र्यमय सृष्टि—इस नामरूपात्मक जगत्‌का अपरिच्छिन्न अपरिणामी नित्य एकरस आधार है। उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जीवात्माके रूपमें मैं परमात्माका प्रतिबिम्ब हूँ और प्रायगात्माके रूपमें परमात्मासे अभिन्न हूँ। भक्तिकी उच्चतर भूमिकामें भक्तको यह अनुभव होता है कि मृत्युके समय जीवको इस संसारकी सभी प्रिय वस्तुओंसे—शरीर, स्त्री, पुत्र, सगे-सम्बन्धी, मित्र-बान्धव, धन और कीर्ति—सभीसे नाता तोड़ना पड़ता है, सब कुछ यही छोड़कर अकेले ही अपने घरकी ओर जाना पड़ता है। उस समय उसके साथ यदि कोई चीज जाती है तो वह है उसके शुभ कर्म जो उसने अपने जीवनमें इस जगत्‌में रहकर किये हैं, भगवद्भक्तिकी साधना जो उसने दीर्घकालतक अभिच्छिन्नरूपसे की है तथा जगत्‌की सेवा जो मनुष्य एवं दूसरे प्राणियोंकी सेवाके द्वारा उमने की है। ध्यानकी इस शैलीसे संसारके प्रति आसक्ति के जो अन्तिम संस्कार उसके मनमें होते हैं, वे सर्वा निमूल हो जाते हैं—यह आसक्ति जिसने चिरकालक मानो जीवात्मा और परमात्माका विभेद कर रखा था, यद्यपि भक्तके हृदयमें दोनों बराबर साथ रहे। इन

अनुभवके साथ ही उसके अंदर ज्ञानोत्तरा भक्ति परा भक्तिका विकास होता है, और भक्तके जीवनके शेष भाग सर्वव्यापी परमात्मा और जीवात्माकी एकता का अखण्ड चिन्तन अथवा स्मरणरूप ही होता है। उसके इस अनुपम भक्तिका पुरस्कार उसे यह मिळता है कि मृत्युके समय उसे भगवान्‌की स्मृति और शरीर छोड़ने पर उनके साथ नित्य संयोग प्राप्त होता है (देखिये गीता ८।५)।

नामसमर्पण

इन सब बातोंका निचोड़ अथवा निष्कर्ष यह है कि भगवन्नामके स्मरणरूपी शस्त्रके द्वारा साधक अपनी विशृङ्खल वृत्तियों (बहिर्मुख मन) को निगूहीत कर लेता है और उन्हें अन्तर्वाक्ष्य एवं सदाचारके मार्गमें चलाता है और चित्तवृत्तिनिरोधके द्वारा, जो भक्तिकी पूर्णता एवं मोक्षकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है, हृदयके दुर्गपर अधिकार कर लेता है। यह है स्मरण-भक्तिकी महिमा।

जीवनकालमें, मृत्युके समय तथा मृत्युके बाद भी नामस्मरण बहुत काम आता है। चित्त अथवा चेतना अन्तिम क्षणतक आत्माका साथ देती है, उसके साथ सम्बन्धको निभाती है, इन्द्रियोंकी भाँति उसका साथ छोड़ नहीं देती। चेतनाशून्य तो प्रतीत होता है केवल शरीर और जगत्‌के बाहरी सम्बन्ध जिन्हें जीव जन्दी ही छोड़नेवाला होता है। इसके बाद जीवात्मा अपने पिछले पार्थिव जीवन और अगले जन्मकी सम्भारनापर विचार करने लग जाता है। इसीलिये मुमुक्षु व्यक्ति जिस स्थानमें हो, वहाँ पूर्ण शान्ति बनाये रखनेकी आवश्यकता है। नामस्मरणका दीर्घकालक अभ्यास किये रहनेपर मृत्युकी असाय घटना तथा पिछले जीवनकी घटनाओं तथा अगामी जीवनकी सम्भारनापर विचार करनेके कारण मनमें अनेकदशात्मक विचार होनेपर भी नामस्मरणका यह अभ्यास बरकरार रहता है। अतः नामस्मरणका अभ्यास करनेवाले को जगत्‌का भ्रम न होना चाहिए।

परिर्विस्तारने ऊपर उठना आसान हो जाता है। साक्षर कहते हैं कि शरीर छेड़नेके अन्तिम क्षणमें स्वयं भगवान् भक्तकी रक्षा करते हैं—सँभाल करते हैं (गीता ९।२२)।

जीवनके अन्तिम क्षणमें मुनूर्ध्व व्यक्तिको नामस्मरण-का लाभ मिले ही, इसके लिये एक खास सम्प्रदायके साधक दीर्घ अभ्यासके द्वारा प्राणशयुको इस प्रकार साधने हैं कि प्रायेक भासके साथ भगवान्का पवित्र और मधुर नाम शरीरके बाहर और भीतर सञ्चारित होने लगे और मन साध-ही-साध जीयामा और परमात्माका अभेद-चिन्तन करता रहे। इस साधनाका नाम है 'अजपा जप'। यह उच्चतम कोटिका नामस्मरण है। यह बात कही जाती है कि मृत्युके समय मनुष्यके मनमें जो विचार होता है, उसीके अनुसार उसकी गति होती है। इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्यको मरते समय भगवान्की स्मृति हो, जिससे यह आनन्दनिधि भगवान्को ही प्राप्त हो और उसे इस दुःखमय संसारमें फिर न आना पड़े (देखिये गीता २।७२; ८।६)। कहते हैं कि अजपा जपसे अन्तसमयमें भगवत्स्मृति अवश्य होती है। ऊपर यह बात कही जा चुकी है कि भक्त पहले मुक्तिके लिये भक्तिकी साधना करता है और आगे चल्कर भगवत्प्रेमका उद्रेक होनेपर उसकी मनोवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह मुक्तिको न चाहकर नित्य-निरन्तर भक्तिकी ही कामना करता है। परन्तु साथ ही यह भी कहा जाता है भगवत्तीय नियम अव्यूक होते हैं और उन नियमोंके अनुसार जब जीव आध्यात्मिक पूर्णताको प्राप्त करके शरीर त्याग करता है तो वह अनायास ही परमात्माके स्वरूपमें लीन हो जाता है—जिस परमात्माको वेदान्ती अपरिच्छिन्न, नित्य

निर्विशेष तत्त्व कहते हैं। भगवत्नाम एवं भगवद्भक्तिमें ऐसी मद्दान् शक्ति है।

आध्यात्मिक मार्गमें आगे बढ़ते-बढ़ते, लक्ष्यपर पहुँचनेके पहले ही, यदि शरीर छूट जाय तो भी जीवका अकल्याण नहीं होता, उसका किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाता। उसका पृथ्वीपर अच्छे घरानेमें—किसी सुखी परिवारमें जन्म होता है और पिछले जन्ममें जहाँ उसकी साधना छूटी थी, वहीसे पुनः अपने-आप उसकी साधना शुरू हो जाती है और इस प्रकार उसे अपनी साधना पूरी करनेका अवसर मिल जाता है (देखिये गीता ६।४०—४४)। आध्यात्मिक राज्यका यह नियम है कि आत्मज्ञानके साधनके रूपमें आध्यात्मिक भूमिमें जो बीज एक बार बो दिया गया है, उसका कभी नारा नहीं होता ('नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति'); वह अङ्कुरित होता है, बढ़ता है और ठीक समयपर उसमें मधुर फल भी लगते हैं। साधकका कर्तव्य इतना ही होता है कि वह उस छोटे-से बीजको धैर्यके साथ पोसता रहे, उसकी सँभाल करता रहे। भगवान् अपने भक्तोका कभी परित्याग नहीं करते ('न मे भक्तः प्रणश्यति'); इसलिये गीतामें अनन्यभावसे उन्हींकी उपासना करनेका आदेश दिया गया है (देखिये गीता १२।६—८)। इससे भक्तका कल्याण निश्चित है। भगवान्की भक्ति करनेका यही पुरस्कार है।

ऊपर यह बात कही गयी है कि भगवान्में चित्तको एकाग्र करनेका अभिलाषी भक्त नामस्मरणके साथ-साथ मूर्तिस्थानका भी अभ्यास करता है। यह मूर्तिपूजाका प्रसङ्ग है और इसपर फिर कभी पाठकोंकी सेवामें कुछ निवेदन करनेका विचार है।

जिनें उन्हे एक निम्न आकार भी दिया गया है (जिसकी नकल करके मनुष्यने 'मन्त्रमेवीन थारपेडो' तैयार किया है) । पक्षीको आकाशमें उड़ना होगा—जिस वस्तुका अत्यन्त लम्बा यह उड़ना उसका वजन होना चाहिये थोड़ा, साथ ही उसका गठन होना चाहिये दृढ़ पर नमनीय । पक्षीके पंखकी कठमको देखिये—उन्हे हलका होना चाहिये; इसी कारण यह भीतरसे पोला, फिर पतला किन्तु दृढ़ होता है, टुक जाता है पर टूटना नहीं । मनुष्यका बनाया हुआ 'एरोप्लेन' ठीक इन्हीं विधानोंके ऊपर प्रतिष्ठित है ।

और सब छोड़कर हम अपनेको ही देखते हैं, मनुष्यकी देहको देखते हैं—कौनो अपरूप अद्भुत एक वस्तु है यह ! वास्तवमें यह एक विपुल जटिल कारखाना ही है । मनुष्य स्वयं जैसा एक यन्त्र है, उसकी तुलनामें मनुष्यके बनाये हुए सभी यन्त्र तुच्छ हैं । अस्थि, पेशी, ग्रन्थि, श्वायुजालका संगठन, रक्तका दौर-दौरा, धाम-प्रधासका कौशल, पाचन-नि सारणकी व्यवस्था, पद्वेन्द्रियका गठन और क्रियाकलाप—पदार्थतत्त्वके, रसायनतत्त्वके कितने प्रकारके प्रयोगोंका क्षेत्र यह शरीर है ! जब हम इस वस्तुको पुनानुपुनरूपसे देखते हैं तब साधारण मनुष्यके लिये यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह वस्तु अपने-आप ही तैयार हो गयी है, इसका कोई भी परम निपुण सचेतन कारीगर नहीं है ।

एक समय ऐसा ही मादूम होता था, जगत्-यन्त्रके यन्त्रीके रूपमें ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार करनेके सिवा और कोई उपाय ही न था । चार्वाकपण्डितों, नास्तिकोंका दल अस्तव्यस्त था; परन्तु उनकी अस्वीकृतिका कोई विशेष मूल्य न था । कारण—वे लोग, जिसे कहते हैं जोर-जबर्दस्ती करके, अस्वीकार करते, जरीकृतिके लिये यथोचित युक्ति नहीं देते । सृष्टि अपने-आप हुई ही चल रही है; प्रकृतिके यन्त्रोंमें, कष्ट-यन्त्रोंमें

कोई रहस्य नहीं; प्रकृतिकी प्रकृति ही ऐसी है—'स्वभावे यच्छा' । इस प्रकार कहनेसे वास्तवमें कुछ भी नहीं कहा गया । (अवश्य ही अत्यात्मपण्डितोंमें भी कोई-कोई—बौद्धमत गद्दी, सांख्यमत गद्दी—ईश्वरको नहीं मानते; किन्तु वे चिन्मय पुरुष या चिन्मयी प्रकृति या चिन्मय पुरुषके सत्परीक्षद्वारा सचेतन हुई प्रकृतिको मानते हैं ।)

किन्तु विज्ञानका युग ले आया एक नया रूढ़ आलोक । मनुष्यकी एक नयी दृष्टि खुली, उसके कारण सृष्टिहस्यकी सभी बातोंकी उसने सहज स्वाभाविक व्याख्या कर डाली । सृष्टिसे अतीत एक जादूगर (Deus ex machina) की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी । ज्यार्ज-उरविनके क्रमपरिणामवादने सृष्टि-धाराके अंदर एक ऐसा प्रकाश फैका कि सभी समस्याएँ अपनी-अपनी सरल अभ्यर्थ मीमांसाके साथ स्पष्टरूपमें प्रकट हो गयीं । उनके आविष्कारके फलस्वरूप मोटी बात यह सामने आयी—सृष्टिके अंदर जो हम अद्भुत लक्ष्यानुसरण, उद्देश्यानुसार यथामय उपायनिर्देश, अवस्थानुरूप व्यवस्थाका समावेश देखते हैं, उसका कारण है वस्तु-विशेषके एक क्रमपरिणामकी धाराके अंदर निर्वाचन और उद्घर्तनका अलङ्घनीय फल मात्र । पारिपार्थिक अवस्थाके साथ सजीव देहका, देह और अपने सभी अंगोंका परस्पर जो जटिल छन्द-सौपीम्य है, सृष्टिमें सर्वत्र जो इतना कला-कौशल दिखायी देता है, यह सब एक दिनमें ही प्रकट नहीं हो गया, आरम्भमें यह इतना विचित्र, इतना निर्दोष नहीं था । आरम्भमें एक मोटे प्रकारकी, एक किमी प्रकारकी व्यवस्था भर थी; संस्पर्श, सद्भर्षकी क्रिया-प्रतिक्रियाके, आदान-प्रदानके फलस्वरूप धीरे-धीरे यह सामञ्जस्य, यह लक्ष्यानुसरण—वस्तुका उद्देश्यानुयायी गठन और क्रिया प्रस्फुटित हो उठी है । जीवन-धारणके कठोर प्रयोजनके दबावसे जीव-जगत्में, जड़ देहमें यह

विज्ञान और अध्यात्मज्ञान

ईश्वर अर्थात् जगत्के एक सचेतन निर्माता है—

इस बातके असन्दिग्ध प्रमाणके रूपमें किसी समय जगत् की निर्माण-चातुरीको ही पेश किया जाता था। जब हम एक घड़ीको देखते हैं, उसके बहुतेरे कल-पुर्जोंको देखते हैं,—किस प्रकार वे सब सजाये गये हैं, कितने छोटे-छोटे उनके अंग-प्रत्यंग हैं, कितनी जटिल उनकी गति है, फिर भी परस्पर मिळ-जुळकर कितने अद्भुत सामञ्जस्यके साथ चलते हुए एक उद्देश्यकी सिद्धिमें लगे हुए हैं,—तब हम इससे निश्चितरूपमें यह सिद्धान्त करते हैं कि कोई एक घड़ीका बनाने-वाला है, जिसकी बुद्धि-चातुरी उसकी बनायी हुई वस्तुके अंदर प्रतिफलित हो रही है। क्या जगत् भी ठीक उसी प्रकारका एक चमत्कारपूर्ण यन्त्र नहीं है ?

ज्योतिष्कमण्डली किस प्रकार अव्यभिचारी नियमसे पारस्परिक सम्बन्धको अदृष्ट रखे हुए कोटि-कोटि वर्षोंसे चल रही है; ऋग्वेदीय ऋषिकी भाषामें, वे मिल भी नहीं जाते, खड़े भी नहीं हो जाते—‘न मेथते न तत्पतुः ।’ और जिस नियमसे वे चल रहे हैं, जिसका आविष्कार हमने युद्धिकी पराकाष्ठा दिखाकर किया है, वह कितना अद्भुत गणितीय नियम है । बृहत्सको छोड़कर भुद्रके अंदर दृष्टि ले चखिये—देखिये प्रभतिके अंदर दाना (Crystal) बौयनेकी अ्यामिनिको; परमाणुके अंदर चले जाइये, देखिये प्रोटोन-इलेक्ट्रोनकी सजावटको; उसके सामने तानमइल्यर स्थाप्यरईसत भी नहीं टिक सकता !

दिने उसे एक सिंगर आकार भी दिया गया है (जिसकी नकल करके मनुष्यने 'सुत्रमेरीन टारपेडो' तैयार किया है) । पक्षीको आकाशमें उड़ना होगा—जिस वस्तुका अन्तर्भव लेकर वह उड़ेगा उसका वजन होना चाहिये थोड़ा, नाथ हो उसका गठन होना चाहिये दृढ़ पर नमनीय । पक्षीके पंखकी कलमको देखिये—उम्मे हलका होना चाहिये; इसी कारण वह भीतरसे पोला, फिर पतला किन्तु दृढ़ होता है, झुक जाता है पर टूटना नहीं । मनुष्यका बनाया हुआ 'एरोप्लेन' ठीक इन्हीं गिनानोंके ऊपर प्रतिष्ठित है ।

और सब छोड़कर हम अपनेको ही देखते हैं, मनुष्यकी देहको देखते हैं—किसी अपरूप अद्भुत एक वस्तु है वह ! वास्तवमें वह एक विपुल जटिल कारखाना ही है । मनुष्य स्वयं जैसा एक यन्त्र है, उसकी तुलनामें मनुष्यके बनाये हुए सभी यन्त्र तुच्छ हैं । अस्थि, पेशी, ग्रन्थि, श्वायुजालका संगठन, रक्तका दौर-दौरा, श्वास-प्रश्वासका कौशल, पाचन-नि सारणकी व्यवस्था, पञ्चेन्द्रियका गठन और क्रियाकलाप—पदार्थतत्त्वके, रसायनतत्त्वके कितने प्रकारके प्रयोगोंका क्षेत्र यह शरीर है ! जब हम इस वस्तुको पुंवानुपुंवरूपसे देखते हैं तब साधारण मनुष्यके लिये यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह वस्तु अपने-आप ही तैयार हो गयी है, इसका कोई भी परम निपुण सचेतन कारीगर नहीं है ।

एक समय ऐसा ही माध्यम होता था, जगत्-यन्त्रके यन्त्रीके रूपमें ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार करनेके सिवा और कोई उपाय ही न था । चार्वाकपण्डितों, नास्तिकोंका दल अवश्य था; परन्तु उनकी अस्वीकृतिका कोई विशेष मूल्य न था । कारण—वे लोग, जिसे कहते हैं जोर-जबर्दस्ती करके, जलीकार करते, जस्वीशक्ति के लिये कथोचित्त युक्ति नहीं देते । सृष्टि अपने-आप हुई ही चले रही है; प्रकृतिके यन्त्रोंमें, कष्ट-कष्टोंमें

कोई रहस्य नहीं; प्रकृतिकी प्रकृति ही 'स्वभावो यदृच्छा' । इस प्रकार कहनेसे भाव नहीं कहा गया । (अवश्य ही अध्यात्मवि. कोई-कोई—बौद्धमतवादी, सांख्यमतवादी—ई मानते; किन्तु वे चिन्मय पुरुष या चिन्मयी प्रकृति चिन्मय पुरुषके सत्पार्श्वद्वारा सचेतन हुई प्रकृति मानते हैं ।)

किन्तु विज्ञानका युग ले आया एक नया रहस्य आलोक । मनुष्यकी एक नयी दृष्टि खुली, उसके कारण सृष्टिरहस्यकी सभी बातोंकी उसने सहज स्वाभाविक व्याख्या कर डाली । सृष्टिसे अतीत एक जादूगर (Deus ex machina) की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी । लामार्क-डार्विनके क्रमपरिणामवादने सृष्टि-धाराके अंदर एक ऐसा प्रकाश फैला कि सभी समस्याएँ अपनी-अपनी सरल अर्थमीमांसाके साथ स्पष्टरूपमें प्रकट हो गयीं । उनके आधिष्ठातृके फल-स्वरूप मोटी बात यह सामने आयी—सृष्टिके अंदर जो हम अद्भुत लक्ष्यानुसरण, उद्देश्यानुसार यथायथ उपायनिर्देश, अवस्थानुरूप व्यवस्थाका समावेश देखते हैं, उसका कारण है वस्तु-विशेषके एक क्रमपरिणामकी धाराके अंदर निर्वाचन और उद्घर्तनका अलङ्घनीय कल मात्र । पारिपार्श्विक अवस्थाके साथ सजीव देहका, देह और अपने सभी अंगोंका परस्पर जो जटिल छन्द-सीपीम्य है, सृष्टिमें सर्वत्र जो इतना कला-कौशल दिखायी देता है, वह सब एक दिनमें ही प्रकट नहीं हो गया, आरम्भमें वह इतना विचित्र, इतना निर्दोष नहीं था । आरम्भमें एक मोटे प्रकारकी, एक किसी प्रकारकी व्यवस्था भर थी; संस्पर्श, सद्बर्षकी क्रिया-प्रतिक्रियाके, आदान-प्रदानके फलस्वरूप धीरे-धीरे यह सामग्रस्य, यह लक्ष्यानुसरण—वस्तु उद्देश्यानुयायी गठन और क्रिया प्रस्फुटित हो उठी है । जीवन-भरणके कठोर प्रयोजनके दबावसे जीव-जगत्में, जट देहमें यह

अपरूप यन्त्र तैयार हो गया है। आज जो बने हुए हैं—चाहे उद्भिज हो, प्राणी हो या मनुष्य हो—वे बने हुए हैं ठीक इसीलिये कि वे जीवनयुद्धमें विजयी हुए हैं, उनका आधार—उनकी देहका गठन और कर्म-सामर्थ्य—बहुत दिनोंकी बहुत युगोंकी काट-छाँटके फलस्वरूप तैयार हुआ है। जितने अपटु आधार थे, वे नष्ट और लुप्त हो गये हैं; जहाँपर पटुता प्रकट हुई है, बढ़ सकी है, यहाँ उद्घाटनकी सम्भावना हुई है। उद्भिजसे प्राणी, प्राणीसे मनुष्यने भी इसी प्रकार एक सुन्दरसे सुन्दरतर, सरल सामञ्जस्यसे बहुमुखी सामञ्जस्यकी ओर क्रमगतिका परिचय दिया है। अतएव प्रकृतिके अंदर जो हम यन्त्र-कौशल देखते हैं वह क्रिया-प्रतिक्रियाके दबावसे, काट-छाँटके फलस्वरूप अव्यर्थभावसे प्रकट हुआ है—अन्य प्रकार होनेका कोई अवसर ही यहाँ नहीं था। पहाड़ी नदीकी धारमें घात-प्रतिघात खाकर जिस प्रकार एक पत्थरका टुकड़ा खूब चिकना और गोल हो जाता है, प्रायः एक सुन्दर रूप ग्रहण करता है, यहाँ भी बात ठीक वैसी ही है। प्रकृति अपने भीतरसे ही यन्त्र बन गयी है, बाहरके किसी यन्त्रीके हाथकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं।

प्रकृतिरूप यन्त्रकी इस प्रकार व्याख्या करके वैज्ञानिकोंने ईश्वरको सृष्टिसे निकाल बाहर किया है—लप्लास (Laplace) सृष्टिके अपने मानचित्रमें ब्रह्मा या भगवान्‌के लिये कोई स्थान ही न पा सके; भगवान्‌की कोई आवश्यकता ही वह नहीं समझ सके। यदि सृष्टिका कोई स्रष्टा, यन्त्रका कोई यन्त्री कहीं हो तो उसके लिये वैज्ञानिक कहते हैं—“Verily thou art a God that hidest thyself.”—अवश्य ही न एक ऐसा ईश्वर है जो अपनेको छिपाता है।

विज्ञान सृष्टिसमस्याकी यह मोमता पारर और पकड़कर कुछ दिन बहुत निरिचन्त था। परन्तु

अन्यान्य क्षेत्रोंकी तरह यहाँ भी कुछ कस्त दिखने लगी, सन्देहके बादल घने होने लगे। नरक तथ्यों, घटनाओं, कारणोंके आविष्कारने पूर्वघटन मीमांसाको हिलाकर गिरा दिया। पहले यह मंत्र निश्चित हुई थी, प्रायः खतःसिद्ध सिद्धान्त हो गया कि जीवन धारण करनेमें आधारका जो परिवर्तन बन आता है, वह वच जाता है और धीरे-धीरे पुष्ट हो रहता है और जो कुछ अनुपयोगी होता है, वह धरे लगता है, अन्तमें लुप्त हो जाता है। परन्तु सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि आरम्भमें जो परिवर्तन हठात् दिखाने पड़ता है वह तो बहुत साधारण, तुच्छ होता है; उस समय तो उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। उपयोगिता तो प्रमाणित होती है उस समय जब वह परिवर्तन पूर्ण, यथेष्ट परिणत हो जाता है। लामार्कस तत्त्व अगर हम मानें तो यह कहना होगा कि पीछे काम आयेगा, इस भावी आशासे या पूर्वदृष्टिकी आशासे साधारण-सा परिवर्तन वचा रहता है और बढ़ता रहता है। परन्तु यह तो बिल्कुल ही यान्त्रिकताका धर्म नहीं है—यह तो चैतन्यका धर्म है। इसी कारण इस सङ्कटसे प्राण पानेके लिये आकस्मिक वृद्धि परिवर्तनके तत्त्व (Mutation) का आविष्कार किया गया। परन्तु उससे भी क्या सारी मुश्किल आसान हो गयी! वास्तविक वस्तुका और घटनाका पर्यवेक्षण और परीक्षण जितना ही विस्तृत होने लगा उतना ही यह देखा गया कि दूर, सुदूर भविष्यमें जो क्रममें आयेगा उसकी वर्तमानकाळमें कोई भी आवश्यकता नहीं; इस प्रसंगकी व्यवस्था जीवदेहमें या जीव और उसकी परिस्थितिके सम्बन्धके अंदर यथेष्ट पायी जाती है। केवल यन्त्रकी तरह क्रिया-प्रतिक्रियाके फलस्वरूप हम प्रकारकी व्यवस्था भी उत्पन्न होती है, यह स्वीकार करना पड़ता हो जाता है। अतः तो स्पष्ट, सब विचार करके देखने दे कि एक अनुसंधान की दृष्टिके अंदर हम

हीरुह किन् प्रस्तर छेन हुआ रहता है, एक ही भूमिमें एक ही आहारमें एक बीजकोष अपनेको बसाट् अद्वय वृक्षके रूपमें परिणत करता है और एक रसग नामान्य लता या गुन्मकी सीमा पार नहीं करता, कुछ जोड़े 'क्रोमो सोम' के अंदर जीव-देहका, जीवचरित्रका यावर्तीय वैविध्य सम्पुटित रहता है, तब यह सिद्धान्त जबरदस्ती ही मानना पड़ता है कि बीजकोष केवल एक जड़ पन्त्र है, रासायनिक क्रिया-प्रतिक्रियाका क्षेत्रमात्र है।

केवल जड़शक्तिके क्षेत्रमें चाहे जो हो—उसकी बात हम पीछे कहेंगे—जीवनी शक्तिके क्षेत्रमें एक प्रकारकी पूर्वानुभूति, उद्देश्यपरायणता, लक्ष्याभिमुखी गति, भावी आवश्यकताके लिये वर्तमानमें आयोजन आदिके उदाहरण यथेष्ट पाये जाते हैं और आजकल उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राणशक्तिकी क्रियाकी केवल जड़ शक्तिकी बात कहकर पूर्णरूपसे और सन्तोषजनक व्याख्या देना असम्भव है। मनके जगत्में (विशेषकर मनुष्यके अंदर तथा कुछ सम्भवतः उच्च कोटिके प्राणियोंके अंदर) सचेतन इच्छाशक्ति स्पष्टरूपसे प्रकट है। प्राणिके, जीवनी शक्तिके जगत्में इच्छाशक्ति सचेतन नहीं हुई है; परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसका वहाँ एकदम अभाव है। मानसिक इच्छाशक्तिके बदले वहाँ निम्नतर प्राणी-के अंदर तथा उद्भिज्जके अंदर प्राणज इच्छाशक्ति वर्तमान है। मानवेतर उच्चतर प्राणियोंके अंदर प्राणज इच्छाशक्ति ही प्रधान होती है, तब उसके अंदर मानसिक इच्छाशक्तिका थोड़ा-बहुत आवेश होता है, प्राणज इच्छाशक्ति-अधिभूत मानस-इच्छाशक्तिका ही नाम है 'अनुमुलभ सहजात प्रेरणा' (Instinct)। उद्भिज्ज-के अंदर मनका तनिक भी आवेश नहीं होता, वहाँ विशुद्ध अमिश्र प्राणज इच्छाशक्ति होती है। उद्भिज्ज-की जिस वृत्तिके 'आभिमुख्यता' (Tropism) कहते

हैं, अर्थात् जिस ओर प्रकाश या आहार या अलम्बन-की सम्भायना होती है उसी ओर बीचमें बाधा होनेपर भी, घूमकर, झुककर जानेकी प्रवृत्ति—वह उद्भिज्ज-की प्राणज इच्छाशक्तिका अपूर्व परिचय देती है।

तो क्या जड़ स्तरमें, विशुद्ध जड़ स्तरमें किसी प्रकार-की इच्छाशक्तिका कोई चिह्न पाया जाता है ? अगर कोई जड़ज इच्छाशक्ति हो तो वह किस प्रकारकी चीज हो सकती है ? अवश्य ही जड़के आकर्षण-विकर्षणको बहुत-से लोग इसी प्रकारकी शक्ति कहते हैं, किन्तु वैज्ञानिक लोग ऐसा नहीं मानते; वे कहते हैं यह केवल कथिता है, उपमा है—pathetic fallacy है। इच्छा-शक्तिकी क्रियाके अंदर एक प्रकारका निर्वाचन या निर्वाचनकी सम्भावना होनी चाहिये, द्वैधीभावकी अनिश्चयताका अवकाश होना चाहिये—अन्यथा वह वस्तु एकदम पन्त्र, सब प्रकारसे नियमके अधीन, बद्ध हो जायगी। परन्तु वर्तमान युगका विज्ञान हमें जड़के एक ऐसे स्तरमें ले गया है, जहाँ जड़का आचार-व्यवहार एकदम अप्रत्याशित प्रकारका हो गया है—और वहाँ यह कहना अब नहीं बनता कि वह पन्त्रवत् नियमबद्ध है, उसकी गतिके अंदर द्वैधीभावकी अनिश्चयताका कोई अवकाश नहीं। जड़का जो शुद्धतम खण्ड है—वैशुतिक कण—उसकी गतिविधिका निर्णय व्यष्टि-हिसाबसे नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार हिसाब-किताब करके भी यह पता नहीं लगाया जा सकता कि प्रत्येक किस पथसे चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसा कहनेकी इच्छा होती है कि वे सब सामान्यार्थकी मित्राजके होते हैं; उनकी सङ्ख्यबद्ध गतिविधियों की केवल नियमके अंदर बाँधा जा सकता है। केवल यही नहीं, और भी आश्चर्यजनक बातें हैं। कहने हैं बैपुनिक कण भी सब प्रकारके पान्त्रिक धर्म और नियमको अस्वीकार कर सामने बाधा होनेपर भी बाधा-

को पार कर दूरस्थ अपने सहधर्मिके साथ मिलनेके लिये चला जाता है* ।

इस प्रकारकी गति या वृत्तिको हमलोग इच्छाशक्ति-की कोटिमें नहीं डालना चाहते, क्योंकि इच्छाशक्तिका मतलब हम प्रधानतः मानसिक इच्छाशक्ति समझते हैं—प्राणज इच्छाशक्तिको कल्पनाके बलपर कुछ-कुछ समझ भी सकते हैं, परन्तु जड़ज इच्छाशक्ति हमारी कल्पनासे, धारणासे एकदम अतीत है ।

किन्तु प्रकृतिके अंदर क्रमपरिणाम या विवर्तनका होना यदि सत्य हो तो साहस करके उस प्रकारकी वस्तुको अस्वीकार करना भी हमारे लिये समीचीन न

● कहीं आपलोग यह न समझें कि मैं मूल विज्ञानकी बात न कहकर उपन्यासकी रचना कर रहा हूँ; इसलिये मैं यहाँ एक वैज्ञानिककी ही भाषा उद्धृत कर रहा हूँ, यद्यपि ये वैज्ञानिक केवल 'प्राण-वैज्ञानिक' हैं, पूरे-पूरे आदि अकृषिम 'जड़-वैज्ञानिक' नहीं हैं—"One of the most amazing features of quantum mechanical theory is the discovery that electrons and other elementary particles will leak through a potential barrier which they could never cross if the classical physics were true. The electron is imprisoned, for example, in a metal filament and would gain kinetic energy like a stone rolling downhill, if it could cross a gap to a positively charged plate. But to leave the metal it has to traverse a potential barrier at the surface of the filament and does not possess the requisite energy. According to the classical physics, it is like a stone in a small depression on a hillside, which cannot get out as to roll down the hill. There is no force acting on the electron or the stone which

होगा । हम विवर्तनके जितने नीचे स्तरमें उतरते उतना ही चेतनाकी अभिव्यक्ति भी कम होती है । मनुष्यके अंदर जो वृत्ति स्पष्ट, प्रष्ट, निजने है, मानवेतर उच्चतर प्राणियोंमें उसके ऊपर पराप्त है, उसका निमीलन होना आरम्भ हुआ है, निम्नतम प्राणियोंमें वह क्षीण हो गयी है, उद्भिज्जमें वह सन्देहका तिन हो गयी है और जड़ पदार्थोंमें वह एकदम लीन व आच्छन्न हो गयी है । तब बात यह है कि लीन व आच्छन्न हो जानेके कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह वस्तु एकदम लय या लोपको प्राप्त हो गयी है एकदम है ही नहीं । निम्नतम, स्थूलतम जड़के अंतर भी चेतना, इच्छाशक्ति विद्यमान है—तब वह सुप्त, अन्तर्लीन, अन्तर्गूढ़ अवस्थामें है—और उस अवस्थामें रहते हुए भी पीछेसे उसका एक निश्चित दबाव बढाते क्रियाकलापपर कुछ प्रभाव डालता ही है, बाहरते स्तरको थोड़ा-बहुत नियन्त्रित करता ही है । वृक्षकी छाँट, देहस्थ बाल और नख ग्रथक् करके देहकेपर धृन व पदार्थमात्र मादम होते हैं, किन्तु जीवित वृक्ष और देहकी जीवनी शक्ति जब पीछेसे दबाव डालती है तब ये सजीव होते हैं, इनके व्यवहारमें सजीवता ही दिग्यायी देता है । यीक इसी प्रकारकी बात कहेंगे ।

प्रकाशके पीछे—प्रकाश के जटिल समूहों में मात्रामें जटिल—निम्न प्रसर 'इन्फ्रारेड' रेखाएँ दृश्य के अन्तिम सिमाने के पार निकल दे, जो प्रसर और भी जागे जल्द हम यह जानेंगे । इस सब दशाके पीछे भी हमारे एक प्रसर का दबाव कार्य करता है—जैसे-जैसे दबाव बढ़ेगा, तब ही प्रसर का स्तर नीचे नहीं है—इसके विपरीत प्रसर का स्तर

जानी है। मादूम होता है तेजको छोड़कर विज्ञान बाधुका आश्रय करने जा रहा है, किन्तु उसके भी जाने वर्तमान है व्योम—चिदाकाश।

जड़ प्रकृति, अत्यन्त जड़के अंदर—चाहे वह महती महीयान् ज्योतिष्कमण्डल हो या अणोरणीयान् परमाणु हो—सर्वत्र जो एक अपरूप शृङ्खल, नियमानुवर्तिता, छन्दोमय गति, ताल-मान विद्यमान है वह खूब स्पष्ट है। सभी जानते हैं, हमने भी कहा है, वस्तुओंके पारस्परिक सम्बन्धमें, उनकी क्रिया-प्रतिक्रियामें, उनके आणविक गठनमें, यज्ञनमें परिमाणकी अर्थात् संख्याकी जो नियमित धारा, मेल या 'पैटर्न' हम पाते हैं वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। वस्तुओंकी चालके अंदर जड़ विज्ञानने आविष्कार किया है समताल और पर्या-वृत्तिका नियम (law of harmonies and periodicity) वस्तुओंके गठनमें आविष्कार करता है ज्यामितिक आकृति।

ऐसा कहा जाता है कि जड़ वस्तुका धर्म ही ऐसा है; जड़ जो जड़ है—इसका प्रमाण भी यही, यही है। क्रियाकी धारामें एक प्रकारका पुनरावर्तन, पर्या-वृत्ति, गठनमें एक प्रकारका सममान, समभंग ही है—यन्त्रकी यान्त्रिकताका लक्षण। घड़ीका 'पेंडुलम' यदि एक तालसे झूल रहा है तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? अवश्य, केवल बाहरी ओरसे देखनेपर प्रकृतिकी चाल-ढालका तालसाम्य, मानसाम्य आदिके विषयमें उनकी सूक्ष्मता, यथायोग्यताकी प्रशंसा करके ही चुप हो जाना पड़ता है। विचित्रप्रकृतिकी अपरूप यान्त्रिकताका विस्तरेण कटके—सारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग, कल-कन्जे खोल-खोलकर हमने उनकी एक सूची भी सम्भवतः तैयार कर ली है; परन्तु ऐसी यान्त्रिकताकी उत्पत्ति क्यों हुई, किस प्रकार हुई यह हम नहीं जानते, नहीं समझते। कम्परिणामाशाने अवश्य

ही इस समस्यापर घोड़ा-बहुत प्रकाश डाला है, परन्तु एकदम बाध दृष्टिसे और सो भी उसका अत्यन्त सामान्य अंश लेकर। अधिक भाग अन्धकारमें ही पड़ा हुआ है, और कुछ भाग तो और भी जटिल हो गया है। विज्ञानका प्रधान अङ्ग है परिमाणनिर्णय—माप-खोज करना। परन्तु उस दृष्टिसे देखनेपर भी क्या यह कहा जा सकता है कि इन्द्रधनुषमें सात रंग क्यों होते हैं, खरभ्राममें सात पदें क्यों होते हैं, परमाणुके अन्तर्गत 'इलेक्ट्रॉन' के (क्रियाशक्तिके हिसाबसे) सात क्रम क्यों होते हैं, और वह 'इलेक्ट्रॉन' चौम्बक क्षेत्रके द्वारा ठीक सात ही प्रकारसे क्यों प्रभावान्वित होता है? दूसरी ओर सृष्टिके मूलतत्त्वसे सम्बन्ध रखनेवाले जिन क्रमों या लोकोंकी बात आध्यात्मिक द्रष्टा कहा करते हैं, उनकी संख्या भी सात ही है—'सप्त चक्रं सप्त बहन्त्यसराः' (ऋग्वेद), 'सप्त इमे लोकाः' (मुण्डकोपनिषद्)।

फलतः एक आध्यात्मिक दृष्टिद्वारा ही हम इस प्रकारकी समस्याका समाधान पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अवश्य ही इसीलिये हम यहाँ ऐसा नहीं कहना चाहते—जैसा कि मध्ययुगमें यह सिद्धान्त किया गया था कि विश्वके एक निपुण चतुर स्रष्टा हैं, विधाता हैं जिन्होंने अपनी सृष्टिसे ऊपर बैठकर एक प्रकारसे गिन-गिनकर, माप-तौलकर, सजा-सजाकर, जगत्को रचा है। (कोई-कोई कहते हैं कि इस कार्यके करनेमें उन्हें छः दिन लगे थे, सातवें दिन उन्होंने बैठकर अपनी गद्दी हुई धीजोंको स्वयं देख-देखकर आनन्द-उपभोग किया था—यहाँ भी सातका प्रभाव है!) परन्तु बात ऐसी न होनेपर भी ऐसा होना असम्भव नहीं है, हमने पहले ही यह बात कही है कि एक चेतनाका दबाव पीछेकी ओर वर्तमान रहने-के कारण ही उसकी छाप बाहर इस गिनतीके सूत्रोंमें प्रसृष्टित हो उठी है।

एक घड़ीके अंदर जो कला-कौशल है (जिसका स्वरूप गणितीय है), उससे घड़ी बनानेवालेके अस्तित्वको स्वीकार करना चाहे जितना भी आसान क्यों न हो, उससे भी कहीं अधिक रहस्यकी बात यह है कि कला-कौशलके अंदर मनकी या चेतनाकी छाप ही अभिव्यक्त हुई है। चेतनाके संस्पर्शसे जड़ भी चेतनत्व हो जाता है। यहाँपर हम घड़ीसे भी अधिक सजीव रचनाका उदाहरण ले सकते हैं—एक चित्र या एक कविताको। कविताके अंदर काफी गणित विद्यमान है, चित्रके अंदर भी पर्याप्त मात्रामें ज्यामिति वर्तमान है। परन्तु वह गणित, वह ज्यामिति एक सजीव अनुभव या चेतनाका अव्यर्थ प्रकाश या सुश्री अवयव है। रंग, रेखा और ध्वनिके विक्षिप्त परमाणुओं-को संश्लिष्ट, सुपीन, मूर्तिमान् कर डाला है शिल्पीकी चेतनाके दबावने। चेतनाका ही धर्म है, नियम है—शृङ्खला, सुसंस्थान, संगठन; अचेतनाका धर्म है—विशृङ्खला, निश्लिष्टता, विपर्यस्तता।

मैं कह चुका हूँ कि चेतनाके संस्पर्शसे जड़ भी चेतनत्व हो उठता है—परन्तु क्यों, किस प्रकार ? यदि वे दोनों एकदम टूट-फूट चीरे हों, विभिन्न पर्यायकी हों तो उनका संयोग, परस्पर एकत्र दूसरेके ऊपर

परन्तु हमारा कहना यह है कि जड़ता के द्वारा प्रभावान्वित होनेका कारण यह है कि अंदर निहित, विलीन हो रही है चेतना, जड़ के का ही आत्मविस्तृत घनीभूत आकार है।

इस विषयमें एक विचित्र बातका उल्लेख यहाँपर हो जा सकता है—उस बातने, सम्भव है, बहुत-से लोगोंके दृष्टि आकर्षित की हो; परन्तु इस बातमें सन्देह है कि कभी किसीने साहसपूर्वक यह विचार किया है कि उनके आखिर अर्थ क्या है। बहुत बार हमें किसी पत्रके व्यवहार अद्भुत-सा दिखायी देता है। कोई घड़ी, किसी नौका या जहाज कभी-कभी (यदि प्रायः न भी हो) सजीव प्राणीकी तरह गतिविधि दिखाता है—मने उसका भी एक व्यक्तिगत हवाला, मिजाज हो, मिले हो। एकदम जड़ यन्त्रके धर्मके अतिरिक्त भी उसके अंदर बीच-बीचमें आकस्मिकरूपमें जड़तिरिक्त किसी वस्तुका सजीव किसी वस्तुका आभास फूट उठता है। शक्तिमान् आलक, नौकाका केयट, जहाजका सारंग (या बरतान) इस विषयमें गवाही दे सकते हैं; वे अपने यन्त्रोंके सजीव वस्तुके रूपमें अनुभव करते हैं और यह अनुभव केवल काल्पनिक आरोप मात्र नहीं होता।

इस प्रकारके आरोप या अधिकारकी बात सम्भवतः साधारण सत्य न भी हो, परन्तु इस दृष्टान्तसे हम एक साधारण सिद्धान्त निश्चित कर सकते हैं कि जहाँ यन्त्रकार है वहाँ यन्त्रके अंदर जो उद्देश्यानुगतता (Purposiveness) है वह यन्त्रकारकी चेतनाका प्रतिरूप है और उसी तरह जहाँ यन्त्रकार नहीं है, जहाँ हम केवल यन्त्रको ही देखते हैं वहाँ भी यन्त्रगत जो उद्देश्यानुगतता है वह एक प्रकारके चैतन्यका ही परिचय देती है—वह चेतना किसी बाहरी यन्त्रकारके यहाँसे न आनेपर भी वह यन्त्रके ही अन्तर्गत एक प्रच्छन्न आत्मविष्मृत चेतना ही होती है। समस्त जड़ सृष्टिको यदि हम इसी प्रकार एक यन्त्रके रूपमें ग्रहण करें तो वहाँ भी हमें, बाह्य यन्त्री न भी हो, एक अन्तर्यात्रीका, एक प्रसृत पर साप ही सक्रिय इच्छा-शक्तिका पता तो मिलता ही है।

आप्यात्मिक दृष्टि और अनुभूति यह बतलती है कि समस्त सृष्टि ही चैतन्यका (चिन्तनका नहीं—व्यष्टिगत चिन्तनका तो नहीं ही) विकास है। आपाततः प्रतीयमान जड़के भीतर भी वर्तमान है चैतन्यका अस्तित्व; तब वहाँपर चैतन्य है अवचेतन अर्थात् सुप्त, आत्मगुप्त,

अन्तर्लीन। इस अन्तर्लीन चैतन्यके प्रच्छन्न दबावसे ही जड़के अंदर हम देखते हैं—जड़-जगत्के अपरूप अत्याश्चर्यमय छन्द, ताल और मानकी शृङ्खला और नियम। जीवके अंदर, जीवनके क्रमविकासकी धाराके अंदर यह चैतन्य जितना सजग, परिस्फुट प्रकट हुआ है—पहले उद्भिज्जमें, उसके बाद इतर प्राणियोंमें और अन्तमें मनुष्यमें—उतना ही आधारका यान्त्रिक संगठन भी जैविक धर्मको प्राप्त करता दिखायी देता है। दूसरी ओर, मनुष्यके अंदर जो चिन्मय इच्छाशक्ति पूर्ण जाग्रत है, इतर प्राणियोंमें वह अर्द्धजाग्रत है, उद्भिज्जमें वह स्वप्नगत हो गयी है और जड़में तो वह एकदम सुप्त ही है—परन्तु सुप्त होनेके कारण उसका अभाव नहीं है। उच्चतम स्तरमें जो सजग इच्छाकी क्रिया है, उद्देश्यमुखी सचेतन चेष्टा है, वही निम्नतम स्तरमें क्रमशः अनिच्छावृत्त, अवश और अन्तमें यान्त्रिक व्यवहारके रूपमें परिणत हो गयी है। ऐसा होनेपर भी सर्वत्र ही विद्यमान है एक ही चैतन्यका दबाव, अवश्य है वह विभिन्न रूपोंमें, विभिन्न मात्राओं—

एकस्तथा सूर्यभूतान्तरात्मा
रूपं रूपं प्रतिरूपो यदिदम् ।

मालिक ! तू निश्चय दयालु है

(लेखक—श्रीबालकृष्णजी बलदुआ, बी० ए०, एल्.एल्. बी०)

मालिक ! तू निश्चय दयालु है।

पर जब तपा तपाकर सोनेचो तू पिघला देता।

तप तपकर यह अपने भयगुण-कलुष छाट सब देता ॥

तभी दयाके शीत-चिन्दुसे दग्ध हृदय निपटारकर।

सुख-संतोष और धन्यसे उसको चमक्य देता ॥

मालिक ! तू निश्चय दयालु है ॥

स्वायं परिवर्तित नहीं दीगताः क्योंकि इस अवतारके लिये उसका कोई सङ्कल्प नहीं था। भगवान्‌का यह आशङ्कान्तर दूसरेके लिये था, और जिसके सङ्कल्पके लिये था उसका सङ्कल्प पूरा हो गया। इसी तरह भ्रातृजयमें देवी देवताओंका भी आवेश देखा जाता है। देवी अपना कार्य करती है; किन्तु जिसकी देहमें वह प्रवेश करती है, उसको अपना मान नहीं रहता। कभी कभी वास्तवमें देवी देवताओंका आवेश न होनेपर भी मनुष्य जो दोग करने लगता है, यह दूसरी बात है। इसी तरह हिमोदितममें, निगेटिव हिमोदाहृद पुत्रयमें जिसपर कि शांति डाली जाती है—शांति डालनेवाला पॉजिटिव हिमोदाहृद प्रवेश करता है और अपना उद्दिष्ट कार्य करता है। इस समय निगेटिव प्राणी कुछ भी नहीं करता। यद्यत्क कि उसको अपना मान भी नहीं रहता।

इस आवेशावतारके अतिरिक्त भगवान्‌ अर्चामें भी प्रकट होते हैं। ऐसे अर्चावतार रहते हैं। यदि पूजन करनेवाला छद्म हृदयका हो और उसका सङ्कल्प हृद हो तो उसके सङ्कल्पानुसार भगवान्‌ मूर्तिमें प्रकट हो जाते हैं। पंढरीनाथ भगवान्‌ विहङ्गने एक भक्त बालकका सङ्कल्प पूर्ण करनेके लिये पाश्चात् प्रकट होकर उसके रक्खे हुए नैवेद्यमेंसे भोजन पाया था। इसी प्रकार ये प्रत्यक्ष प्रकट होकर नामदेवके साथ खेला करते थे। ऐसे ही और भी बहुत-से उदाहरण मिलते हैं।

अर्चाविग्रह दो प्रकारके होते हैं। एक स्वयंसिद्ध और दूसरे स्थापित-प्राणप्रतिष्ठा किये हुए। श्रीवद्रीनारायण, श्रीद्वारकापीथ, श्रीजगन्नाथ, श्रीरणछोडराय, श्रीपंढरीनाथ—जैसे बहुतसे विग्रह स्वयंसिद्ध हैं। भक्तोंके सङ्कल्पके अनुसार जैसे भगवान्‌ देशप्राप्ति होकर अवतरित होते हैं, वैसे ही उनके लाम और धर्मकी रक्षाके लिये वे इस लोकमें अर्चारूपमें निवास करते हुए भी सब प्रकारसे भक्तोंके सङ्कल्प पूर्ण करते रहते हैं।

अर्चावतारके सम्बन्धमें कितने ही लोगोंको यह शङ्का होती है कि यदि अर्चाविग्रह प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही हैं तो रक्षका क्या कारण है कि जो लोग सदैव भगवान्‌की

उपस्थितिमें रहते हैं और उनकी सेवा-पूजा करते हैं, उनके चित्त भी भगवत् रहते हैं और वे दुःखी दिखायी देते हैं। भगवान्‌ उनपर क्या करके उनका योगधर्म क्यों नहीं चलाते? वे उनकी शर-संभाल क्यों नहीं करते?

इस विषयमें प्रथम तो यह बात याद रखनी चाहिये कि भगवान्‌ भक्तोंके सङ्कल्पानुसार ही सब काम करते हैं। पीछे कहा जा चुका है कि 'श्रीगोष्ठा सङ्कल्पः ॥ भगवान्‌का सङ्कल्प है।' यदि यह बात ठीक-ठीक ध्यानमें रहे तो ऊपरकी शङ्काओंका सहजसे समाधान हो जाता है। भक्तोंके जो सङ्कल्पसमुदाय और उनसे होनेवाले जो संस्कार होते हैं, उनके अनुसार ही शिष्टि मिलती है। अर्चाविग्रह प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही हैं—पुनरारिर्वाण ऐषा हृद भाव नहीं होता। उसमें उनका भगवद्भावके साथ साथ स्थूल मूर्तिका भाव भी रहता ही है। उनके आचरण इस प्रकारके होते हैं मानो वह अर्चाविग्रह स्थूल जड़ मूर्ति ही है। प्रत्यक्ष भगवान्‌के सामने खड़े होनेपर जैसा बर्ताव होगा, वैसा अर्चाविग्रहके सामने नहीं होता; क्योंकि वास्तवमें उनकी दृष्टिमें वह स्थूल मूर्ति ही होती है, वे भगवान्‌की तो उसमें केवल भावना ही करते हैं। इसलिये वे भगवान्‌से जो कार्य होनेकी आशा रख सकते थे, वह मूर्तिसे नहीं रखते। ऐसे भक्तोंके सङ्कल्पमें कुछ भी बल नहीं होता और न विग्रह ही उनके लिये प्रत्यक्ष भगवान्‌ होता है। इसीसे न तो उनकी तुरंत अन्तःकरण-शुद्धि होती है और न योगधर्मका ही निर्याह होता है। अर्चाविग्रह-की तो बात ही क्या, वे तो अत्यन्तविग्रहमें भी प्रत्यक्ष भगवान्‌के प्रत्यक्ष नहीं समझते; जैसे यादवकुलमें श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष थे, किन्तु बहुत कम लोग उनको भगवान्‌ समझते थे। इसीसे यादव भी दूसरे लोगोंकी तरह ही रहे, समुद्र तो परिपूर्ण है; किन्तु मनुष्य उसमेंसे अपने पात्रके अनुसार ही तो जल ले सकता है, वह अधिक किस प्रकार लेगा। किन्तु यदि छोटे पात्रमें अधिक जल न आवे तो रखते समुद्रके समुद्रत्वमें कोई बाधा नहीं आती, वह तो पूर्ण ही है। इसी प्रकार यदि भगवान्‌से कोई पूरा लाभ नहीं उठा पाता तो रखते उनकी भगवत्तामें कोई बाधा नहीं आती।

अवतार-रहस्य

(श्रीकृष्ण)

जो सर्वव्यापक, शुद्ध, चेतन, निर्गुण, निराकार और अव्यक्त ब्रह्म है वही विश्वरूपसे सगुण, साकार और व्यक्त होता है। इस विश्वव्यापक ब्रह्मको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म ईश्वरकी पराविभूति है। ईश्वर तीन गुणोंके आश्रयसे उत्पत्ति, स्थिति और लयका कार्य करता है। जब वह रजोगुणके आश्रयसे उत्पत्तिका कार्य करता है तब ब्रह्मा कहलाता है, जब सत्वगुणके आश्रयसे पालन-रक्षणका कार्य करता है तब विष्णु, और जब तमोगुणके आश्रयसे लयका कार्य करता है तब शङ्कर कहा जाता है। जब जीव किसी आपत्तिमें पँस जाता है तब वह अपनी रक्षाके लिये विष्णुभगवान्की प्रार्थना करता है और वे उसकी मनोकामना पूर्ण करते एवं उसकी सहायता करते हैं। जब-जब अधर्मका बहुत विस्तार होता है, तब-तब अपने भक्तोंकी रक्षाके लिये वे अवतार भी लेते हैं। अवतारका मुख्य कारण भक्तोंका सङ्कल्प ही है, उनके सङ्कल्पको पूरा करनेके लिये वे परिस्थितिके अनुसार जैसी आवश्यकता होती है उसीके अनुरूप अवतार लेते हैं। भक्त प्रह्लादके लिये, हिरण्यकशिपुको प्राप्त हुए वरदानके अनुसार भगवान्का श्रीनृसिंहरूपसे और भुवके लिये भीनारायणरूपसे अवतार हुआ। इन अवतारोंका हेतु कभी तो एक ही भक्तका सङ्कल्प होता है और कभी बहुत-से भक्तोंके सङ्कल्प होते हैं और इन सङ्कल्पोंके अनुसार कभी तो एक-दो कार्य ही करने होते हैं और कभी अनेकों छोटे-बड़े कार्य करने होते हैं। भीनारायण-अवतार भक्त भुवके सङ्कल्पके लिये था और उसका मुख्य कार्य उनके सङ्कल्पकी पूर्ति करना ही था। श्रीनृसिंह अवतारके हेतु प्रह्लादके सङ्कल्पके अतिरिक्त और भी बहुत-से भक्तोंके सङ्कल्प थे। हिरण्यकशिपुका अल्पाचार बहुत बढ़ गया था, अनेकों लोगोंकी अपने धर्मकार्य करनेमें बाधा होती थी; इन्हीं बहुत-से भक्तोंकी प्रभुसे प्रार्थना थी। इन्हीं प्रकार कार्यके अनुसार कोई अवतार योद्धे समयके लिये होता है और कोई बहुत समयके लिये। भुवके लिये भीनारायण

अवतार और प्रह्लादके लिये श्रीनृसिंह-अवतार योद्धे समयके लिये हुए थे। किन्तु दशरथ, कौसल्या और दूसरे अनेकों भक्तोंके लिये श्रीरामावतार तथा देवकी, वसुदेव और उस समयके अनेकों भक्तोंके लिये श्रीकृष्णावतार बहुत काळके लिये हुए थे। अन्य सब अवतारोंकी अपेक्षा श्रीकृष्णावतार बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस अवतारमें भगवान्ने धर्मकी रक्षा और असुरोंके संहारके अतिरिक्त जीवोंकी मोक्षप्राप्तिके लिये उपनिषद्-जैसे गहन ग्रन्थोंका मन्थन करके उनका साररूप श्रीमद्भगवद्गीता-जैसे महत्त्वपूर्ण और सरल ग्रन्थकी अवताररूप की और उसके अनुसार स्वयं आचरण करके दिखाया। उन्होंने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया कि पूर्णज्ञानयुक्त व्यवहार कैसा होता है। ऐसे व्यवहारमें स्वभावतः ही पूर्ण ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग आ जाते हैं। यही इस अवतारकी मुख्य विशेषता है। भगवान्के स्वयं आचरण करके दिखा देनेसे उनका उपदेश बड़ा ही सरल और प्रभावशाली हो गया है।

भगवान् कार्यके अनुसार कभी तो इस तरह स्वतन्त्र देह धारण करके अवतार लेते हैं और कभी जब देही आवश्यकता नहीं होती, कोई साधारण कार्य होता है, तो दूसरोंके शरीरमें आविष्ट होकर अवतीर्ण होते हैं। इसे आवेष्टावतार कहते हैं। जब दूसरेकी देहमें भगवान् आविष्ट हो जाते हैं, तब उस देहधारी जीवको अपना कोई भान नहीं रहता। भगवान् उस देहद्वारा अपना कार्य सिद्ध करते हैं। ऐसे समयपर उस देहकी कान्ति बदल जाती है। शरीर, नेत्र, वाणी—सब दिव्य हो जाते हैं। कार्य पूरा हो जानेपर भगवान् अन्तर्धान हो जाते हैं। फिर उस जीवको धीरे-धीरे अपना भान होने लगता है। इस समय उसे एक निश्चिन्त आनन्द और शान्तिका अनुभव होता है, किन्तु भगवान् जो कार्य कर गये हैं, उसका उसे कोई भान नहीं होता। वह शान्ति कुछ काळकत रहती है। फिर वह प्राणी जैसे बहने या यात्रा देखा तो बन जाता है, अपने कोई

खास परिवर्तन नहीं दीखता; क्योंकि इस अवतारके लिये उसका कोई सङ्कल्प नहीं था। भगवान्‌का यह आवेशावतार दूसरेके लिये था, और जिसके सङ्कल्पके लिये था उसका सङ्कल्प पूरा हो गया। इसी तरह प्राणियोंमें देवी देवताओंका भी आवेश देखा जाता है। देवी अपना कार्य करती है; किन्तु जिसकी देहमें वह प्रवेश करती है, उसको अपना भान नहीं रहता। कभी-कभी वास्तवमें देवी-देवताओंका आवेश न होनेपर भी मनुष्य जो दौंग करने लगता है, यह दूसरी बात है। इसी तरह हिमोटियममें, निगेटिव हिमोटोडाइज्ड पुरुषमें जिसपर कि शक्ति डाली जाती है—शक्ति डालनेवाला पॉजिटिव हिमोटोडाइजर प्रवेश करता है और अपना उद्दिष्ट कार्य करता है। इस समय निगेटिव प्राणी कुछ भी नहीं करता। यहाँतक कि उसको अपना भान भी नहीं रहता।

इस आवेशावतारके अतिरिक्त भगवान्‌ अर्चामें भी प्रकट होते हैं। इसे अर्चावतार कहते हैं। यदि पूजन करनेवाला शुद्ध हृदयका हो और उसका सङ्कल्प दृढ़ हो तो उसके सङ्कल्पानुसार भगवान्‌ मूर्तिमें प्रकट हो जाते हैं। पंढरीनाथ भगवान्‌ विहलने एक भक्त बालकका सङ्कल्प पूर्ण करनेके लिये साक्षात् प्रकट होकर उसके रक्ते हुए नैवेद्यमेंसे भोजन पाया था। इसी प्रकार वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर नामदेयके घाघ खेला करते थे। ऐसे ही और भी बहुत-से उदाहरण मिलते हैं।

अर्चाविग्रह दो प्रकारके होते हैं। एक स्वयंसिद्ध और दूसरे स्थापित—प्राणप्रतिष्ठा किये हुए। भीमदीनारायण, भीद्वारकाभीमा, भीमजप्राय, भीरणछोडराय, भीपंढरीनाथ जैसे बहुतसे विग्रह स्वयंसिद्ध हैं। भक्तोंके सङ्कल्पके अनुसार जैसे भगवान्‌ देहधारी होकर अवतरित होते हैं, वैसे ही उनके काम और धर्ममें रक्षाके लिये वे इस लोकमें अर्चास्वरूपमें निवास करते हुए भी सब प्रकारसे भक्तोंके सङ्कल्प पूर्ण करते रहते हैं।

अर्चावतारके सम्बन्धमें कितने ही लोगोंको यह शङ्का होती है कि यदि अर्चाविग्रह प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही हैं तो रक्षक क्या कारण है कि वे लोग सदैव भगवान्‌की

सज्जिधमें रहते हैं और उनकी सेवा-पूजा करते हैं; उनके चित्त भी अपवित्र रहते हैं और वे दुःखी दिखायी देते हैं। भगवान्‌ उनपर कृपा करके उनका योगक्षेम क्यों नहीं चलाते? वे उनकी चार-सँभाल क्यों नहीं करते?

इस विषयमें प्रथम तो यह बात याद रखनी चाहिये कि भगवान्‌ भक्तोंके सङ्कल्पानुसार ही सब काम करते हैं। पीछे कहा जा चुका है कि 'जीयोंका सङ्कल्प ही भगवान्‌का सङ्कल्प है।' यदि यह बात ठीक-ठीक ध्यानमें रहे तो ऊपरकी शङ्काओंका सङ्गही समाधान हो जाता है। भक्तोंके जो सङ्कल्पसमुदाय और उनसे होनेवाले जो संस्कार होते हैं, उनके अनुसार ही शिधि मिलती है। अर्चाविग्रह प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही हैं—पुजारियोंका ऐसा दृढ़ भाव नहीं होता। उसमें उनका भगवद्भावके साथ साथ स्थूल मूर्तिका भाव भी रहता ही है। उनके आचरण इस प्रकारके होते हैं मानो वह अर्चाविग्रह स्थूल जड़ मूर्ति ही है। प्रत्यक्ष भगवान्‌के सामने खड़े होनेपर जैसा बर्ताव होगा, वैसा अर्चाविग्रहके सामने नहीं होता; क्योंकि वास्तवमें उनकी दृष्टिमें यह स्थूल मूर्ति ही होती है, वे भगवान्‌की तो उसमें केवल भावना ही करते हैं। इसलिये वे भगवान्‌से जो कार्य हानेकी आशा रख सकते थे, वह मूर्तिसे नहीं रखते। ऐसे भक्तोंके सङ्कल्पमें कुछ भी बल नहीं होता और न विग्रह ही उनके लिये प्रत्यक्ष भगवान्‌ होता है। इसीसे न तो उनकी गुरत अन्तःकरण शुद्ध होती है और न योगधेयका भी निर्वाह होता है। अर्चाविग्रह की तो बात ही क्या, वे तो अज्ञातविग्रहमें भी प्रत्यक्ष भगवान्‌के प्रत्यक्ष नहीं समझते; जैसे यादवकुलमें भीष्मार्ज्य प्रत्यक्ष थे, किन्तु बहुत कम लोग उनको भगवान्‌ समझते थे। इसीसे यादव भी दूसरे लोगोंकी तरह ही रहे, मनुष्य तो परिपूर्ण है; किन्तु मनुष्य उसमेंसे अपने पापके अनुसार ही तो जड़ जैसा रहता है, वह अधिक किम प्रकार होता। किन्तु यदि छोटे शक्तीमें अधिक जड़ न आने तो हमने मनुष्यके समुद्रत्वमें कोई बाधा नहीं आये, वह तो पूर्ण ही है। ऐसे प्रकार यदि भगवान्‌के कोई पूरा ध्यान नहीं उठा गया तो हमने उनको भगवत्त्वमें कोई बाधा नहीं आये।

कल्याण

याद रखो—मनके मट्टोंमें सबसे बड़कर गहरा चिपटा हुआ मल है अहङ्कार। यह सहज ही नष्ट हो सकता है। इसके नाशके लिये लगातार जीनोड़ जनन करना पड़ता है। परन्तु जबतक अहङ्कार रहता है सिद्ध नहीं हो सकती। अहङ्कारकी जरा-सी बृद्धारसे ही किया-कराया चौपट हो जाता है। होना है अपने गौरव या बड़प्पनका त्याग करनेसे। बात भी यही है—मनुष्यके पास अपने कीर्ति की है। यदि कहीं कुछ गौरव है तो वह श्रीभगवान्का ही है। जो मनुष्य मोहवश अपनेमें आरोप करनेकी चेष्टा करता है, वह अहङ्कारके वशमें हो जाता है। और यहाँ सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं—‘अहङ्काराद्भ्रमस्यग्रे तदा पुण्यं न तिष्ठति’

याद रखो—भगवान्को छोड़कर और किसीका भी सहारा ऐसा नहीं समूह नाश कर दे। यहाँतक कि साधन करनेवाला पुरुष भी यदि यह में सारी बाधा-विपत्तियोंसे छूट जाऊँगा तो वह भी गलती करता है। सर्व उनकी अहैतुकी और असीम दयापर विश्वास करके—उन्हींकी दयाका आश्रय

याद रखो—श्रीभगवान् मङ्गलमय हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये जो कुल मङ्गलसे परिपूर्ण है। यदि तुम उनके मङ्गल विधानको प्रसन्नताके कि तुम बड़े ही अभाग्य हो। तुम अबोध हो, तुम्हें यह बुद्धि ही कहाँ है बुराईको समझ सको। इसीसे दयासागर सर्वज्ञ भगवान्ने तुम्हारा सारा तो बस यही काम है कि तुम उनके मङ्गलमय श्रीचरणोंमें अपनेको निश्चिन्त होकर उनके प्रत्येक विधानको सानन्द सिर चढ़ाते रहो।

याद रखो—जिसका हृदय सद्गीर्ण है, जो दूसरेकी श्री, कीर्ति पर सदा जलता रहता है, जो दूसरोंकी हानिमें आनन्द-लाभ करता हो सपता है और न कभी असली सुखका ही मुँह देख सकता है। विचारोंका त्याग करके हृदयको विशाल बनाओ। दूसरोंकी उन्नतिमें ही और सम्पत्तिमें ही अपनी सम्पत्ति समझकर प्रसन्न होते रहो एवं सदा जीव सच्ची श्री-कीर्ति, सम्पत्ति-उन्नति और सुख-शान्तिको प्राप्त करें।

याद रखो—जब कभी तुमपर कोई विपत्ति आती है तो तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं। तुम जो अपने सामने एक घना अन्धकार है। भगवान्के उस परम प्रकाशमय दिव्यस्वरूपको देखो जो अपनी चिपटाकर सदाके लिये सुखी करनेको तैयार खड़े हैं।

याद रखो—विकाररूपा प्रकृतिमें स्थित सभी जीव भूलसे भरे हैं दोष सभीमें रहते हैं। तुम कितने ही भले क्यों न हो सर्वथा निर्दोष नहीं देखो, दीख जाय तो उसकी निन्दा मत करो। देखो—तुम्हारे अंदर वैसे ही पक्षात्ताप करो और चेष्टा करो जिसमें वे निट जायें। निश्चय समझो—दुनियाँ उर्ली है। तुम निर्दोष हो जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं दोष दीखेगा ही नहीं।

परमार्थ-पत्रावली

(भीष्मदयालजी गोपबन्दाके पत्र)

(१)

आप लोगोंको इतने दिन हो गये पर अभीतक तेज नहीं हुआ। पहलेकी अपेक्षा तो कुछ चेष्टा दिखती है परन्तु जितनी चेष्टा होनी चाहिये नहीं हुई तथा योग्यताके अनुसार चेष्टा नहीं है, जो कुछ हुआ सो हुआ; अब तो बहुत जोरसे करनी चाहिये। अपने आत्मबलको देखना और साधन बहुत तेज हो इसके लिये चेष्टा चाहिये। मान-अपमानमें, निन्दा-स्तुतिमें, सुख-दुःखमें और मिठी-सुवर्णमें समान और राग-द्वेषरहित संसारमें जीवन्मुक्तकी तरह विचारनेके लिये साधन चाहिये तथा उत्तम गुण स्वाभाविक ही होने चाहिये। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अमानास, अदम्भित्व, सद्गुणोंकी प्राप्तिके लिये भजन-ध्यान-संस्तुति का निष्काम प्रेमभावसे करनेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये। एक सत्-चित्त-आनन्दधनमें मग्न होनेके लिये जो भजन-संस्तुति का अभ्यास करना है वही निष्काम भावसे तेज साधन करना है। शरीर तथा संसारके सब नाशवान् और क्षणभङ्गुर हैं—ऐसा जानकर सच्चे प्रेमीको अपने चित्तसे कभी नहीं भूलना चाहिये। अन्य कार्योंमें भले ही हर्ज हो, शरीरको भी जितनी तकलीफ हो, संसारके आराम चाहे, चले जायें किन्तु एक धीमगान् अवश्य निम्न दिये—ऐसा भाव हर समय रखना चाहिये।

(२)

उपर संस्तुति प्रचार पैसा हो रहा है! आप लोगोंको काटबन्ध होकर भावपूर्ण प्रचार करना चाहिये और निष्कामभावसे लोगोंकी सेवा करनी चाहिये। सब जीवोंकी जो सेवा है वही नारायणदेवकी सेवा है। धीमगान्को साथे निष्काम प्रेम से सम्ब-

धर उन मनमोहन श्रीहरि भगवान् आदिनारायणदेवको अपने चित्तसे कभी नहीं भूलना चाहिये। इस असार संसारसे खाना होंगे उस दिन यहाँकी कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जायगी। शरीर भी यही रह जायगा। श्रीनारायणदेवका चिन्तन किया हुआ होगा तो वह काम आवेगा। उत्तम कर्म भी साथ जा सकते हैं इसलिये उत्तम-उत्तम आचरणोंके लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये। एक श्रीहरि भगवान्के सिवा आपका और कोई भी नहीं है। सारा संसार अपने मतलबका है। आप इसके मोहजालमें फँसकर अपने अमूल्य जीवनको किसलिये मिट्टीमें मिला रहे हैं। यदि ऐसे मीकेपर भी नहीं चेतेंगे तो पीछे पड़ताना पड़ेगा।

(३)

नियबोधस्वरूप आनन्दधनमें निरन्तर विशेष स्थिति रहनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये। सामान्य स्थिति तो रहती ही है परन्तु बोध और आनन्दकी बहुलता गहरूपसे निरन्तर रहे—इसीके लिये विशेष चेष्टा करनी है। अब जल्दी ही श्रीपरमात्मादेवकी प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील हो जाना चाहिये। बहुत समय हो गया है, अब तो विचारना चाहिये। श्रीपरमात्मका सिंगे आप लोग सदा करते हैं तथा सिंगे हो रहा है। जिस दिन सिंगे सदन नहीं हो सके उस दिन सिंगे होनेमें देर नहीं होगी। जो कुछ विद्यमान होता है, उसमें अपने ही सत्त्वकी शक्ति सम्बन्धी चाहिये। श्रीपरमात्मदेवकी ओरसे तो एक प्रकाश ही हो रहा है। भगवान् तो सब जगत् प्रभु हैं, वे सब सिंगेकी शक्ति हैं। इसी कारण प्रभु होने हुए भी अज्ञानमें लगे रहते हैं। श्रीपरमात्मदेव सब जगत् प्रभु हैं। इन्होंने कुछ भी सृष्टिकार्य नहीं किया है। वे सब

ही वचन हैं पर श्रद्धा होनी चाहिये। जो कुछ भी उपाय करना है वह इस श्रद्धाके लिये ही करना है।

(४)

श्रीभगवान्का भरोसा रखना चाहिये। किसी बात-की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। गीता अध्याय २ श्लोक ११ के* अर्थका मर्म समझ लेनेके बाद किसी बातकी चिन्ता रह नहीं सकती; क्योंकि चिन्ताके योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। आपने लिखा कि कृपा करके ऐसा उपाय लिखना चाहिये जिससे मेरा भजनमें प्रेम हो जाय। सो ठीक है, पर यदि लिखनेसे प्रेम होता तो कई बार लिखा हुआ है ही, प्रेम हो जाना चाहिये था। जिनके लिखनेसे, भाषणसे, दर्शनसे और स्पर्शसे भगवान्में पूर्ण प्रेम हो जाया करता है, ऐसे पुरुषोंका संयोग लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये। श्रीपरमात्मादेव यदि मुझको ऊपर लिखे अनुसार गुण-प्रभाववाला बना देते तो फिर आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ता किन्तु इस प्रकारका प्रभाव होना बहुत दुर्लभ है। श्रीभगवान्के ज्ञानी भक्तोंमें भी कोई विरल ही ऐसे प्रभाववाला होता है। श्रीपरमात्मादेवको प्राप्त हुए पुरुषोंमें भी ऐसे प्रभाववाला शायद ही कोई होता है। मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। इसलिये मेरी बड़ाईका समाचार नहीं लिखना चाहिये। गीता अध्याय २ श्लोक ११ के अर्थका अभ्यास करना चाहिये।

(५)

साधन तेज हो-इसके लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये। जैसा स्वभाव जीवन्मुक्त पुरुषोंका होता है,

● भगोऽप्यानन्योचसत्त्वं प्रसूपादाश्च भाषते।

गतास्तगताश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥

परु न शोक करने योग्य मनुष्योंके लिये शोक करना है और पण्डितोंके लिये वचनोंको करता है। परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते।*

वैसा ही ऊँचे दर्जेका स्वभाव आपको बनाना चाहिये। जो भी कुछ हो, सबमें समभाव रखकर एक श्रीपरमात्मादेवके सिवा अन्य कुछ भी न प्रतीत हो-ऐसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिये।

(६)

साधनमें त्रुटि होनेके कारण आपका प्रेम कम है। जिस प्रकार धन, शरीर और संसारमें प्रेम है, उसी प्रकार भगवान्में प्रेम होना चाहिये। आपलोग तो समझते हैं कि संसारमें रुपये ही सबसे बढ़कर हैं क्योंकि रुपये सब कुछ मिल सकता है। इसी कारण रुपयेमें विशेष प्रेम हो रहा है किन्तु इस प्रकार समझना बहुत ही भूल है। रुपयेसे श्रीपरमात्मादेव नहीं मिलते। श्रीपरमात्मादेवकी तो बात ही दूर है, भगवान्का प्रेमी भक्त भी रुपयेसे नहीं मिलता। प्रेमसे ही प्रेमी भक्त मिल सकते हैं फिर भगवान्की तो बात ही क्या है! भगवान्के भक्तोंके सङ्गके सामने रुपये कुछ भी नहीं हैं। एक पलके सङ्गके सामने लाख रुपये भी कुछ नहीं हैं परन्तु आप तो दस रुपयोंके लिये भी चार दिनका सत्सङ्ग छोड़ देते हैं। आपने सत्सङ्गका प्रभाव नहीं जाना है; रुपयेको ही बड़ी बात समझ रखी है। भगवान्का प्रभाव जान लेनेके बाद तो रुपये मिट्टीके समान लगने लग जाते हैं। कारण, रुपया उसके आगे फिर क्या बल है! जब मिलेकीका मालिक उसका प्रेमी है तो फिर रुपया क्या चीज है!

(७)

भजन-ध्यान होनेका उपाय है सत्सङ्ग तथा भजन-ध्यानके लिये चेष्टा करना। किन्तु सत्सङ्ग भी प्रेम होनेसे, सविधानन्दजन भागवन्की कृपासे तथा भगवान्की कृपा करनेकर उनके शरण होकर चेष्टा करनेसे ही हो सकता है। इस वचनमें प्रवचन ही प्रधान है। भगवान्की शरण में चेष्टा करने से प्रेम हो जाती है।

तो पुरुषार्थमें अभिमान हो सकता है। अपने पुरुषार्थमें भगवान् मिथ्ये हैं—इस तरहका अभिमान भी साधनमें बाधा देनेवाला है, इनके नाशके लिये भगवद्भक्तों का आश्रय ही एकमात्र साधन है। साधन तेज नहीं होता तो समझना चाहिये कि भगवद्भक्तों के आश्रयमें ही भूल है और यह शरणागत भी कहनेमात्रका ही है। हाँ, न होनेसे तो कहनामात्र भी अच्छा है। वस्तुतः शरण हो जानेके बाद तो मनुष्य जो कुछ भी हो उसीमें आनन्द मानता है क्योंकि जो कुछ होना है सब भगवान् की इच्छासे ही होता है। इस तरह मानकर हर समय आनन्दमें मग्न रहना चाहिये।

(८)

लोभसे ही झूठ बोल जाता है। लोभ ही पापका मूल है। इसलिये लोभना त्याग करना चाहिये। लोभके त्यागके लिये निष्कामभावसे भगवान् का भजन-प्यान करना चाहिये, घृत्युको याद रखना चाहिये एवं शरीर, भोग और संसारके सब पदार्थोंको क्षणभङ्गुर तथा नाशवान् समझना चाहिये। अनित्य संसारके भोगोंके लिये उस नित्य सच्चे प्रेमी भगवान् को नहीं भूलना चाहिये। संसारके सारे पदार्थ नाशवान् हैं, कोई भी पदार्थ साथ नहीं जायगा, एक भगवान् ही साथ जायेंगे। इस तरह समझकर भगवान् के भजन-प्यानको भूलना नहीं चाहिये। भजन-प्यानसे ही झूठ बोलना छूट सकता है। झूठसे भगवत्प्राप्तिमें बड़ी भारी रुकावट पड़ती है—ऐसा समझ लेनेपर झूठ छूट सकता है।

(९)

आप जिस कामके लिये आये थे, उसे आपको याद करना चाहिये। मनुष्यका शरीर केवल पेट भरनेके लिये ही नहीं मिला है। जिस प्रकार भगवान् मिठे, सच्चा कल्याण हो—यही चेष्टा करनी चाहिये। इससे

बढ़कर आपके न्यायक और कोई भी काम नहीं है। जबतक भगवान् की प्राप्ति नहीं हुई तबतक कुछ भी नहीं हुआ। भगवान् की प्राप्ति होती है निरन्तर निष्काम प्रेमभासे भगवान् का भजन-प्यान करनेसे तथा सत्सङ्ग और सेवा करनेसे। इसलिये अपने शरीरको संसारकी सेवा करनेमें तथा भगवान् के भजन-प्यानमें लगाना चाहिये। इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है।

(१०)

सत्सङ्गमें अधिक मनुष्य नहीं आते सो ठीक है। सब प्रकारसे स्वार्थ और मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाको त्यागकर मन, वाणी और शरीरसे सबकी सेवा करनेका भाव रखने हुए प्रयत्न करना चाहिये। स्वार्थ-त्यागके व्यवहारसे सत्सङ्गमें लोग कुछ जुट सकते हैं किन्तु चेष्टा करनेकी विशेष आवश्यकता है। बहुत जल्दी सब भगवान् की भक्तिमें लग जायें, बहुत जल्दी सबका भगवान् में प्रेम हो जाय और बहुत जल्दी सबको लाभ पहुँच जाय—इसके लिये उपाय पूछा सो ठीक है। श्रीपरमात्माके प्रेमी भक्तोंको उभर बुलाना चाहिये और उनका सत्सङ्ग करनेके लिये सब भाइयोंसे आग्रह करना चाहिये तथा भगवद्भक्तिके प्रचारके लिये तन-मन-धनसे सबकी निष्कामभावसे विशेष सेवा करनी चाहिये एवं श्रीपरमात्मादेवकी शरण लेनी चाहिये। उसीको सब कुछ समझना चाहिये। फिर वह जो कुछ भी करे उसीमें आनन्द मानना चाहिये। सबके साथ बहुत ही उत्तम बर्ताव करना चाहिये। माता-पिताकी सेवा करने, प्रतिदिन उनके चरणोंमें सिर नवाने और उनकी आज्ञा पालन करनेका विशेष प्यान रखना चाहिये। अपने आचरण उत्तम बनाने चाहिये। अपने आचरण उत्तम बनाये बिना दूसरोंपर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिये पहले आचरण सुधारनेकी तरफ तो बहुत ही ध्यान देनेकी आवश्यकता है। बहुत दिनोंतक इस प्रकार चेष्टा करनेपर बहुत आदमी सत्सङ्गमें लग

सकते हैं। ... में बहुत आदमी लगे हैं वे बहुत दिनोंकी चेष्टासे लगे हैं, मनुष्योंकी संख्या बढ़ने-बढ़ने बढ़ी है, यहाँकी जन-संख्या भी अधिक है। चिन्ता-फिर तो किसी बातका करना ही नहीं चाहिये। यदि भगवान्की मर्जी आदमी कम बढ़ानेकी हो तो इसमें भी आनन्द मानना चाहिये पर अपनी चेष्टा नहीं छोड़नी चाहिये। चेष्टा करना तो अपना कर्तव्य ही है।

सत्, चित्, आनन्दधन परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं—सब समय इस प्रकारका अभ्यास करना चाहिये। चाहे सो हो श्रीपरमात्मादेवका भजन-ध्यान एक पल भी नहीं छोड़ना चाहिये। जिस जगह भी मन और नेत्र जायें उसी जगह एक वासुदेवको देखना चाहिये। अभ्यास बहुत तेज हो जानेपर तो संसारका काम करते हुए भी श्रीपरमात्मामें अटल स्थिति रह सकती है; फिर भगवद्गुणानुवादके द्वारा सब भाइयोंकी भगवान्में स्थिति बनी रहनी कौन बड़ी बात है ! यदि लोग एक बार भगवद्भक्तिमें अच्छी तरह लग जायें और भगवद्विषयका उन्हें आनन्द आ जाय तो फिर उनका अपने-आप ही प्रेम हो सकता है। एक बार इस विषयका सच्चा आनन्द आये बिना पूरा लाभ होना कठिन है। परन्तु पहले-पहल तो विश्वास कराके ही लगाना पड़ता है; साधन तेज होने तथा आनन्द आनेपर तो लोग स्वतः ही जोरसे लग सकते हैं और फिर लाभ भी जल्दी हो सकता है।

(११)

एक तो निष्काम भावमें किञ्चित् भी दोष नहीं माना चाहिये। दूसरे, शास्त्रोंका अभ्यास तुम्हारे बहुत कम है सो शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिये और गीताजीके अर्थमें बुद्धि लगानी चाहिये जिससे परमात्माका प्रभाव तथा गुप्त रहस्य जाना जाय। तब ही श्रद्धा-प्रेमसे भगवान्के प्रेमी भक्तोंका सङ्ग लेके उनसे भगवान्का प्रभाव समझना चाहिये। और पुरुषोंके वचनोंके अनुसार साधन करनेके लिये

कठिबद्ध होकर प्रयत्नशील हो जाना चाहिये। उक्त आचरणोंके लिये भी विशेष कोशिश करनी चाहिये। यद्यपि उत्तम आचरणोंके लिये चेष्टा करनेकी भी बहुत आवश्यकता है परन्तु यदि भगवान्की भक्ति तथा संपुरुषोंके सङ्गके द्वारा श्रीपरमात्माका प्रभाव जान लिया जाय तो फिर उत्तम आचरण तो स्वाभाविक हो आ सकते हैं। श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। ऐसा अवसर पाकर भी यदि नहीं करेंगे तो फिर कच करेंगे। श्रीनारायणदेवकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये। श्रीपरमात्मादेव विस प्रकार चेष्टा करनेसे शीघ्र प्रसन्न हों उसी प्रकार तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये। भले ही प्राण चले जायें, शरीर मिट्टीमें मिल जाय, कोई चिन्ता नहीं; शरीर फिर है ही किसलिये ?

(१२)

तुम्हारा प्रेम आजकल किसमें हो रहा है ! × × × तुम संसारके विषय-भोगोंमें फँसकर अपने अमूल्य समयको बिता रहे हो पर विचारनेकी बात है, क्या यह समय फिर वापस आवेगा ! याद रखना, यदि तुच्छ कामोंमें ही समय बिता दोगे और भगवान्के दर्शन हुए बिना ही इस असार संसारसे चले जाओगे तो अन्तमें पश्चात्ताप ही करना पड़ेगा।

तुम अपनी शक्तिको क्यों नहीं समझाले हो ! तुम किसलिये भूल रहे हो ! पहले तुम्हारा साधन बहुत तेज हो रहा था। किन्तु उस तरहका रोगवार अव क्यों नहीं होता है ! चाहे जो हो, सासारिक जालमें मनको एक क्षणके लिये भी नहीं फँसने देना चाहिये। जिस कामके लिये आये हो, उस काममें तुम्हें बहुत तेजीसे लग जाना चाहिये। ऐसा भौक क्या सदा ही रहेगा ! समय बीता जा रहा है; गने दिन वापस नहीं आते। कलियुगके इस घोर समयमें यो-नो साधनसे भी परमात्मादेवकी प्राप्ति हो सकती है, तुम किसलिये कठिबद्ध होकर चेष्टा नहीं करने-

(१३)

तुमने लिखा कि आपके जन्मे सो लिखना चाहिये सो भाई ! पहलेकी अपेक्षा तुम्हारा सत्सङ्गमें प्रेम कम दीखता है । पत्र पढ़नेमें भी पहले और भी अधिक प्रेम था, साधनकी ओर भी समय-समयपर बहुत उत्तेजना हुआ करती थी, संसारके काम शंशयकी तरह मादूम दिया करते थे । ये सब बातें देखनेसे साधन कुछ कम मादूम देता है सो क्या बात है ! तुम्हें जो पहले पत्र लिखा गया था उसमें बड़ा उत्साह दिलाया गया था, उसका तुमपर क्या असर पड़ा ? पहले तुम्हारे एकान्तकी तथा सत्सङ्गकी बहुत टान रहा करती थी और बहुत जोशकी बातें भी हुआ करती थीं, पर अब क्या हुआ ? विचारना चाहिये और पहलेकी बातोंको बार-बार याद करना चाहिये । एक बार तुम्हारी झल्ट जानकर काम छोड़ देनेकी भी इच्छा हो गयी थी एवं कई बार सब कुछ छोड़ देनेकी भी उत्तेजना हुआ करती थी किन्तु अब संसारके पदार्थोंमें, स्त्री-पुत्रोंमें एवं शरीरके आराम और भोगोंमें प्रेम कुछ अधिक मादूम देता है । इस प्रेमको भगवत्प्राप्तिमें बाधक समझकर साधन करना चाहिये और श्रीगीताजीके पढ़नेका आसरा लेना चाहिये । श्रीभगवान्के वचनोंको अनुरूप समझकर हृदयमें धारण करना चाहिये । इसमें श्रीपरमात्मादेवके गुणानुवाद ही भरे हुए हैं, इसलिये रात-दिन श्रीगीताजीके रटनेका जो अभ्यास है वह नाम-जपसे भी बढ़कर है । यदि अर्थ और भाव-सहित इसका अभ्यास किया जाय तो उसकी तो बात ही क्या है ! यदि श्रीगीताजीके उपदेशके अनुसार आचरण हो जाय अर्थात् उपदेश धारण हो जाय तब तो उसमें जनैयों मनुष्योंका उद्धार करनेकी सामर्थ्य हो जाय; फिर अपने पदवाणकी तो बात ही क्या है ! इसलिये श्रीगीताजीका अभ्यास करनेके लिये विशेष-रूपसे भिजा जाता है किन्तु तुम तो अपना पक्का करने नहीं । भाई ! हम-तुम निरा है, अतः हमने

बातोंको तुम खयाल न भी करो तो भी कोई हर्ज नहीं परन्तु श्रीगीताजी तो श्रीभगवान्के वाक्य हैं, उनकी तरफ तो जरूर ध्यान देना चाहिये । ज्यादा क्या लिखें ?

(१४)

श्रीपरमात्माके नामका जप हर समय करना चाहिये । जैसे लोभी मनुष्य रुपयेको नहीं भूलता इसी प्रकार भगवान्को कभी नहीं भूलना चाहिये । आपको विचारना चाहिये, यदि रुपयेके समान भी भगवान् होते तो फिर भगवान्को कौन बुद्धिमान् पूजता ? पहले जितने महारमा, साधु, योगी, ऋषि, मुनि हुए हैं, सब भजन, ध्यान, सत्सङ्गके प्रतापसे ही हुए हैं । अतः भगवान्का भजन-ध्यान तेज हो—ऐसी चेष्टा जल्दी करनी चाहिये ।

(१५)

संसारमें आकर अपने मालिकको नहीं भूलना चाहिये । जिस कामके लिये संसारमें आना हुआ है, उस कामका भी खयाल रखना चाहिये । यदि अपना काम बनाये बिना ही चले जाना होगा तो बहुत भारी हानि है, इसे विचार लेना चाहिये । संसारमें आकर क्या किया ? संसारकी तो सारी ही वस्तुएँ धोखा देनेवाली हैं । इसलिये निरन्तर भगवान्की स्मृति रहे वही काम करना चाहिये ।

धन जोबन में जायेगा जा बिधि उक्त करार ।

नारायण गोविन्द भज कबो पाटे जगप्रभ ।।

ऐसा विचारकर उस नारायणदेवका भजन-ध्यान करना चाहिये और भजन ध्यान होनेके लिये उनके प्रेमी भक्तोंका सङ्ग करना चाहिये तथा कुछ साधनोंका अन्वेषण भी करना चाहिये ।

निजनेकी इच्छा छिपा मो आरके प्रेमकी बात है ।

संसारके झल्टमें कुछ मूल्य निरावृत्त चाहिये । मूल्य बना जाता है, उसे जननेउ पढ़ने खाना चाहिये और निरवृत्त चाहिये कि इनके दिनकर इनके मूल्य किछ ! यदि जाने नही तब मूल्य निरा देने तो फिर श्रीभगवान्के दर्शन कैसे होने !

महान् सङ्कटसे वचनेके साधन

भगवान्की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब क्या करते हैं किसीको कुछ पता नहीं चलता। परन्तु इतना निश्चय है कि उनकी लीला होती है कल्याणमयी ही, फिर वह देखनेमें चाहे अत्यन्त सुन्दर हो या भयानक भीषण ! इस समयका यह विश्वव्यापी महायुद्ध भी भगवान्की कल्याणमयी लीलाका ही एक दृश्य है। यह है बड़ा भीषण ! चारों ओर जल, स्थल और आकाशमें अग्नियर्षा हो रही है। धन, जन, शताब्दियोंसे संप्रदाय की हुई बहुमूल्य सामग्रियों और जनस्थानोंका बड़ी वर्षरताके साथ विनाश किया जा रहा है। निरीह बच्चे और स्त्रियोंका भी निर्दयरूपसे संहार हो रहा है। करोड़ों टनोंके जहाज समुद्रके गर्भमें जा चुके हैं और प्रतिदिन जा रहे हैं। अभी गैसोंका प्रयोग तो बाकी ही है। यह भगवान्की लीलाका एक रोमाञ्चकारी भयानक दृश्य है। मान्दम होता है भगवान् कालरूप होकर अपनी अनन्त ज्वालायुगी कालजिह्वाओंसे सबको समेटकर भीषण दाढ़ोंसे सबका चूर्ण करके अपने अंदर ले जा रहे हैं। महाभारतके समय भी भगवान्ने कहा था—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रबुद्धो

लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।

(गीता ११। ३२)

मैं काल हूँ और लोकोंका नाश करनेके लिये बढ़ा हुआ हूँ। इस समय इन लोकोंका संहार करनेमें लगा हूँ।

परन्तु अन्तर इतना ही है कि उस समय वह धर्मके साथ अधर्मका, न्यायके साथ अन्यायका, दैवीसम्पदायुक्त पाण्डवोंके साथ आसुरीभावपात्र कौरवोंका युद्ध था; इसीसे स्वयं भगवान् प्रत्यक्ष अवतीर्ण होकर धर्म और न्यायके लिये लड़नेवाले पाण्डवोंकी सहायता कर रहे थे। और इसीसे धर्मपरायण पाण्डव विजयी हुए थे। इस समय यह युद्ध धर्मधर्म, न्यायान्याय या

देवासुरमें नहीं हो रहा है, यह तो भौतिक विज्ञानबलसे गर्वित प्रबलतम आसुरी शक्तियोंका घोर पापयुद्ध है जो अन्तमें उभयशक्तियोंका विनाश करके ही पूर्णतया शान्त होगा ! दोनों ही कहते हैं कि हम जगत्के अन्याय, अत्याचार, स्वार्थ और अशान्तिका नाश करके जगत्को चिरशान्तिसुखका आस्वादन करानेके उद्देशसे न्यायका आश्रय लेकर लड़ रहे हैं परन्तु आश्चर्य तो यह है, युद्धमें परस्पर दोनों ही निःसङ्कोच अन्याय, असत्य और अत्याचारका आश्रय लेते हैं। कोई-सा पक्ष किसी प्रकारकी वर्षरता करनेमें कुछ भी नहीं हिचकता। नाजीवादी हिटलर और फैसिस्ट सुसोलिनीके अनुयायी जर्मन और इटालियन बुरे हैं तो जनतन्त्रवादी रूजवेल्ट और चर्चिलके अनुयायी अमेरिकन और ब्रिटिश भी इस दृष्टिसे अच्छे नहीं कहे जा सकते। नाजी यूद्दियों पर अत्याचार करने और निरीह लोगोंकी स्वतन्त्रता छीननेवाले हैं तो सरल हृदयके हब्सबर्गोंके साथ पशुओंके समान बर्ताव करनेवाले अमेरिकन और भारतको चिरकालसे अन्यायमूलक परतन्त्रताकी बेड़ीमें बाँध रखनेवाले अंगरेज क्या नहीं हैं। यह दूसरी बात है कि भलाई-बुराईमें कुछ न्यूनाधिकता हो और तरीके पृथक् हों। इसीसे भगवान्की लीला और तरीके पृथक् हों। इसीसे भगवान्की लीला शक्ति आज इस रूपमें प्रकट हो रही है। असलमें यह समष्टि-शरीरका महान् औपरोधान है, जो समष्टिके कल्याणके लिये परम आवश्यक था और जबतक सड़न पूरी निकल न जायगी, जबतक समष्टियुग शरीर नीरोग न हो जायगा तबतक यह चञ्चल ही रहेगा। भगवान् बड़े निपुण सर्वज्ञ हैं, उनका यह पद्धतरूप चाकू तबतक बंद नहीं हो सगता जबतक कि सड़न बिल्कुल न निकल जाय। बीचमें यदि बड़ी शक्तिशाली दाँतेगी तो वह चाकूकी धार घुमाने में न डरे होगी, जो ठीक सड़नके निराकरण के लिये और प्रबलतक के साथ काम करेगा।

जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली आदि तो लड़ ही हैं, अब चालीस-पचास जातों और धन-मदरगर्बित-अमेरिका भी लड़ारमें दूट पड़े। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्टको उचित था कि वे अमेरिकाको दुनमें न उतारकर विदेशान्तिके लिये प्रभावशाली मन्थस्त्रका काम करने और पृथ्वीभरको सुनकी नदीमें नहानेमें बचाते। परन्तु यह होता कैसे? ऐसा होना तो अमेरिकाके धन-जनका नाश क्योंकर हो पाता? सड़न तो सभी अहोंकी निकलनी चाहिये न। असलमें सर्वश्री रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टेटिन, हिल्डर, मुसोलिनी और टोमो आदि तो निमित्तमात्र हैं उन्हें तो इस संसारनाट्यके परस्परविरोधी नायकोंका पार्ट दिया गया है। होता तो वही है जो मङ्गलमय भगवान् करता रहे हैं। ये लोग अहङ्कारवश अपनेको पार्ट करनेवाले देखकर न मानकर कर्ता मान रहे हैं। यह दूसरी बात है, और इसीमें यह युद्ध पापयुद्ध बना हुआ है। भगवान्की सृष्टिमें आकस्मिक या अनियमित कुछ नहीं हो रहा है। वही हो रहा है जो होना चाहिये था—जिसका होना विश्वकल्याणके लिये जरूरी था। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये इन लोगोंको निमित्त बनाया गया है। धर्मयुद्धके समयपर प्रकट हुई गीतामें भगवान्की वाणी है—

मयैवेते निहताः पूर्वमेव

निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् ॥

(गीता ११। ३३)

‘इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, हे अर्जुन ! तू तो केवल निमित्तमात्र बन जा ।’

यहाँ यह कहा जा सकता है कि मनुष्योंको तो अपने कर्म-फलका भोग करनेके लिये बलात्कारसे मौतके मुँहमें जाना पड़ता है परन्तु अनगिनत इमारतें, बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने, विविध कलाओंके सुन्दर समूह-भवन, साहित्य-मन्दिर, विज्ञानशाला, धर्म-मन्दिर (गिरजे आदि) और अल्पता आदिकर स्वतः क्यों

होता है, इसमें भगवान्का क्या अभिप्राय है ! असलमें भगवान्का अभिप्राय तो वे ही जाने परन्तु अपनी समझसे तो यह बात प्रत्यक्ष है कि मनुष्यकी बनायी हुई प्रत्येक वस्तुसे उसका और उसके भागोंका गहरा और अदृष्ट सम्बन्ध रहता है। जैसे मनुष्य दैवी या आसुरी सम्पदावाला होता है, वैसे ही उससे सम्बन्धित वस्तुएँ भी दैवी या आसुरी भावकी होती हैं। न्याय और धर्मके मार्गसे उपार्जित धन बुरा नहीं होता परन्तु जहाँ चोरी, ठगैनी, छल, जालसाजी करके परस्वाप-हरण किया जाता है, जो न्यायसे नहीं किन्तु अन्यायसे प्राप्त होता है, वह धन तो दूषित ही होता है और उससे बनी हुई प्रत्येक वस्तु भी दोषयुक्त हो जाती है। शुभाशुभ कर्मोंके फलस्वरूप स्थितिमें विषमताका होना अनिवार्य है। कर्मवश कोई धनी हो सकता है कोई निर्धन। परन्तु जहाँ निर्धनके प्रति घृणा नहीं है, निर्बलके प्रति बलप्रयोग नहीं है वर धनके द्वारा बिना किसी अभिमान, अहसानके उनकी सेवा की जाती है वहाँ तो धन होना अच्छा ही है। वह धन किसीका अपना नहीं होता। वह भगवान्का होता है और उससे वैसा ही लोकोपकार होता है जैसा सूर्यकी रश्मियोंद्वारा समुद्रादि नाना स्थानोंसे खींचे हुए जलके यथायोग्य आवश्यकतानुसार पृथ्वीपर खेतों और जलाशयोंमें बरसनेसे होता है। उस धनको बटोरने और बँटने-वाला उसका स्वयं माटिक नहीं होता, वह तो ईमानदार और दक्ष दृष्टी होता है जो लोगोंके जहाँ-तहाँ बिखरे हुए धनको एकत्र करके उसे व्यवस्थापूर्वक उन्हीं लोगोंकी भलाईके लिये यथायोग्य बँटता रहता है। एक ओर तो गरीबों और निर्बलोंको दृष्टकर अन्यायसे उपार्जित धनसे प्राप्त किये हुए शानदार ऊँचे-ऊँचे महल, मोटर, रिमान, द्राप्री, फोरे, अधिकार, हुकूमत आदि भोग-सुखी अनन्त सामग्री हों और वह हो गरीब पड़ोसियोंको सताने तथा उनका सर्वस्व नाश करके और भी सुखके साधन उद्यमोंके

लिये, और दूसरी ओर अपने ही जैसे हाथ-पैरवाले नर-नारी वस्त्र और अन्न-जलके लिये तरसते हों और मॉंगनेपर कुत्तोंकी तरह दुत्कारे जाते हों, वहाँ वह धन बड़ी भारी सड़न पैदा करनेवाला होता है । अन्यायोपार्जित होनेसे वह स्वयं तो विपरूप होता ही है, और अपने संयोगसे बिप ही बढ़ाना है । कलासंग्रह, साहित्यमन्दिर, विज्ञानशाला, धर्मालय आदि भी यदि अन्यायोपार्जित होते हैं और होते हैं अपने अभिमान, ऐश्वर्य या गौरवके प्रतीकस्वरूप तथा दूसरोंको नीचा दिखानेके लिये, तो वे भी सड़नरूप ही हो जाते हैं । इस युगमें मानव आसुरी सम्पदासे भरकर अहङ्कार और मदसे चूर हो रहा है । गीतामें भगवान्ने इस असुर-मानवका बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है । धन, जन, विज्ञान, कला, कौशल आदिसे सम्पन्न अपनेको सफल और समुन्नत माननेवाला मदगर्वित असुर-मनुष्य कहता है—

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
अस्मी मया हतः शत्रुर्हानिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं यत्नवान् सुखी ॥
आढ्योऽभिजनयानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यस्ये वास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥

(गीता १६ । १३—१५)

‘आज यह प्राप्त कर लिया है, अब उस मनोरथको प्राप्त कर लूँगा । मेरे पास इतना धन हो गया है फिर और भी हो जायगा । मैंने उस प्रबल शत्रुको तो मार डाला, जो दूसरे बचे हैं उनको भी ठिकाने लगा दूँगा । मेरा सबपर सभी जगह प्रभुत्व है । सारे ऐश्वर्योंका भोगनेवाला मैं ही हूँ, मनमाना कर डालने और पा लेनेकी सिद्धि मुझमें है, मैं बड़ा यत्नवान् हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मेरी अटूट सम्पत्ति है और लोकव्यक्त तो पार ही नहीं है । मेरे समान दूसरा है कौन ! बस, एक बार सफलता तो हो जाय, मैं बड़े-बड़े पद करूँगा और जीवनभर सुखियों मनाऊँगा ।’

आजके बड़े-बड़े राष्ट्रायकोंकी घोषणाओं, रेडि ब्रॉडकास्टों, डिक्टेटों, महामन्त्रियों और सेनानायकों वक्तुआओंमें सब ओर यही आसुरी वाणी सुनायी दे रही है । इस प्रकारके आसुरीभावपूर्ण नरसमाजके प्रस्थापित, संवर्धित और सुरक्षित सामग्री भी भगवान् द्वारा किये जानेवाले ऑपरेशनमें सड़नके रूपमें निकल पड़ने योग्य ही होनी चाहिये । यह सत्य है कि मधुरातिमधुर भगवान् सुन्दर सामग्रियोंका विनाश नहीं चाहते, परन्तु विपपूर्ण मधुर और सुन्दर पकानका तो नाश ही इष्ट होता है । हम असली रूप नहीं जानते, इसीसे इन वस्तुओंके विनाशमें मर्माहत होते हैं और हमारी दृष्टिमें इनकी बाहरी चमक-दमकका ही भारी मूल्य है, इसीसे हम इनके विनाशको बड़ी हानि समझते हैं परन्तु सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता भगवान्की दृष्टिमें इनका कोई महत्त्व या मूल्य नहीं है । न उन्हें इनके नाममें कोई दुःख ही होता है । यों तो अचिन्त्य जीवन भगवान् स्वरूपतः सुख-दुःखकी सीमासे परे ही है परन्तु जैसे हमारी दृष्टिमें भी वह माता कभी दुखी नहीं होती जो बच्चेके रोते रहनेपर भी उसके रोनेको फोड़के चिरवा देती है और मवादसे भरा कपड़ा उतार कर उसे नया साफ कपड़ा पहना देती है । वैसे ही भगवान् भी नवीन सुन्दर सृजनके लिये ही—विषयव्याग-के लिये ही जीर्ण-शीर्ण जगत्में भीषण प्रलयनाश नाश करते हैं, इसमें उन्हें दुःख क्यों होता ! इस विनाशमें ही विश्वका मङ्गल निहित है, इसीसे यह हो रहा है ।

‘यह महापुरुष कबतक ब्रह्मा’ इसमें किसीकी जित होगी’ इसका क्या परिणाम होगा’ भारतपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा’ हमें किस बातका भय है’ ‘यनरान् अपने धनको कैसे बचावे’ ‘हम लोगोंने क्या करना चाहिये’ ‘किस बातमें हल्ला मचा दे’ ऐसे बहानोंमें प्रभु लोगोंने किये हैं । यद्यपि इन प्रश्नोंका हल्ला मचाने पर ही एक उत्तर है कि भगवान्ने हमारा विनाश करने का उद्देश्य ही है, इसलिए उनका सामना ही

रहना चाहिये । फिर मर घातोंका गमनपर आप ही पना लग जायगा और मङ्गल-ही-मङ्गल होगा । नशापे कड़े मज्जनोंमें बड़े आम्हमें पूरा है, इसलिये इन प्रश्नोंके उत्तरमें यथामति कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं ।

‘युद्ध कबनक चंगा ?’ इसका उत्तर ऊपर आ चुका है । जवनक औरेशनका कार्य समुत्त नहीं होगा, जवनक चङ्गता रहेगा परन्तु दोनों पक्षोंकी स्थितिपर ध्यान देनेसे ऐसा अनुमान होता है कि अभी शायद साठ डेढ़ सालनक युद्ध और चले ।

‘कित पक्षकी जीत होगी ?’ इसका उत्तर भी ऊपर आ चुका है । असलमें यह मंहारकारी युद्ध है । जो जीतेगा वह भी हारकर यानी सब कुछ गँवाकर ही अपनेको जीता हुआ मानेगा, और जो हारेगा, वह तो हारेगा ही । यह युद्ध असलमें हार-जीतके लिये नहीं है यह तो महासाहसके लिये है । जर्मनीने रूसपर आक्रमण किया, तब रूसके गाँवों और नगरोंपर गोलें बरसा-बरसाकर उन्हें जलाया । रूसी यहाँसे हटे तब अपनी निश्चित नीतिके अनुसार यहाँके उपयोगी सामानों और साधनोंको ध्वंस करके हटे जिसमें शत्रुके कामकी कोई चीज रह न जाय । इसके बाद रूसने प्रत्याक्रमण-के समय गोलें बरसाकर उन्हीं गाँवों और नगरोंको जलाया और उन्हें छोड़कर भागते हुए जर्मनीने रहा-सहा सारा फिर खाकर डाला । उस दिन हिटलरने कहा था कि ‘रूसियोंका उन स्थानोंमें ध्वंसावशेषके सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है ।’ अब यदि पुनः जर्मनीने आक्रमण किया, जैसी कि आशंका है, तो फिर उसी वर्धतापूर्ण ध्वंसका बोलबाला होगा । यही अवस्था सुदूर पूर्वकी छड़ाईमें हो रही है । मश्या, सिगापुर, बर्मा, डच ईस्ट इन्डिज और आस्ट्रेलियाके टापुओंमें अत्यन्त परेन्ना और स्वेन्नासे अग्निदेवको भरोपेट भेंट दी गयी है । जाराके लिये बड़े गर्वसे यह कहा गया कि फाँजी स्थान, फारखाने, टेडीमोन, रेडियो, तार, मयान,

दूकान आदिकी बानतो अलराही ‘कान-र’ तकमें आग लगा दी गयी है । रंगूनके बारेमें कहा गया कि वहाँ अपनी ही लगायी हुई आगसे रंगून ऐसा जला कि उसकी आकाशमें बहुत ऊपरतक उठी हुई अग्निप्री लपटें चाव्यस मीलनक दिग्मलायी दी । और जैसा कि प्रेसिडेंट श्रीरुजनेन्ट और श्रीचर्चिल कहते हैं—जब पूरे बलके साथ इन्ही स्थानोंपर मित्रशक्तियाँ प्रत्याक्रमण करेंगी तब फिर इसी प्रकार अग्निके मुँहमें अनन्त आहुतियाँ पड़ेंगी । ‘जीतनेवालेको कुछ नहीं मिला’ अब भी जब दोनों ओरसे यह कहा जाता है तब कई बार जला देनेके बाद जीतने-वालेको क्या मिलेगा, इसका अनुमान सबज ही लगाया जा सकता है । और यह भी क्यों कह सकता है कि आजके मित्र बल शत्रु बनकर अथवा विजयके बाद विजिता-लोग बटवारेके समय आपसमें न लड़ मरेंगे ।

निकुम्भ राक्षसके सुन्द और उपसुन्द नामक दो लड़के थे । दोनों भाई बड़े तेजस्वी थे । दोनोंमें पटती भी खूब थी । रूप, गुण और बलमें उनकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही थी । बड़े होनेपर उन्होंने सारे विश्वपर विजय पानेके लिये मिन्धाचलपर जाकर कठोर तपस्या की । वे दृढ़ खाकर रहने और अपने शरीरके मांसकी आहुति देने लगे । ब्रह्माजीने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उनको यह वर दिया कि ‘तुम लोगोंको जगत्में कोई भी नहीं मार सकेगा, तुम्हीं परस्पर एक दूसरेको मारोगे तो मार सकोगे ।’ उन्होंने वर पाकर तीनों लोकोंको जीत लिया । देवता भयके मारे जहाँ-तहाँ भाग चले । श्रमि-मुनि चुरी तरह मारे गये । सब ओर हाहाकार मच गया । सारा संसार उन्हींके भोग-सुखका साधन बन गया । देव-दानर सभी उन बलमदमक दैत्योंके अत्याचारकी चर्ममें फिसने लगे । तब सब मिलकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये । ब्रह्माजीके आदेशसे विश्वकर्माने तिळोत्तमा नामकी रक्त त्रिमुन्नमोहिनी वन्धा उत्पन्न की । सुन्दरी तिळोत्तमा

एक दिन सुन्द-उपसुन्दके पास गयी । दोनों ही भाई उसपर मुग्ध हो गये और उसे प्राप्त करनेके लिये आपसमें लड़ने लगे । अन्तमें एक-दूसरेके प्रहारसे दोनों मारे गये । वस, यही स्थिति वर्तमान युद्धमें प्रवृत्त दोनों शक्तियोंकी है । व्याख्याकी आवश्यकता नहीं । इनका विनाश जगत्में कोई नहीं कर पाता, यदि ये आपसमें न लड़तीं ! परन्तु वर्तमानमें रूसकी जीत, अमेरिकाके विशाल उद्योग (कहा जाता है अमेरिकाने इस वर्ष साठ हजार हवाई जहाज, पचीस हजार हज्रामार तोपें, अस्सी लाख टनके जहाज तथा प्रचुर रणसामग्री बनानेका और असंख्य सैन्यसंप्रदाय महान् आयोजन किया है) और ब्रिटेनका चिर-अभ्यस्त सहायसिद्ध नीति-कौशल, परम धैर्य और साहसके आधारपर मित्रपक्षका यह विश्वास है कि पहले चाहे जितनी हार हो अन्तमें विजयका यश उन्हीने प्राप्त होगा ! पर असल्यमें तो—

‘करी गोताखड़ी सब होय..... ।
 जो कानु जिवि राकरो नैदुनहन सेटि सके नहि कोय ॥’
 ‘इस रा परिपास राव नैदुनहन सेटि सके नहि कोय ॥’

‘इसका परिणाम क्या होगा?’ इसका उत्तर भी ऊपर दिया जा चुका है। परिणाम यही होगा, जो शीतसे विपरीत मन्द गिराव जागेगा होगा है। कुछ समयके अंदर सुन्दर सहायता मिलेगी और निश्चय निमित्त शान्ति होगी।

[illegible]

पुकारकर भगवत्कृपाके बटसे इस संसारकरी न
 वस्त्रानको ऊपर ही ऊपर न उड़ा दिया तो ऊपर
 कम नहीं बीतेगी !

‘हमें किस बातका भय है’ इसका उत्तर यह है कि असलमें हमें भय अपनी मयभीत इच्छा है। आत्मा मरता नहीं, शरीर मरनेवाला है। भगवान्‌का विधान अटल और अमल्लक्ष्ण संसारके भोगार्थ आने-जानेवाले और नश्वर फिर मय किस बातका ? भय यही है कि तब रहे हैं। हमें आत्माकी अमरता और भगवान्‌के विधानपर पूरा विश्वास नहीं है। होता तो, जो कि वह होगा ही, उमकी चिन्ता छोड़कर हम भय कर्तव्य सोचते और वर्तमानमें हमारे मानने में कार्य है, उसे भगवान्‌पर विश्वास रखते हुए दारीसे पूरा करनेकी चेष्टा करते। भय यही है; यों बाकी इष्टिों भय की कई समझें हैं।

(१) भारतके कई प्रमुखा पदराज्यों की
पर बम गिर सकते हैं ।

(२) यदी-यदी स्थिति में होके जायेगा
भासना की जाती है।

[illegible][illegible]

一、政治
二、经济
三、文化
四、教育
五、军事

(७) भद्रनीत लोगोंकी भगदड़में उनका क़ायी मुस्लान हो सकता है ।

(८) विचारगून्ध वदमाश फौजी सिपाहियोंद्वारा भी दूट-वमोट और क्रियोंपर पाशादिक बलप्रयोग होना सम्भव है । और भी कई बातें हो सकती हैं जिनका विचार आज नहीं करना है ।

इनमें पढ़ली तीन बातें तो प्रायः युद्धके समय सभी देशोंमें होती हैं । परन्तु पाँचवीं, छठी और सातवीं बातें दुर्भाग्यवश भारतमें विशेषरूपसे हैं । इंग्लैंड आदि देशोंमें वमरया बड़ी भयानक हुई परन्तु वहाँ यह भय प्रायः नहीं हुआ कि युद्धका अवसर देखकर हमारे देश और गाँवके लोग हमें दूट लेंगे या हमारे ही पड़ोसियोंसे लड़-झगड़कर हम मारे जायेंगे । हमारे यहाँ यह भय सबके दिखमें समाया है और यह बहुत ही बुरा है । इसी प्रकार अन्यस्थित रूपसे घबड़ाहटमें होनेवाली भाग-दौड़में भी यहाँ विशेष हानि होती है ।

आठवीं बातका भय भी प्रायः इसी देशमें अधिक है । इसका कारण यह है कि हमलोगोंको प्राणोंका मोह बहुत अधिक हो गया है । वास्तवमें तो बदमाशोंका निर्दयतापूर्ण अत्याचार सहन करनेकी अपेक्षा उनका सक्रिय विरोध करके प्राण दे डालना कहीं अच्छा है । भारतीय देवियोंका सतीत्व और सतीत्वकी रक्षाके लिये हैंसते-हैंसते प्राणोंकी आहुति दे डालना प्रसिद्ध है । अपने सतीत्वके तेजसे वे अत्याचारीको परास्त कर सकती हैं । भारतीय सतियोंसे बड़े-बड़े देवता और पमराजतक डरा करते थे । वे अपने तपोबलसे अत्याचारीको भस्म कर सकती थीं । आज यदि सतीत्वमें वैसी श्रद्धा न हो तो कम-से-कम इतना तो होना ही चाहिये कि जिस देशीपर अत्याचार हो वह अपने प्राणोंकी बानी लगाकर हर तरहसे अत्याचारीको रोके । उस समय जो कुछ भी पास हो या सूझ पड़े, उसीसे काम ले । यह याद रखना चाहिये कि हिन्दूशास्त्रके अनुसार आततायीका वध भी पाप नहीं है । वशिष्ठस्मृतिमें आततायियोंके लक्षण बन्दबन्द रूप कड़ा दे—

अग्निरो गरुध्वैव राष्ट्रपाणिर्धनान्नाहः ।
क्षेत्रदारणहर्त्ता च पटेने हाततायिनः ॥

(३ । १९)

आग लगाने, तिर देने, ह्वायमें शत्रु लेकर आक्रमण करने, धन और जमीन छिनने तथा लीका हरण करने-वाले—ये छहों आततायी हैं । मनुमहाराज इन आततायियोंके बारेमें कहते हैं—

आततायिनमायान्ते हन्यादेयापिचार्यन् ।
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्मप्यति कश्चन ॥

(८ । ३५०-५१)

आततायीको बिना विचार मार डालना चाहिये, आततायीको मारनेसे मारनेवालोंको कुछ भी दोष नहीं होता ।

ऐसे प्रसंगोंपर जो कोई भी स्त्री या पुरुष वहाँ उपस्थित हों उनको भी चाहिये कि वे अपने प्राणोंको सङ्कटमें डालकर भी उस बहिनको बचानेके लिये उस समय जो प्राप्त हो उसी उपायसे काम लें ।

“धनवान् अपने धनको कैसे बचावें ?” इस प्रश्नके साथ लोगोंने कई बातें पूछी हैं, जैसे—रुपयोंको बैंकोंमें रखना चाहिये या नहीं, घरोंमें रखना उचित है या नहीं, रखने चाहिये तो नोट रखने चाहिये या नकद रुपये, सोना-चाँदी खरीदकर रखनेमें क्या आपत्ति है, और कोई चीज खरीदनी चाहिये क्या ? आदि-आदि । इन सब बातोंका उत्तर अलग-अलग व्यक्तिगत स्थिति समझकर देना उचित होता है परन्तु पृष्ठनेवालोंकी संख्या अधिक है इसलिये संक्षेपसे अपनी समझकी कुछ बातें लिखनेकी चेष्टा की जाती है ।

मेरी समझसे धनकी रक्षाका सर्वोत्तम साधन तो यह है, कि अपनी परिस्थितिके अनुसार जिससे जितना सम्भव हो गरीब भाइयोंकी सेवामें मगवत्प्रीत्यर्थ लगा दे । इसीमें धनका सदुपयोग है और यही उसका यथार्थ संरक्षण है । जो धन सात्त्विक दानमें लग गया असलमें वही रचा । दोष तो किसी-न-किसी रूपमें नाश होगा ही ।

यदि सचमुच कोई परिवर्तन हुआ या कोई असाधारण क्रांति हुई तो जैसे बैंकोंके रुपयोंको डर है, वैसे ही घरमें रखे हुए रुपयोंको भी हो सकता है। अवश्य ही वैसी हालतमें सब जगह समान स्थिति नहीं रह सकेगी। ब्रिटेनके विजयी होनेपर अथवा भारतमें ब्रिटिश प्रभुत्वके रहते जैसे नोट हैं वैसे ही नकद रुपये हैं। चाँदी-सोनेमें सुरक्षा न होनेपर क्रांतिकी दशामें छुटनेका डर तो किसी अंशमें रहता ही है। साथ ही शान्ति होनेपर कीमत घटनेकी भी पूरी सम्भावना है। इतना होनेपर भी जो लोग कुछ रखना ही चाहें उनके लिये चाँदी रखना बुरा नहीं है। इसके अतिरिक्त रुई, सरसों आदि सस्ती चीजें रखनेमें भी हानिकी गुंजाइश कम है। घबड़ाना तो किसी भी हालतमें नहीं चाहिये। घबड़ानेसे धन नहीं बच सकता। अपने रहनेके स्थानकी और अपनी परिस्थिति आदिपर भलीभाँति विचार करके अपने समीप रहनेवाले समझदार हितैषी सज्जनोंकी सलाहसे यथायोग्य व्यवस्था करनी चाहिये। सबके लिये एक-सी व्यवस्था नहीं हो सकती।

‘हमलोगोंको क्या करना चाहिये।’ इस प्रश्नपर भलीभाँति विचार करना आवश्यक है। यद्यपि यह सत्य है कि जो कुछ हो रहा है मंगलमय भगवान्‌के विधानसे ठीक ही हो रहा है परन्तु जैसे घरमें आग लगने या बदमाश-गुंडों अथवा चोर-डाकुओंके द्वारा आक्रमण होनेपर हम उसे सङ्कट मानते हैं और उससे बचनेकी कोशिश करते हैं वैसे ही इस समय इस महायुद्धको भी विचारपर एक महान् सङ्कट समझना चाहिये। और सभी विचारशील पुरुषोंको अपनी-अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे यह घोर विघ्न-सङ्कट शीघ्र-से-शीघ्र दूर हो और लोग शान्तिके साथ सुखकी नीद सो सकें। इस महायुद्धके आज परिणामस्वरूप अव्यवस्था, विविध भाँतिके रोगोंका प्रसार, दरिद्रताका विस्तार और धीर, धीर, मननशील पुरुषोंका

अभाव भी होगा ही। इसके लिये भी सभीको और सचेष्ट रहना चाहिये।

इस घोर सङ्कटसे बचनेके लिये नीचे लिखे करने चाहिये—

१-सच्चे हृदयसे ऐसी शुभ भावना रखें चाहिये कि विश्वके सभी जीव आनन्द और शान्ति प्राप्त करें। सबका मंगल हो, सभी सद्बिचारसम्बद्ध हों और सभी श्रीमद्भगवान्‌के भक्त बनें।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्॥
‘सब सुखी हों, सब रोगमुक्त हों, सब कल्याण-ही कल्याण देखें और किसीको भी जरा भी दुःख न प्राप्त हो।’

२-कलकत्ता, मद्रास, चटगाँव, आसाम आदि स्थानोंसे, जहाँ-जहाँ जापानके हमलेका भय सरकार बतलाती है, स्त्रियों और बच्चोंको अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानोंमें हटा देना चाहिये। सिंगापुर इण्डियन चेम्बर आफ् कामर्सके प्रेसिडेंट श्रीराम भार्गव तथा बरमा आदिसे लौटे हुए भार्योंके कथनानुसार यह सिद्ध है कि देरसे लौटनेवाले नर-नारियोंको बड़ी ही भयानक कठिनाइयाँ, उपेक्षाओं और अपने ही लोगोंके द्वारा किये हुए भयानक अत्याचारोंका भोग होना पड़ा है। वैसे ही कहीं-कहीं भी हो तो बड़ी कठिनता हो सकती है। यह भी सम्भव है कि जहाँ इस समय कोई भय नहीं प्रतीत होता, वही भय उपस्थित हो जाय।

३-किसी भी हालतमें घबड़ाना नहीं चाहिये। घबड़ानेसे चित्तमें दुर्बलता आती है। अन्यत्र समाचार आता है और विचारशक्ति नष्ट हो जाती है। अतएव यह ध्यान रखना चाहिये कि जो भी भयानक घटनाएँ आती हैं, वे हमारे लिये नुकसानदायक नहीं हैं। वे बल्कि हमारे लिये शिक्षादायक हैं।

अपनी रिपनिके अनुसार यथासंभव जाना-अपना कार्य करने रहे।

४-दूरी अरुगहें न पैटनी चाहिये और न उनपर विश्वास ही करना चाहिये। पता नहीं क्यों—वर्तमानमें अपनी प्रत्यक्ष हानि देखते और जानते हुए लोग जर्मन और जापानी की जितने समाचारोंसे प्रसन्न होते हैं और जर्मन या जापानी बेतार यन्त्रसे कुछ सनसनीप्रेत्र सुन लेते हैं तो उसे बढ़ा-बढ़ाकर कहना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियोंमें भी उचित संयम होना चाहिये।

५-व्यक्तिका सामना करनेके लिये अपने-अपने शहरों, गाँवों और मुहल्लोंमें यथायोग्य संरक्षक-दल बनाने चाहिये और उन दलोंके लोगोंको समयपर सावधानीसे बचावका कार्य करनेकी ट्रेनिंग दिलानी चाहिये। तथा परस्पर एक दूसरेकी सहायता करनेके लिये सदा तैयार रहना चाहिये। बम गिरनेके समय लोगोंको धरोके अंदर रहना चाहिये।

६-जिनके पास धन हो, उन्हें चाहिये कि वे अपने आस-पासके गरीब भाइयोंकी उदारतापूर्वक विनम्रभावसे सेवा-सहायता करें। विपत्तिके समय उनसे बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। जहाँतक हो, व्यापार आदि कम करने चाहिये, जिसमें काम समेटना हो तो जल्दी समेटा जा सके। लेनदेन भी जितना घटाया जा सके, उतना ही उत्तम है।

७-आपसके वैर-विरोधका त्याग करके प्रेम बढ़ाना चाहिये और जहाँतक हो हिंदू, मुसलमान और अन्य सर्गोंको—एक दूसरेको चिढ़ाने या चोट पहुँचानेकी कल्पना तथा हिंसा-प्रतिहिंसाका त्याग कर परस्पर सहाय-भूति, सेवा और सहायता करनी चाहिये। आपसके विरोधी भाव दूर हों, और मेठ बढ़े, सबको ऐसी कोशिश छल छोड़कर करनी चाहिये।

८-अपनी-अपनी सामर्थ्य और सुभीतेके अनुसार

अनाजका काशी संग्रह रखना चाहिये जिसे समयपर अड़ोसी-पड़ोसियोंकी भी सेवानें लगाया जा सके। ऐसे समय धन कमानेके उद्देश्यसे अनाज इकट्ठा करना तो पाप ही है।

९-घर-घरमें जन्माय और अधर्मके विनाश, धर्मके अभ्युदय, शिक्षकल्याण और सर्वत्र सुख-शान्तिके विस्तारके लिये भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये। प्रसिद्ध महात्मा श्रीश्रीकरपात्रीजीका प्रेरणासे काशीमें 'धर्म-संघ' की स्थापना हुई है और देशमें स्थान-स्थानपर उसकी शाखाएँ भी खुली हैं। उसके सदस्योंको संकल्प करके प्रतिदिन यथा-शक्ति अपने श्रद्धा-विश्वासके अनुसार भगवान्के किसी भी नाम या मन्त्रका जप करना पड़ता है। जगत्के कल्याणके लिये यह कार्य बहुत ही उगम है। सञ्चालक 'धर्मसङ्घ' सन्मार्ग-कार्यालय, भद्रेनी काशीके पतेसे पत्रव्यवहार करके सङ्घके विषयमें पूछ-ताछ की जा सकती है।

१०-कम स्वर्च और बिना आडम्बरके श्रद्धालु पुरुषोंके कीर्तनदल बनने चाहिये और स्थान-स्थानमें तथा घर-घरमें भगवान्का नाम-कीर्तन होना चाहिये।

११-श्रीमद्भागवतके सप्ताह-पारायण, श्रीराम-चरितमानसके नवाह-पारायण, श्रीविष्णुसहस्रनाम, श्रीशिवसहस्रनाम आदि स्तोत्रोंके पारायण, देवा-राधना, यज्ञ और भगवत्पूजन आदि सत्कार्य करने चाहिये और श्रीभगवान्में विश्वास करके उनके मङ्गल-विधानमें सदा प्रसन्न रहना और हर समय उनकी कृपाका अनुभव करते रहना चाहिये। विपत्तिसे बचनेके लिये सब नरनारियोंको इस समय 'हरिःशरणम्' मन्त्रका जाप करते रहना चाहिये। यह मन्त्र अमोघ है और इसीके नित्य उच्चारणके प्रभावसे सनकादि सदा कुमार रहते हैं।

'किस बातमें हमारा मङ्गल है !' इस अन्तिम

प्रश्नका तो यही उत्तर है कि अनन्य मनसे भगवान्‌के शरण होकर उनका भजन करनेमें ही हमारा यथार्थ और परम मङ्गल है ।

सभी बात तो यह है कि हम भगवान्‌को भूळ गये हैं । हमें व्यर्थ चर्चा, भोग-विलास, इन्द्रियसेवन और लड़ाई-झगड़ेके लिये तो समय मिल जाता है परन्तु भगवान्‌के भजनके लिये जरा भी समय नहीं है । हम असलमें भजनकी आवश्यकता ही नहीं समझते । श्रीमद्भागवतमें तो कहा गया है—

तरयः किं न जीयन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत ।
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥
श्वविड्यराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाप्रजः ॥

यिले बतोरकमविक्रमान् ये
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।
जिह्वासती दारुरिकेव सूत
न चोपगायत्युक्तायगाथाः ॥

भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट-
मप्युत्तमाङ्गं न मेन्मुकुन्दम् ।
शायी कतौ नो कुतः सपर्यां
हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा ॥

वर्हायिते ते नयने नयनां
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये ।
पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ
क्षेत्राणि नानुयजतो हरेर्यौ ॥

जीवञ्छव भागयताङ्गिरेणुं
न जातु मर्त्योऽमिलमेत यस्तु ।
ध्रीविष्णुपथा मनुजस्तुलस्याः
श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम् ॥

तदश्मसारं हृदयं यतद्
यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः ।
न विक्रियेताथ यदा विकारो
नेत्रे जलं गात्ररहेषु हर्यः ॥

(२ । ३ । १८-२४)

जड़ वृक्ष क्या जीने नहीं दे ! दोहारकी धौकती

क्या खास नहीं लेती ! गौवके जानवर क्या खते-लेते नहीं या क्या मल-मूत्रका त्याग नहीं करते ! सिर ऊने और मनुष्योंमें अन्तर ही क्या है ! जिसने भगवान्‌के गुणानुवाद कभी नहीं सुने, वह नरपशु कुत्ते, सूअर, ऊँट और गधेसे भी गया-गुजरा है । सूतजी ! जो हन भगवान्‌की कथा नहीं सुनते वे साँप आदिके फिरे समान हैं । जो जीम भगवान्‌के नामगुणोंका गान नहीं करती, वह मेंढककी जीभके समान टर्-टर् करनेवाले हैं । उसका तो न रहना ही उचित है । जो लि भगवान्‌ मुकुन्दके चरणोंमें कभी नहीं झुकता, वह रोने वस्त्रसे सुसज्जित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी भाला ही है । जो हाथ भगवान्‌की सेवा नहीं करते वे सनेंके कंकणोंसे विभूषित होनेपर भी सुदँके हाथ हैं । जो आँखें भगवान्‌को याद दिखानेवाली वस्तुओंका निरीक्षण नहीं करती वे मोरोंकी पाँखमें बने हुए आँखोंके दिङ्के समान व्यर्थ हैं । जो पैर भगवान्‌के लीलासल ताँपें भी यात्रा नहीं करते वे जड़ वृक्षोंके समान हैं । जिस मनुष्यने भगवद्भक्त संतोंकी चरणभूलि अपने सिर ग्री चढ़ा दी, वह जीता ही मुर्दा है । जिस मनुष्यने भगवान्‌के चरणोंपर चढ़ी हुई तुलसीजीकी सुगन्ध नहीं ली, वह खास लेता हुआ भी बिना खासपाटा शवमात्र है । वह इतना नहीं है वज्र है जो भगवान्‌के मङ्गलमय नामोंका भ्रमन कीर्तन करनेपर भी पिचककर भगवान्‌की ओर बढ़ नहीं जाता । हृदय पिचकनेपर तो नेत्रोंमें प्रमानन्दके जल गच्छक उठते हैं और शरीरका रोम-रोम गिन्न उठता है ।

अतएव जबतक जीवन है, जबतक इन्द्रिय अने वशमें हैं और कार्यशील हैं, तबतक अपने जीमन्को और समस्त इन्द्रियोंको भगवान्‌में छत्र देना चाहिये, इसीमें सभी बुद्धिमानी है । उस जीती जा रही है, मृत्यु सम्मोष आ रही है, अब तो रात्रि ही गयेन होकर अपनेको सब प्रकारसे धोना-धोकर भगवान्‌के चरणोंमें अर्पण कर देना चाहिये ।

वर्णाश्रम-विवेक

(केन्द्र-भास्करमहोदय परिभाषक-वार्त्ता श्री १०८ स्थानीय श्री उदरुनीयंजी बनि महाशय)

[गताश्रमे भागे]

संन्यासीके कर्तव्य

किं तस्य कर्तव्यम् ?—संन्यासीके कर्तव्यं क्या है ?

मग्निं ममाग्रे आत्मनि भाषरेत् ।

(श्रुति)

‘वह प्रतिदिन नियमितरूपसे समाधिमें जीवात्मा और परब्रह्मके ऐक्यज्ञानरूपी सन्धिबिन्दु अग्न्यास करे ।’

आमुज्ज्वलामृतेः कालं न वेद् वेदान्तचिन्तया ।

(श्रुति)

‘संन्यास-आभिमर्शमें प्रवेश करके अधिकारी पुरुष सुषुप्ति-से आरम्भ करके सभी अवस्थाओंमें वेदान्तशास्त्रका चिन्तन करते हुए मृत्युपर्यन्त समय व्यतीत करे ।’

‘स्यस्य भवणं कुर्यात् श्रम्यत् कुर्यात् यतिः कश्चित् ।

(श्रुति)

‘संन्यास लेनेके बाद केवल वेदान्तभवन ही यतिका कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त कल्याणीके लिये अन्य कोई कर्तव्य नहीं ।

भवणम् किम् ?—भवन विषे कहते हैं ?

मायाविद्ये विहायैव उपाधी परजीवयोः ।

अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विवक्ष्यते ॥

इत्थं वाच्यैस्त्वार्थानुसन्धानं भवणं भवेत् ॥

(श्रुति)

ब्रह्म माया-शक्तिरूपी उपाधिके सम्बन्धसे ईश्वर कहलाते हैं, तथा अविद्यारूपी उपाधिके योगसे ‘जीव’ नामसे अभिहित होते हैं, इन दोनों उपाधियोंका बाध होनेपर एकमात्र अखण्ड सच्चिदानन्द परम ब्रह्म विराजमान होते हैं। ‘तत्त्वमसि’—यह श्रुतिवाक्य ‘तत्’ पदप्रतिपाद्य सर्वज्ञत्व-परोक्षत्वादिवर्ग-विशिष्ट ईश्वरत्वका तथा ‘सि’ पदप्रतिपाद्य अल्पज्ञत्व-ग्रन्थ-स्वरवादिवर्गमुक्त जीवरत्वका त्याग कर, दोनोंमें एक रूपसे स्थित अखण्ड सच्चिदानन्द परम ब्रह्मका लक्ष्य कराता हुआ ‘तत्’ और ‘सि’ दोनों पदोंके ऐक्यको सम्यक् रूपसे समझता है। भीमरुदेवके मुखारविन्दसे इसे सुनकर, इसके विषयमें जो अनुसन्धान किया जाता है, उसका नाम भवन है। केवल

ज्ञानसे सुननेको ही ‘भवन’ नहीं कहते। संसारमें जिसे साधारणतः ‘भवन’ समझा जाता है, वैसा ‘भवन’ ज्ञानकी प्राप्तिमें विशेष उपकारक नहीं होता। भूत विषयका अर्थानुसन्धानरूप ‘भवन’ ही ज्ञानोत्पत्तिमें उपकारक होता है।

विचारणेऽप्युक्तम्—‘भवनं नाम तत्त्वमस्यादिवाक्यं यदि ब्रह्मार्थमेकपरं न स्यात् तदोपक्रमोपसंहारादिकमद्वैतमन्त्र-बोधकं न स्यादित्यादि तर्करूपम् । तस्य च प्रमाणोभूतवाक्य-सात्वर्थविषयकत्वेन प्रधान्यम् । ब्रह्मार्थमेक्यसिद्धयनुसृज-तर्कादयोऽपि भवणेऽन्तर्भवन्ति ।’

‘तत्त्वमस्यादि’ महावाक्य यदि ब्रह्मार्थमेक्य सिद्धान्तमूलक नहीं होते तो उपनिषदोंमें कहे गये—

‘वाष्पारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेयैव सत्यम् ।’

(छा० ६।१।४)

(विकार अर्थात् कार्यपदार्थ केवल शब्दात्मक नाममात्र हैं; केवल मृत्तिका ही—घट, शराव आदि द्रव्योंमें—सत्य पदार्थ है ।)—इत्यादि शब्दसमूहसे आरम्भ करके ‘ऐतद्व्याम्य-मिदं सर्वम्’—(छा० ६।८।७) (यिसी आत्मस्वरूप है)—इत्यादि ऐक्यात्मप्रतिपादक समस्त वाक्य ‘अद्वैतब्रह्मबोधक’ नहीं हो सकते; परन्तु ‘तत्त्वमस्यादि’ महावाक्योंमें जीव-चेतन्य और ईश्वर-चेतन्यके जीवाव और ईश्वरत्वका त्याग कर अद्वितीय शब्द ब्रह्मचेतन्य ही प्रतिपादित हुआ है—इस प्रकारके विचारका ही नाम ‘भवन’ है। ब्रह्मार्थमेक्यसिद्धान्तके अनुकूल विचार भी ‘भवन’ शब्दके अन्तर्गत आ जाते हैं।

जीव और ब्रह्ममें जो भेद भावित होता है, वह भेद मायाके प्रपञ्चज्ञानके कारण तथा मायाके सम्बन्धके तारतम्यके कारण केवल कल्पित होता है, तथा ‘सभी प्रपञ्च मिथ्या हैं’—यह निश्चय कर ‘जो जीवात्मा जामा, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थाओंमें अनुभूत प्रपञ्चका साक्षी है, वही जीवात्मा समस्त जीवोंके जामा-स्वप्न-सुषुप्तिकारीन धमति प्रपञ्चके साक्षी ईश्वरात्मासे अभिन्न है, तथा साक्षी ज्ञानात्मा और साक्षी ईश्वरात्मा दोनोंका ही पर्यवधान अद्वितीय शब्द चेतन्य-

रूप परब्रह्ममें होता है।—इस प्रकार प्रतिक्षण स्मरण करते रहना ही सर्वकर्मत्यागी परिग्रहजक संन्यासीके लिये परम कर्तव्य है ।

परस्त्रप्रजागरसुपुसमवैति नित्यं
उपब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्गः ।

—इस प्रकार विचारपूर्वक ध्यान करे ।

‘मन और वाणीके लिये अगोचर रहकर भी जो मन और वाणीके सञ्चालक और नियामक हैं, जो समस्त उपास्य देवताओंसे भी श्रेष्ठ हैं, जो सब देवताओंके प्रकाशक हैं—‘देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च’—वही जन्मरहित, अमृत, असङ्ग, परब्रह्म मैं हूँ ।’ ‘मैं ही वह हूँ’—इस प्रकार अहंग्रह-ध्यान-योगमें आत्मस्वरूपकी उपासना ही सर्वकर्मपरित्यागी यति-संन्यासीके लिये नित्य अवश्यकर्तव्य है ।

जो अपने आभित मायाकी आवरणशक्तिके प्रभावसे पहले अपनेकी अज्ञानसे आहत करता है, तथा पश्चात् इसी मायाकी विशेषशक्तिके प्रभावसे रज्जुमें सर्पदर्शनके समान अपनेमें इस जगत्-प्रपञ्चको देखता है, तथा यह जीव और जगत् जिसमें कल्पित हैं, उस परब्रह्मकी सत्ता ही हमारी सत्ता है, अर्थात् हमारी सत्ता ब्रह्मसत्तासे भिन्न नहीं, अभिन्न है—इस प्रकार निश्चय करते हुए तत्त्वज्ञानी आत्मसत्ताका चिन्तनरूप ध्यान ही चतुर्थांशमी यतिका नित्यकर्तव्य है ।

वेदान्तश्रवणं कुर्वांममननं ध्येयपत्तिभिः ।
योगेनाम्यसनं नित्यं ततो दर्शनमात्मनः ॥

(सदाचार १८)

‘यति—संन्यासीको प्रतिदिन वेदान्तभवन करना चाहिये, तथा मुक्तिद्वारा सुने हुएका मनन करना चाहिये एवं नित्य योगका अभ्यास करना चाहिये; तभी आत्माका दर्शन होगा ।’

एकान्ते सुखमासतां परतरे धेतः समाधीयताम् ।

पूर्णमा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्विधितं ध्येयताम् ॥

(साधनपत्रक ५)

‘यति—संन्यासीको एकान्तमें सुखपूर्वक बैठना चाहिये, परब्रह्ममें चित्तको समाहित करना चाहिये, पूर्ण आत्मस्वरूपकी सम्यक् रूपसे समीक्षा करनी चाहिये, तथा यह जगत् आत्म-स्वरूपद्वारा बाधित है—यह देखना चाहिये ।’
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थबोधो ध्येयः इतीमवेव ।
हामादिसहितस्य ब्रह्मसेषप्रवचनविरक्तम् ॥
(वास्तविक ४९)

‘यति—संन्यासीको शमदमादिसे मुक्त रहकर ‘ब्रह्मास्मि’—मैं ब्रह्म हूँ, इस महावाक्यका विचार करना चाहिये, तथा जबतक इस महावाक्यके लक्ष्यार्थका दृढ़ हो न हो जबतक भवण, मनन और निदिध्यासनका अभ्यास करते रहना चाहिये ।’

अब मनु, वसिष्ठ और दशसंहितासे संन्यासधर्मके धर्मोंका वर्णन किया जाता है । पूर्व आयुके तीन मासोंतक वानप्रस्थ धर्ममें रहकर संन्यासी बने । इस आश्रममें प्रवेश करनेके लिये पहले सब भूतोंके उद्देश्यसे अन्न-दवा-देकर प्रव्रज्या करे । समस्त कर्मोंका संन्यास करे, केवल वैद-का संन्यास न करे । तब विलुक्त निःसङ्ग हो जाए । वीरसङ्ग आदि विषयोंका चिन्तन भी न करे । संन्यासीके अकेले रहना चाहिये, आत्मचिन्तनमें ही रहना चाहिये । भिक्षा करना चाहिये तथा पवित्रभावसे रहना चाहिये । सिरको मुँझाये रखना चाहिये । किसी वस्तुमें ममता नहीं रखनी चाहिये । सञ्चय न करे, पहले सकल्य न करके सब धर्मोंमें मधुकरी भिक्षा करे । भिक्षा दोपहरके बाद करे । जमीनपर सोये । एक ब्रह्म या मृगचर्म पढ़े । एक स्थानमें कई दिन न रहे, किसी दिन गाँवमें यास न करे । गाँवके प्रान्तभागमें, देवालयमें, परित्यक्त घरमें अथवा इच्छके नीचे रहे । जनकी प्राप्ति या स्थातिके लिये कुछ न करे । संन्यासी थोड़ा भोजन करे और निर्जन स्थानमें रहकर विषयतन्त्र श्रद्धावशोंकी विषयोंसे निवृत्त करे । शास्त्र-न्याय और धर्म-श्रद्धावशोंकी विषयोंसे निवृत्त करे । कर्मोंके बोधसे नाना योगिनीमें संग्रह कुसंन्यासी ही करते हैं । कर्मोंके बोधसे नाना योगिनीमें जन्म, नरक-भोग, प्रिय-विशेष, अनिष्टप्राप्ति तथा अज्ञान्यापि आदि दोषोंका चिन्तन संन्यासीको करना चाहिये तथा योगके द्वारा परमात्माके दृश्य स्वरूपका साक्षात्कार करना चाहिये ।

उपसंहार

या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो ॥

● पञ्चमार्ग च संन्यासः ।

(५३)

येष्टेष्टाश्रमव्यवहारेषु निवृत्तिरस्य भवति ।

(५४)

यथाऽपि विविक्तं वेदान्तस्य तद्विधितं ध्येयताम् ॥

वासोदेव बान बरदेवके अक्षरक तद्विधितं ध्येयताम् ॥
वेदके परिशिष्टलक्षणं तद्विधितं ध्येयताम् ॥
दे । यदि कुछ लक्षण बरदेव के से बरदेवके
● नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो ॥

पुरुष या आत्मा जबतक प्रकृतिके साथ मिले रहेंगे, जबतक प्रकृति साम्यावस्थाको प्राप्त न होगी, तबतक प्रकृति पुरुषके आभय कर्म करेगी ही। प्रकृति जबतक कर्ममें रत रहेगी तबतक सत्त्व, रज और तम—इन गुणत्रयोका वैषम्य रहेगा ही, गुणवैषम्यके रहते वर्णभेद अवश्य रहेगा। अतएव जबतक सृष्टि है, तबतक वर्णाश्रमधर्म प्राकृतिक है। हे माता! तुम निराश हो, तुम्हारी यह जातिभूति भी निर्य है। जबतक जीव-जगत् है, सृष्टि है, तबतक जातिभेद रहेगा ही।

वीर्य और रजका प्रभाव बलपूर्वक केवल बातांछे उड़ा देनेपर भी उड़ाया नहीं जा सकता। जीमको प्रतिदिन गुड़मे डालकर घोलनेसे उसका कड़ुआन नहीं जा सकता। मिचंके पौधेका चीनीके शर्बतसे सींचनेपर भी मिचंके सीतापन रहेगा ही। मनुष्य-शरीरमें मलेन्द्रिय और मूत्रेन्द्रियकी अस्थिरता प्रतिदिन घोलनेपर भी दूर नहीं होती। जिस जातिके माता-पितासे जो व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्युपर्यन्त वह व्यक्ति उसी जातिका रहता है। जबतक स्थूलशरीर विद्यमान रहता है, तबतक स्थूलशरीरके आरम्भक संस्कारोंसे उत्पन्न परिणाम अन्यथा नहीं होते—यही साधारण प्राकृतिक नियम है। जबतक शरीर भस्मीभूत नहीं हो जाता अथवा पच-गलकर इसके परमाणु जबतक अदृश्य नहीं हो जाते, तबतक इसकी जातिका परिवर्तन नहीं होता। हरिणके मृतदेहको हरिण ही कहा जाता है। उसे भैंसा या अन्य किसी पशुके नामसे नहीं पुकारते। आमकी लकड़ी खल जानेपर भी आमकी ही लकड़ी कहाती है।

अपने-अपने कर्मफलके अनुसार जिसका जिस वर्णमें जन्म हुआ है, उन्हीं वर्णोंके विशेष धर्म तथा ब्रह्मचर्य, द्वास्व आदि अपने-अपने आश्रमके कर्म, एवं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धीच, हिन्दुत्वनिष्ठ प्रभृति साधारण प्रभोक्तः अनुष्ठानरूची तब करते रहते, निष्पट द्वादशे शुभ वासनान्ध पोषण करते रहते। देखो कि तुम्हारे निष्कामभावसे अनुष्ठित कर्मोंके फल अकस्मात् तुम्हारे अभेद साधनसे अनुभूत हो उठेंगे। भूत और स्मृत जातिमें रहित वर्णाश्रमधर्मका अनुष्ठान करनेसे कर्मोंके फल कल्याणसे

प्राप्ति हो सकती है। वर्णाश्रमधर्मका यदि सुचारुरूपसे अनुष्ठान किया जाय तो मनुष्यको चित्तशुद्धिकी प्राप्ति होती है और उसका मोक्षद्वार खुल जाता है। मोक्षकी इच्छा होते ही समझना चाहिये कि भगवद्रूपाका उदय हो गया—भगवद्रूपाकी प्राप्ति हो गयी। इस अभीप्सित रूपाकी प्राप्तिका उपाय शास्त्रोंमें इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है—

कदाचित्पुद्गलभावेन गङ्गातीरे कृतं तपः।

तत्पुण्यपरिपाकेन मुमुक्षा जायते सताम्॥

‘किसी समय निष्कामभावसे गङ्गातीरपर (अथवा किसी पुण्य क्षेत्रमें) यम-नियमादि पालन करते हुए, शीतोष्णादि सहते हुए, गायत्री-जप आदि पुण्यकार्यका अनुष्ठान करनेसे उन शुभकर्मोंके फलस्वरूप शुद्ध अन्तःकरणवाले साधकके अंदर मोक्षेच्छा उत्पन्न होती है।’

अथवा—

विदुषां वीतरागागामप्रपानादिसेवया।

सन्नय्या प्रणयेनापि मुमुक्षाऽऽकस्मिन् भवेत्॥

‘अन्न-पान, वस्त्रादिके द्वारा विरयार्थाकसे हीन ज्ञानियोंकी सेवा करते हुए प्रीतिपूर्वक उनके साथ सत्सग (शास्त्र-वचां) करनेसे अकस्मात् मोक्षकी इच्छा उत्पन्न हो सकती है।’

भगवान् भीमङ्गराचार्यने ‘अरोगानुभूति’में भी यही बात कही है—

स्वर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरि (गुरु) गोपगता।

साधने च भवेत् पुंसां वैराग्यादिपुष्टयम्॥

‘अने-अने वर्णाश्रमोचित धर्मोंका पालन करनेसे, धर्मोंके विषे कष्ट सहनेसे और भगवान्की [अथवा गुरु की] भक्ति करनेसे मनुष्यके अंदर वैराग्यादि साधन-पुष्टिकी उदय होता है।’

वर्णाश्रमधर्मका टीका टीक रात्रन करनेपर वैराग्यके उदयेसे जो फल प्राप्त होता है, † उपादा उदयेसे करते हुए नारद-परिवाक-वैराग्यनिष्ठके विषय है—

यः शरादिभिर्यजिष्ठो विद्वान् मर्मांश्वरम्।

पारमार्थिकं विद्वान् मुखाग्रयान् भवयन्तम्॥ १४॥

परमार्थ विद्वान् विद्वान् मर्मांश्वरं नरेत्॥

(१०८१६५)

१. क. १६५। २. १६५। ३. १६५। ४. १६५।

५. १६५। ६. १६५। ७. १६५। ८. १६५।

९. १६५। १०. १६५। ११. १६५। १२. १६५।

१३. १६५। १४. १६५। १५. १६५।

† उपादा उदयेसे करते हुए नारद-परिवाक-वैराग्यनिष्ठके विषय है—

‘शरीर, इन्द्रिय, मन आदिसे परे सर्वव्यापी आत्मार्थिक विज्ञान और सुखस्वरूप, स्वप्नराश, परतः आत्माका विशेषरूपसे भाषातत्कार कर लेनेपर मनुष्य वर्णाभ्रमके बन्धनसे ऊपर उठ जाता है, अतिवर्णाभ्रमी हो जाता है ।’

वर्णाभ्रमादयो वेदे मायया परिकल्पिताः ॥१०॥

नात्मनो बोधस्वरूप मम ते सन्ति सर्वदा ।

इति यो वेद वेदन्तैः सोऽतिवर्णाभ्रमी भवेत् ॥११॥

‘वर्णाभ्रमादि देह-सम्बन्धरूप उपाधिसे युक्त आत्मार्थमें कल्पित होते हैं, बोधस्वरूप आत्मार्थके लिये ‘कभी वर्णाभ्रमादि नहीं होते’—जिन्होंने वेदान्तध्यानादिके द्वारा इस तत्त्वको यथार्थरूपसे जान लिया है, ये वर्णाभ्रमके दापरेसे ऊपर उठ जाते हैं ।

यस्य वर्णाभ्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ।

एष वर्णानाभ्रमान् सर्पान्तीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥१२॥

योऽतीत्य स्वाभ्रमान् वर्णानाभ्रममेव स्थितः पुमान् ।

सोऽतिवर्णाभ्रमी मोक्षः सर्ववेदायैवेतिभिः ॥१३॥

‘आत्मस्वरूपका ज्ञान होनेपर जिसे यह बोध हो जाता है कि वर्णाभ्रमादि चिन्मय आत्मार्थमें कल्पित हैं; ये वस्तुतः आत्मार्थके धर्म नहीं हैं, तथा जिसके वर्णाभ्रमके आचार विगलित हो गये हैं, अर्थात् जिसका देहादिमें आत्मस्वाभिमान नष्ट हो गया है, तथा इस प्रकार वर्णाभ्रमसे अतीत होकर जो सर्वदा आत्मतत्त्वमें स्थित रहता है, सर्ववेदायैके शाता उसे अतिवर्णाभ्रमी नामसे पुकारते हैं ।’

अब भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भक्तवतार भीदनुमान्को वर्णाभ्रमके सम्बन्धमें जो उपदेश दिया था, उसका उल्लेख करके हम इस लेखको समाप्त करते हैं ।

वर्णाभ्रमव्यवस्थेयं पूर्वं पूर्वतैः कृता ।

सर्वलोकेश्वरेणापि न कृप्या देहिना स्वयम् ॥

स्वस्ववर्णाभ्रमाचारैः प्रीणयन् परमेश्वरम् ।

क्रमेण याति पुरुषो मामकं पदमुत्तमम् ॥

वर्णाभ्रमाचारहीनं वेदान्ता न पुनस्ति हि ।

महान्तो गुरवश्चापि शिष्यं शृण्वन्ति नैव तम् ॥

विदुषोऽपि मुनिं भूरि वर्णाभ्रमनिबन्धने ।

स्वेच्छाचारान्न देहत्वात्प्रभवेद्यात्र संशयः ॥

साधारणतया प्रत्येक वा प्राश्निक परिणामकी अनिवार्य अवस्था है; किसी-न-किसी दिन बगलकी वह गतिशीलता, प्रवृत्ति, परिवर्तन, परिणाम वा सञ्चालन स्थिर, निश्चय वा अन्त होता है ।

वर्णाभ्रमाचारबन्धो न बन्धो मोक्षप्रतिष्ठम् ।
भगवद्देहोऽस्य वर्णाभ्रमाचारो बन्ध इत्येतैः ।
यस्य वर्णाभ्रमाचारो धृदातीव प्रवर्तते ।
न कर्मप्रवर्तोऽपि विद्वानपि विद्वत्प्राप्त्युत्तरम् ॥

X

X

X

भक्तिज्ञानविरक्त्यादिप्राप्त्युत्तराभावप्रतीतिः ।
वर्णाभ्रमसमाचारो बन्धुत्वानि न तत्त्ववेद ।
निर्मूलकः पादपोऽभ्योभिः । सितोऽपि यथा कर्म ।
जनयन्नाभ्रमाचारहीनो भक्त्यादिराधितैः ॥

‘यह वर्णाभ्रमव्यवस्था अति प्राचीन ऋषिर्षिके शास्त्र (सनातन वेदके प्रमाणके अनुसार) प्रवर्तित हुई है, अतः दूसरी तो बात ही क्या, देहधारी स्वयं सर्वलोकेश्वरके शास्त्र भी यह उल्लंघनीय नहीं है । अपने-अपने वर्णाभ्रमाचार अनुष्ठानके द्वारा परमेश्वरको प्रसन्न करके पुरुष क्रमशः हम (परमात्माके) उत्तम पदको प्राप्त होता है । जो वेदा पदकर भी यदि कोई अपने वर्णाभ्रमके सदाचारका पालन नहीं करता तो उसका वेदान्तज्ञान उसकी रक्षा नहीं कर सकता । वर्णाभ्रमाचारसे हीन पुरुषको भेद सुखन मिल सकता है । वर्णाभ्रमाचाररहित व्यक्ति स्वयं हीन शिष्यरूपमें नहीं ग्रहण करते । वर्णाभ्रमाचाररहित व्यक्ति नियमके द्वारा नियमित होनेपर विद्वान्को भी अत्यन्त दुर्लभ प्राप्ति हो सकती है । वर्णाभ्रमाचारके पालनमें तत्पर पुरुष स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, अतएव वे अनुपपन्न निःश्रेयसकी प्राप्ति कर सकते हैं—यह निश्चय है । मोक्ष चाह रखनेवालेके लिये वर्णाभ्रमके आचारका अत्यन्त बन्धन नहीं है, भयावह अन्य धर्मके आचरणको ही बन्धन कहते हैं । जिस व्यक्ति को वर्णाभ्रमके आचारमें अत्यन्त भरोसा होती है, वही भेद कर्मों अविद्वान् होते हुए भी विद्वान् हो जाता है । भक्ति, ज्ञान और वैराग्यादि इच्छा वर्णाभ्रमाचार है, अतएव इसका कभी त्याग करना उचित नहीं होता । मूलरहित इच्छा में जलविज्ञान करनेसे जल नहीं देता उसी प्रकार आभ्रमाचारसे हीन व्यक्ति भी ज्ञान और वैराग्यका फल नहीं होता ।’

अन्तमें हम निम्नलिखित श्लोकोंके द्वारा भगवान् प्राप्ति करते हुए पादपोंसे रिता होते हैं—
परामृष्टोऽसि कञ्चोऽसि प्रीतिरसि विराग्ये च ।
वत्सलोऽसि पित्रोऽसि शिष्योऽसि भक्तोऽसि भक्त्युत्तमम् ॥
भेद आत्मचिन्तनके द्वारा पुनः प्राप्त होता है, बहुत दिनों बाद से पुनः प्राप्त हुआ है, बहुत दिनों के बाद पुनः प्राप्त हुआ है ।

दे जिंद में गमने समायें गमने उड़ित हुए हो और तुमने
मदुन-मिन्दने मेरा उज्जर किया है। तुम जो हो, वह हो,
तुम्हें नमस्कार !

गनपदरविर्जुमिन्दुबिम्बं

गनकल्पनाशयं ममेव स्वरम् ।

स्वरुपि मुनिं स्वयं स्वयंस्वयं

स्वमुदिनं स्वतो स्वयं नमामि ॥११५॥

(देवराष्ट्र उदयन १४ मंत्रः)

चन्द्रकी एक कम दीव रही थी और गदगद हवाएँ मेघधे
आहत थी। मेघसा आचरण दूर होनेपर पूर्णबिम्बके साथ
चन्द्रमा प्रकाशित हुआ। वज्रलवका आचरण हट गया, स्वयं
अगना रूप प्रकाशित हुआ। आनन्देकरम अगना शरीर
अग्ने आत्मानें निराधार स्वयं विधान्त हुआ। अहा ! स्वयं
उदित, स्वप्रकाश, स्ववत्, स्वाधीन आनन्द ! और कुछ नहीं,
स्वयं आत्मा ! इस स्वयंसे मैं नमस्कार करता हूँ । (समाप्त)

महासती जीरादेई

(लेखक—शाक्यवासी महात्मा भीमालकरामजी विनायक)

जिस समय छिच्छन्निमुत्तोपन्न प्रबल और सुबल,
गुणवन्धु अपने-अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके हेतु
अपनी माता हीरादेईकी आशिर्य और अपनी कटार
निकर महलसे निकले, उस समय अर्घ्य दाय उपस्थित
हुआ। एक काक अपनी काकलीसे मार्गप्रदर्शक बना।
प्रबलने उड़ते हुए काकके साथ अपना घोड़ा दौड़ाया।
चलते-चलते वह चम्पारण्यमें प्रवेश कर गया। और
सुबल शुभ शकुनकी प्रतीक्षा न करके नैर्ऋत्य-कोणकी
ओर चल पड़ा। टेढ़ीका टौयन पिरकता हुआ चलता
था। अलु, अपने अश्वको नचाता हुआ वह सारण्यमें
डिलीन हो गया।

संवत् ७०१ वै०में, मकरान (बलुचिस्तान) के
राजा सहसराय एक बौद्धधर्मानुयायी भारतीय शूद्र थे।
इनके पुत्र बड़े साहसी थे।† जब छल्ल नामक ब्राह्मण-
ने इनका राज्य छीन लिया, राजा सहसराय लड़ाईमें मारे

गये, तब उपर्युक्त दोनों राजकुमार महलसे निकल पड़े।

प्रबलरायने प्रतिष्ठानपुरके ज्योतिर्विदूके कहनेसे
चम्पारण्यमें प्रवेश किया था। वहाँ एक साधु-तपस्वी-
से भेंट होनेपर उन्हें अशोक नामक बहुमूल्य रत्न प्राप्त
हुआ। उन्होंने जङ्गल कटवाकर प्रजा बसायी और
गुरीलमें जहाँ उसे रत्न प्राप्त हुआ था और तपस्वी
बाबाकी कुटी थी, अपना गढ़ बनवाकर राज्य करने लगा।

सुबलरायने जब सारण्यमें प्रवेश किया तब उनके
नेत्रोंके सामने बहुत दूरपर वीहड़ जङ्गलमें एक ज्योति
झलकी। उसीको लक्ष्य करके वे घोड़ा बढ़ाते गये।
वहाँ जानेपर पता चला कि वह ज्योति एक सुन्दरीके
ताटककी आभा और शोभा थी। वह सुन्दरी एक
प्रबल डाकूकी बेटी थी। भू-मर्मालयके बाहर निकलकर
टहल-फिर रही थी। अश्वारोहीको देखकर वह बहुत
प्रसन्न हुई। वह उसपर मोहित हो गयी। सुबलराय

* महात्माजी भीमलोन्ना-धामके प्रतिष्ठित संत थे। 'कल्याण' पर आरुकी सदा कुन रहती थी। गत ४ जनवरी। आभादा
शाक्यवासी हो गया। महात्मा भीमजनीनन्दनचरणजीने लिखा था—'महात्मा भीमालकराम विनायकजी लोल-धामको छोड़-
कर सरकारके नित्य-धामको प्राप्त हुए। ४ जनवरीको प्राप्त-काल कोई पाँच बजे शौचार्थसे निहड़ होनेके पश्चात् बिना
किसी कष्ट आदि और बिना किसी पूर्व कष्टके आपने नश्वर देह इस तरह त्याग दिया—'सुमन माल श्रिमि कठ ते गिरत
न जाने नाग ।'

† V. A. Smith P. 355.

भी रमित राजकुमार था। गुप्त विधि से अस्त माला धुन्दाया और सहस्रपायार सह भी मुखा दी गयी। प्रणय के निन्दनों के अह-प्रयत्न से विरामित होने लगे। उम कल्या ने राजकुमार को एक पने छायादार वृक्ष के नीचे खड़ा था। योद्धा लड़े रसोमे योद्धा जलजलमें नरने के डिये लीं दिया गया। भोजन और आराम के उपर्युक्त प्रदान कर कुमारी ने अपने प्रेम एवं शोचन पर परिचय दिया। दूसरे तीसरे दिन जब बाहू-सारदार बहुमूल्य सामान के साथ घर छोड़ा तब येदीने अक्सर पाकर एक राजकुमार के आनेकी बात बतायी और निष्कपटभाषसे अपने प्रणयको भी सूचित कर दिया। यह सुनकर पहले तो वह बाहू बहुत विगड़ा। उसने डौटकर कहा— 'जीरादेई! तुम्हारा यह आचरण मेरे उम्र खमाय और प्रतिष्ठा के प्रतिफूल है। मैं नहीं कह सकता कि इसका क्या परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। स्मरण रखो—मैं पक्का निर्दयी हूँ।' बेचारी जीरादेई को पने लगी। उसके कोमल कण्ठसे एक शब्द भी न निकल सका। यह दशा देखकर उस निर्दयीको भी दया आ गयी। कर्शपर गिरती हुई कन्याको उसने सँभालकर बैठाया। आश्वासनभरे वचन कहकर उसने समझाया। इस प्रकार धीरज देकर वह उस वृक्ष के नीचे गया, जहाँ राजकुमार ठहरा हुआ था। सरदारको देखते ही वह राजकुमार खड़ा हो गया और स्वागतपूर्वक आसनपर बैठाया। बातचीत हुई। राजकुमार ने अपना पूर्ण परिचय देकर कहा—'मैं तो भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये निकला हूँ। अनेक प्रकारके कष्टोंको झेलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ।' सरदार ने सब सुनकर सन्तोष प्रकट किया और कहा—'जिस कन्या ने आपको ठहराया है, वह मेरी धर्मपुत्री है। वह भारतीय नरेश राजा रतिवल्लकी कन्या है। संवत् ७५६ वै० में जब राजा रतिवल्लने शिशतानके आगे, ईरानियोंको धेरकर हराया था* उसी

* During the course of the campaign

भगवान् पद कल्या मेरे अतिथिमें आने। मैं उत्तर ली कमरानेमें था। राजा मुझे बहुत मन्त्र था परन्तु इसी कल्या के लोभमें आकर मैंने उनके ली विश्वास गन किया, अपने प्रिय परिवारको छोड़ा, करके छेहर भगा और यहाँ इस जलजलमें आश्रय लिया। कल्या चली हुई तब दशभानः मेरी इच्छा इसके लिये करनेकी हुई। मैंने हिन्दुजलसे लेकर जहाँ कहीं कहीं सब देशोंको छान डाला, परन्तु इसके लिये कोई राजकुमार मिला नहीं। मैं ऐसा राजकुमार चाह था, जो विवाह करके मेरे ही पास रहे और मे उत्तराधिकारी बने। ऐसा अबतक कोई मिला न था। भगवान् की लीला अपार है। उसने अनायास आने यहाँ भेजकर मेरी इच्छा पूरी कर दी।'

अनन्तर सरदारने कुमारको साथ लेकर भूमगत में गुप्त मार्गसे प्रवेश किया। वह पातालभक्त भी कारीगरीसे बना हुआ था। उसमें सब तरहका सुपास था। इतने जवाहिरात उसमें धरे और भरे थे, जितने किसी प्रतापी राजाने भी न देखे होंगे। इसी तरह और सामान भी थे। यूनान-जैसे विदेशोंके प्रसिद्ध पदार्थ भी वहाँ मौजूद थे। राजकुमार मन-ही-मन भगवान् को धन्यवाद देता था, जिसने इस अतुल सम्पत्ति को उत्तराधिकारी बनानेका विधान किया। राजकुमार अब भवनहीमें रहने लगा। प्रतिदिन अपने घोड़ेपर सवार होकर आखेटके लिये निकल जाता था। कुमारीको यह क्षणिक वियोग भी अखर जाता था। जबतक वह लौटकर न आता, तबतक वह बेचैन रहती। सरदारने एक तरफसे जलजल कटाना और आबाद करना आरम्भ किया। योड़े ही दिनोंमें यह प्रान्त आबाद हो गया। धानकी खेती होने लगी। बाग-बगीचे, रूप-तड़ाग beyond Sistan an Indian King, named Ratibil, had defeated a Muslim force by alluring it into the defiles of Afghanistan. (History of Persia Vol. II. P. 32)

सकृपसे निर्मित हुए। देश हरा-भरा हो गया। अब विवाहकी ठनी। सरदार यद्यपि डाकूका काम ता था, परन्तु वह धर्मभीरु भी था। राजा रतिबलके य उसने जो विश्वासघात किया था, उसका पछतावा से था और अब वह स्वयं महाराज रतिबलको बुलाकर न्हीके हाथसे कन्यादान कराकर उसका प्रायश्चित्त रना चाहता था। वह राजाके पास गया। उनसे ला। सब समाचार सुनाया और अपने अपराधके ध्ये क्षमा माँगी। राजाने उदारतापूर्वक क्षमा प्रदान ी। दोनों वहाँसे तैयारीके साथ सारण्यके लिये चल े। भूगर्भालयके पास ही बने हुए किलेमें ठहरे। उममुहूर्तपर कन्यादान हुआ। भौवरें फिरीं। दान-पुण्य ुआ। तपश्चात् स्वयं राजा रतिबलने राजकुमार ुबलरायको अभिषिक्त करके अपने देशको प्रस्थान ेया। राजा सुबलराय रानी जीरादेईके साथ सुरौलमें ाजधानी स्थापित करके राज्य करने लगे और सरदार ुहल्लमें कुटी बनाकर भजन करने लगे।

कुछ दिनोंके पीछे सुरौलाधिपति राजा प्रबलरायने अपने भाई सुरौलाधिपति सबलरायके दरबारमें अपना दूत भेजा। उसका अच्य खान हुआ। नैसर्गिक सम्बन्ध—पत्र-व्यवहार, जाना-जाना, आदान-प्रदान आरम्भ हुआ। उभय नृपति उच्च कोटिके मनुष्य थे। प्रजापालनमें सदा तत्पर रहते थे। प्रजाके सुख-दुःख ज्ञान प्राप्त करनेके लिये घोंड़पर चढ़कर स्वयं गौव-गौव-या चकर लगाया करते थे। दरबारमें साधारण-ने-साधारण प्रजाकी पहुँच थी। वह आसानीसे राजासे भी मिळ सकती थी। इस प्रकार उदार-नीतिके अलम्बनसे दोनों रियासतें लुब छली-गली।

प्रबलरायके दो पुत्र थे। परन्तु सबलराय सन्तान-रहित थे। इसलिये सुरौलाधीनके छोटे राजकुमारको महारानी जीरादेईने अपना दत्तक पुत्र बनाया। यह सुरौल में रहने लगा। उसकी अच्छी शिक्षा

भी हुई। वह राज-काज भी सँभालने लगा। उसके राजोचित गुणोंसे सन्तुष्ट होकर सुबलराय उसे गद्दीपर बैठाकर राजधानीके बाहर अग्रिकोणमें, सुन्दर आराममें, त्रिवट्टीके नीचे पर्णकुटी बनाकर महारानी जीरादेईसमेत उसमें वास करके तप करने लगे। राजाके तप और त्यागका प्रभाव प्रजावर्गके ऊपर भी पड़ा। प्रजामें भी सात्त्विक गुण भर गये। सब संयमी, सदाचारी नर-नारी अपने-अपने धर्म-कर्ममें निष्ठावान् हो गये। राजाका दर्शन किये बिना कोई अन्न-जल भी ग्रहण नहीं करता था।

इतनी सात्त्विकता होनेपर भी कलिप्रभावसे एक महान् दोष बन जानेके कारण सामूहिक दण्ड-फलोत्पादक इस गुरुनर अपराधको क्षामायी पृथ्वी तो क्षमा कर गयी, परन्तु दैत्यने उसे न सहन कर घोर दुर्भिक्ष देशमें उपस्थित कर दिया। पाँच वर्षतक लगातार एक बूँद भी पानी नहीं बरसा। इस घोर दुष्कालसे प्रजाकी जान बचानेके लिये तपस्वी राजा सुबलराय अपनी रानी जीरादेईके साथ दरिद्र-नारायण-की सेवामें लग गये—तनसे, मनसे और धनसे। राज्यके बगारसे सदाव्रत बैठता। पका भोजन भी दिया जाता। राज्यके बखार सब रिक हो गये। तब मुरार प्रान्तोंसे अन्न मोल मँगाकर बोटा जाने लगा। जब खजाना भी खाली हो गया; तब राज-दम्पति बड़े सोचमें पड़े। यशोवन्त कि शरीर त्याग करनेपर तुल गये। यह दुःसह समाचार तुरंत सर्राज फैल गया। राज्यके पनाअर खेतीमें आकर राजाको आश्वासन दिया कि हमयोग अपने धनमें प्रजाके प्राण बचानेमें कुछ उदा नही रहोगे, अप प्राण निर्वर्जन न करें। राजाने मन्त्र लिया। यन्त्रोंने यन्त्रि-को अच्छे तरह मन्त्रित किया। कोई भूगो मन्त्र न पया। स्वयंके प्रन्त्रसे वृष्टि हुई। धनके गेन बढ़ाने लगे। मूब उपर हुई। प्रजाका कष्ट दूर हुआ। राजा सुबलरायकी अन्त्य क्रिया हो गयी। निन्त्र न सरी। प्रजाकाअने उनकी अन्त्यक्रिया उनके प्रन्त्रों

चोट की। उस चोटको सह न सकनेके कारण उनकी नन्दिनीकी जन्मस्थलीके प्रान्तमें ऐसा होता है चरि
 धुकधुकी एकदम बंद हो गयी। बड़ा शोक मनाया रानी 'जीरादेई' जहाँ सती हुई थी, उन
 गया। महारानी जीरादेई उनके शवको गोदमें लेकर नाम जीरादेई पड़ गया। यही नाम अरक
 सती हो गयी। उस समय लाखों नर-नारी एकत्र हुए है। सुरौल भी पासहीमें है, जिसको लोग
 थे। अपूर्व दृश्य था। महारानीके अञ्चलसे आप-से कहते हैं। ग्राम जीरादेई की० एन्० इन्
 आप अग्निकी लपट निकली। जलने-जलते सतीने भाटापोखर स्टेशनसे एक कोस दक्षिण है। (नि
 वरदान दिया कि इस प्रान्तमें जब-तब सतियाँ देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसादजीकी जन्मभूमि
 उत्पन्न होती रहेंगी। सतीशिरोमणि श्रीजनक- सौभाग्य प्राप्त है।

सन्तोष

(सन्तोषाद्भुत्तमसुखलाभः)

आनेवाला यह कोई धनी, पर नवीन व्यापारी है।' गिरिधारीसिंहको अपने घरसे क्या देना था। झटपट मोलभाव हो गया। इन्होंने पौंच रुपये देकर उन लोगोंसे गेहूँ बेचनेकी रसीद लिखा ली।

लोग कहते हैं कि भगवान्को देना होता है तो छप्पर फाड़कर देते हैं। रसीद लिखाकर गिरिधारीसिंह हटे ही थे कि जहाजके अधिकारीने उन्हें फिर बुलवाया 'आस्ट्रेलियासे कम्पनीके स्वामीका तार आया है कि गेहूँ अभी न बेचा जाय।' गिरिधारीसिंह समझ गये कि गेहूँका बाजार चढ़ गया है। उन्होंने गेहूँ वापस देना अस्वीकार कर दिया। जहाजके स्वामियों ने फिर आस्ट्रेलिया तार पढ़काये। गिरिधारीसिंहसे अनुनय-विनय की। अन्ततः खरीदे हुए भावसे आधपाव प्रति रुपये कम करके जहाजवालोंको ही गेहूँ बेच दिया गया। पूरे तेरह हजार सात सौ पचपन रुपयेका चेक लेकर गिरिधारीसिंह नगरमें लौटे।

[२]

भगवती भागीरथीके भव्य बूलपर अक्षयगुलमें आज तीन-चार माससे एक मझा महात्मा पड़े हैं। कममें एक कौपीनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मध्याह्नमें गौवमें जाकर 'नारायण हरि' करते हैं और जो कुछ मिठा, अज्जलिमें लेकर मुक्में डाल लेते हैं वही। दो-चार घण्टे इसी प्रकार भिक्षा करके लौटते हैं और फिर भर-भर अज्जलि वह धौहमिका चरणोदक पान करते हैं। उसे किसीसे मीनता तो है नहीं।

भाबुत भक्त अपनी भावनाके अनुसार स्वामीजीके सम्बन्धमें धर्षा करते हैं। कोई उन्हें निद्रा बनलता है, कोई तपस्वी, कोई बिरक्त और कोई आज्ञादर्शी। स्वामीजी कुछ भेंट तो लेते नहीं, गैरके भोजे लोग दो ही उनके दर्शनोभो सुविधानुसार आया करते हैं। स्वामीजी

महात्माओंके दर्शनसे पुण्य होता है या उनका दर्शन करना चाहिये, इसी सामान्य भावनासे लोग आते हैं। जो हो सकता है, सेवा भी करते हैं। पुण्य होगा, घरमें मन्त्रल होगा—इस लोभसे या महात्मा कहीं अप्रसन्न होकर कोई शाप न दे दें—इस भयसे भी।

दोपहरीकी भिक्षा करके स्वामीजी लौटे तो एक दिन उन्होंने एक ग्रामीणको अपनी प्रतीक्षा करते पाया। वैसे ये सज्जन प्रायः नित्य प्रातः-सायं आते हैं और स्थानपर झाड़ू देना आदि छोटी-मोटी सेवाएँ करते ही रहते हैं। आनेवालोंमें सबसे उज्ज्वल वस्त्रोंवाले होनेपर भी यहाँ निस्संकोच धूलिमें बैठते हैं। आज इस दोपहरीमें सब अपने-अपने काममें लगे होंगे, स्वामीजीके पास एकान्त होना—यह समझकर वे आये थे। स्वामीजीसे अकेलेमें वे कुछ कहना चाहते थे, और अवसर मिळता ही न था।

'गिरिधारीसिंह ! आज दोपहरीमें कैसे !' असमयमें आनेके कारण स्वामीजीने पूछा। उत्तरके स्थानपर आगन्तुक स्वामीजीके चरणोंमें मस्तक रगड़कर सिसारने लगा। टीक बघोंके समान। स्वामीजीने उसे उठाया और आघासन देकर करण पूजा।

'मदना-दिनाके प्यारने कल सड़नेमें अगमर्ष बना दिया है। कभी अरमान मदना नहीं पडा और न परिश्रम ही करना पडा। पिछले वर्ष पिताके दिवानमें ही निरति प्रारम्भ हुई। धर्ममें कोई मर्दान नहीं। शरीर धन गड़ा नहीं जाता। पदोंमें पदे-पदों की नहीं कि कही नैसर्ग करे। अब मरकरग लग्न देना है। मशवज बन देना नहीं और पुण्यमें युगही कहींमें योग्य है। अपने नेत्रके छिन्ने की नहीं।' वही मर करकल निमजने हुए मुनिके पधार वे हैं। स्वामीजीके चरणोदक पान करके लौटने ला।

कामके पत्र

(१)

राग-द्वेषके प्रभावसे बचना चाहिये

राग-द्वेषकी बात श्रिष्टी सो ठीक है। राग-द्वेष सभी गह मित्रता यह तो श्रीभगवान् ने कहा ही है—

इन्द्रियस्येन्द्रियमयार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ ।
तयोर्न यशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

(गीता ३।३४)

प्रत्येक इन्द्रियके प्रति अपने राग-द्वेष है, हमें उनको अपना शत्रु समझकर उनके वश नहीं होना चाहिये। वास्तवमें राग-द्वेषादिका कारण अपनी ही भूल है। हमारे मनसे राग-द्वेष निकल जायगा तो जगत्में हमें पक्षी राग-द्वेषके दर्शन नहीं होंगे। ब्रह्मविद् सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। राग-द्वेष मायाका कार्य है। माया-की प्रणियसे छूटा हुआ व्यक्ति राग-द्वेषका दर्शन वस्तुतः नहीं पाता। वैसी स्थिति न होनेतक यथासाध्य राग-द्वेषका प्रभाव अपने चित्तपर नहीं पड़ने देना चाहिये—

तेरे भाएँ जो करो भङ्गे-धुरो संसार ।

नारायण दू धँकार अपने भवन पुहार ॥

आपने लिखा कि मेरे लयक कोई शिक्षा लिखियेगा, सो ऐसा आपको नहीं लिखना चाहिये। मुझमें न तो शिक्षा देनेकी कोई योग्यता है और न अधिकार ही है। आपकी मुझपर सदासे क्या रही है, उसी कृपाके भरोसे प्रार्थना या सदाहके रूपमें आपको कुछ लिखनेकी शृष्टना—आपके पूछनेपर—कर बैठता हूँ।

परम प्रेम

(१)

रूपसे जानने
रूप

यथार्थ-

३ - न

जो परम प्रेम है, वही सर्वोच्च प्रेम है। उसी प्रेमको भक्तोंने रसादित कहा है। यहाँ प्रेमी और प्रेमास्पदकी एकता हो जाती है। परस्पर दोनों एक-दूसरेमें विहीन हो जाते हैं। दो मिलकर एक हो जाते हैं। इसीको परम शान्ति कह सकते हैं। परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान् के गुणविशेषके प्रति आकृष्ट होकर प्रेम करना शान्तिका हेतु नहीं होता। निर्गुण-की साधनासे ब्रह्मस्वरूपकी प्राप्ति होगी—ऐसा समझकर साधनामें प्रवृत्त होना पड़ता है। यथार्थ ज्ञान अपने-आप नहीं हो जाता।

ज्ञानवान् की अमेदभक्ति

(२) आपका दूसरा प्रश्न है—‘भगवान् के साथ अमेदभक्ति ज्ञानवान् से हो सकती है या नहीं ! यदि हो सकती है तो उससे उसको विशेष क्या लाभ है ?’ इसका उत्तर यह है कि अमेदभक्ति ज्ञानवान् से ही हो सकती है—अज्ञानीसे नहीं। पहले यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि इस अवस्थामें ‘भगवान्’ और ‘भक्ति’ शब्दका अर्थ क्या है। ज्ञानवान् वही होता है, जो मायाके बन्धनसे मुक्त हो चुका। जिसके अज्ञानकी समस्त प्रणियों सदाके लिये खुल गयीं, जो मायास्वप्नसे सर्वथा जग गया। परन्तु यह भी नहीं कि उस पहलेके अज्ञानकी स्मृति हो और अब ज्ञानवान् होनेका भान हो। वास्तवमें ‘ज्ञानवान्’ शब्द अज्ञानियोंके लिये ही सार्पक होता है। ज्ञानवान् मुक्त पुरुषके लिये ‘ज्ञान’ और ‘अज्ञान’ दोनों शब्द निरर्थक हो जाते हैं। वह तो स्वयं ज्ञानस्वरूप होता है, ज्ञानका भोक्ता नहीं—इसीसे उसकी स्थिति अनिर्वचनीय होती है। वह सर्वत्र सर्वमें एकमात्र सम ब्रह्मको देखता है—‘ब्रह्म-
न शोचति न वदति । समः सर्वत्र

पूर्ण ज्ञान होना किसी भी जीवको सम्भव नहीं है। किसी बड़े राजाके सम्पूर्ण वैभवका ठीक-ठीक ज्ञान होना भी प्रायः असम्भव-सा है, फिर समग्र ऐश्वर्यवान् श्रीभगवान्के वैभवकी तो बात ही क्या है। अतः ईश्वरज्ञानसे अपने शास्त्रोंमें ईश्वरके स्वरूपका ही ज्ञान माना गया है। ईश्वरने अपने स्वरूपको अपनी ही प्रकाशभूता माया और मायाके कार्योंद्वारा ढक-सा रक्खा है; अतः उसका ज्ञान इस मायाके पर्देको हटने-पर ही हो सकता है। इसलिये भगवत्कृपाजनित ज्ञानके प्रकाशसे मायाकी निवृत्ति होनेपर, जिसका अनुभव होता है वही ईश्वरका स्वरूप है। इसीको वेदान्तकी भाषामें 'ब्रह्म' कहते हैं और इसीसे इसे ईश्वरज्ञान न कहकर 'ब्रह्मज्ञान' शब्दसे कहा जाता है।

(५, ६, ७) आत्मप्रकाश, अन्तःप्रज्ञा और अनुभूति, जिन्हें आपने क्रमशः Revelation, Intuition और Realization शब्दोंसे कहा है, वास्तवमें अनुभवके ही तीन प्रकार हैं। परन्तु इनके स्वरूपमें भेद अवश्य है। ये तीनों ही अनुभवकी चरम अवस्थाएँ हैं; किन्तु इनमेंसे प्रत्येक एक विशेष प्रकारके अधिकारीकी अपेक्षा रखता है। आत्मप्रकाश भगवत्कृपासाध्य है। जो साधक सब प्रकारके साधनोंका आश्रय छोड़कर भगवान्को आत्मसमर्पण कर देता है, अपना किसी अन्य कारणसे जिसपर भगवान् खरब कृपा करते हैं उसके प्रति वे अपने स्वरूप या ज्ञानको प्रकट कर देते हैं। यही 'आत्मप्रकाश' जब साधकका अपना कोई संस्कार न होनेपर भी संस्काररहित अस्मात् होता है तो इसे अन्तःप्रज्ञा या 'प्रातिभज्ञान' कहते हैं। कई बार यह साधकके जीवनके प्रसङ्गको बदलनेके लिये भी होता है। ऐसा करते एक प्रकारसे भगवान् खरब ही उसका पथ प्रदर्शन कर देते हैं। 'अनुभूति' पुरुषार्थसाध्य है। इनमें भी भगवान्की आत्मकृपा तो रहती है किन्तु प्रकट करनेके प्रयत्न ही होती

हैं। यहाँ पहुँचकर ही उसके कर्तव्यकी समझ होती है। अथ २-जब हम कहते हैं कि वेद ईश्वर तो इसका ठीक-ठीक तात्पर्य क्या होता है! कि वे सर्वया निर्दोष और चरम ज्ञानरूप हैं! यह निर्दोषता चारों वेदोंके विषयमें समानरूपसे है अर्थात् उनमें जितना ज्ञान और विषय निहित है सभीके लिये कही जा सकती है अथवा किसी के अंश या मन्त्रके लिये ही!)।

उत्तर-वेदोंको ईश्वरकृत नहीं बल्कि 'अपौरुषेय' कहा जाता है। योगदर्शनमें ईश्वरको भी पुरुषार्थसे है- 'केशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष'। अतः ईश्वरकृत माननेपर इन्हें अपौरुषेय नहीं जायगा। वास्तवमें बात ऐसी है कि जिस ईश्वर अनादि प्रपञ्चका अधिष्ठान और कर्ता अनादि उसी प्रकार इसका ज्ञान भी अनादि है। अनादि ज्ञान भी अनादि होना ही चाहिये। परन्तु प्रज्ञा अनादि वस्तु व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकारसे है। इन्हें ही उसके सृष्टि और प्रलय अपना अर्थ और तिरोभाव कहते हैं। इसी प्रकार वेदोंका आविर्भाव-तिरोभाव होता रहता है। किन्तु यह उनका आविर्भाव होता है तब-तब उनके ज्ञान आनुपूर्वी बढ़ी रहती है और उनके द्वारा ज्ञान वे ही रहते हैं। जिस प्रकार साधारणतया रात दिन अपना अनुभूति परिवर्तनका क्रम पुनः एक रूपमें होता दिखायी देता है उसी प्रकार प्रलय प्रलयके क्रममें एक निरन्तर सञ्चलन रहता है। वेदोंके आविर्भावका क्रम भी ऐसा ही होता है यह नियम केवल कल्पनासे नहीं है बल्कि ईश्वरकी कृपासे ही हमें पता चलता है।

ज्ञान और व्याख्यानोंके लिये भी है; जैसा कि त कहती है—'अस्य महतो भूतस्य निःशसित-ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणिरस इतिहासः त्रिया उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि तानानि' (बृह० २।४।१०) इस श्रुतिमें उपनिषद् और इतिहास आदि सभीको इस परम-ज्ञा श्वास बताया गया है । जिस प्रकार श्वास पौरुष-प्रयत्नके चल्ता रहता है उसी प्रकार ये भी बिना पौरुष-प्रयत्नके ही अभिव्यक्त होते हैं । से इन्हें अपौरुषेय कहा गया है । मन्त्रब्रह्मा श्रुतियोंने कर्तृत्वाभिमानशून्य होकर ही इनका साक्षात्कार गा है; ये उनकी छुट्टिसे प्रसूत नहीं हैं, इसलिये की अपौरुषेय संज्ञा उचित ही है ।

प्रश्न ३—यदि वेद ईश्वरकृत हैं तो ईश्वरद्वारा इनके नके आविर्भाव और प्रसारका तथा मनुष्यद्वारा उसके हणका क्या क्रम है ?

प्रश्न ४—क्या यह ज्ञानका प्रसार केवल एक ही शर होता है, या इसकी पुनरावृत्ति भी होती रहती है ?

प्रश्न ५—यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो क्या इनके द्वारा व्यक्त होनेवाला ज्ञान अपने विस्तार या स्वरूपकी दृष्टिसे समान ही रहता है ?

उत्तर—इन सब प्रश्नोंका उत्तर प्रसंगवश पहले आ चुका है, इसलिये उसकी पुनरावृत्ति करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वेदोंका आविर्भाव सृष्टिके आरम्भके समय प्रत्येक कल्पमें होता रहता है और उसके तो ज्ञान ही नहीं क्योंकि कर्ममें भी समानता ही रहती है । यही शास्त्रोंका सिद्धान्त है ।

प्रश्न ६—यदि समान ज्ञानकी ही पुनरावृत्ति हो

इत्यादि उपासना, श्लोक—'तदेवे द्योकाः' इत्यादि ब्राह्मण-भागके मन्त्र, सूत्र—'आग्नेयेवोपासीत' इत्यादि बस्तुके संग्राहक वाच्य, और

सकती है तो चार वेदोंको ही विशेष महत्त्व और प्रधानता क्यों दी जाती है ?

उत्तर—वेदोंक ज्ञानका भी किसी अधिकारीविशेष-को स्वयं अनुभव हो तो सकता है, किन्तु उसे जो अनुभव हुआ है वह वेदोंक है या नहीं—इसका निश्चय कैसे होगा । साधनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें साधकके जन्मान्तरके संस्कार, जीवमें स्वाभाविक रूपसे रहनेवाला संकोच और पक्षपात आदि दोषोंके कारण प्रायः अपूर्णता ही रहती है । किन्तु अपनी अपूर्ण प्रज्ञासे वह उसीको पूर्ण मान बैठता है । इस-लिये उसके ज्ञानको श्रुतिकी कर्सांटीपर परखना होता है । वह अपौरुषेय और नित्य ज्ञान होनेके कारण इन दोषोंसे रहित है । इसलिये जो ज्ञान उसके अनुकूल होता है वही प्रामाणिक माना जाता है ।

प्रश्न ७—क्या मनुष्यके द्वारा आध्यात्मिक सत्यकी अनुभूतिका अर्थ वही है जो कि ईश्वरके द्वारा उसके प्रति सत्यके आविर्भाव करनेका है ?

उत्तर—इस प्रश्नका उत्तर प्रथम प्रश्न खण्ड ५, ६, ७ के उत्तरमें आ गया है । वहाँ जो बात कही गयी है उसके अनुसार इन दोनों प्रकारके अनुभवोंके साधक और क्रममें तो भेद है किन्तु स्वयं अनुभवमें भेद नहीं होता । साधककी प्रकृतिके भेदसे अनुभवके भी स्वरूप या आस्वादनमें भेद हो सकता है किन्तु वस्तुतः तत्त्व एक ही है । अतः दोनों ही प्रकारके अनुभवोंसे उन्हें पूर्ण कृतवृत्त्यता और शान्तिका बोध हो सकता है ।

प्रश्न ८—क्या यह सब नहीं है कि जहाँतक मनुष्यकी गति है उसके लिये चरम और सर्वथा निर्दोष सत्यको प्रस्तुत करना असम्भव है, क्योंकि मनुष्यका मस्तिष्क विकसितशील है और विकसित किसी भी अवस्थामें चरमकोटिका या सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकता ।

उत्तर—मनुष्य किसी भी अवस्थामें चरम और सर्वथा निर्दोष स्वयंसे प्रस्तुत नहीं कर सकता—यह बात तो बिन्दुबिन्दु टिक है, क्योंकि जिसमें सत्य अर्गुना है

वह पूर्ण सत्यका प्रतिपादन कैसे कर सकता है; परन्तु मेरे विचारसे यदि मानव-मस्तिष्कको 'विकासशील' न कहकर 'परिवर्तनशील' कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्यके मस्तिष्कमें उसकी आयुके साथ कुछ विचारोंका विकास होता है तो किन्हीं-किन्हीं गुणोंका हास भी हो जाता है। किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियोंका तो ऐसा मन्दभाग्य होता है कि उनका मस्तिष्क दिनों-दिनों और भी विकृत और कुण्ठित होता जाता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं माद्धम होता कि मनुष्यका मस्तिष्क विकासशील है। जो बात व्यक्तियोंमें देखी जाती है वही जातियों और देशोंके विषयमें भी लागू है। मस्तिष्क ही नहीं प्रकृतिके

सारे ही विकार परिवर्तनशील ही विकासशील नहीं। एक मोटी दखनी चाहिये कि प्रत्येक पदार्थ जैसे बढ़ना आरम्भ करता है वैसे अपने नाशके समीप भी जाने। चरम अवस्था ही विनाश है। बृद्धिमें केवल विकास ही निहित अन्तिम परिणाम नाश नहीं होना। लिये प्रकृतिके सारे ही कार्य विकासशील ही हैं। हाँ, अन्तमें नष्ट होने विनाशशील तो कहा जा सकता है।

मानसिक शान्ति

(लेखिका—बहिन गायत्रीदेवी बाजोरिया)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

मन प्राणियोंके हृदयमें निवास करनेवाली एक ऐसी चञ्चल शक्ति है, जो प्राणियोंको अपनी शृङ्खलामें बाँधकर उन्हें मनमाने मार्गपर ले जाती है। इस शक्तिका दमन करना सरल काम नहीं। बड़े-बड़े तपस्वी, महात्मा इस शक्तिको दमन करनेके लिये अनेकों प्रकारके उपाय करनेपर भी इसे वशमें न ला सके। बालकमें यदि मनुष्य इस शक्तिपर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो उसके लिये यह जीवन-मार्ग अत्यन्त सरल तथा सुगम हो जाता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णसे अर्जुनने जब यह पूछा—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवान् दृढम्।

तस्माद्दं निग्रहं मन्ये पापयोरिष्ये सुदुष्करम्॥

अर्थात् 'हे भगवन्! यह मन अत्यन्त चञ्चल है।

हृदयमें उद्वेग उत्पन्न करनेवाला तथा यह इसे बलवान्

है, इसका दमन करना बहुत कठिन होनेके कारण

अत्यन्त कठिन होनेके कारण मैं इसे वशमें करूँ ?' उस समय भगवान्ने अर्जुन-निग्रहके लिये अभ्यास एवं वैराग्य ही बताये थे। परन्तु, इन उपायोंका आरम्भ पहले मनुष्यको अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर तभी मनुष्य अभ्यास और वैराग्यके द्वारा मन कर सकता है। उपनिषद्में मनको वशमें उपाय एक बड़े अच्छे ऋषिके द्वारा भगवन् समझाया गया है—

आत्मानं रयिर्न विन्दि शरीरं रयिर्न विन्दि
शुचि तु सारथिं विन्दि मनो ययश्नोः च
इन्द्रियाणि हयानाहुर्द्वयोन्मत्तानि गोचरात्
आत्मैन्द्रियमन्तव्यम् अन्तःकरणं मनो हितम्॥

शरीर (य है) आत्मा (य है)

सारथि है। जो मन, शरीर है। मन

दे दे। यह मन शरीर के मन के मन

यह मन है। यह मन शरीर के मन के मन

तेपर रखको ऊबड़-खाबड़ मार्गमें ले जाकर पटक देते ठीक उसी प्रकार यदि इन इन्द्रियरूपी घोड़ोंको मैं न किया जायगा तो ये न जाने इस आत्माको पने इच्छानुसार किस पतनके गर्तमें डाल दें।' अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य मनरूपी व्याघ्रके साथ इन्द्रियरूपी अश्वोंको विवेकके द्वारा बशमें करे, और ज्यों ही मार्गपर चलने योग्य बनाये।

मनुष्यका मन इतना चञ्चल है कि वह प्रत्येक क्षण, यहाँतक कि सुषुप्ति-अवस्थामें भी, कार्य करता ही रहता है। यदि इस मनके आगे हमारे कल्पनारूपी पदार्थ अच्छे रूपमें उपस्थित होंगे तो यह अच्छी चेष्टाएँ करेगा; कल्पनाएँ ही दूषित होंगी तो मनकी चेष्टाएँ भी दूषित होंगी। इसलिये मनके सामने अच्छे-अच्छे कल्पनारूपी खाद्य उपस्थित करना मनुष्यका कर्तव्य है। इसके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य कुछ विवेकसे काम लें और सद्गुणों एवं सत्पुरुषोंका सत्सङ्ग करे।

जो मनुष्य मनको बशमें करनेका अभ्यास करता है, उसकी चेष्टाएँ बड़ी चित्र हो जाती हैं। मान लीजिये चतुर्भिन्त्रयके यन्त्रभूत होकर उसके मनमें कभी यह चाहा कि अपने नगरमें आये हुए सिनेमाको देखने चलो, मनकी प्रेरणासे वह सिनेमाहाउस चला भी गया, परन्तु टिकट डिकट भी नहीं मिली; किन्तु यदि वह मनको रोकनेके अभ्यासमें लगा हुआ है तो सिनेमा देखनेके लिये सिनेमाघरमें प्रवेश करने समय उसका चित्त जीमूत होकर उसे सड़ते हुए देगा और उसे बहोषा—'अरे आज यह चतुर्भिन्त्रय और मनके बशमें होकर कहीं चला जा रहा है। आज यह मन सिनेमा देखना चाहता है, यह न जाने क्या दुर्लभ वस्तु भीत है! यहाँतक इस मनका इच्छा-बल है कि वह सत्सङ्ग से यह विचार करने हो वह सिनेमाहाउसके

उसी समय वापस लौट आयेगा। इस प्रकार अपनी मानसिक वृत्तियोंको रोकनेवाला मनुष्य ही अभ्यास परिपक्व हो जानेपर 'वशी' कहलाता है।

अतः यह सिद्ध हो गया कि मन महाराजको बशमें करनेके लिये सबसे पूर्व इन्द्रियदमन करना होगा। उसके पश्चात् हमें मनको स्थिर एवं शान्त करनेके लिये अभ्यास और वैराग्यकी आवश्यकता होगी। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको इस चञ्चल मनको बशमें करनेके लिये इन्द्रियदमन, अभ्यास और वैराग्य—यही उपाय बताये हैं। किन्तु इन्द्रियदमनके लिये मनुष्यको विवेकका आश्रय लेना होगा, बिना विवेकके वह इन्द्रियोंको दमन करनेमें समर्थ न हो सकेगा।

यदि मनुष्यने मनको बशमें कर लिया तो मानो उसने अपने जीवनकी सबसे कठिन समस्या हल कर ली, सबसे बड़ी गुत्थी सुट्टा ली, क्योंकि मनके वशीभूत हो जानेपर मनुष्य उसे किसी भी साधनमें लगा सकता है। भक्ति, ज्ञान, योग सभी साधनोंमें मनोनिग्रहकी आवश्यकता होती है। मनको निगृहीत करनेका अर्थ है उसे तिरिस्कार बाँध लेना। मनको हम जहाँ ले जाना चाहे वही जाय और जहाँमें इच्छा चाहे वही जाय—यही उर्ध्व निगृहीत होने की पहचान है। मनके निगृहीत हो जानेपर मनुष्यके हाथ में दो बड़े ऐश्वर्य बनी रहता, जिनमें उर्ध्व इन्द्रिय प्रकाशका उद्देश्य पैदा हो। अन्य मनुष्य इन अशान्तिपूर्ण संस्थानों से दूर हो जाते हैं। उनका मन अतृप्त रहता है और यदि मनुष्यके हृदयमें शान्ति है तो वह स्वयं प्रकाश से मुक्त होकर रहता है। वह यह कहता है कि मैं स्वयं प्रकाश-मय हूँ। वह स्वयं प्रकाश-मय है और वह स्वयं प्रकाश-मय है और वह स्वयं प्रकाश-मय है और वह स्वयं प्रकाश-मय है।

वह पूर्ण सत्यका प्रतिपादन कैसे कर सकता है; परन्तु मेरे विचारसे यदि मानव-मस्तिष्कको 'विकासशील' न कहकर 'परिवर्तनशील' कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्यके मस्तिष्कमें उसकी आयुके साथ कुछ विचारोंका विकास होता है तो किन्हीं-किन्हीं गुणोंका हास भी हो जाता है। किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियोंका तो ऐसा मन्दभाग्य होता है कि उनका मस्तिष्क दिनों-दिनों और भी विकृत और कुण्ठित होता जाता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं मान्य होता कि मनुष्यका मस्तिष्क विकासशील है। जो बात व्यक्तियोंमें देखी जाती है वही जातियों और देशोंके विषयमें भी लागू है। मस्तिष्क ही नहीं प्रकृतिके

सारे ही विकार परिवर्तनशील ही रहे विकासशील नहीं। एक मोटी बात रखनी चाहिये कि प्रत्येक पदार्थ अपने जैसे बढ़ना आरम्भ करता है वैसे ही वह अपने नाशके समीप भी जाने लगता चरम अवस्था ही विनाश है। अतः वृद्धिमें केवल विकास ही निहित हो अन्तिम परिणाम नाश नहीं होना चाहिये प्रकृतिके सारे ही कार्य विकासशील शील ही हैं। हाँ, अन्तमें नष्ट होनेवाले विनाशशील तो कहा जा सकता है।

मानसिक शान्ति

(लेखिका—बहिन गायत्रीदेवी बाजोरिया)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

मन प्राणिपोंके हृदयमें निवास करनेवाली एक ऐसी चञ्चल शक्ति है, जो प्राणिपोंको अपनी शृङ्खलामें बाँधकर उन्हें मनमाने मार्गपर ले जाती है। इस शक्तिका दमन करना सरल काम नहीं। बड़े-बड़े तपस्वी, महात्मा इस शक्तिको दमन करनेके लिये अनेकों प्रकारके उपाय करनेपर भी इसे वशमें न ला सकें। वास्तवमें यदि मनुष्य इस शक्तिपर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो उसके लिये यह जीवन-मार्ग अत्यन्त सरल तथा सुखकर हो जाता है। श्रीनन्दगोपीतामं भगवान् श्रीरुष्णसे अर्जुनने जब यह पूछा—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि यत्तु यद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये पाषाणिय सुदुष्करम् ॥

अर्पात् 'हे भगवन् ! यह मन अत्यन्त चञ्चल एवं दृढमें उद्देग उत्पन्न करनेवाला तथा दृढ़ और बलवान् है, इसका दमन करना बाणके बगैरे रोकनेके समान

अत्यन्त कठिन होनेके कारण मैं इसे वशमें करूँ ? उस समय भगवान्ने अर्जुनके निग्रहके लिये अभ्यास एवं वैराग्य ही प्रस्तावित की। परन्तु, इन उपायोंका अवलम्बन पहले मनुष्यको अपनी इन्द्रियोंको वशमें करनी पड़ेगी। मनुष्य अभ्यास और वैराग्यके द्वारा मन को वशमें कर सकता है। उपनिषद्में मनको वशमें लानेका उपाय एक बड़े अच्छे रूपके द्वारा समझाया गया है—

आत्मानं रयिन् विद्धि शरीरं रथेन ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रशन्नेन ।
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तु कर्माणि
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तव्यं कर्तव्यम् ॥

‘शरीर रथ है।

सारथि है। मन

घोड़े है

चक्र

मे जो महीना अधिकाल हो। उसके गन्तूनी गड दिनों-
रमको पुत्र प्रीतिशमे दान्यम करके द्वितीये कृष्ण
तत्पराक ११ दिनेमें अघिमार्गके निमित्तका उग्रवश
क. प्रदत्त एकमुक्त व्रत करके यथाशक्त्यर्थ दान-
दि करे। और यदि साधकद्वन्द्वको सामर्थ्य न हो या
! अथवा ही न मिले तो पुण्यजद किरी भी दिनमें
श्रीपुरुष प्रातःकालादि निन्दकर्म करके भगवान्
देवको हृदयमें रखकर नया या उग्रवश करे और मनन
पर लक्ष्मी और नारायणकी मूर्ति स्थापन करके

पूजन करे। पूजनके समय देवदेव महा-
शक्तिप्रकारक। कृष्ण मूर्ति प्रभुश जगदानन्दकार-
गार्धमिन् देव दया कृपा समोपरि ॥' से अर्घ्य दे
रम्भुने नमस्तुभ्य नमः प्रणमः मित्रा नमः। नमोऽस्तु ते
कृपा समोपरि ॥' से प्रार्थना करे। नैवेद्यमें भी, गेहूँ
के बने हुए पदार्थ; दाल, केले, नारियल, पु-
न्दि) और दाहिमादि फल और बेगन, ककड़ी, मूली
अदरक आदि घाक अर्पण करके अन्न, यज्ञ, आभूषण
अन्य प्रकारके दृष्य-द्रव्यक पदार्थोंका दान दे।

(३) अधिकमासव्रत २ (द्वेमात्रि)—यह व्रत
श्रौंके सपूर्ण पारोका हरण करनेवाला है। इसमें एक-
नक या उग्रवश और भगवान् भास्करका पूजन तथा
यथाशक्त्यर्थ भरे हुए अन्न-यज्ञादिका दान किया जाता है।
तीन कालमें नहुष राजाने इन्द्रत्वप्राप्तिके मदमे अपने
तान (पालकी) को बहन करनेमें महर्षि अगस्त्यको नियुक्त
के 'सर्व-सर्व' (चलो-चलो) कह दिया था। उस धृष्टाके
ण वह स्वयं सर्व हो गया। अन्तमें व्यासजीके
प्राप्तुसार अधिकमासका व्रत करनेसे वह सर्व-
नसे मुक्त हुआ। '...व्रतका विधान यह है कि
व्रतमास आरम्भ होनेपर प्रातःकालादि नियमकर्म
के विष्णुस्वरूप 'सहस्राष्ट्र' (हजार किरणवाले)
नारायणका पूजन करे। विविध प्रकारके धी, गुड़ और
नका नित्य दान करे। और धी, गेहूँ और गुड़के बनाये
र तीर्त्त अणुप (पूशे) को कास्ययात्रमें रखकर 'विष्णुस्त्री
साष्ट्रः सर्वपापप्रणाशनः। अपुपापप्रदानेन मम पापं
पोह्यु ॥' से प्रतिदिन दान करे और 'यस्य हस्ते
ताके गहरो यस्य चादनम्। यज्ञः कर्तव्ये यस्य स मे
प्युः प्रदीदत ॥' से प्रार्थना करे तो कुष्ठेनादिके घान,
भू-हिरण्यादिके दान और अगणित नाशकोंको भोजन

करानेके समान फल होता है और सब प्रकारके धन, धान्य,
पुत्र और परिवार बढ़ते हैं।

(४) पुरुषोत्तममासव्रत (भवि

इस व्रतके विषयमें श्रीकृष्णने कहा
भोज्या और अधिष्ठाता
नाम है।

मत, उग्र-
अ-

(५)

अधिमासके
है कि गन्धयुक्त पुष्प
भगवान्के नामोंका एक-
उनके पुष्प अर्पण करे। नाम ये
शीर्ष्ण, ३ देवाय, ४
कान्ताय, ७ सुरेश्वराय, ८ स्वयम्भुवे,
१० ब्रह्मप्रियाय, ११ देवाय, १२ म-
१ लक्ष्म्यै नमः, कमल्यै नमः, भ्रियै नमः,
हरिवल्लभायै नमः, धीराभितनयायै नमः, इन्द्रियायै नमः—
इन नामोंसे पुष्प अर्पण करके 'पुण्यपुरुषेद्यान सर्वघो-
निकृन्तन। अधिमासव्रते प्रीत्या यथाणाप्यै भिया यद ॥'
'पुण्यपुरुषेद्यान जगद्गतः सनातन। सर्वजीको ददाम्यर्थे
सुखित्सित्यन्तकारिणे ॥ देवदेव महाभाग प्रलयोत्पत्तिप्रकारक।
कृपया सर्वभूतस्य जगदानन्दकारक। यथाणाप्यैमिन् देव दया
कृत्वा समोपरि ॥'—इन मन्त्रोंसे तीन बार अर्घ्य दे तो महा-
फल होता है।

(२) संक्रान्तिव्रत

(१) संक्रान्ति (बहुलमव) —एवं त्रिष राधिरते

१. २. सकल्य राजे सकल्यराज सम्यः।

(नारायण)

व्रत-परिचय

(२४६—४०. श्रीहनुमान्जी स्तोत्र)

[गताश्रमे भागे]

(१४)

(परिशिष्ट)

(१) अधिमासव्रत

(१) अधिमास (श्रुति-स्मृति-पुराणादि)—जिस महीनेमें सूर्यसंक्रान्ति न हो, वह महीना अधिमास होता है और जिसमें दो संक्रान्ति हों, वह क्षयमास होता है। इसको 'मलिम्बुच' भी कहते हैं। '.....'अधिमास ३२ महीने, १६ दिन और ४ घण्टीके अन्तरसे आया करता है और क्षयमास १४१ वर्ष पीछे और उसके बाद १९ वर्ष पीछे आता है। क्षयमास कार्तिकादि तीन महीनोंमेंसे होता है। '.....'लोक-व्यवहारमें अधिमासके 'अधिक मास', 'मलमास', 'मलिम्बुच मास' और 'पुरुषोत्तममास' नाम विख्यात हैं। '.....'चैत्रादि १२ महीनोंमें वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चण्ड, रवि, गमस्ति, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु—ये १२ सूर्य होते हैं। और अधिमास इनसे पृथक् रह जाता है। इस कारण यह मलिम्बुच मास कहलाता है। '.....'अधिमासमें, फलप्राप्तिकी कामनासे किये जाने-वाले प्रायः सभी काम वर्जित हैं और फलकी आशासे रहित होकर करनेके आवश्यक सब काम किये जा सकते हैं। यथा—कुर्यै, बौवली, तालाब और बाग आदिका आरम्भ

और प्रतिष्ठा; किसी भी प्रकार और किसी भी प्रयोगों मत्तोंका आरम्भ और उत्सर्ग (उद्यान) ; नक्षत्रवाचक यथुका प्रयोग; वृष्टी, हिरण्य और तुला आदिके महारत्न सोमपत्र और अष्टकाभाद (जिसके करनेसे निम्न प्रसन्न हों) ; गौत्र यथोचित दान; आमपत्र (यक्षचिह्न नवीन अलसे किये जानेवाला यशः ११ वर्षां श्रुतमे 'साव' (सौवक्या) से, शरदमें चावर जाता है) ; पौखरेका प्रथम, पूर्णिमाका श्रुतिपूजन ; वेदप्रत नीलरूपका विवाह; अतिप्रसन्न (किये हुए संस्कार) ; देवताओंका दीक्षा (मन्त्रदीक्षा, गुरुसे ११ संस्कार) ; विवाह; मुण्ड हुए देव और तीर्थोंका (अमिका स्नायी ... यात्रा; चातुर्मासीय ५ परीक्षा—ये सब काम तथा उनके विशुद्ध और ... मासमें भी सर्वथा वर्जित हैं। ' ज्वरादि प्राणघातक रोगादिकी कपिलपट्टी-जैसे अलभ्य योगोंके प्रयोग; वर्षा करानेके पुरश्चरण; वषट्कारवर्जित हवन; ग्रहणसम्बन्धी भाद, दान और ज्वादि; कुल्य और पितृमरणके भाददि तथा गर्भाधान; ३ शीमन्त-जैसे संस्कार और नियत अवधिमें समाप्त ८ पूर्वागत प्रयोगादि किये जा सकते हैं।

१. अस्तक्रान्तिमासोऽधिमासः स्मृतः स्यात् दित्संक्रान्तिमासः क्षयास्वः कदाचित् । (ज्योतिःशास्त्र)

२. द्यौर्गिरिगतेर्मासैर्दिवैः पौष्ट्यमभितथा । बटिकानां चतुष्केण वतति अधिमासकः ॥ (बलिष्ठसिद्धान्त)

३. वरुणः सूर्यो भानुस्तपनश्चण्डो रविर्गमस्तिश्च । अर्यमहिरण्यरेतोदिवाकरा मित्रविष्णु च ॥ (ज्योतिःशास्त्र)

४. न कुर्व्यादधिके मासि काम्यं कर्म कदाचन । (स्मृत्यन्तर)

५. बाष्पारामतडागकूपभवनारम्भप्रतिष्ठैवेता- र्मोत्सर्गवपुर्प्रवेदनमहादानानि सोमाष्टके । गोदानाप्रयमप्रयममन्त्रोपाकर्मैरेवतं नीलोद्वाहपतिपञ्चशिखसंस्कारान् श्रुत्वापनय ॥

(२) अधिमासव्रत (भविष्योत्तर)-चैत्रादि

दीक्षामौखिविवाहमुष्णमपूर्वदेवतीर्थेणं संन्यासाधिपतिप्रसन्नो नृपतिर्दत्तमित्रैश्च गमय । चातुर्माससमाहृतौ अवनयोर्नेष परीक्षा त्वजेद् बृहत्सालादिशुद्ध हव्यसितयोर्नृनाभिमासे तथा ॥ (स्मृत्यन्तर)

स्थित हो, उसे छोड़कर जब दूसरी राशिमें प्रवेश करे, उस समयका नाम संक्रान्ति है। ऐसी बारह संक्रान्तियोंमें मकरादि छः और कर्कादि छः राशियोंके भोगकालमें क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन—ये दो अयन होते हैं। इनके अतिरिक्त मेष और तुलाकी संक्रान्तिकी 'विषुवत्'; वृष, सिंह, कृत्तिक और कर्क की 'विष्णुपदी' और मिथुन, कन्या, धनु एवं मीनकी 'पद्मशीत्यानन' संज्ञा होती है। अयन या संक्रान्तिके समय व्रत-दान वा जपादि करनेके विषयमें 'हेमाद्रि' के मतसे संक्रमण होनेके समयसे पहले और पीछेकी १५-१५ षड्विंशों, 'बृहस्पति' के मतसे अयनोंके पहले और पीछेकी २०-२० षड्विंशों और 'शैबल' के मतसे पहले और पीछेकी ३०-३० षड्विंशों पुण्यकालकी होती है। इनमें 'वसिष्ठ' के मतसे 'विषुव' के मध्यकी, विष्णुपदी और दक्षिणायनके पहलेकी तथा पद्मशीतिमुख और उत्तरायणके पीछेकी उपर्युक्त षड्विंशों पुण्यकालकी होती हैं। वैसे सामान्य मतसे सभी संक्रान्तियोंकी १५-१५ षड्विंशों अधिक फलदायक हैं। 'यह विशेषता है कि दिनमें संक्रान्ति हो तो पूरा दिन, अर्धरात्रिसे पहले

हो तो उस दिनका उत्तरार्ध, अर्धरात्रिसे पीछे हो तो आनेवा दिनका पूर्वार्ध, ठीक अर्धरात्रिमें हो तो पहले और पीछे तीन-तीन प्रहर और उस समय अयनका भी परिवर्तन हो। तीन-तीन दिन पुण्यकालके होते हैं। उस समय दान देनें भी यह विशेषता है कि अयन अथवा संक्रमण-समयका दान उनके आदिमें और दोनों प्रहरण तथा पद्मशीतिमुख निमिचका दान अन्तमें देना चाहिये।

(२) संक्रान्तिव्रत (ब्रह्मश्रुतिस्मृत)—मेपाति किसी भी संक्रान्तिका जिस दिन संक्रमण हो उस दिन प्रातः ज्ञानादिसे निवृत्त होकर 'मम शताशतसमस्तपातकोपपातक दुरितक्षयपूर्वकश्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्तये श्रीसु नारायणप्रीत्येव च अनुकसंक्रमणकालीनमयनकालीन वा ज्ञान दानजपहोमादिकमार्हं करिष्ये ।'—यह संकल्प करके वेद या चौकीपर लाल कपड़ा बिछाकर अक्षतोंका अष्टदल लिले और उसमें सुवर्णमय सूर्यनारायण करके उनका प्रक्षोपचार (ज्ञान, गन्ध, नैवेद्य) से पूजन और निराहार, साधार, या एकभुक्त व्रत करे तो सब प्रकारके प्रकारकी आशु-और हीनता अथवा संको मुख-सम्पत्ति, सन्तान

(३)

किसी भी अधिकृत प्रवेश करे (अथवा घौम्य वा समयदिन-रात्रि, पूर्वाह्न-पराह्न, कुछ भी विचार न करके तब)

अर्धरात्रिपक्षास्तिमग्न्या
कथं संक्रमणे

१. पूर्वे वैशार्षणे व ५.
तथा दिनत्रयं पुष्यं ५.

२. अयनादौ सद्य देवं ह्यग्निहं
पद्मशीतिमुखे वैवं सिद्धये कन्दर्पयोः ॥

(धर्मनिर्णय)

३. ज्योतिषं तु संक्रमन्ती छात्रो दोषमयं वेदरित् ॥

प्रातः प्रक्षोपचारं ॥ कथं फलमश्नुते ॥ (वसिष्ठ)

४. रतेः संक्रमन् रात्रौ संक्रान्तिरिति वक्ष्यते ।

ज्ञानदानवचक्रकोमदितु यथाकालं ॥ (नारायण)

१. मकरकर्कसंक्रान्तिकेगोचरायनं दक्षिणायनं स्यात् ।

(मुक्तसंशयः)

२. अयने द्वे विषुवती चतस्रः पद्मशीतयः ।

चतस्रो विष्णुपदस्य संक्रमण्यो ह्यष्टस्य स्मृतयः ॥

(वसिष्ठ)

३. मयः पञ्चदश ऊर्ध्वं च पञ्चदशेति ।

(हेमाद्रि)

४. अयने विंशतिः पूर्वां मकरे विंशतिः परा ।

(बृहस्पति)

५. संक्रान्तिसमयः सङ्गो दुर्ध्वः पिरिवेष्टयैः ।

तद्योगाद्याप्यधोर्ध्वं त्रिदशाव्यः पवित्रिताः ॥

(देवक)

६. मध्ये ॥ विपुने पुष्यं प्राविण्यो दक्षिणायने ।

पद्मशीतिमुपेक्षीते मतीते गोचरायने ॥

(वसिष्ठ)

७. अर्नाक वोढ्य निवेद्या नाव्यः पश्चाच्च वोढ्य ।

काकः पुष्योऽनसंक्रमन्तेः..... ॥

(शतकृष्ण)

८. मणि संक्रमणे पुष्यमङ्गः सर्वं प्रकीर्तितम् ।

रात्रौ संक्रमणे पुष्यं दिनायं ज्ञानदानयोः ॥

महीनेकी कोई भी संक्रान्ति यदि शुद्ध पक्षकी सप्तमी और रविवारको हो तो वह 'महाज्या' होती है। उस दिन प्रातःस्नानादिके पश्चात् अष्टतोके अष्टदलपर सुवर्णमय सूर्य-मूर्तिकी अथवा पूर्वप्रतिष्ठित सूर्यप्रतिमाको स्थापित करके गौके घी और दूधसे पूर्ण स्नान कराये और पद्मोपचार पूजन करके सोपवास जप, तप, हवन, देवपूजा, पितृतर्पण और दान करे तथा ब्राह्मण-भोजन कराये तो अश्वमेधादिके समान फल होता है और मृत करनेवालेको सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

(५) धनसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) - संक्रान्तिके समय मनुष्य अश्वि (विना छेदके) कलशमें जल, फल, सर्वोपधि और दक्षिणा रखकर उसको अष्टदलपर स्थापित करके उसके मध्यमें सुवर्णमय सूर्यका गन्धादिसे पूजन करे, एकशुक्ल व्रत करे और इस प्रकार वर्षपर्यन्त करके उद्यापन करे तो धनसे संयुक्त रहता है।

(६) धान्यसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) - मेघार्क-के समय स्नान करके सूर्यका ध्यान करे और 'हरिष्यामि व्रतं देव खद्वभक्तस्त्वत्परायणः। तदा विष्णुं न मे यातु तव देव प्रसादतः॥' से संकल्प करके व्रत करे। तत्पश्चात् अष्टदलपर पूर्वमें भास्कर, अग्निकोणमें रवि, दक्षिणमें विवस्वान्, नैऋत्यमें पूषा, पश्चिममें वरुण, वायव्यमें दिवाकर, उत्तरमें मार्तण्ड, ईशानमें भानु और मध्यमें विश्वात्माका नाम-मन्त्रोंसे पूजन करके व्रत करे और इस प्रकार बारह महीने करनेके बाद पूजनसामग्री और १६ सेर अन्न सत्पात्रको दे तो धान्यकी वृद्धि होती है।

(७) मोगसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) - संक्रान्तिके समय सपत्नीक ब्राह्मणको बुलाकर उसको उत्तम पदार्थोंका भोजन करावे। कुङ्कुम, कज्जल, कौबुम्भ, सिन्दूर, पान, पुष्प, फल और तण्डुल देकर दोनोंको दो-दो वस्त्र और दो-दो दक्षिणा दे तो यथावधि भोग मिलते हैं।

(८) रूपसंक्रान्तिव्रत (मत्स्यपुराण) - संक्रान्तिके समय तैलमर्दनके अनन्तर शूद्र स्नान करके सोने, चाँदी, ताँबे आदि पदार्थोंके पात्रमें घी और घेना रखकर उसमें अपने

शरीरका छायाचित्रकेन करे और ब्राह्मणको देकर व्रत रूप बढ़ता है।

(९) तेजःसंक्रान्तिव्रत (मत्स्यपुराण) - संक्रान्तिकालमें सुपूजित कलशको चावलसे भरकर उस दीपक रखे और उसके समीपमें मोदक रखकर, प्रदोषप्रश्नमनपूर्वकतेजःप्राप्तिकामनयेदं पूर्णपार्श्व गन्धपुष्पयानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्तरे॥ से व्रत कर सम्पूर्ण सामग्री ब्राह्मणको दे तो इससे तेज बढ़ता

(१०) आयुःसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) - के समय कौंसीके पात्रमें ययासामर्घ्य घी, दूध और रखकर गन्धादिसे पूजन करके 'धीरं च मुरभीजातं मलं घृतम्। आयुरारोग्यमैश्वर्यमतो देहि दिवा से उसका दान करे तो तेज, आयु और आरोग्यता वृद्धि होती है।

(११) मेघादिगत सूर्यव्रत (लक्ष्मीनारायण व्रतीको चाहिये कि मेघसंक्रान्तिमें सूर्य रहे तब रविवारको तीन बूँद 'गोबरजल' पीकर तब प्रकार वृषमें केवल तीन अञ्जलि जल। मिथुनमें मिर्च। कर्कमें तीन मुट्ठी गोधूमसत्तू। सिंहमें तीर्थशुभका धोया हुआ जल। कन्यामें तीन पल खन केवल प्राणायामकी बायुका भक्षण। बुधिकर्कमें तीर्थदल। धनमें तीन पल गोघृत। मकरमें तीन मुट्ठी कुम्भमें तीन पल गौका दही और मीनमें तीन पीकर उपवास करे तो सब प्रकारके अरिष्ट, कष्ट दूर हो जाती हैं और शरीरकी सुन्दरता तथा जाती है।

(३) अयनव्रत

(१) अयनव्रत (विष्णुपर्वोत्तर) - प्रवृत्तिके समय गौके दो सेर घृतसे विष्णुको स्नान सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुसायुज्यको प्राप्त होवे

(२) अयनव्रत २ (भविष्योत्तर) - उत्तरा ब्राह्मणको दो सेर घी और सुपूजित घोड़ी दे तो प्राप्ति होती है।

(४) पक्षव्रत

(१) पक्ष- (चर्मसार) -

अर्घ्यपूजक-पूजक परिग्रह

१. शूद्रपक्षे तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रविः।

महाज्या तदा सा है सप्तमी यास्कप्रिया ॥

(मत्स्यपुराण)

पथ करते हैं। अथवा जिसमें चन्द्रमाकी कक्षाएँ पूर्ण अथवा क्षीण हों उसे पथ कहते हैं। ऐसे दो पथ 'ग्रह' और 'कृष्ण' अथवा पूर्व और पर नामसे प्रसिद्ध हैं। ये दोनों पथ चर्म-शास्त्रके अनुसार 'देव' निमित्तके जल, ज्ञान, उपासना, होम, यज्ञ, प्रतिष्ठा अथवा सौभाग्य-वृद्धिके सन्तुष्टान आदिमें और 'रितु' निमित्तके भ्रातृ, तर्पण, हस्तकार या महालयादि कायोंमें उपयुक्त किये जाते हैं। और ज्योतिःशास्त्रके अनुसार सब प्रकारके शुभकार्य—यथा आभ्युदयिक भ्रातृ या मासालिक होस्व और 'अद्युभ' कार्य—यथा मृत मनुष्यकी अज्ञात स्थितिके अन्वेषिकमादि या तन्निमित्तक तीर्थभ्रातृ अथवा त्यागाद्या आदि कायोंमें उपयुक्त किये जाते हैं।

(२) पञ्चम्रत—(शुक्रसंग्रह)—यह व्रत शुक्र पक्षमें रविपक्षासे प्रारम्भ करके पूर्णमासपर्यन्त प्रतिदिन किया जाता है। उसमें प्रातःस्नानादिके अनन्तर सुवर्णमय सूर्यका पञ्चोपचार पूजन करके दोनों हाथोंकी अङ्गुलिमें गन्ध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर 'एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्सते। अनुकम्प्य मां देव प्रह्लापाय्यं दिवाकर ॥' से तीन बार अर्थ्य दे और मध्याह्नमें हविष्यान्नका एक बार भोजन करे। '.....' और कृष्ण पक्षमें प्रतिपदासे प्रारम्भ करके अमावस्यापर्यन्त प्रतिदिन प्रातःस्नानादिके पश्चात् चाँदीके कने हुए चन्द्रमाका पञ्चोपचार पूजन करे और अङ्गुलिमें यथापूर्व जल लेकर 'सौमप्रकाश-काय सूर्याय एषोऽर्घ्यः।' से अर्घ्य देकर—'आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोप-जायते ॥' से नमस्कार करे तो आपु, आरोग्य और सौभाग्य-की वृद्धि होती है और शृणु हो तो वह उत्तर जाता है।

(५) वारव्रत

(१) वाय्व्रत—(श्रुति, स्मृति, पुराणादि)—सप्ताहमें सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि—ये सात वार यथा-क्रम हैं और आजके सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतक रहते हैं। तिथ्यादिकी ध्य-वृद्धि अथवा उनके मानका न्यूनाधिक्य होता है, किन्तु वारोंमें ऐसा नहीं होता। जिनके नामसे वार प्रसिद्ध हैं उनके अपिष्टाता सूर्यादि सात ग्रह आकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उनमेंसे सूर्य निरञ्जन निरकार ज्योतिःस्वरूप परमात्माकी प्रसन्न प्रतिमूर्ति हैं और चन्द्रादि छः ग्रहों तथा अन्य सभी तारागणोंको प्रकाशित करते हैं। इसी कारण शास्त्रग्रन्थोंमें ग्रह-नक्षत्रादि सभीमें परमेश्वरका अंश होना प्रकट किया है और इस कारण उनके निमित्तके जल, दान, प्रतिष्ठा, पूजा और व्रत आदिके विधान नियत किये हैं।

अन्य देवी-देवताओंके व्रतोंकी भाँति उपलब्धिके हेतुसे तो वारोंके व्रत करते ही वर्षलक्ष, मासलक्ष, उनकी दशा-विदशा, गोचराष्टक वर्गादिमें कोई ग्रह अनिष्टकारी शान्तिके लिये भी व्रत किये जाते हैं। इसी वारोंके व्रत लिखे गये हैं। '.....' धर्मशास्त्रोंने ग्रहोंमें ईश्वरका अंश निर्धारित किया है उसी प्रकार भी ईश्वरका अंश सूचित किया है। इस कारण व्रता देवपूजामें सुवर्णकी मूर्ति स्थापित की जाती है। रत्न-चाक्रमें चाँदीको सुवर्णके रूपमें परिणत करनेके विधान हैं और ताँबा सुवर्णका सहयोगी है इस कारण सोनेके अभावमें चाँदी और चाँदीके अभावमें ताँबा काममें आता है। जो कुछ हो, सबमें ईश्वरका अंश तो विद्यमान है।

(२) रविवारव्रत (व्रतरत्नाकर)—वारोंके व्रतका आरम्भ विशेषकर वैशाख, मार्गशीर्ष और माघमें होता है। अतः मार्ग शुक्रके पहले रविवारको प्रातःस्नानादि करनेके अनन्तर 'मम जन्म-वर्ष-मास-दिन-होरा-अष्टकवर्ग-दशा-विदशा-सूक्ष्म-दशादिपु येऽनिष्टफलकारकास्तान्नितजनिष्यमाणाखिला-रिष्टावनिष्टस्तदितिप्रथमनपूर्वकदीर्घासुखंलुपुष्टिरेकस्यादिसकल-शुभप्रलयाप्त्यर्थं शीर्षनारायणप्रीतिकात्मनयाचारभ्य यावद्वर्ष-पर्यन्तं रविवारे रविवारव्रतं करिष्ये।'—यह संकल्प करके सुवर्णनिर्मित सूर्यमूर्तिका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और मध्याह्नमें अलवण पदार्थोंका एकभुक्त भोजन करे। इस प्रकार वर्षपर्यन्त करके उद्यापन करे तो दाढ़, कोढ़, नेत्ररीक्षा और दीर्घयोग दूर होते हैं और आरोग्यता बढ़ती है।

(३) रविवारव्रत २ (भविष्यपुराण)—वैद्य मा मार्ग-शीर्षके शुक्र पक्षमें पहले रविवारको गोबरसे चोखा लगाकर उसपर चन्दनसे दाढ़घटल पत्र लिखे। उसके मध्यमें सूर्यकी मूर्ति स्थापित करके पञ्चोपचार पूजन करे। विशेषता यह है कि चैत्रके व्रतमें 'भातु' नामकी पूजा, धी और पूरीका नैवेद्य, दाहिमका अर्घ्य, मिठारका दान और तीन पल (तीन छटाक) दूधका प्राशन (भोजन)। वैशाखमें तनका पूजन, उड़द और पीछा नैवेद्य, दाखका अर्घ्य, उड़दका दान और गोबरका प्राशन। ज्येष्ठमें 'हन्त्र' (सुर) का पूजन, दही और सलूका नैवेद्य, भाद्रपदका अर्घ्य, चावल-का दान और दध्योदनका भोजन। आषाढ़में 'सूर्य' का पूजन, ज्योत्स्नाका नैवेद्य, चिउड़ाका अर्घ्य, भोजनका दान और तीन काली मिरचोंका प्राशन। भाद्रपदमें 'गर्भाक्ष' का

महीनेकी कोई भी संक्रान्ति यदि शुक्ल पक्षकी सप्तमी और रविवारको हो तो वह 'महाजया' होती है। उस दिन प्रातःस्नानादिके पश्चात् अक्षतोंके अष्टदलपर सुवर्णमय सूर्य-मूर्तिको अथवा पूर्वप्रतिष्ठित सूर्यप्रतिमाको स्थापित करके गौके घी और दूधसे पूर्ण स्नान कराये और पञ्चोपचार पूजन करके सोपवास जप, तप, हवन, देवपूजा, पितृतर्पण और दान करे तथा ब्राह्मण-भोजन कराये तो अश्वमेधादिके समान फल होता है और व्रत करनेवालेको सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

(५) धनसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) —संक्रान्तिके समय मनुष्य अछिद्र (बिना छेदके) कलशमें जल, फल, सर्वापधि और दक्षिणा रखकर उसको अष्टदलपर स्थापित करके उसके मध्यमें सुवर्णमय सूर्यका गन्धादिसे पूजन करे, एकमुक्त व्रत करे और इस प्रकार वर्षपर्यन्त करके उद्यापन करे तो धनसे संयुक्त रहता है।

(६) धान्यसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) —मेघार्क-के समय स्नान करके सूर्यका ध्यान करे और 'करिष्यामि व्रतं देव त्वदभक्तत्वरत्नरायणः। तदा विष्णुं न मे यातु तव देव प्रसादतः॥' से संकल्प करके व्रत करे। तत्पश्चात् अष्टदलपर पूर्वमें भास्कर, अग्निर्कोणमें रवि, दक्षिणमें विवस्वान्, नैऋत्यमें पूषा, पश्चिममें वरुण, वायव्यमें दिवाकर, उत्तरमें मार्तण्ड, ईशानमें भानु और मध्यमें विश्वात्माका नाम-मन्त्रोंसे पूजन करके व्रत करे और इस प्रकार बारह महीने करनेके बाद पूजनसामग्री और १६ घेर अन्न सत्याग्रहको दे तो धान्यकी वृद्धि होती है।

(७) भोगसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) —संक्रान्तिके समय षपत्तीक ब्राह्मणको बुलाकर उसको उत्तम पदार्थोंका भोजन कराये। कुटुम्ब, कज्जल, कौमुद्व, सिन्दूर, पान, पुष्प, फल और वण्डुल देकर दोनोंही दे-ने-वाला दो-दो दक्षिणा दे तो यथावधि भोग-विलास होता है।

(८) रूपसंक्रान्ति-
समय तैलमर्दनके अनन्तर
तोने या पटागके पात्रमें

घरीरका छायावलोकन करे और ब्राह्मणको देकर व्रत करे तो रूप बढ़ता है।

(९) तेजःसंक्रान्तिव्रत (मत्स्यपुराण) —कलशमें पुष्पकालमें सुपूजित कलशको चावलसे भरकर उसमें दीपक रखे और उसके समीपमें मोदक रखकर, 'भक्तितेजो दीपप्रद्यमनपूर्वकतेजःप्राप्तिकामनयेदं पूर्णपात्रं गन्धपुष्पादिभिः यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे।' से जल दान कर सम्पूर्ण सामग्री ब्राह्मणको दे तो इससे तेज बढ़ता है।

(१०) आयुःसंक्रान्तिव्रत (स्कन्दपुराण) —संक्रान्तिके समय कौंसीके पात्रमें यथासामर्थ्य घी, दूध और दाल रखकर गन्धादिसे पूजन करके 'क्षीरं च घृतमीवातं पंचमलं धृतम्। आधुरारोग्यमैश्वर्यमतो देहि दिव्यमिन्द्र' से उसका दान करे तो तेज, आयु और आरोग्यता वृद्धि होती है।

(११) मेघादिगत सूर्यव्रत (लक्ष्मीनारायण) —व्रतीको चाहिये कि मेघसंक्रान्तिमें सूर्य रहे तो रविवारको तीन बूँद 'गोबरजल' पीकर प्रत्येक प्रकार वृषमें केवल तीन अञ्जलि जल। मित्रं मित्रं। कर्कमें तीन मुट्ठी गोधूमचूर्। मित्रं शृंगका घोषा हुआ जल। कन्यामें तीन केवल प्राणायामकी बायुका भक्षण। मित्रं दल। धनमें तीन पल गोघृत। मकरमें कुम्भमें तीन पल गौका दही और मीन पीकर उपवास करे तो सब प्रकारके दुःख दूर हो जाती हैं और घरीरकी वृद्धि होती है।

(३) अयन

(१) अयनव्रत (१)
समय गौके दो घेर
पात्रोंसे मुक्त होकर विष्णु

(२) अयनव्रत २ (१)
दो घेर घी और
होती है।

पूजन, सत्तू और पूरीका नैवेद्य, चिउड़ेका अर्घ्य, फलोंका दान और तीन मुद्दी सत्तूका भोजन । माद्रपदमें 'यम' (सूर्य) का पूजन, घी-मातका नैवेद्य, कृष्माण्डका अर्घ्य, उसीका दान और गोमूत्रका प्राशन । आश्विनमें 'हिरण्यरेता' का पूजन, शर्कराका नैवेद्य, दाडिमका अर्घ्य, चावल और चीनीका दान और तीन पल चीनीका भोजन । कार्तिकमें 'दिवाकर' का पूजन, खीरका नैवेद्य, केलेका अर्घ्य, खीरका दान और उसीका भोजन । मार्गशीर्षमें 'मित्र' का पूजन, चावलका नैवेद्य, घी, गुड़ और श्रीफलका अर्घ्य, गुड़-घीका दान और तीन तुलसीदलोंका भक्षण । पौषमें 'विष्णु' का पूजन, चावल, मूँग और तिलोंकी खिचड़ीका नैवेद्य, शिजौरिका अर्घ्य, अन्नका दान और पावभर घीका भोजन । माघमें 'वरुण' (सूर्य) का पूजन, केलेका नैवेद्य, तिलोंका अर्घ्य, गुड़का दान और तिल-गुड़का भोजन । और फाल्गुनमें 'भानु' का पूजन, दही और घीका नैवेद्य, जैभीरीका अर्घ्य, दही और चावलका दान और तीन पल दहीका प्राशन करे । इस विधिमें यम-इन्द्रादिके नाम आये हैं, वे सूर्यके ही नाम हैं । यह व्रत वर्षपर्यन्त करनेके बाद उद्यापन करे तो सब प्रकारके रोग-दोष दूर होते हैं ।

(४) कुम्भहर आशादित्य रविवारव्रत (स्कन्द-पुराण)-आश्विन शुक्लके रविवारको प्रातःस्नानादि करके 'यम शुभाद्यादिद्ये आद्यादित्यव्रतं करिष्ये' से संकल्प करके शुद्ध भूमिमें गोबरसे गोत्र मण्डल बनाकर केदार और शिखरसे बारह दलका वध बनावे । उसके मध्यमें सूर्यकी मूर्ति स्थापित करके दोहोरावार पूजन करे । इसमें पुष्पार्पण करनेके बाद सूर्यसंनमः 'पादो', वरुणाय 'जले', व्याघ्राय 'जागुनी', धाने 'ऊरु', हस्ते, 'कर्ति', भगवाय 'गुह्य', मुखरेतसे 'जामि', अर्धसे 'प्रठर', दिपाकराय 'हृदय', तन्नाय 'कण्ठ' मानने 'हृन्नी', रंगाय 'हस्तो', मित्राय 'मुखा', रवये 'ज्योतिः', जगताय 'धोने', पूजे 'ज्योति' शिखरमार्गे 'मण्डप', आश्विनार्गे 'गिरि' और आस्तराय नमः 'अर्धो पूजयन्ति' से अंगपूजा करके पूर-दीर्घार करे । इसमें 'जला' और 'पूजयन्ति' सब नामोंके साथ स्मरण । तदनंतर 'जगदीशो भो देव ब्रह्मर हरि भो देव' का प्रत्येक बार दोहरा करके उच्चारण करे । इस प्रकार सब स्तुति करके 'सूर्यो नमः' का प्रत्येक बार दोहरा करके पूजा करे । इससे सब प्रकारके रोग-दोष दूर होते हैं ।

विनाशनाथ विष्णु
विघातर्मवाग्धिपो

(५) सौर

यह व्रत मार्गशीर्षमें
कि व्रतके दिन न
पितरोंका तर्पण क
लिखकर उसपर ह
कि मार्गशीर्षमें
का नैवेद्य, गुड़-घी
पौषमें 'विष्णु' क
खिचड़ीका नैवेद्य,
पल घीका प्राशन ।
नैवेद्य, श्रुतुफलका
तिलोंका प्राशन ।
अर्घ्य, दही और घी
और इन्हींका भोजन
घीका नैवेद्य, दाडिम
दूधका भोजन । यैशा
हुए पुतपुत पदार्थों
उड़दोंका दान और मं
करम्म (दही-घत्तू)
का दान और तीन प
का पूजन, चिउड़ेका
मित्रोका प्राशन । आ
नैवेद्य, फलोंका अर्घ्य,
प्राशन । माद्रपदमें 'य
नैवेद्य, कृष्माण्डका अ
प्राशन । आश्विनमें 'ह
दाडिमका अर्घ्य, चावल
शर्कराका प्राशन और
नीरका नैवेद्य, गुड़-घी
और खीरका अर्घ्य । इ
मार्गशीर्षमें 'मित्र' का
पूजा करके उच्चारण
करके पूजा करे । इससे
सब प्रकारके रोग-दोष
दूर होते हैं ।

(६) ...

आश्विनके शुक्ल रविवारसे माघकी शुक्ल सप्तमीतक जा जाता है। विधि यह है कि प्रातःस्नानादिके पश्चात् यः सदा सवित्रमुष्ण्डलमभ्यवर्त्ती नारायणः सरसिजासन-प्रविष्टः। केयूरयान् मकरकुण्डलयान् किरीटी हारी शिरण्यय-भूतदण्डचक्रः ॥' से सूर्यका ध्यान करके सुवर्णकी सूर्यमूर्ति-पद्मासनपर विराजमानकर 'जात्रायाय आवाहनम्, पद्मा-याय आसनम्, प्रहवतये पादम्, त्रेलोक्यतमोद्भवे अर्घ्यम्, श्राप आचमनीयम्, विश्वतोजसे पद्मामृतम्, सवित्रे स्नानम्, तत्पतये वस्त्रम्, त्रिमूर्तये यशोपवीतम्, हरये गन्धम्, सूर्याय ज्ञातानि, भास्कराय पुष्पाणि, अर्द्धतये धूपम्, अश्वनाशानि यम्, लोकेशाय नैवेद्यम्, रयये ताम्बूलम्, भान्वे दक्षिणाम्, ज्यो पत्न्यम्, स्वर्गाय नीराजनम्, भास्कराय पुष्पाञ्जलिम् और 'सोमने नमः प्रदक्षिण समर्पयामि ।' ('नमः' और 'समर्पयामि' । एवं नामोंके साथ उच्चारण करना चाहिये)। इस प्रकार पूजन तके 'दिव्याकर नमस्तुभ्यं पादं नाशय भास्कर । यवीमवाय श्रव्यामन्मृ गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥' से अर्घ्य दे । फिर प्रथम पंमें ५ प्रत्य (१० सेर) चावल, दूसरेमें ५ प्रत्य गेहूँ, तीसरेमें ५ प्रत्य चने, चौथेमें ५ प्रत्य तिल और पाँचवेंमें ५ प्रत्य उड़दोका दान करे और १२ ब्राह्मणोंको भोजन करावे तो इस व्रतके प्रभावसे समुद्रि-वृद्धि और स्त्री-पुत्रादिका पुत्र मिलता है ।

(७) वैदिकः रविवायव्यतः (हंसकव्य)—रविशरके दिन प्रातःस्नानादिके पश्चात् 'विधिर्गण्डिण्युज्या वारं नक्षत्रं विष्णुये च । योगश्च वरणं विष्णुः सर्वे विष्णुस्य जगत् ॥' से पद्माङ्गरूप विष्णुका भागण करके सूर्यसे सम्मुख जनमनक हो और अञ्जलि बाँधकर नीचे लिखे मन्त्रोंका उच्चारण करता हुआ गाएगा (सम्पूर्ण शरीरको शुद्धीकर वेत्तुहर) नमस्कार करे । यथा ॐ हा हंसः, दुधियमिमवाय नमः । ॐ ह्रीं यमुज्जतिशाम् रयये नमः । ॐ हूं होन्मदेिमस् सूर्योय नमः । ॐ ह्रीं अतिविद्विद्विगम् भान्वे नमः । ॐ ह्रीं श्वपर-वगाय नमः । ॐ ह्रीं श्वरम् पूज्ये नमः । ॐ हा श्वतम् शिरण्यभाय नमः । ॐ ह्रीं वदेमस्व मरीचये नमः । ॐ हूं अश्वगोत्रा आदिष्वय नमः । ॐ ह्रीं श्वत आदिशः सवित्रे नमः । ॐ ह्रीं श्वतमेव अर्वाय नमः । और ॐ हा श्वरदन्त भास्कराय नमः । इस प्रकार विरक्त आशुषि बी आ रुवे करे और फिर १ रुक्मिण्युद्-अश्विनः, १ अश्विनः ही ही सः । १ अश्विनः नमः और ४ ही ही सः श्वरिणी । इन चार मन्त्रोंके बिनी १४४

यथाशामर्घ्य जप करके नक्तवत (रात्रिमें एक बार भोजन) करे । इस प्रकार एक वर्ष करके समाप्तिके दिन सूर्योपासक वेदपाठी ब्राह्मणोंको भोजन करावे और फिर स्वयं भोजन करके व्रतका विरज्जन करे ।

(८) हृदय-रविवारव्रत (भविष्योत्तर)—यदि सूर्य-संक्रान्तिके दिन रविवार हो तो वह 'हृदय' योग होता है । ऐसे योगमें सूर्यमग्नयान्का भक्तिपूर्वक पूजन और व्रत करके सूर्यके सम्मुख खड़ा होकर आदित्यहृदयके १०८ वाठ करे तो सम्पूर्ण काम सिद्ध होते हैं ।

(९) सोमवायव्यतः (रुद्रपुराण)—यद् व्रत वैश्व, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और मार्गमासमें किया जाता है । विशेषकर श्रावणके व्रतका अधिक प्रचार है । व्रतीको चाहिये कि सोमशरके दिन प्रातःस्नान करके 'मम श्वेत्स्वैर्य-विज्यागोमैश्वर्यामिदृशयै सोमव्रतं करिष्ये ।' यद्—गकन्य करके 'अप्येतिर्यं महेशं रजतगिरिनिर्म चन्द्रचन्द्राकरं रक्षा-कलोग्गव्याङ्गं परमृग्यवराभीमिहस्तं प्रसन्नम् । पद्माश्रीनं समन्तास्तुतममरगवैज्यामृहति वगानं विधायं विधन्यं नितिलम्पदं पद्मार्च्यं विनेत्रम् ॥' से स्नान करे । फिर 'ॐ नमः शिवाय' से धारणीका और 'ॐ नमः शिवाय' से पार्वतीजीका 'गोडशोरचार पूजन करके गमीरके किरी पुष्पोदानमें जाकर एकमुका भोजन करे । इस प्रकार १४ वर्षवत्क वा करके फिर उद्यान करे तो इसमें पुत्रपौत्रो म्नी-पुत्रदिवा और मित्रोंको भी पुत्रदिवा अथवा पुत्र मित्रका दे । '... प्राचीन वाक्यमें रविशरमाँरी पुत्री भीमलिनीका भी (नन्दपुत्र) विधातद नामके उग्र उग्र नामके नामके हृदय नामके नामके पञ्च गवा या । वह ही माँके प्रभावसे काम आकर रविशरमाँका उग्रमाँका ही भूआ और बहुत कठिन रूप करके स्वर्गमें गया ।

(१०) धर्मद्वय-सोमवायव्यतः (रुद्रपुराण)—त्रिष दिन व्रत करनेकी भद्रा हो, उन दिन स्व सम्पत्ती हृदयकर, कन्य करके, श्वेद वस्त्र धारण कर काम मोक्षदिवा प्राप्त करे । और श्वरिणी रुद्र करे पुत्र पञ्चक म श्वरपदः पूजन करे । नैवेद्य अर्घ्य अर्घ्य करे हृदय वदयं प्राप्त करे । फिर ॐ नमो हृदयव्यय विधातद पञ्चदिवा सूर्ये । सूर्यव्ययव्यय सूर्यव्यय । उग्र-हृदयव्ययव्यय सूर्यव्यय ।—इत मन्त्रों पूजा कर और हृदय हृदय करे । हृदय वदयं मन्त्रों वदं सिद्ध है । हृदयव्यय वद वदय, हृदयव्यय वद वदय वदय

सर्वदा नृणाम् । तत्प्राप्तयेषु शुद्धये सोमपुत्र नमो नमः ॥'
 से मुषकी प्रार्थना करे । इस प्रकार रात मत करनेसे मुष-
 ननिन सम्पूर्ण दोष दूर होकर शुभ-शान्ति मिलती है और
 बुद्धि बढ़ती है ।

(१७) गुरुव्रत (भविष्यपुराण)—चिन्ती महीनेके
 द्वादश पक्षमें जिस दिन अगुवावा और शुक्लवा हो उस दिन
 बृहस्पतिकी सुवर्णनिर्मित मूर्तिको सोनेके पात्रमें स्थापित करके
 पीतवर्णके गन्ध-पुष्प, पीताम्बर और अक्षतादिसे पूजन करे ।
 छत्र, उमानद, पादुका और कमण्डलु अर्पण करे । और
 पीतरंगके पत्र पुष्प और यशोपवीत अर्पण करके 'धर्मशास्त्रार्थ-
 तत्त्वज्ञानविद्यानारायण । विविधातिहराचिन्त्य देवाचार्य
 नमोऽस्तु ते ॥' से प्रार्थना करके ब्राह्मणोंको पीली गौके घीमें
 बनाये हुए पीतघान्य (घने) के पदार्थोंका भोजन करावे,
 सुवर्णकी दक्षिणा दे और फिर स्वयं भोजन करे । इस प्रकार
 रात मत करनेसे गुरुग्रहे उत्पन्न होनेवाला अनिष्ट नष्ट
 होकर स्यासी सुख मिलता है ।

(१८) शुक्रवारव्रत (भविष्योत्तरपुराण)—शुक्र-
 वार और श्वेदा नक्षत्रके योगमें सुवर्णनिर्मित शुक्रमूर्तिको
 चाँदी या काँचीके पात्रमें स्थापित करके शुद्धित गन्ध-पुष्पादिसे
 पूजन करे । दो सफेद वस्त्र धारण करावे और 'मार्गवो
 भृगुशिष्यो वा भुक्तिस्मृतिविद्यारतः । ह्यवा प्रहृतान् दोषा-
 नायुरारोग्यदो भव ॥' से प्रार्थना करके नक्षत्र (रात्रि-
 भोजन) करे । इस प्रकार रात शुक्रवारोंका मत करके शुक्रके
 नाममन्त्रसे हवन करे । ब्राह्मणोंको खीरका भोजन कराकर
 मूर्तिछिद्रित पूजन-सामग्रीका दान करे और नक्षत्रत करके
 उठे समाप्त करे तो शुक्रजनित सम्पूर्ण व्याधियाँ शान्त होकर
 सब प्रकारका सुख मिलता है ।

(१९) अनिष्टहर शनिव्रत (भविष्योत्तरपुराण)—
 शनिवारको सोदमयी शनिमूर्तिका कृष्ण वर्णके गन्ध-पुष्पादिसे
 पूजन करके मत करे तो चतुर्धाष्टमद्वादशस्यशनिजनित
 सकलारिष्टोंकी निवृत्ति और सुख-समृद्धि आदिकी प्रवृत्ति
 होती है ।

(२०) सप्तशुकेतुशनिवारव्रत (मत्स्यपुराण, भविष्य-
 पुराण)—इस व्रतके लिये सोह और शीशेकी शनि, राहु और

केतुकी तीन मूर्तियाँ बनवावे । उनमें कृष्ण वर्ण, कृष्ण वस्त्र, दो
 मुजाओंमें दण्ड और अक्षमाला, कृष्ण वर्णके आठ घोड़ोंवाले
 शीशेके रथमें बैठे हुए शनि, करालवदन, लङ्घ, चर्म और
 दन्ते युक्त, नीले सिंहासनमें विराजमान, वस्त्र राहु और
 धूम्रवर्ण, मुजदण्डोंमें गदादि आमुष, श्वासनपर विराजे
 हुए विकटानन और वस्त्र 'केतु' की मूर्ति हो । ऐसी न
 हो तो गोलाकार बनवावे । फिर उनको कृष्ण वर्णके अक्षतोंसे
 बनाये हुए चौबीस दलके कमलपर मध्यमें शनि, दक्षिण
 भागमें राहु और वाम भागमें केतुको स्थापित करे और
 कृष्ण वर्णके गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे । रक्त चन्दनमें केदार
 मिलाकर 'कृष्ण गन्ध', अक्षतोंमें कजल मिलाकर 'कृष्ण
 अक्षत', काकमाची (कागलहर) के 'कृष्ण पुष्प', कस्तूरी
 आदिका 'कृष्णरंग धूप' और तिलविशिष्ट पदार्थोंका 'कृष्ण
 नैवेद्य' सम्पन्न करके अर्पण करे और 'शनेश्वर नमस्तुभ्यं
 नमस्ते त्वय राहवे ।' तथा—'केतवेऽयं नमस्तुभ्यं सर्वशान्तिप्रदो
 भव ॥' से प्रार्थना करके व्रत करे । इस प्रकार रात
 शनिवारोंका मत करके शनिके निमित्त 'शन्नोदेवी०' मन्त्रसे
 घमीकी समिधाओंमें राहुके निमित्त 'क्यानक्षत्र०' मन्त्रसे
 दुर्वाकी समिधाओंमें और केतुके निमित्त 'केतुकृष्ण०'
 मन्त्रसे कुशकी समिधाओंमें कृष्ण गौके घी और काले तिलोंकी
 प्रत्येककी १०८ आहुति देकर हवन करे । और यथा-
 शक्ति ब्राह्मणभोजन कराकर व्रतका विरजर्जन करे तो सब
 प्रकारके अरिष्ट, कष्ट या आप्ति-व्याधियोंका सबैया नाश होता
 है और अनेक प्रकारके सुखसाधन एवं पुत्र-पौत्रादिका
 सुख प्राप्त होता है ।

१. शनेश्वरं राहुकेतू लोहपात्रे व्यवस्थितम् ।

कृष्णाशुभः स्यूतो धूपे दक्षिणा चारमशक्तिः ॥

(भविष्योत्तर)

'कृष्णपासेन धृतितां प्रहराम्भूम् ॥'

२. कृष्णवासलाशुभः कृष्णः शनिः करारैः शिराग्नः ।

दण्डाशुभालाशुभः करदिनधभूषणः ।

शृङ्गायसे रवे वार्यस्यैवाष्टमसुरंगमे ॥ (भविष्योत्तर)

३. करालवदनः सङ्घ चर्मयुजी वरप्रदः ।

नीलसिंहासनयुतो राहुव्रतं प्रशस्यते ॥

(मत्स्यपुराण)

४. व्याधिराहवः सर्वे नदिनो विह्वलनाः ।

श्वपासनयज्ञा निर्व्व केतवः सुवर्णवस्त्राः ॥

(मत्स्यपुराण)

मृत्तिन लेते हैं। दुर्गागौमें इस्की उत्पत्ति सूर्य और चन्द्रमाके संघर्षरूपमें प्रकट की गयी है। विष्ठा है कि एक बार मृत्तिन-पादपने चन्द्रमाको गुरुपत्री (तारा) के स्थायी छाया दी; उससे क्षणिके स्वीकार नहीं किया; इस कारण दोनोंमें परस्पर क्रोध बढ़ गया और उसने सन्तप्त अणु पृथ्वीपर गिर गये। उनमें व्यतीपात उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि ब्रह्मावस्था उत्पन्न होनेके कारण विवाहादि शुभकार्यमें इस्का स्थान किया गया है और लोकोपकार एवं आत्मोद्धारके दान-पुण्य और मत्तादिमें इसका प्रहण किया गया है। मतीको चाहिये कि किसी शुभ दिनके व्यतीपातके प्रातः-स्नानादिमें निवृत्त होकर 'मम वरिष्यमाणोपवासजनितानन्त-फलप्राप्तिकामनया सविदुर्मिलये व्यतीपातनतं कर्मिणे' ।— यह मन्त्र करके सुवर्णके गुरु और चन्द्रमाको दक्षरसे भरे हुए बल्माके क्षीर्णम्यानीय पूर्ण पात्रमें स्थापित करे और आवाहनादि उपाचारोंमें पूजन करके उपवास करे। दूसरे दिन पारण करके प्रयमावृत्ति समाप्त करे। इस प्रकार बारह महीनेतक प्रत्येक व्यतीपातका व्रत करके तेरहवीं आश्विनके दिन उद्यापन करे। उसमें सर्वतोभद्र-मण्डलपर सुवर्णमय विष्णुका पूजन, तिलादिका हवन; गौ, घाया, सुवर्ण, अन्न, धन, आभूषण और यथोचित वस्त्र आदिका दान करके स्त्री आदि पदायोंसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर और यथासामर्थ्य दक्षिणा देकर व्रतको समाप्त करे और वन्धुवर्गादिको साथ लेकर भोजन करे तो गङ्गादि तीर्थों, कुक्कुभेष्टादि सुखेत्रों और अयोध्या आदि पुरिषोंमें ग्रहण, संक्रान्ति, मलमास और पञ्चाङ्गजनित सुयोगोंके समय दान, जप और व्रतादि करनेसे जो फल होता है उससे अनेक गुना अधिक फल व्यतीपातके व्रतादिसे होता है। इसकी कथाका सार यह है कि प्राचीन कालमें हर्षश्च राजाने बहुत दिनोंतक उक्त व्रत किया था। एक बार उसने शिकारके प्रयोजनमें गहन वनमें जाकर जले हुए अंगवाले एक शूकरसे पूछा कि 'तुम्हारी यह दया कैसे हुई?' तब उसने कहा कि पूर्व जन्ममें मैं पुराणादि धर्मशास्त्रोंकी सुननेवाला महाधनी वैश्य था। परन्तु किसीको कुछ देता न था। ऐसी अवस्थामें एक आचार्य ब्राह्मणने मुझमें याचना की तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया; तब उसने कहा कि तुमने मेरी आत्माओंको जन्दाया है, इस कारण आंग तुम्हारे भी मैं अंग जन्म जायेंगे। इसी कारण मेरी यह दया हुई है। अब यदि आप अपने किये हुए व्यतीपातके व्रतोंका फल मुझे दे दें तो मैं अपनी पूर्व अवस्थाको प्राप्त

हो सकूँगा हूँ। तब राजाने वैसा ही किया और शूकर यथापूर्व होकर सुख भोगने लगा।

(२६) करणव्रत (हेमाद्रि)—माघ शुक्लमें वन करण हो, उस दिन उपासत करके तैयार पात्रमें तण्डुल भरकर उनपर बल्मा स्थापन करे और उसके पूर्णपात्रमें सुवर्णकी बनी हुई अच्युत भगवान्की मूर्ति रखकर उसका गन्धादि उपचारोंमें पूजन करके अष्टाक्षर (ॐ नमो नारायणाय) मन्त्रका जप करे। इस प्रकार छः बार करके सातवेंमें उद्यापन करे। उसमें सात ब्राह्मणोंको भोजन कराके दक्षिणा दे। और इसी प्रकार बाल्य आदि दोष करणोंके व्रत भी करे तो यश-सम फल होता है।

(२७) भद्राव्रत (भविष्योत्तर)—वयादि करणोंमें ग्यारहवाँ करण भद्रा है। इसमें प्रायः सभी प्रकारके मङ्गल और महोत्सवादि न तो आरम्भ होते हैं और न समाप्त। यदि प्रमादवश किये जायें तो उनमें बड़े विघ्न होते हैं और वे दुःखदायी बन जाते हैं। पुराणोंमें भद्राको मार्तण्ड (सूर्य) की पुत्री और शनिकी बहिन नियत की है और सब प्रकारके माङ्गलिक या अभ्युदयकारी कामोंमें इसकी उपस्थिति निषिद्ध बतलायी है। विशेषतः यह है कि इसके निमित्तसे जो कुछ मत-दान या जपादि किये जायें उनका उत्तम फल होता है। व्रतोंको चाहिये कि जिस दिन उदयकी भद्रा हो उस दिन नदी, तालाब या यद्भव्यमें सर्वोपधिक जलसे स्नान करके देवताओंका पूजन और पितरोंका आद (मातृका-पूजन और आम्बुदयिक आद) करे। तत्पश्चात् मीनी हुई कृष्ण (बाभ) की त्रिकोण (या तीन प्रणय) युक्त भद्रा बनाकर उसको अष्टाक्षर अष्टदलपर विराजमान कर श्रुत-कालके गन्ध, पुष्प, फल, धूप, दीप और तिलप्रयुक्त स्त्रीके नैवेद्य आदिसे पूजन करके 'छायास्यंमुने देधि निष्टे इष्टाय-नायिनि। पूजितामि मया शक्त्या भद्रे भद्रप्रदा मम॥' से प्रार्थना करे। फिर धी, तिल और घर्करसे 'ॐ भद्रं कर्णेभिः' या 'ॐ भद्राय नमः'—इन मन्त्रोंकी १०८ आहुति देकर ब्राह्मणोंको तिल और स्त्रीका भोजन कराकर दक्षिणा दे और स्वयं तेल और खिचड़ीका एकभक्त भोजन करे। इस प्रकार सात या दस बार क्रमशः करके उद्यापन करे तो व्रतोंकी भूत-प्रेत पिशाचादिसे कोई भय नहीं हो और न भय प्रकारकी योग-योग्या या भय चिन्ता आदिकी बाधा हो।

(२८) विष्टिव्रत (भविष्योत्तर)—मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्थीको प्रातःस्नानादिसे अनन्तर भद्रे भद्रा मद्र दि

से नमस्कार करे । इसके करनेसे गोरक्षा, ब्रह्महत्या, गुरु-स्वीकर्म, मद्यपान और परधनरा अदरुण आदि पापोंका नाश होता है और मनुष्य सब प्रकारसे सुखी रहता है । इससे उद्योगमें यह विशेषता है कि हवनमें विष्णुमहत्तमामसे आहुति दे और दशाक्ष हवन करके पूजनको समाप्त करे ।

(३२) लक्ष्मणुल्मीदत्तार्पणव्रत (भविष्यपुराण)—
कार्तिक या माघमें भगवान्‌के तुलसीदास अर्पण करे और माघ या वैशाखमें (अथवा कार्तिकका माघमें और माघका वैशाखमें) उद्यान करे । पथार्पणकी क्रिया यह है कि बृन्दा (तुलसी) के वनमें जाकर तुलसीके उत्तम और समान आकारके एक हजार पत्र लये । उनमें गन्धसे विष्णुका नाम लिखे । पीछे शालग्रामजीका तथा नामाङ्कित तुलसीश्रीका गन्धाभरणसे पूजन करे । उस समय स्नान कराकर गन्ध और अक्षत अर्पण करे और पुष्पार्पणके परले विष्णुमहत्तमनामके एक-एक नामसे एक-एक तुलसीपत्र भगवान्‌के अर्पण करे । इस प्रकार ती दिनमें लक्षदल अर्पण करके यथाविधि हवन आदि करे तो इसके सम्पूर्ण प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं ।

(३३) लक्षप्रणामव्रत (वशिष्ठमहोपाख्यान)—
आषाढ शुक्ल एकादशीको प्रातःस्नानादिके पश्चात् भगवान्‌का त्रिचक्र पूजन करे और विनयायनत होकर भगवान्‌के नामस्मरणरहित एक-एक करके जितने बन सकें प्रणाम करे और एकमुक्त व्रत करके अनिधि आदिका स्तकार करे । इस प्रकार चार महीनेमें एक लाख नमस्कार पूर्ण करके कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको उद्यान करे तो अभयभक्षण, अगम्यागमन, अदरुण-दहन, अपेयपान और अमृतमाषण आदिसे उत्पन्न होनेवाले सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यका उदय होता है ।

(३४) लक्षप्रदक्षिणाव्रत (विष्णुधर्मोत्तर)—
आषाढ शुक्ल एकादशीके कार्तिक शुक्ल एकादशीपर्यन्त प्रति-दिन प्रातःस्नानादिके पश्चात् वेदमन्त्रों (पुरुषसूक्तके मन्त्रों) से पूजन करके 'कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने' या 'त्रैलोक्याय नमः' आदि किसी नामके उच्चारणसे भगवान्‌की प्रदक्षिणा करे । इस प्रकार यथाशक्त एक लाख पूर्ण होनेके पश्चात् उद्यान, ब्राह्मण-भोजन और चित्रकृत करे तो पूर्व-जन्म, वर्तमान-जन्म और पुनर्जन्म (इन तीन जन्मों) के पाप दूर हो जाते हैं और सुख शान्तिसे साथ सानन्द जीवन स्थिति होता है ।

(३५) लक्षवर्तिप्रदानव्रत (भविष्यपुराण)—जिस समय भद्रा, सुविधा और अनन्ताम ने उस समय कणामकी एक लाख बतियाँ बनाकर तैलपूर्ण दीपकोंमें (एक-एक) रखी । और उनका पंक्तिरूपमें प्रचालन करके शिव, केशव या हनुमान् आदि किसी भी अमीष्ट देवके मन्दिरमें मुचाकरूपसे स्थापित करके नक्षत्रत करे । इस प्रकार एक, तीन या पाँच आहुतियोंमें लक्ष दीपदान पूर्ण करके उद्यान करे तो इसके देवलोकाकी प्राप्ति होती है ।

(३६) लक्षवर्तिदानव्रत (वासुपुराण)—किसी भी शुभ दिनमें कणामकी एक लाख बतियाँ बनाकर उनको पुनःप्रापित करे (भलीभाँति मिगोये) और उनमेंसे शान, सहस्र या अयुत (जैसी सुविधा और अनुकूलता हो) मन्दिरमें देकर एक लाख पूर्ण करे तो बड़ा पुण्य होता है, सब प्रकारके उपद्रव शान्त हो जाते हैं और देवलोकाकी प्राप्ति होती है ।

(३७) गोपव्रत (भविष्यपुराण)—आषाढ शुक्ल एकादशीको प्रातःस्नानादिके पश्चात् गौके निवासस्थानको गोबरसे लीपकर उसमें ३३ पत्र (कमल) स्थापन करके उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और ३३ अक्षर (पूष) भोग लगाकर उतने ही अर्घ्य, प्रदक्षिणा और प्रणाम अर्पण कर व्रत करे । इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी-पर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात् द्वादशीको पहले वर्षमें पूष, दूसरेमें खीर और पूष, तीसरेमें मैङ्गके, चौथेमें गुड़ और मैङ्गके और पाँचवेंमें पूषावित (घीमें पकाये हुए) मण्डरोंसे पारण करके उद्यान करे तो जीवनपर्यन्त सुख-सम्पत्तिमें सुख रहता है और परलोकमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हैं ।

(३८) धारणपारणव्रत (भविष्योत्तर)—देव-शयनीसे देवप्रबोधिनीपर्यन्त (चातुर्मास्यके चार महीनेमें) प्रतिदिन प्रातःस्नानादिके पश्चात् भगवान्‌का स्नान, पूजन या स्मरण करके 'ॐ नमो नारायणाय' अथवा 'ॐ नमो भारगवे वासुदेवाय'का मानसिक जप करे । और पारणके दिन (त्रि-कोषादि होकर) उपास्य करे और पारणके दिन एकमुक्त भोजन करे । इस प्रकार कार्तिकी पूर्णिमापर्यन्त करके उद्यान करे तो ब्रह्महत्या-जैसे महापाप भी उत्तर जाते हैं ।

(३९) अश्वत्थोपवनयनव्रत (सौतक)—दशहरनाके शुभ दिवसमें पुरुष जातिके वीरलका रोग्य करे । उसको आठ वर्षपर्यन्त जप आदि देवताओं की स्तुति करे ।

पीका दान देनेमें रूप और भौभाग्य बढ़ता है। ८—क्रांतिकर्म चोरी, मोना, दीन, मनी, मेनी और दम्मादिका दान करे तो दामोदर भगवान्‌की प्रसन्नता होती है। ९—मार्गदीर्घमे एक महीनेतक एकमुक्त मत करके ब्राह्मणोंसे भोजन कराये तो ध्याधि, पीड़ा और पाप दूर होने हैं। १०—चौर्यमें ब्राह्मणोंसे घृतविशिष्ट भोजन कराये, पीका दान दे और मास समाप्त होनेपर धी, मोना और पाप सत्याग्रहको देकर तीन

दिनका उपवास करे तो उत्तम फल प्राप्त होता है। ११—माघमें तिल-धेनुका दान करे और गरोगोंकी शीतवाधा मिटानेके लिये ईधन और धनञ्ज दान करे तो धनी होता है। और १२—काल्युनमें गौ, वस्त्र, चावल और कृष्णाजिन (काले मृगका चर्म) दान करके मत करे तो गोविन्द-भगवान् प्रसन्न होते हैं।

बुद्धधर्मका उदय और अभ्युदय

(लेखक—प० श्रीरत्नदेवजी सराध्याय, एम्. ए., साहित्याचार्य)

[गताद्वसे आगे]

बौद्धधर्मके विभिन्न वाद

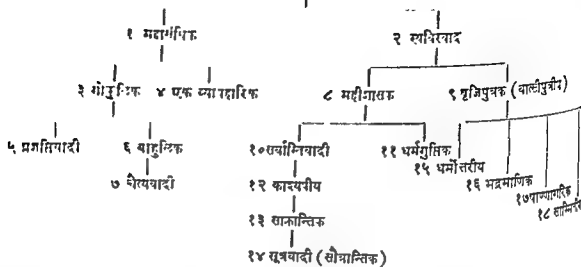
वि० पू० ४२६में भगवान्‌ गौतमबुद्धके निर्वाणके अवसर पर उनके प्रधान शिष्योंकी सहायतासे राजगृहमें प्रथम संगीति निम्नरूप हुई, जिसमें सुच तथा विनयपिटकोंका रूप निर्धारणकर लिपिबद्ध किया गया; पर सौ वर्षके भीतर ही विनयके कठोर नियमोंको लेकर एक प्रबल विरोधी मतवाद खड़ा हो गया। इस विरोधका सड़ा ऊँचा करनेवाले थे वज्जीदेशीय भिक्षु; जिन्हें वज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिम तथा बल्हीपुत्रीयके नामसे पुकारते हैं। इन्हींके विरोधकी शान्तिके लिये वैद्यालिकी द्वितीय संगीति ३२६ वि० पू० में की गयी। पर प्राचीन विनयोंके पक्षपाती भिक्षुओंके सामने अपनी चलती न देखकर भिक्षुओंने कीशाम्बी (प्रयाग जिलेके वर्तमान 'कोसम' नगर) में दस हजार भिक्षुओंके महासभके माथ अपनी संगीति अलग की। उसी दिनसे बुद्धधर्ममें दो प्रधान भेद खड़े हो गये—प्राचीन विनयनियमोंको मानने-वाले स्थविरवादी बहलये तथा विनयोंमें नवीन संशोधनोंकी स्वीकार करनेवाले भिक्षु महासभके कारण महासंघिक कह-

लाये। इस संगीतिके १०० वर्षके अनन्तर ही १८ भिन्न-भिन्न मत उठ खड़े हुए। लोकप्रियताका यही मूल्य है। बुद्धधर्ममें अनेक भिन्न प्रकृतिके लोग सम्मिलित होने लगे, जिन्हें बुद्धके मूल नियमोंका अक्षरशः पालन कष्टकारक प्रतीत होने लगा और जो अनेक सिद्धान्तोंके परिवर्तनके पक्षपाती थे; इन्हीं मतवादोंका निर्णय करनेके लिये सम्राट् अशोकके समय तृतीय संगीतिकी स्थापना महास्यधिर मोगगलिपुत्त तिम्रहो अध्यक्षतामें हुई।

इन अष्टादश निकायोंके नाम तथा पारस्परिक सम्बन्धके विषयमें बौद्धग्रन्थोंमें खूब वैमर्श दीख पड़ता है। आचार्य वसुमित्रने 'अष्टादशनिकायशास्त्र' नामक नवीन ग्रन्थकी इन्हीं निकायोंके सिद्धान्तके विषयमें रचना कर इस विषयके स्पष्टीकरणके लिये खूब प्रयत्न किया; पर आचार्य वसुमित्र तथा आचार्य भव्यके द्वारा उद्धृतित तथा दीर्घवर्ग और कथावस्तुकी अटकषामे निर्दिष्ट इन निकायोंके नाम तथा सम्बन्धकी विषमता आज भी बनी हुई है। अटकषाके अनुसार इन अष्टादश निकायोंकी स्थिति इस प्रकार थी—

१. एतन् वाचनं दीयान् मण्डितान् पण्डितम् । दामोदरस्य प्रत्यर्थं प्रदद्यात् बर्तनैः नरः ॥ (वामन)
२. मार्गदीर्घे तु यो मासमेकमनेन यः श्रियेत् । ओजयेत् दिवान् धन्याः सुख्येऽप्यभिरितिरे ॥ (सहायन)
३. एत द्विजस्यो दद्यात् एतयेव निवेदेत् । योरे... ॥ (वामन)
४. माये गामि निग. शृणु. वामनेतुश दानत । इयम् धनादवश्यं सधर्मदयनाय तु ॥
५. पाल्युने मीदको गावो बस कृष्णादिनाम्निनम् । गोविन्दमर्त्यनर्थाय दानम् पुनर्वर्गि ॥ (वामनपुत्र)
६. श्रुतिर तथा मन्व्यो खर्चके निवे देखिये—कथावस्तुके अन्वेषी अनुवादकी मूल्या १० १६, १० ।
७. दीर्घवर्गकी खर्चके निवे देखिये—कथावस्तुके मूल्या १० ४ ।

बुद्धसंग

इन अष्टादश निकायोंकी उत्पत्ति अशोकसे पहले ही हो चुकी थी; पर उनके बाद भी इस मतवादका प्रवाह रुका नहीं प्रत्युत बुद्धधर्मके विपुल प्रसारके साथ-साथ विभिन्न सिद्धान्तोंके कारण नवीन सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति तथा पुष्टि होती ही रही। कयावधुमें इन अयान्तर तथा अपेक्षाकृत नवीन सम्प्रदायोंके सिद्धान्तोंका भी वर्णन उपलब्ध होता है। चैत्यवादी सम्प्रदायसे आन्ध्रभृत्य राजाओंके राज्यमें विस्तार पानेवाले 'अन्धक' सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई। आन्ध्रभृत्योंकी राजधानी धान्यकटक (जिला गुंटूरका धरनीकोट नगर) इस सम्प्रदायका केन्द्रस्थल था। इसी 'अन्धक' सम्प्रदायसे कालान्तरमें ई० पू० प्रथम शताब्दीमें चार अन्य सम्प्रदायोंका जन्म हुआ—पूर्वशैलीय, अपरशैलीय, राजगिरिक तथा सिद्धार्थक। धान्यकटकके रूपका नाम ही 'महाचैत्य' था, जिसके कारण यहाँका सम्प्रदाय चैत्यवादी कहलाया। 'राजगिरिक' तथा 'सिद्धार्थक' नामकरणके कारणका पता नहीं चलता; पर पूर्वशैलीय तथा अपरशैलीय सम्प्रदाय, भोटियाग्रन्थोंके आधारपर, धान्यकटकके पूर्व तथा पश्चिममें होनेवाले पर्वतोंके ऊपर स्थित विहारोंके कारण तत्त्व नामसे अभिहित हुए हैं। अन्यत्रोत्री एक और शाखा भी जिसे वैपुल्यवादी या वेतुलवादीके नामसे पुकारते थे। इन

अन्धक सम्प्रदायों तथा वैपुल्यवादके सिद्धान्तोंका स्मरण हो जानेसे महायान सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई।

इन विभिन्न सम्प्रदायोंके सिद्धान्तोंका परिचय देने के लिये सर्वोपयोगी पालीग्रन्थ 'कयावधु' संक्षिप्त मत पर स्थानाभावके कारण इन सब सिद्धान्तोंका वर्णन यहाँ नहीं दिया जा रहा है। भोटग्रन्थोंमें इन अष्टादश निकायोंमेंसे चार सम्प्रदायोंकी विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है—(१) आर्य सर्वास्तिवाद, (२) महानिर्दि, (३) आर्य-साम्मितीय तथा (४) आर्य-स्वरि। अधिक-कालव्यापी होनेके कारण ये चार ही प्रधान सम्प्रदाय हैं, जिनके भीतर उपरिनिर्दिष्ट अष्टादश निकायोंका अन्तर्भाव किया जा सकता है। ब्राह्मण दार्शनिकों (शङ्कराचार्य, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र आदि) के ग्रन्थोंमें इनके सिद्धान्तों का उल्लेख भी इनकी प्रधानता तथा महत्ता प्रदर्शित करनेके लिये कर्वात माना जा सकता है। आर्य-स्वरिवाद बुद्धके मूल उपदेशोंसे माननेवाला सम्प्रदाय है, जिसमें अनेक विनयगत नियमोंमें विधिपूर्वक स्वीकार कर महाभिक्षु पात्रीप्रतिज्ञाओंमें उल्लिखित सिद्धान्त स्वरिवादके ही माने जाते हैं। महाभिक्षुओंके व्यवस्थित सिद्धान्तोंका वर्णन भी उनके विविध ग्रन्थोंमें मिलता है। इनके सम्प्रदाय तुमार बुद्ध स्नेहोत्तर (अनुरोध) या भाषागिक (भाष्य) धर्मशास्त्रों उनमें लिखे भी न था; शिवाग्रनिर्दिष्ट शास्त्रमूल

१. शेषरंजि मारुजि दक्षिणावर्तके ।
महाभिक्षुके चैत्ये त्रिनगपुरे भुवि ॥
—अनुमत्तिका (दशम पत्र)

संसारतुल्यनेत्रने निमित्त उस लोकोत्तर बुद्धका अवतार धारण करनेवाले व्यक्तिविशेष थे। बुद्ध सर्वशक्तिमान् हैं और वे गंगा मत्स्यभाषण किया करते हैं। बुद्ध अलौकिक शक्तिमन्त्र हैं; उनमें आकाशके सिंगी भी भागमें व्यापक होनेकी शक्ति है। वे इन्द्र (विशेष शक्ति) के द्वारा नैसर्गिक नियमोंको रोक सकते हैं। मनुष्यकी योगक्रियाको महायत्नासे दीर्घजीवन प्राप्त करनेकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पर सबसे विशेषता थी बोधिमस्त्वकी कल्पना। स्वयंस्वरूपके अनुसार अहंत्वाका पद ही सर्वश्रेष्ठ था, पर महात्मियोंके अनुसार अहंत्वाका प्राप्त करनेपर भी एक प्रकारका अमान अवशिष्ट रहता ही है, जिसे वे दूर नहीं कर सकते।

सर्वांगनिवादियोंके अपने रास ग्रन्थ थे, जिनमें अनेक सर्वांगनिवार आचार्य उपपन्न हुए गये हैं। उनके ग्रन्थ भट्टकृत-भाषाओं में मिलते हैं। कश्मीर इनका केन्द्रस्थल था, जहाँमें वे अपने धार्मिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया करते थे। उनके सिद्धान्तानुसार इस जगत्की प्रत्येक वस्तु—भूतार्थक तथा विज्ञानार्थक—विद्यमान है, भूतकालमें थी तथा भविष्यकालमें भी विद्यमान रहेगी। इनके अनेक सिद्धान्तोंमें स्वयंस्वरूपके साथ होनेपर भी वे लोग स्वन्धीकी सत्ता मानतेमें उनमें श्रद्धा थी। बुद्धको वे लोग दैवी शक्तियोंसे सम्पन्न मानवमात्र ही मानते थे। महात्मियोंके समान वे लोग बुद्धका इस जगत्में विद्यमान रहना कार्त्तिक तथा काविक नहीं मानते थे।

साम्प्रदायिकोंकी दृष्टि भगवत्कथनके पहले ही हो चुकी थी, पर उत्तरी भारतमें इसका विपुल प्रचार गुप्तकालमें ही हुआ। हर्षवर्धनके समय यह सम्प्रदाय अपनी उन्नतिके शिखरपर था। हुएनत्स्याम इस सम्प्रदायके १५ ग्रन्थोंका अपने साथ चीन ले गये थे। इसके ग्रन्थोंका पता नहीं चलता, पर उनकी भाषा अपभ्रंश बतलायी जाती है। इनके २० सिद्धान्तोंकी सूचना कथावस्तुकी आयोजनसे मिलती है, पर इनका सबसे सुप्रसिद्ध सिद्धान्त पुद्गलके विषयमें है। वे लोग पञ्चस्कन्धके अतिरिक्त एक अन्य पदार्थकी भी सत्ता मानते हैं—जो पञ्चस्कन्धोंको धारण करने रहता है, पर जिसकी स्वयंस्वरूप सत्ता नहीं होती। स्वन्ध-पञ्चके उत्पत्ति तथा विनाशके साथ ही इस पुद्गल पदार्थके

उत्पत्ति तत्त्व हुआ करते हैं। यह पुद्गल हिंदू दार्शनिकोंके जीवके समान होता है, पर एक अंशमें भिन्न होता है। स्वन्धपञ्चके नाश होनेपर इस पुद्गलका नाश साम्प्रदायिकोंके अभिमत था। वे लोग अन्तरात्म (जीवकी मृत्यु तथा पुनर्जन्मके बीचमें होनेवाले) देहको मानते थे और इस कार्यके लिये पुद्गलकी कल्पना की गयी थी। अन्तरात्म देहकी कल्पना पूर्वशरीरस्य सम्प्रदायकी भी थी। अहंत्वापदकी प्राप्ति शार्वरिक नहीं है, प्राचीन कर्मोंके कलानुसार अहंत्वापदसे पतन भी हो सकता है।

अन्धक-सम्प्रदायोंमें वैपुल्यवादी अपना खास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कथावस्तुकी अद्भुतधर्मे इन्हें वैपुल्यवाद महाशून्यतावादी कहा गया है। इनके मत संघ, बुद्ध तथा मैथुनके विषयमें अन्य सम्प्रदायोंसे विभिन्न थे। इनका कहना था कि (१) सत्त्वकी कल्पना अलौकिक है; अतः सच न दान ग्रहण करता है न उसे परिशुद्ध या उपभोग करता है। इसलिये संघको दान देनेमें महाशून्यकी प्राप्ति नहीं होती। (२) बुद्ध इस लोकमें न आकर ठहरे और न धर्मापदेश किया। अतः बुद्धको दान देनेमें महाशून्यकी प्राप्ति नहीं होती। (३) मैथुनके विषयमें इनका सिद्धान्त था कि किसी खास मतलबसे (एकाभिप्रायेण) यदि पति-पत्नीमें स्वाभाविक अनुरक्ति हो या मयिष्य लोचनमें एक साथ निवास करनेकी इच्छा हो—मैथुनका आचरण किया जा सकता है। यह नियम बौद्ध भिक्षुओंके लिये भी जायज था। कहना न होगा कि ये सिद्धान्त बौद्धधर्ममें भयङ्कर विद्रव्य मचानेवाले थे। वैपुल्यवादियोंके प्रथम-द्वितीय सिद्धान्तोंमें महाशून्यके विकासकी सूचना है, तथा अन्तिम सिद्धान्तमें तात्त्विक या वज्रयान सम्प्रदायके स्फुट बीज। बुद्धकी ऐतिहासिकताको स्वीकार न करना तथा किसी अस्थायीमें मैथुनकी अनुमति देना एकदम घोर परिवर्तनके सूचक सिद्धान्त थे। पहले सिद्धान्त महाशून्यको मान्य है। वैपुल्यवादियोंमें सबसे बड़े प्रचारक नागार्जुन माने जाते हैं। इन पर बातोंकी आयोजनाके निष्कर्षरूपमें यह कहना अनुचित न होगा कि महात्मियोंका ही अन्धक-सम्प्रदाय तथा वैपुल्यवादके रूपमें निरुक्ति रूप महाशून्य सम्प्रदाय है।

१. महापद्म आदि सम्प्रदायोंके मतानुसारके लिये देखिये 'कथावस्तु'का संक्षेप अनुवाद पृ० १८-२०।

२. देखिये 'कथावस्तु' के अंग्रेजी अनुवादकी भूमिका पृ० १८-१९।

३. देखिये 'कथावस्तु' के भाग १८, २१।

महायान-सम्प्रदाय

अग्रज गमन बौद्ध जगत् प्रधानतया दो सम्प्रदायों का अनुयायी है। विपश्य, ब्रह्मा, ब्रह्म आदि दक्षिणी देशों में हीनयान का प्रचार है। पर विपश्य, चीन, कोरिया, मंगोलिया तथा जापान आदि उत्तरी प्रदेशों में महायान का प्रचार है। महायान सम्प्रदाय की अन्वेषण के समय प्रथम शताब्दी में उत्पत्ति मानी जाती है। इस सम्प्रदायवादी में अनेकी मद्द्ता प्रदर्शित करने के लिये निर्वाण की प्राप्ति में प्रधान साधनभूत धर्म के कारण अपने को महायान तथा स्थिरास्थिओं की हीनयान के नाम से अभिहित किया है। इन दोनों सम्प्रदायों का भेद मौलिक है। ये मूल्यका सबसे प्रधान विषय है इस मानव-जीवन के अन्तिम लक्ष्य तथा तत्त्वबद्ध निर्वाण की विभिन्न कल्पना। बौद्धमन्त्रों में जीवन्मुक्ति या 'बोधि' विविध मानों में तीन प्रकार की मानी गयी है—आवकबोधि, प्रत्येक बुद्धबोधि तथा सम्यक्सम्बोधि। बुद्ध के पास धर्म खोलनेवाले को 'आवक' कहते हैं। आवकबोधि हीनयान का चरम लक्ष्य है। बुद्ध का कहना है कि मनुष्य अपने भाग्यका विधाता आप स्वयं है; अतः इस भव-बन्धन से मुक्ति पाने के लिये उसे परमुखापेक्षी होने की जरूरत नहीं, यह स्वयं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर राग-द्वेष की विषम चामुरासे बुद्धकाय पाकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ऐसे साधक के लिये चार अवस्थाओं का वर्णन महालिमुत्तने किया है। पहली अवस्था 'स्रोत आपन्न' कही जाती है, जब मनुष्यका चित्त प्रपञ्चमार्ग से निरत होकर निर्वाण-मार्ग की ओर स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। दूसरी भूमि 'महृदागामी' कही जाती है, जिसमें इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में साधक निर्वाणका अधिकारी बन जाता है। और इसके लिये उसे एक बार पुनः संसार में आने की आवश्यकता बनी रहती है। 'अनागामी' भूमिका में फिर इस क्षेत्रगुल संसार में आने की आवश्यकता नहीं रहती और चतुर्थी भूमिका 'अर्हत्' कहलाती है—जिसमें साधक अपने

व्यक्तिगत कल्याण की प्राप्ति का जीवनार्थक है, पर उसे अन्य जीवों को मुक्त करने की कोशिश नहीं है। अर्हत् के लिये निर्वाण आपनानुसार है। यही अर्हत्गरी प्रत्येक है।

प्रत्येक बुद्ध की कल्याण अर्हत्तया को साधना की शक्ति है। बुद्ध के पास उपदेश प्रदान की शक्ति प्रत्येक बुद्धत्व का साम हो जाता है। पर उसमें दूसरे लोगों को तत्त्व रक्षती यह तो केवल जन्मल आदि एकान्त स्थिति में अनुभव करता है। तीसरी संशोधि कही जाती है और उसके प्राप्त कर कहते हैं। बुद्धत्व के अधिकारी साधक को 'बोधि'

बोधिसत्त्व की कल्याण महायान-सम्प्रदाय विशेषता है। यह कल्याण इतनी मनोरम है कि केवल आधार पर यह धर्म संसार के

महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। 'बोधि' अर्थ है बोधि-ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति (बोधि स्वयं अमिप्रयोज्यतेति बोधिसत्त्व तत्त्व प्रत्येक बुद्ध का लक्ष्य नितान्त सीमित रहने के अन्वय तथा व्यक्तिगत कल्याण-साधन के दोनो के अनुष्ठानका अन्तिम उद्देश्य रहता है। संसार के समस्त प्राणियों के समस्त दुःखों का निर्वाण-प्राप्ति करा देना अपना जीवन-उद्देश्य संसारका एक भी प्राणी जब तक मुक्त नहीं हो जाता। उसके जीवनका ध्येय स्वार्थसिद्धि न होकर मत रहता है। यह जगत् के प्रत्येक व्यक्तिको स्वरूप समझता है। अतः बोधिसत्त्वका 'स्व' रहता है कि उसकी परिधि में जगत् के समस्त जीव हैं। बोधिसत्त्व कही जाहता है कि बुद्धप्रदर्शित मार्ग

* महायान मुख्यतया निम्नलिखित सिद्धान्तों से माननेवाला है—
(१) बोधिसत्त्व की कल्याण, (२) चतुर्वारविश्वोक्त्यनुष्ठान, (३) बोधिसत्त्व विद्या, (४) व्यापारिक उपनिषद् दस भूमिका, (५) बुद्धत्व जय लक्ष्य, (६) धर्मद्वय, संशोधि तथा निर्वाणद्वय—इन विविध शक्तियों का प्रचार तथा (७) धर्मद्वयता या धर्मसमता या तत्त्वबद्ध कल्याण।

१. बोधिसत्त्वगरीपिका ४२१।

२. धर्मसंघर्ष इत्यादि कल्याणप्रदायितं शुभम
तेन अतः संसारवासा संसारमार्गानि
शुभमार्गानि साधनानि ते ते प्राप्तिमार्गाः
तेषां अनुष्ठानं बोधिसत्त्वानि तेन विमुक्तं
(६) बोधि

मे जिय पुनरुत्पत्तिवा उमने अर्धन विना है, उनके द्वारा मन्त्र प्राप्तिगोके दुःखकी शान्ति हो। मन्त्र जीवोंके मुक्तिप्रद करनेपर जो अनन्दमयुक्त विद्योदये मारने लगता है, वही उमने जीवनको आनन्दमय—सार्थक बनानेके लिये पर्याप्त है; रमणीय—सुखे भोगको लेकर क्या करना है? बोधिमन्त्रमें प्रधान गुण होता है—महाकरुणा। विनीतिकसे लेकर हृदी पर्यन्त निष्कल जीवोंके प्रेक्षामय जीवनको देखकर उसके हृदयमें उनके प्रति नैर्गमिक रूपमें करुणाका आविर्भाव होता है तथा उमने दुःखोंका मन्त्रेया नाश कर उन्हें आनन्द प्रदान करने-का परिश्रम आदर्श ही उसके जीवनका मन्त्र मत् बन जाता है। बोधिसत्त्वका अस्तान है—सुद्धत्वकी प्राप्ति अर्थात् सम्यक् संबोधिकी उपलब्धि। इसे पाये बिना दूसरोंको मुक्त करनेकी तथा उपदेश देनेकी योग्यता आ ही नहीं सकती। महायान महाकरुणाकी सम्यक् संबोधिका प्रधान साधन मानता है।

महायान ग्रन्थोंमें बोधिसत्त्वके उद्यम आदर्शकी प्राप्तिके लिये अनेक शिक्षाओं तथा अनुष्ठानोंका विधान किया गया है, जिन्हें 'बोधिचर्या' के नामसे पुकारते हैं। बोधिसत्त्वको सबसे पहले बोधिचित्तका परिग्रह करना चाहिये। तब जीवोंके समुद्रारणके लिये बुद्धत्वकी प्राप्तिके अमिषावसे सम्यक् संबोधिमें चित्तका प्रतिष्ठित करना बोधिचित्तका ग्रहण करना है। मन्त्रसागरसे पार जानेके लिये सभी प्राणिगोको बोधिचित्तका ग्रहण करना नितान्त आवश्यक है। बोधिवित्तके उद्गादके लिये मन्त्रविषय अनुचर पूजाका विधान बौद्धग्रन्थोंमें किया गया है। इन पूजाविधानोंके नाम हैं—वन्दना, पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, अक्षरेपणा, बोधिवित्तोत्पाद तथा परिणामना। इन अनुष्ठानोंके साथ-साथ पद-पारमिताओंका अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। 'पारमिता' कहते हैं पूर्णत्वको। दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा—इन पद-पारमिताओंका उद्गर्जन बुद्धत्व प्राप्तिका प्रधान साधन है। स्वयंबुद्धि बन्धनमें हेतु है। अतः आत्मभावका त्याग निर्गोणता हेतु माना जाता है। इस निष्कारणबुद्धिकी परावृत्ति दानपारमिताकी सूचिका मानी जाती है। प्राणति-पात आदि मर्ति कर्मोंसे निःसंशय निरति 'शून्य' सम्पदा-व्य है। दूसरेके द्वारा अकारके होते हुए भी चित्तकी अकारणता

'शान्ति' है। सतत दुःखोंके उत्पन्न होनेपर भी उनके द्वारा अधिप्राप्ति न होना दुःखाधिवारणा-शान्ति कहलाता है तथा दूसरोंके अकारणता मद्दन करना परापरकारमर्पण शान्ति कहलाता है। शान्तिके साथ कुशल कर्म करने सामर्थ्यका होना भी नितान्त उपयुक्त है। इसीको वीर्य कहते हैं। वीर्यका पद ध्यान चित्तैकमता है। समाहितचित्त पुरुष प्रज्ञाका उपाजन कर सकता है; चित्तके ध्यान-सम्पादनमें निष्कल्य होनेपर ही प्रज्ञाका उदय हो सकता है। दानवि-पन्न पारमिताओंका मुक्त प्रज्ञापारमिताका आविर्भाव माना जाता है; प्रज्ञाके बिना उदय हुए बुद्धत्वकी प्राप्ति असम्भव ही है।

धन्यतामें प्रतिष्ठित होनेवाला व्यक्ति ही प्रज्ञापारमिता (पूर्णज्ञान, सर्वज्ञता) को प्राप्त कर लेता है। जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि भावोंकी उत्पत्ति न स्वतः होती है, न परतः होती है, न उभयतः होती है और न अहेतुतः होती है; तभी प्रज्ञापारमिताका उदय होता है। उस समय किन्हीं प्रकारका व्यवहार नहीं रह जाता। उस समय इस परमार्थ सत्यकी प्रतीति होती है कि यह दृश्यमान वस्तुजात मायाके तटस्थ है, तथा स्वप्रकी तरह अलीक और मिथ्या है। इसकी व्यावहारिक सत्ता (सांस्कृतिक सत्य) ही है; पारमार्थिक सत्ता नहीं। व्यवहारदशामें ही प्रतीत्यसमुत्पादकी सत्यता है, परमार्थदशामें सर्वभाव धर्मशून्य हैं। वास्तवमें सब भावोंकी शून्यता ही पारमार्थिक ज्ञान है। उस समय समुत्पन्न बोधि-चित्त (संबोधिनिष्ठित चित्त) निःस्वभाव, निरात्म्य, सर्व-शून्य, निरात्म्य तथा प्रपञ्चसमतिक्रान्त माना जाता है। यह काठिन्य तथा मर्दव, उष्णता तथा शीतलता, मंथन तथा प्राणता आदि धर्मोंसे शून्य होता है। प्रज्ञापारमिता-की प्राप्त करनेवाले पुरुषके लिये इस जगत्का समग्र व्यवहार स्वप्रवे अधिक सत्ता नहीं रहता। मंथन—मंथन मन्त्र दोषोंका आकर है, पर निर्गुण-निर्गोण—मन्त्र गुणोंका

१. बोधिवित्तके स्वरूपके लिये देखिये 'नेताम्बर' ११७०।

पृष्ठ ११-२६ (विषयार्थी शीर्षक नं. ४)

निःस्वभाव निःस्वभाव संशून्य निःस्वभाव।

प्रपञ्चसमतिक्रान्त बोधिवित्त्य अस्त्युदय ॥१७॥

अन्तर्गत है। इस प्रमाणाभिप्रायी कल्पना पूजनीयता देनेके रूपमें पारमितापद्धति की गयी है। प्रमाणी उत्तमता महायानकी प्रधान विशेषता मानी जाती है।

महायानने धर्मकाय (निर्माण या रूपकाय, संभोगकाय तथा धर्मकाय) की कल्पना कर बुद्धत्वके आदर्शको बढ़ा दी ऊँचा दिखाया है। शास्त्रमूर्तिके मय कार्य तात्त्विक बुद्धिके आचरण नहीं हैं, प्रत्युत मानव-समाजके सामने 'बुद्धत्वकी प्राप्ति निरान्त काव्यनिक न होकर 'याम्यनिक' है' इस शिक्षाको देनेके लिये लोकानुवर्तनके निमित्त बुद्धके निर्माणकायके द्वारा किये गये हैं। धर्मकाय अनन्त तथा अपरिच्छेद्य है। सम्पूर्ण स्थानमें यह व्यापक है। संभोग तथा निर्माणकायका यह मूल आधार है। यह निष्प, सत्य तथा परिच्छेदातीत गुणोंका निकेतन है। धर्मकाय एक—अभिन्न रूपमें स्थित रहता है। इस धर्मकायकी कल्पना बुद्धको ईश्वररूपमें माननेके लिये की गयी है। परमसत्यस्वरूप बुद्ध मानव-समाजके कल्याणसाधनके निमित्त अनेक रूपोंको धारण किया करते हैं। ऐतिहासिक बुद्ध भी उन्हींके एक अवतार-मात्र माने जाते हैं। इनकी भक्तिपूर्वक उपासना करनेसे मनुष्य अपने लक्ष्यतक पहुँच सकता है। सदर्मपुण्डरीकका कहना है कि सच्चे प्रेमसे भगवान् बुद्धकी एक पुष्पके अर्पण-द्वारा पूजा करनेसे साधकको अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार महायान-धर्मने निरीश्वरवादी शुष्कनिष्कृतिप्रधान हीनयानकी काया पलटकर उसे सेश्वरवादी तथा प्रवृत्तिप्रधान-के मनोरम रूपमें उपस्थित किया है। भक्तियोगने मानव-समाजकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंके नैसर्गिक विकासके लिये बुद्धधर्मको एक नयीन मार्गपर आरुढ़ किया। इस कारण

तत्कालनधर्मकी शोकविपत्ता बढ़ी तथा विपुल देशों में कल्याणसाधनके मुगम मार्गको मीगकर बुद्ध धर्म तथा इसकी शरणामाप्ति प्रवृत्त की। महायानकी कल्पनाके द्वारा मीमांसा भक्तिमार्गमन्त्रि कर्मयोग कारण माना जाता है भोटदेशीय मुग्धविद्विद्विद्वान् तारातारने मीमांसनके प्रवृत्त महायानके स्वरूपिकर्तनमें प्रधान कारण माना है।

इस महायानके रूपका विकास कल्पना ही का वैपुल्यवादियोंने मन्त्र तन्त्रकी ओर विशेष दृष्टि दिये। इस मन्त्रके आचार्य नामार्जुन एक प्रकाण्ड तान्त्रिक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। इनकी मुख्य शिक्षाओंने महाका स्वरूप बदलनेमें विशेष सहायता दी। वैपुल्य 'मन्त्रधर्ममूलकत्व'में हम नाना मन्त्र-तन्त्रोंका विधान पाते हैं। पर उस रूपका यहाँ अभाव है, जो वज्रयानमें दीक्षा है। पहले मन्त्रयानकी उत्पत्ति हुई, भोटप्रान्तोंके आध्यात्मिकतक तथा भीषयतके आसपास इसकी उत्पत्ति जा सकती है। धारणियोंकी रचना हुई; मन्त्र-विपुलताने प्राचीन बुद्धत्वके आदर्शको ढक दिया। आगे कर मन्त्रयानसे वज्रयानकी उत्पत्ति हुई—जिसमें मध्य, हठयोग तथा मैथुनकी शिक्षाएँ प्रधान विषय हैं। यह है तान्त्रिक बुद्धधर्मका विकसित रूप। दार्शनिक दृष्टि यादकी है पर आचारमे तान्त्रिक क्रियाकलापकी है। यही वज्रयान सहजयानके रूपमें परिवर्तित तिष्ठत, चीन आदि भारतक्षेत्र देशोंके तथा स्वयं भारतके धार्मिक विश्वासका कारण माना जाता है।

(स)

१. देखिये—प्रमाणाभिप्राय—

सर्वनामनि वीराणां परार्पणसाधनान् । यात्रिका जनवित्री च मया त्वमपि वत्सल्य ॥ १ ॥
बुद्धेः प्रत्येवबुद्धेय आचर्येय निवेदिता । मयैकस्मैक्य मोक्षस्य नास्त्यन्ध इति निश्चयः ॥ १ ॥

२. त्रिक-मीमांसक (पृष्ठ ५७०—८५) ।

३. भक्तिवादी तथा साधारण बोधके कारण स्वरूप ही 'वज्र' गुणका बाधना है—

३. भक्तिवादी तथा साधारण बोधके कारण स्वरूप ही 'वज्र' गुणका बाधना है—

सारमयीः सौम्येऽप्येकैक्यमन्त्रः । अद्वैत भक्तिवादी च स्वरूप वज्रगुण्ये ॥

—वज्रगुण्ये (मन्त्रवज्रगुण्ये पृष्ठ

वाल-प्रश्नोत्तर

(लेखक—श्री. सुखदेवजी गोरे, बी० ए०, एल्. एल्. बी०)

फोटोका दर्दी केमेरा

केंसर—मित्राजी ! मयाजी वरुने फोटो मीचनेका कस बहुत बरिया केनेग लावे ? आज उन्होंने उसीमे का चित्र मीचा है ।

पिता—परन्तु क्या तुम्हें फाटम नहीं कि उसमे भी दिया दो-दो केमेरे मय तुम्हारे पास मौजूद हैं ? ये हमारे तो ऐसे बरिया हैं कि बंबई क्या, दृष्टिवाके जमी भी देशमें सिमी दामय नहीं निरु सजते ।

केंसर—मेरे पास ? मेरे पास ऐसे कौन-से केमेरे हैं ?

पिता—तुम्हारे ये दोनों नेत्र । ये फोटोके केमेरे ही हैं । बरिफ पों फाहो कि फोटोके केमेरे इ-हीकी कपटपर बनाये गये हैं । अमर केमेरा तो नेत्र ही है, तो ईश्वरका बनाया हुआ है और जिसे हम अपना देवी हमें यह सजते हैं ।

केंसर—क्या नेत्रोंकी बनायड फोटोके केमेरेकी तरह होती है ?

पिता—हाँ, बिन्दुल उमी तरहकी । केवल बाजाक केमेरा साधारण तौरपर चीकोर होना है और हमारी आँखें अण्डाकार हैं । किन्तु यह अन्तर भी केवल बाहरी रूपमें है । भीतरके यन्त्र और पुर्वे तो दोनोंमें एकहीसे हुआ करते हैं ।

केंसर—कैसे ?

पिता—देखो, केमेरेके सामनेवाले भागमें तुमने देखा होगा कि एक कौंच लगा रहता है, जिसे 'लेन्स' (Lense) या 'ताल' कहते हैं । बाहरी छाया इसी कौंचसे होकर केमेरे पर गिरती है और

इसी छेदमे होकर बाहरी चीजोंको जो छाया केमेरेके भीतर पहुँचती है, वह वीचके एक मसाला लगे हुए छेद या किन्मपर गिरती है और वस वही वह उपट आती है । केमेरेका कुछ भीतरी भाग काले रंगसे रंगा रहता है । यही सब वानें हमारी आँखोंमें भी पायी जाती हैं । इनमें भी सामनेकी ओर एक लेन्स या 'ताल' लगा रहता है, जो भीतरकी ओर एक काले पर्देसे ढँका रहता है । इसे हम आँखकी पुतली कहते हैं । यूरोप-निगसियोंकी आँखोंमें यह पर्दा काला न होकर नीला या किरौडी रंगका हुआ करता है । इसी पर्देके बीचोबीच एक नन्हा-सा गोल-गोल बिन्दु भी दीखता है, जिसे हम आँखका 'तिल' या 'तारा' कहते हैं और जो वास्तवमें एक छेद है । यह छेद काले रंगका दिखायी देता है क्योंकि आँखका अन्तर्पटल बिन्दुल काला है । जिस प्रकार एक घरके भीतरका गहरा अन्धकार एक छोटेसे छेदद्वारा काले रंगका दीखता है, उसी प्रकार हमारी आँखका यह काला तिल भी भीतरके गहरे रंगको प्रकट करता है । तैज प्रकारसे यह तिल अर्थात् छेद पुतलीके पर्देसहित सिफुडकर छोटा-सा हो जाता है, परन्तु अन्धकारमें यह फैल जाता है । इसी छेदके द्वारा लेन्सको पार करके बाहरी चीजोंका जो प्रतिबिम्ब अर्थात् चित्र आँखके अंदर पहुँचता है वह वहाँके पिछले भागमें एक दूसरे पर्दे (Retina) पर गिरता है, जिसे हम फोटोका छेद या किन्म कह सकते हैं । इस पर्देका सम्बन्ध स्नायुओंद्वारा मस्तिष्कसे करता है, जिससे पर्देपर चित्र गिरते ही तुरंत उसकी मस्तिष्कको मिल जाती है और वह जान सकता है कि क्या वस्तु है । फोटोका केमेरा और कपड़ेसे मढ़े हुए दौंचोंमें इसी प्रकार हमारे ये नेत्र भी हमें सुरक्षित हैं और उपरसे पलकें करती हैं । कुछ केमेरोंमें तुमने

प्रभा

देखा होगा कि उनके मुँहको चित्र लेने समय ठीक सीधान पर रखनेके लिये कुछ ऊपर-नीचे हटानेका भी प्रबन्ध रहता है। उसी प्रकार हमारे नेत्रोंकी पुतलियाँ भी इच्छानुसार ऊपर-नीचे और इधर-उधर फिरी जा सकती हैं, जिससे हम बिना सिर घुमाये इधर-उधरकी चीजोंको देख सकते हैं। प्रत्येक नेत्रमें इसके लिये छः-छः मांसपेशियाँ लगी रहती हैं। इस प्रकार तुम देखते हो कि हमारे नेत्र फोटोके केमेरेसे हर एक बातमें मिलते-जुलते हैं। अपूर्यता केवल इतनी ही है कि आदमीके बनाये हुए बाजारू केमेरेमें एक ग्लेसपर केवल एक ही चित्र खिंच सकता है; और दूसरा चित्र लेनेके लिये उसमें दूसरा ग्लेस भरनेकी जरूरत होती है। किन्तु हमारे नेत्ररूपी इस दैवी केमेरेमें एक ग्लेस जीवन-पर्यन्त सब प्रकारकी तस्वीरें खींचनेके लिये काफी है। ईश्वर और मनुष्यके काममें यही अन्तर है।

केशव—अच्छा, ये आँखें दो क्यों दी गयी हैं ? क्या एक ही आँखसे काम नहीं चल सकता था ?

पिता—चल सकता था, परन्तु उतना अच्छा नहीं जितना दो आँखोंसे। हमारे ज्ञानका अधिकतर भाग केवल देखने और सुननेकी शक्तियोंपर निर्भर रहता है। इसीलिये हमें आँख और कान दो-दो दिये गये हैं। ये आँखें सिरके सामनेवाले भागमें रखी गयी हैं, क्योंकि इससे हमें देखनेमें सुविधा मिलती है। यदि ये शरीरके किसी अन्य स्थानमें होती तो हमें उतनी सुविधा न होती।

केशव—नेत्रोंके ऊपर-नीचे फटकेंपर बरीनीके बाल क्यों पैदा किये गये हैं ? क्या इनसे भी कुछ प्रयोजन है ?

पिता—हाँ, इनसे भी आँखोंकी रक्षा होती है, और बहरेसे धूल, गर्द इत्यादि आँखोंके अंदर नहीं जाने पाती। साथ ही नेत्रोंको साफ और निर्मल रखनेके लिये ऊपरी फटकेंके अंदर पानी निकलनेका एक एक छेद है, जिसे 'लैक्रिमल' (Tearful) कहा जाता है, जिसे देखकर ही तुम समझ सकते हो कि यह कैसे काम करता है।

छोटी-सी नली नाकके अंदर लगी है। धुआँ लगे अथवा रोते समय जब अश्रुमन्यिसे आँसू बहुत ज़रा मात्रामें बन-बनकर वहने लगता है, तब उसका पानी इस नलीद्वारा नाकमें भी आकर टपकने लगता है।

केशव—मेरे दरजेके कई लड़के आँखोंर बन लगाते हैं और कहते हैं कि बिना चश्मा उन्हें दूरी की चीज़ें साफ़ तौरसे दिखायी नहीं देती। इसका क्या कारण है ?

पिता—यह दृष्टिदोष नेत्रोंके सामनेवाले पारदर्शक भाग (Cornea) में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाने के कारण आ जाता करता है। जिन लोगोंको नज़रोंके चीजोंपर नित्य बहुत समपतक दृष्टि गड़ाये रहना पड़ता है, उनके नेत्रका यह पारदर्शक भाग बीचमें कुछ घुंघरी और किनारेकी ओर कुछ पतला पड़ जाता है, जिसे दूरकी वस्तुओंसे आनेवाली प्रकाशकी किरणें आकर बिखर जाती हैं और अंदरके चित्रपट (Retina) पर ठीक ढंगसे अंकित (focussed) नहीं हो पाती। निदान उन वस्तुओंका चित्र भी नेत्रोंके भीतर सही रूपसे नहीं खिंच सकता और वे धुंघरी दिखने देती हैं। किन्तु जब चश्मेका एक एक छेद ठीक उगके सामने लगा दिया जाता है जिसे बीचका भाग तो पतला और किनारेका भाग मोटा है, तब यह सारा दोष मिट जाता है और उन वस्तुओंका चित्र नेत्रोंके भीतर फिरसे अपने स्वाभाविक ढंगसे प्रकाश होने लगता है। आँखोंमें इन प्रकारका दोष अत्यंत पड़े-फिरे लोगोंमें ही दिगायी देता है, क्योंकि उनके नित्य धंदीतक अपनी दृष्टि पुस्तकके बारीक अक्षरों गड़ाये रहना पड़ता है। परन्तु कभी-कभी यह दोष पैदापरी भी हुआ करता है और छोटे-छोटे बच्चों तकमें देखा जाता है। इसके लिये एक दूसरे प्रकारकी दृष्टिदोष भी होता है, जिसे आदमीको दूरकी चीज़ें स्पष्ट दिखने देती हैं, किन्तु नज़रोंकी धुंघरी चीज़ें खराब दिखने देती हैं। ऐसे लोग दूरकी चीज़ें स्पष्ट देख सकते हैं, किन्तु नज़रोंकी धुंघरी चीज़ें स्पष्ट दिखने देती हैं, किन्तु दूरकी चीज़ें धुंघरी दिखने देती हैं।

वैज्ञानिक-यह दोष कैसे हो जाता है ?

विज्ञान-यह दोष भी नेत्रोंके सम्पर्कमें पड़नेवाला (Cornea) की निम्नपतने ही उत्पन्न हो जाता है, किन्तु इसमें निम्नपतना दूसरे प्रकारकी होती है। क्योंकि इसमें पड़नेवाला भागका बीचका अंग मोटा न होकर पतला पड़ जाता है और मोटाई कितारेके भगोंपर चढ़ जाती है। अतएव इसके लिये एक ऐसे ऐनकी आवश्यक होती है, जिसके ताप बीचमें तो मोटे हों और कितारेकी ओर पतले। जिन्हें पढ़ने-लिखने या सीने-पिरोनेके लिये ऐनका लगाना पड़ता है, उनका ऐनका वम इसी प्रकारका होता है। किन्तु दूरका दृष्टिदोष हो या नज़दीकका—सबका मूल कारण प्रायः स्वास्थ्यके नियमोंकी अवहेलना और नेत्रोंका अनुचित उपयोग ही हुआ करता है। यदि आरम्भसे ही स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करने हुए नेत्रोंकी रक्षामा पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय तो चक्षमा लगानेका अवसर बहुत ही कम आने पावे।

वैज्ञानिक-अच्छा तो नेत्रोंकी रक्षाके लिये करना क्या चाहिये ?

विज्ञान-देखो, विद्यार्थियोंमें जो आँवोंकी कमजोरी अधिकतर देखी जाती है, यह उनके पढ़ने-लिखनेके अनुचित ढंगसे ही उत्पन्न हो जाया करती है। अतएव सबसे पहले उन्हें अपने पढ़ने-लिखनेका ढंग ही सुधारना चाहिये।

वैज्ञानिक-कैसे ?

विज्ञान-देखो, बहुत-से लड़कोंकी आदत होती है कि पुस्तकको आँवोंके बिन्दुल पास ले जाकर पढ़ते हैं। यह आदत अच्छी नहीं। इसमें आँखें बहुत ज़रूर खराब हो जाती हैं। पढ़नेमें कितानेको न तो बहुत पास रखना चाहिये और न बहुत दूर। करीब एक हाथकी दूरीपर रखकर पढ़ना चाहिये। कितानेको धूपमें भी रखकर पढ़ना ठीक नहीं है। इससे आँखें कमजोर हो जाती हैं। सदैव छायामें ही बैठकर पढ़ना चाहिये और पढ़ते समय बैठना इस तरह चाहिये कि

प्रकाश सामनेकी तरफसे न आये, बल्कि बाईं तरफसे आता रहे। सूर्या समर या भीमी रोगनीमें भी कभी न पढ़ना चाहिये, क्योंकि इसमें भी आँगोंपर बड़ा जोर पड़ता है। कुछ लड़के मंदिर हिल-हिलकर पढ़ा करते हैं और कुछको पेटके बग लेटकर पढ़नेकी आदत होनी है। ये दोनों आदतें भी बहुत बुरी हैं। इससे न केवल आँखें ही खराब होती हैं, बल्कि फेफड़े और पेट भी दबकर कमजोर पड़ जाते हैं। पढ़ने-लिखनेका काम जहाँतक हो सके किसी मेज या डेस्कपर रखकर करना उत्तम है। डेस्ककी ऊँचाई इतनी हो कि पढ़ते समय शरीरको झुकाना न पड़े। डेस्क नीचा होनेसे लड़कोंको झुककर बैठनेकी आदत पड़ जाती है, जिससे रीढ़ टेढ़ी पड़ जाती है। यदि मेज या डेस्क न मिले तो किताने रखनेके लिये किसी संदूककी भी काममें लाया जा सकता है। इसके अनिश्चित जब कभी बहुत देरतक लगाना लिखने-पढ़नेका काम करना पड़े तो थोड़ी-थोड़ी देरमें नेत्रोंको किताने या कागजपरसे हटाकर एक या दो मिनटतक किसी दूरकी चीज़को देखने लगा जाय। इससे आँखोंमें ज़रूर दृष्टिदोष नहीं पैदा होने पाता और न वे उतनी ज़रूर थकती ही हैं। यह सावधानी तो पढ़ने-लिखनेके सम्बन्धमें हुई। अब कुछ दो-एक बातें और हैं, जिन्हें सीने-पिरोनेवाली लड़कियाँ एवं सिनेमा-थियेटर देखनेवाले शौकीनोंको ध्यानमें रखना चाहिये।

वैज्ञानिक-वे क्या हैं ?

विज्ञान-बहुधा लड़कियाँ सीने-पिरोनेके समय नेत्रोंपर बहुत अनुचित जोर डाला करती हैं, जिससे उनकी आँखें और सिर दर्द करने लगते हैं और धीरे-धीरे नेत्रोंकी शक्ति भी घट जाती है। सीने समय इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिये कि गर्दन और छाती बहुत झुकी हुई न हो और दृष्टि सदा एक ही स्थानपर न गड़ी रहे, बल्कि मुँहके साथ-साथ ऊपर और नीचेको बराबर फिर्ती रहे। इससे नेत्रोंपर जोर बहुत कम पड़ेगा और आँखें ज़रूर खराब न होने पावेंगी।

तो इस जीवने अपना सब है। अतएव इनके विषयमें किसी प्रकारका भी उल्लेख या सम्बन्धही करना भयङ्कर गलत है। जिस समय किसीको अपने नेत्रोंमें किसी प्रकारकी भी शिथिलता ज्ञान पड़े, तो उसे तुरन्त किसी ऊपर विचारित करने शिक्का उसकी राय लेनी चाहिये और उसकी सलाहसे काम करना चाहिये। आँखोंमें बहुतसे संशयक रोग भी हुआ करते हैं। अतएव उनकी दृष्टिमें आँखोंके लड़ा चक्करे लगना चाहिये। बहुत बड़ा रोग्य जाता है कि पगमें यदि एक बघोरी बाँध ली हो तो हमारे चरणोंकी भी आँखें लट आया करती हैं। अतएव इस प्रकारकी लड़ने

बचना बहुत उम्मी है। जिम वर्ननमे और जिम तौन्सिफ या र्मालसे ऐने बचोंन आँग-मुँह धोया और पोता जाता है, उमे दमरोंके व्यवहारमें हर्गिज नहीं खाना चाहिये, नहीं तो उसकी दूत दूसरोंको भी लग जायगी। सब बातोंको भित्तापूर्वक समझनेके लिये यहाँ समय और म्यान नहीं है। संशेपमें केवल इतना ही ममज ले कि सब प्रकारकी शुद्धता और नेत्रोंका उचित उपयोग ही नेत्ररक्षाका सर्वश्रेष्ठ साधन है, और इन्हींकी उपेक्षा भौति भौतिक नेत्ररोगोंका आधान है।

केंदर—मैं समझ गया हूँ और आपकी बतायी हुई बातोंपर सदा ध्यान रखूँगा ।

बलात्कारके समय क्या करें ?

(नेहरु-महात्मा गांधी)

एक बहनने अपने पत्रमें मुझमें नीचे लिखे सवात पठे हैं—

१. कोई दैत्य-जैमा मनुष्य राक्षस नहीं किसी बदनपर
 मन्त्र करके उमर बढ़ाने करनेमें सफल हो जाय, तो
 क्या उस बदनका मनीष भद्र हुआ माना जायगा ?

२. क्या यह सहन निरन्तर करनी पाय है ? उसका बहिष्कार किया जा सकता है ?

१. ऐसे सदस्यों को भी हटाना क्या करे ? जनता क्या करे ?

तिरस्कार नहीं, दयाकी पात्र

मैं मानता हूँ कि दर असल तो इसे सतीत्व-भक्त ही कहना होगा। लेकिन जिसपर सफ़ा कब्ज़ा रख लिया जाय, वह नबी किसी भी तरह तिरस्कार या बहिष्कारकी पात्र नहीं, बल्कि दयाकी पात्र है। उसकी गिनती पावन्योंमें होनी चाहिये; और हमारे पावन्योंकी सेवाकी तरह उसकी भी सेवा करनी चाहिये।

सत्ता सत्तात्व-मग्न तो उस खीका होता है, जो उसमें
गमन हो जाती है; लेकिन जो विरोध करते हुए भी घायल
हो जाती है, उसके सम्बन्धमें सत्तात्व-मग्नता अथवा यह
अधिक उचित है कि उनपर बलात्कार हुआ। 'सत्तात्व मग्न'
या व्यभिचार शब्द बदनामीका सूचक है। इसलिये वह
बलात्कारका पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। जिवन

समीप बलात्कारपूर्वक नष्ट किया गया है, उसको किसी भी तरह निन्दनीय न माना जाय, तो ऐसी घटनाओंको क्षियानेका जो रिवाज पड़ गया है, वह मिट जाय। यदि मिट जाय, तो खुले दिलसे ऐसी घटनाओंके विरुद्ध जहापोह कर सकेंगे।

अगर अलवारोंमें इन घटनाओंके खिलाफ ठीक-ठीक आवाज उठायी जाय तो गैरिक्तोंकी छेड़खानी बहुत कुछ रक सकती है और तब उनके सरदार भी उन्हें बहुत हदतक रोक सकेंगे ।

आज शहरोंमें रहनेवाली प्रत्येक स्त्रीके सामने यह खतरा तो है ही, और इसीलिए पुरुषोंको इसके समन्वयमें चिन्तित रहना पड़ता है। इसलिये मेरी सलाह तो यह है कि डरफर नहीं, बल्कि सावधानीके विचारमें ज़िपोंको गाँवोंमें जाकर बस आना चाहिये और वहाँ गाँवोंकी कई तरहसे सेवा करनी चाहिये। गाँवोंमें खतरेकी कम-से-कम सम्भारना है। यह याद रखना होगा कि गाँवोंमें घनत्व बढ़नेको सादगी और गरीबीमें रहना पड़ेगा। अगर वे वहाँ बीमारी गढ़ने और कपड़े पड़नकर अपने घनत्व प्रदर्शन करेंगे तो एक सड़कसे चक्कर दूधमें जा पड़ेंगे। और हो सकता है कि देशमें उन्हें एकके बदले दो-दो सड़कोंका सामना करना पड़े।

ॐ पूर्णतः पूर्णितं पूर्णं पूर्णमुदरयो
पूर्णं पूर्णमाय पूर्णमेव शिवो ॥

कलेदोपनिषे राजन्नस्ति श्लोको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥
कृते यद् ध्यायतो विष्णुं व्रतायां यजतो भवैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भागवत १२ । १ । ५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरखपुर, मई १९४२ सौर वैशाख १९९९

{ संख्या १०
पूर्ण संख्या १९०

नाम-कामतरु

कति नाम काम तरु शमको ।

दलनिहार दादि दुकार दुख दाम धीर धनसामको ॥

नाम देत दहिनी हंत मन नाम विधाना नामको ।

कहत मुनीस मरेम महातम उट्टे सूख नामको ॥

मरो शोक-पारोक तामु जके बर लभित-रत्नमको ।

तुलसी जग जनिवत नामने सोच न कृच मुकामको ॥

—गुणटी-राजनी

प्रभु-स्तवन

(अनुवादक—भीमूरीरामजी शर्मा, एम्० ए०, 'सोम')

मधुमन्मे निप्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।

पाया यदाभि मधुमद् भूयासं मधुसन्तदाः ॥

(अथर्व० १।३४।३)

मेरा निकट गमन मधुमय हो, मेरा मधुमय दूर गमन ।

बाणोले मैं मधुमय बोलूँ, बन जाऊँ माधुर्य-सदन ॥

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता शुद्धे ।

यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥

(अथर्व० १०।८।२६)

उठ, जाग, जीव ! दुक देख यहाँ; मैं तुझे जगाने आयी है ।

अजरा-अमरा मैं कल्याणी पय तुझे पिलाने आयी है ।

यह मर्त्य अनित्य विनश्वर घर-जर्जर, भर्भर गिरनेवाला ;

चल निकल यहाँसे, मैं तुझको अमरत्व दिलाने आयी है ॥

उठ, लाल ! पढ़ा क्यों होता है ! जननीकी खली गोद भरे ।

यह सुधा-सिन्धु हिलोल उठे, दू चिदानन्द बन मोद करे ।

यह बैठी तेरे लिये यहाँ, क्या जाने कबसे जाग रही ;

माताकी ममताने अपनी बाँकी शाँकी दिखलायी है ॥

अब यत्त्वे सधस्ये देवानां दुर्मतीरीक्षे ।

राजलप द्विपः सेध मीद्वो अप क्षिधः सेध ॥

(श्रु० ८।७९।९)

मेरे राजा सोम, हृदयसे द्वेष भावना दूर भगा दो ;

रहे न हिंसा वृत्ति, अमृत-सिञ्जन कर ऐसे रंग रँग दो ।

बन जाती विपरीत इन्हींके कारण दिव्य वृत्तियाँ मेरी ;

हो जाता है हृदय कुमटिका केन्द्र, कण्डपकी बजती मेरी ।

हृदय, जहाँ तुम क्षोभित होते मेरे साथ परमपद क्षोभी,—

फिर कैसे टिक सकें वहाँपर दुर्मतिवाँ दुखदायिनि लोभी ।

दूर भगा दो, दूर भगा दो—द्वेष लेश भर भी न रहे प्रभु !

हृदय सधस्य रहे नित निर्मल, धवल धर्मकी धार बहे प्रभु ।

देवान् यन्नायितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदूपिम ।

अक्षान् यद् यन्नालमे ते नो मृदन्त्यीदने ॥

(अथर्व० ७।१०९।७)

नाम ! विकट सङ्कटकी बेला !

रिपु दल चारों ओर खड़ा है देख मुझे अशङ्क, अश्रेय ।

देवोंका आह्वान करने मैं, पर वे भी मुझ मोढ़ चले क्यों !

ब्रह्मचर्य मत, तन गंयम सब मुझ निग्रहको छोड़ चले क्यों !

इन्द्रिय-दमन, शमन-मन-तनका मैंने तोल व्यर्थ ही गेला !

मेरी इस दयनीय दयागर दया हटि बरणाकर हाकी ।

मेरी विगही बात बनाकर बट-बुरमे नाश निहानी ।

दुष्टों पुण्य बम फिर मेरे, लगे रिग

प्रार्थना

दयामय ! यह मन्त्र है कि तुम्हारी दया सभी जीवोंपर समान है और वह है असीम । परन्तु मैं इतना अमागा हूँ कि तुम्हारे उस करुणामृतकी वर्षामें सदा नहा नहीं पाता । जब अपने अनुकूल कोई बात देखना हूँ तब तो कमी-कमी तुम्हारी दया मान भी लेता हूँ परन्तु प्रतिकूलमें तो कमी मानना ही नहीं ! यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी दया दोनों ही रूपोंमें आती है और आती है मेरा कल्याण करनेके लिये ही, परन्तु प्रतिकूलताके रूपमें मन उसे स्वीकार नहीं करता । प्रभो ! वह दिन कब होगा जब मैं अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनोंको ही तुम्हारी कृपा-सुधा समझकर बड़े आनन्दसे पी जाऊँगा । कब मैं अपमान-मान, विरस्कार-पुरस्कार, प्रशंसा-निन्दा, लाम-दानि, सुख-दुःख और जीवन-मरण सभीमें तुम्हारी दयाके दर्शन कर परम शान्ति और सन्तोषका अनुभव करूँगा ?

मेरे प्रभो ! इस समय इस बातसे मनमें बड़ी ही पीड़ा हो रही है कि मैं तुम्हारा कहलाकर भी घन्तुतः अपनेको तुम्हारा बना नहीं पाया । देखता हूँ—स्पष्ट देख पाता हूँ कि मुझपर अय भी विषयोंका अधिकार है । कमी-कमी तो बड़ी ही सुरी तरहसे विषय-वासना अपना प्रभुत्व प्रकट करती है और धाप्य करना चाहती है अपनी गुलामी करानेके लिये ! उस समय बड़ी व्यथा होती है—बस, तुम्हारी कृपा ही उस समय बचाती है । देखता हूँ—तुम्हारी कृपाके द्वारा क्षणमें ही उस वासनाका विनाश हो जाता है । इतना होनेपर भी मैं सर्वथा तुम्हारा ही नहीं बन पाता हूँ !

मेरे सर्वशक्तिमान् स्वामी ! मालूम होता है मेरे प्रयत्नसे कुछ नहीं होगा । अब तो तुम्हीं अपनी शक्तिसे इस अधमको उठाकर हृदयसे चिपका लो । यह तुम जानते ही हो कि कमी-कमी तो मेरे प्राण तुम्हारे लिये छटपटाते ही हैं । बुद्धिका निर्णय भी यही होता है कि तुम्हारा ही बन जानेंमें मेरा कल्याण है । परन्तु दुष्ट मन नहीं मानता । मेरे प्राणोंकी छटपटाहटपर विचार कर मेरे प्रभो ! तुम्हीं अपनी कृपासे मुझे बचाओ । ऐसा न करो तो यही कर दो कि मुझे न तो कमी कोई चाह हो और न मैं बार-बार प्रार्थना करके उसके लिये तुम्हें सताऊँ ही । तुम जो करो, जैसे करो, जब करो, मुझे किसी भी हालतमें कैसे भी रखो—मैं उसीमें सन्तुष्ट रहूँ और इस बातका अनुभव करता रहूँ कि यह सब तुम्हारी ही कृपा है । तुम्हारे अज्ञानमें कुछ नहीं हो रहा है । तुम सोच-समझकर ही मुझे इस स्थितिमें रखे हुए हो—और सचमुच इसीमें कल्याण है ।

—तुम्हारा ही कोर ।

कल्याण

याद रखो—भगवान्की भक्तिमें आडम्बरकी आवश्यकता नहीं है। बाहरी दिखावा तो वहाँ होता। जहाँ भीतरकी अपेक्षा बाहरका—करनेकी अपेक्षा दिखानेका महत्त्व अधिक समझा जाता है। भक्ति तो मन की वस्तु है—करनेकी चीज है इसमें दिखावा कैसा ? बस, चुपचाप मनको चले जाने दो उनके चरणोंमें मस्त हो रहो ! जब तुम्हारे पास मन ही अपना न होगा तो दूसरी बात सोचोगे ही कैसे ? दिन-रात कलित करते रहो अपने प्रियतमका भीतरके बंद कमरेमें, और बाहरको भूल जाओ। वस्तुतः ऐसी वस्तु—मस्तीकी मौजमें बाहरकी याद आती ही कैसे है ?

याद रखो—किसी दूसरे कामके लिये भगवान्से प्रेम करना सच्चा प्रेम नहीं है। वह तो असच्चे प्रेम का तिरस्कार है। प्रेममें चाह नहीं होती 'फिर प्रेम क्यों करते हो ?' 'इसीलिये कि किये बिना रहा नहीं जा'। 'मनको न जाने दो उधर !' 'जाने देनेकी कौन-सी बात; मन इधर तो आता ही नहीं। एक क्षणके लिये तो वहाँसे हटना नहीं चाहता। उसे न कोई चाह है न परवाह। वह तो मतवाला हो गया है।' यह है भारतमें इसीकी साधना करो।

याद रखो—जब सच्चे प्रेमका स्रोत हृदयमें बह निकलेगा तब क्षणमें ही अनन्त कालकी सारी कलियाँ धुल जायगी। फिर स्मरण, कीर्तन, ध्यान और तन्मयता अपने-आप ही होने लगेंगे। रोमाञ्च, अक्षुपात इत्यादि सात्त्विक भावोंका उदय और अम्युदय स्वाभाविक ही होता रहेगा। ऐसा ही भक्त भुवनको पावन करनेवाला है। 'मद्वक्तियुक्तो भुवनं पुनाति।'

याद रखो—सच्चा सौन्दर्य वही है, जहाँ भगवान्का प्रेम छलक रहा है। भगवत्प्रेमको छोड़कर जो भी है वह तो सदा ही भयानक और बीभत्स है। मन जब विषयासक्तिसे रहित होकर सारी असद्भावनाओंमें डूब हो जाता है तब उसमें भगवत्प्रेमकी प्रतिष्ठा होती है। इस प्रेमसे जिस स्वरूपका प्रकाश होता है, वस्तुतः वही यथार्थ सुन्दर है।

याद रखो—इस प्रेमकी साधनाके लिये आवश्यकता है निष्कपट प्रेम-कामनाकी। वयं, उनका प्रेम ही चाहो, प्रेमसे ही चाहो, प्रेममें ही चाहो। दिल खोलकर सल्लासे उन्हें पुकारो। भगवत्प्रेम निष्कार प्रेम-कामनासे ही मिलता है। मनको टटोल-टटोलकर देखने रहो उसमें कोई दूसरी कामना छिपी तो नहीं है।

याद रखो—तुम जिसको चाहते हो, जिसको अपना बनाना चाहते हो उनके अनुग्रह तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। तुम भगवान्को और उनके प्रेमको चाहोगे तो तुम्हारा पक्ष वर्ज्य होगा, तन-मनसे उनके अनुग्रह चला ! साथ ही तुम्हें अपने बाहर-भीतरके आचरणोंसे यह भी निश्चय करना होगा कि तुम उनके नाममें भोग-मोक्ष सभीको तुच्छ समझते हो। इन्हीं विशेष साधनानीकी आवश्यकता है, नहीं तो सिद्ध प्रेम-कामना ही नहीं होगी।

श्रीश्रीहाथीवावाजीके उपदेश

(प्रेषक—मक श्रीरामचरणदासजी)

प्रश्न—वावा, श्रीकृष्णदर्शनका उपाय क्या है ?

उत्तर—श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा ही श्रीकृष्णदर्शनका मुख्य उपाय है। जबतक मन इस संसारसे नहीं फिरता, तबतक आनन्द नहीं आता। देखो, गोसाईंजी भी कहते हैं—

जगते बहु छत्तीस है, रामचरण छः तीन।

गुलसी देखि विचारिये, हैं यह मती प्रवीन॥

संसारमें हमारा जितना राग है, उससे हजारों गुनी अधिक लालसा कृष्णदर्शनकी बनी रहनी चाहिये। जबतक मन संसारमें भटकेगा, तबतक कृष्णदर्शन नहीं हो सकता। अरे, जब तुम जगत्को देखोगे तो जगत् दिखायी देगा और जब श्रीकृष्णको देखना चाहोगे तब श्रीकृष्ण दिखायी देंगे।

प्र०—कीर्तन कैसे करना चाहिये ?

उ०—कीर्तन हर समय और अत्यन्त प्रेमपूर्वक करना चाहिये। भगवान् स्वयं कह रहे हैं—'सतत कीर्तयन्तो माम्।' उसके साथ हार्दिक प्रेम भी होना चाहिये। प्रेम यह वस्तु है, जिससे प्रभु मिठ जाते हैं। किन्तु यह होना चाहिये सर्वथा शुद्ध, उसमें कष्टकर चेष्टा भी नहीं होना चाहिये। देखो, भगवान् ही यह रहे हैं—

निर्मल मन जन सो मोहि पाव। मोहि कष्ट छल छिद्र न भाव॥

प्र०—यावा, हम लोग गृहस्थ हैं; हमारा उदार कैसे होगा ?

उ०—गृहस्थ क्या नरकमें जानेके डिरे ही क्या है ? और साधु क्या बिना भजन किये ही तर जायग ? अरे ! पंथीस घंटोंमें कुछ समय तो भजनमें व्यतजो।

गृहस्थ हो या साधु—कल्याण तो सबका भजनसे ही होगा, बिना भजन तो कुल होना नहीं है।

× × × × ×

१. जिनकी सब आशाएँ शान्त हो गयी हैं, वे ही सुखी हैं और वे ही धनी हैं। जिसे तरह-तरहकी आशाएँ घेरे रहती हैं, वह पैसेवाला होनेपर भी काहेका धनी है।

२. सब महापुरुषोंका मत यही है कि सत्यको ग्रहण करे और भगवान्का भजन करे। भजन ही जीवोंका सच्चा स्वार्थ है।

श्रीगोसाईंजी महाराज कहते हैं—

स्वार्थ सौच जीव कहुँ पहा। मन क्रम बचन राम पद नैदा॥

भजन ही ऐसा स्वार्थ है, जिससे जीवका कल्याण हो सकता है। और सब स्वार्थ तो आत्मकल्याणसे दूर ही ले जानेवाले हैं।

३. सारे संसारको प्रभुमय देगना ही सम्यक् ज्ञान है। ऐसी दृष्टि बनानेकी कोशिश करनी चाहिये। सर्वत्र ममदृष्टि रगनेमें ही भगवान्की प्राप्ति होती है। जिनकी दृष्टिमें सारा जगत् प्रभुमय है, वह किंगो गिरो करेगा ? उसके स्थित तो किंगीमें गिरो करना प्रभुमें ही शिरो करना है। श्रीगोसाईंजी कहते हैं—

जमा जे राम चरन रन बिगन काम मर प्रीथ।

बिज प्रभुमय देखि जगन केहि मन कहेहि शिरोप॥

४. समझी बड़ी मदिमा है, यह सुझानेमें मित्रन की नहीं। जब भगवान्की कृपा होती है, मनी मन्चे मन्धुओंका संग मित्रन है, उम मन्धुमान्मन्के दिन जीवके विवेकस्वर नेत्र नहीं मूछते। श्रीगोसाईंजी कहते हैं—

कल्याण

याद रखो—भगवान्की भक्तिमें आडम्बरकी आवश्यकता नहीं है। बाहरी दिखावा तो वही है जहाँ भीतरकी अपेक्षा बाहरका—करनेकी अपेक्षा दिखानेका महत्व अधिक समझा जाता है। भक्ति तो वही वस्तु है—करनेकी चीज है इसमें दिखावा कैसा ? बस, चुपचाप मनको चले जाने दो उनके चलने मस्त हो रहो ! जब तुम्हारे पास मन ही अपना न होगा तो दूसरी बात सोचोगे ही कैसे ! दिन-रात करते रहो अपने प्रियतमका भीतरके बंद कमरेमें, और बाहरको भूल जाओ। वस्तुतः ऐसी अन्तर्-मस्तीकी मौजमें बाहरकी याद आती ही कैसे है ?

याद रखो—किसी दूसरे कामके लिये भगवान्से प्रेम करना सच्चा प्रेम नहीं है। वह तो अन्तर्-का तिरस्कार है। प्रेममें चाह नहीं होती 'फिर प्रेम क्यों करते हो ?' 'इसीलिये कि किये बिना रहा नहीं !' 'मनको न जाने दो उधर !' 'जाने देनेकी कौन-सी बात; मन इधर तो आता ही नहीं। एक क्षणके तो वहाँसे हटना नहीं चाहता। उसे न कोई चाह है न परवाह। वह तो मतवाला हो गया है।' यह है मग इसीकी साधना करो।

याद रखो—जब सच्चे प्रेमका स्रोत हृदयमें बह निकलेगा तब क्षणमें ही अनन्त कालकी सारी धुल जायगी। फिर स्मरण, कीर्तन, ध्यान और तन्मयता अपने-आप ही होने लगेंगे। रोमाञ्च, अश्रु सात्त्विक भावोंका उदय और अम्युदय स्वामयिक ही होता रहेगा। ऐसा ही भक्त भुवनको पावन करनेवाला है। 'मद्वक्तिपुक्तो भुवनं पुनाति।'।

याद रखो—सचा सौन्दर्य वही है, जहाँ भगवान्का प्रेम छुटका रहा है। भगवत्प्रेमको छेड़कर भी है वह तो सदा ही भयानक और बीभत्स है। मन जब विषयासक्तिसे रहित होकर सारी अमङ्गलताओं से हो जाता है तब उसमें भगवत्प्रेमकी प्रतिष्ठा होती है। इस प्रेममे मिस स्वर्णका प्रकाश होता है, मग यथार्थ सुन्दर है।

याद रखो—इस प्रेमकी साधनाके लिये आवश्यकता है निष्कारण प्रेम-कामनाही। वग, उम ही चाहो, प्रेमसे ही चाहो, प्रेममें ही चाहो। दिव्य ग्लोडकर सात्विके उम्मे पुकारो। भगवत्प्रेम निष्कारण कामनासे ही मिलता है। मनको टटोळ-टटोळकर देखने रहो उगमें कोई दूसरी वस्तुका चिन्ता तो नहीं है।

याद रखो—जुम जिनको चाहते हो, जिनको अपना बनाकर चाहते हो उगमें अश्रु-जल तो नहीं ही पड़ेगा। जुम भगवान्को और उनके प्रेमको चाहते तो तुम्हारा पदम कर्म बहोला, मग मगो ही है, मग चलना ! सारा ही तुम्हें अपने बाहर-भीतरके अचरजोंमे मग ही निवृत्त कर देता है। जुम उनके प्रेमकी भोग-प्रतिभ मन्त्रको सुन मनको हो। इमने विविध कालकी ही अस्मिता है, मग तो ही मग के प्रेम का मग ही उरस मरी होनी।

श्रीश्रीहाथीवावाजीके उपदेश

(प्रेमक—महं श्रीरामसरणदासजी)

प्रश्न—वावा, श्रीकृष्णदर्शनका उपाय क्या है ?

उत्तर श्रीकृष्णके दर्शनोंकी त्यागसा ही श्रीकृष्णदर्शन-मुक्त उपाय है । जवनक मन इस संसारसे नहीं मना, तबतक आनन्द नहीं आता । देखो, गोसाईंजी कहते हैं—

जगते रहूँ छत्तीस द्वै, रामचरण छः तीन ।
मुक्तमां देखि विचारिये, है यह मती प्रवीन ॥

संसारमें हमारा जितना राग है, उससे हजारों गुनी अधिक त्यागसा कृष्णदर्शनकी बनी रहनी चाहिये । वनक मन संसारमें भटकेंगा, तबतक कृष्णदर्शन नहीं । सकता । अरे, जब तुम जगत्को देखोगे तो जगत् स्वाधी देगा और जब श्रीकृष्णको देखना चाहोगे तब श्रीकृष्ण दिखायी देंगे ।

प्र०—कीर्तन कैसे करना चाहिये ?

उ०—कीर्तन हर समय और अत्यन्त प्रेमपूर्वक करना चाहिये । भगवान् स्वयं कह रहे हैं—‘सततं कीर्तयन्तो माम् ।’ उसके साथ हार्दिक प्रेम भी होना चाहिये । प्रेम वह वस्तु है, जिससे प्रभु मिल जाते हैं । किन्तु वह होना चाहिये सर्वथा शुद्ध, उसमें कपटका लेश भी नहीं होना चाहिये रहे हैं—

गृहस्थ हो या साधु—कल्याण तो सबका भजनमें ही होगा, बिना भजन तो कुल होना नहीं है ।

× × × × ×

१. जिनकी सब आशाएँ शान्त हो गयी हैं, वे ही सुखी हैं और वे ही धनी हैं । जिसे तह-मह-आशाएँ घेरे रहती हैं, वह वैसेवाला होनेपर भी कष्ट-धनी है ।

२. सब महापुरुषोंका मत यही है कि कृष्ण-प्रहण करे और भगवान्का भजन करे । भक्त-जीवोंका सच्चा स्वार्थ है ।

श्रीगोसाईंजी महाराज कहते हैं—

स्वार्थ साँच जीव कहुँ पहा । मन ब्रम कहुँ पहा ।

भजन ही ऐसा स्वार्थ है, जिसमें—
हो सक्ता है । और सब कष्ट-दूर ही ले जानेवाले हैं ।

३. सारे संसारको छोड़कर ही । ऐसी दृष्टि बनाकर ही । सर्वत्र समदृष्टि रखकर ही । जिसकी दृष्टिमें कोई विशेष-
विशेष-
अपने कर्तव्योंमें रत-
हो । निरन्तर मन-
र करने और आदर्श-
अन्तमें साधुताका

विनुगगयोग विवेक न होई । राम हूत विनु गुनव न मोई ॥

समयगरी मदिमारा वर्तन करने हुए वे मरने हैं—

गल गनी धनकी गुन परिभ तुम एक भंग ।

एक न ताहि मरुत मिदि ओ गुन न म मरग ॥

५. आज्ञात वृत्त-मे माधु आश्रम और कुटिया बनानेमें लग जाले हैं । यह ठीक नहीं । साधुको ऐसी प्रशुतिमें नहीं देगना चाहिये । यदि इसमें कोई दोष न होना तो शास्त्र मने क्यों करता ! साधुको चाहिये कि फसकी कुटीमें पड़ा रहे । इस प्रकार रहेगा तो जब

मीत्र लोगी छोड़कर चउ देगा । पर बनक तो उमे छोड़ना कठिन ही होगा ।

६. याद रामो, जन्म और मृत्यु—ये दो रोग हैं, जो सभीको लगे हुए हैं । जब इन दो छुटकारा मिले, तभी समझना चाहिये कि का ये बड़े दारुण दुःख हैं । इनसे छुटी पानेकी मदीपथि भगवद्-भजन ही है; बिना भगवान् किये जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं मिल सकरी श्रीगोसाईंजी भी कहते हैं—

‘भज मन राम धरन दिन राती ॥’

एक एकान्तवासी महात्माके उपदेश

स्थिर हो जाओ और अनुभव करो कि ‘मैं ब्रह्म हूँ ।’ हाँ, मनकी स्थिरताका अभ्यास करते रहो, और सब-कुछ ठीक हो जायगा । सारे विषयसम्बन्धी विचारोंको दूर करके, अन्तःकरणमें चित्तको एकाग्र करनेकी चेष्टा करो; मान लो यहाँ (तुम्हारे हृदयमें) एक सुन्दर कमल है, जहाँ नित्य चैतन्यका निवास है । यह केवल एकाग्रताका एक ढंग है, और कुछ नहीं । वस्तुतः चित्तिशक्तिका न कोई नाम है न रूप । जब मनको तुम निर्विषय कर देते हो उस समय केवल चित्तिशक्ति रह जाती है, जो प्रेममय, शान्तिमय और आनन्दमय है । सब मन निश्चयपूर्वक उस चित्तिशक्ति अर्थात् नित्य-चैतन्यमें विलीन हो जाता है । इस साधनाको प्रतिदिन कुछ समयतक नियमितरूपसे करो, और उस समय किसी भी प्रकारके चिन्तन या विचारको मनमें न आने दो । दूसरे समय विशेष ढालनेवाले वैयर्थिक विचारोंसे बिल्कुल दूर रहनेकी यथाशक्ति चेष्टा करो । सदा मनको शान्त और स्थिर रखो; केवल प्रेम, शान्ति और आनन्दके विचारोंको स्थान दो । नासनाओंको दूर करके शुद्धता प्राप्त करो, तुम्हें निय शान्तिही प्राप्ति

होगी, जो जीवनका लक्ष्य है । याद रखो—सर्व विचारण करना और सबके प्रति प्रेमभाव रखना जीवन है, वास्तविक जीवन है ।

शान्ति और आनन्दकी प्राप्तिके लिये तुम्हें सके अपने विचारोंको शुद्ध करना पड़ेगा । रखो, स्वार्थपरताकी भावना कभी तुम्हारे मनमें न करे । सांसारिक जीवोंको यहाँ केवल एक ही और देवी शिक्षा लेनी है, और वह है पूर्ण भावना । सभी युगोंमें जिन्होंने इस शिक्षाकी अपनेको लगा दिया, इस शिक्षाको प्राप्त कर तद आचरण किया, वे ही संत, महात्मा और उ कहलाये । संसारके समस्त धर्मग्रन्थ इसीका पाठ के लिये रचे गये हैं । समस्त बड़े-बड़े आचार्य इस दुहराते हैं । संसार...जो इसकी अवहेलना करके परताके जटिल पथपर उड़गड़ा रहा है उसके लिये सरल शिक्षा है । हृदयको पवित्र करना ही लक्ष्य है और यहीसे आध्यात्मिकताका प्राप्ति

फटकी गिन्ता छोड़कर पूरी ईमानदारीसे अपने कर्तव्योंका पाठन करो। सुख या स्वार्थकी कोई कामना तुम्हें पर्यवश्यपसे श्रुत न करो। दूसरोंके कर्तव्योंमें हस्तक्षेप मन करो। सदा न्यायशील बने रहो। कठिन-से-कठिन परीक्षामें, तुम्हारा जीवन और सुख खतरमें पड़ जाय तो भी, सत्यसे विचलित न होओ। दृढ़ सङ्कल्पवाला पुरुष अजेय होता है। वह धोखा नहीं खा सकता, और वह संशय तथा भ्रमके दुःखमय जालसे बचा रहता है। यदि कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हारी निन्दा या उपहास करे, तो तुम शान्त और धीर बने रहो; और यह स्मरण रखनेकी चेष्टा करो कि तुम्हारी बुराई करनेवाला तबतक तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता जबतक तुम बदला लेनेके लिये तैयार नहीं होते, और स्वयं तदनुकूल मानसिक अवस्थाको नहीं प्राप्त होते। बल्कि उस बुरा करनेवालेके प्रति दयाका भाव रखो, यह समझकर कि वह स्वयं अपनी ही हानि कर रहा है।

पवित्र विचारवाला पुरुष कभी नहीं सोचता कि दूसरेसे उसकी हानि होती है। वह तो अपने अहङ्कार-के सिवा किसीको शत्रु ही नहीं मानता।

केवल उन्हीं बातोंको कहो जो सत्य और मयार्थ हों। शब्द, संकेत या भावके द्वारा किसीको धोखा न दो। मिथ्यापवादसे उसी प्रकार बचो, जिस प्रकार तुम घातक सर्पसे बचते हो; नहीं तो तुम उसके जालमें फँस जाओगे। वह मृत्यु जो दूसरोंकी निन्दा करता है कभी शान्तिके मार्गपर नहीं पहुँच सकता। यरता है कभी शान्तिके मार्गपर नहीं पहुँच सकता। बकवादसे दूर रहो। दूसरोंकी निजी बातोंपर व्यर्थके बकवादसे दूर रहो। दूसरोंकी निजी बातोंपर विचार न करो, समाजके रंग-दंगरे बहम न करो और किसी प्रसिद्ध पुरुषकी आलोचना न करो। मित्र-और शत्रु दोनों वस्तुएँ हैं, दोनों का उपयोग न करो। दोनों वस्तुएँ हैं, दोनों का उपयोग न करो।

ऊपर आरोपित दोषका निराकरण करो। जो सत्य नहीं चल रहे हैं, उनकी निन्दा मत करो, स्वयं सन्मार्गपर चलते हुए दयाभावसे उनकी रक्षा करो। सत्यके शुद्ध जलसे क्रोधकी अग्नि को शान्त कर दो। विनीत होकर बातें करो; और नीरस, व्यर्थ निष्प्रयोजन परिहासमें भाग न लो। गम्भीर सचके प्रति पूज्य भाव ही शुद्धता और ज्ञानके विर-

सत्यके विषयमें विवाद न करो, बल्कि सत्य जीवन बनाओ। सारे भ्रम और संशयको दूर कर अपरिमित श्रद्धापूर्वक ज्ञानके पाठका अभ्यास करो। किसी प्रलोभनमें पड़कर सत्यपसे विचलित न होओ। आवेशमें न आओ। वासनाओंके जाग्रद होनेसे रोको और निर्मूल करो। जब मन चञ्चल हो उसे उससे छुटाकर ऊँची वस्तुओंमें लगाओ। यह मत रखो कि तुम्हें गुरुसे या पुस्तकोंसे सत्यकी प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें सत्यकी प्राप्ति केवल साधनासे ही हो सकती है। गुरु और ग्रन्थ तुम्हें शिक्षाके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रदान कर सकते, और उसे तुम्हें स्वयं जानने लाना होगा। केवल वे ही पुरुष, जो प्राप्त हुए निन्द-का तथा शिक्षाओंका श्रद्धापूर्वक अभ्यास करते हैं, जो पूर्णतया अपने प्रयत्नका ही भरोसा करते हैं, जन्म उपलब्धि कर सकते हैं। सत्यका अर्जन करना ही होगा। शत्रुओंके फँसमें न पड़ो। आत्माओं अपना हाथ पुरुषोंसे बर्ताव करनेका उपयोग न करो, बल्कि सत्यकी साधनाके द्वारा दिव्यज्ञान, शिरो और धर्म की प्राप्ति करो। गुरुमें शिक्षा रखो, धर्ममें शिक्षा रखो, और धर्मके मार्गपर शिक्षा रखो।

दृढ़मन्य बनो। एक उद्देश्य रखो। अपने गुरु-पुत्रों में प्रतिदिन रह बनो अज्ञेय।

शरीर अल्पकाल के लिए है।

न्ति, तपस्या, दया, साधुता, श्रद्धा, विनय, धैर्य और द्रव्य-निग्रह आदि दैवी गुणोंका ही प्रकाश करो। भय, भय, सन्देह, ईर्ष्या, मात्सर्य, राग, द्वेष और शोक-पूर्णतः मुक्त हो जाओ। भागवतधर्ममें जीवन व्यतीत करते हुए सांसारिक गुणोंके विपरीत गुणोंको ही अभिव्यक्त करो जिनको लोक मूढ़ताके नामसे पुकारते हैं। अधिकारकी इच्छा न करो, अपने पक्षका समर्थन न करो। बदला लेनेका विचार छोड़ दो। जो तुम्हें शानि पहुँचानेकी चेष्टा करते हैं; उनका भी भय न करो। अपना विरोध करनेवालों तथा आक्षेप करनेवालोंके प्रति भी उसी प्रकारकी सज्जनताका व्यवहार करो, जैसा कि तुम उन लोगोंके प्रति करते हो जो तुम्हारे-जैसे ही विचार रखते हैं। दूसरोंके विषयमें अपना निर्णय मत दो। किसी भी आदमी या मनका विरोध मत करो, और सबके साथ शान्तिसे रहो।

पाद रक्खो—स्वर्ग कोई ऐसी प्राप्ति नही

है जो मरनेके बाद प्राप्त होती है, वह एक यथार्थ वस्तु है और सदा ही हृदयमें उपस्थित रहती है। जहाँ प्रेम है वहीं ही स्वर्ग है, और वहाँ सदा ही शान्तिका निवास है।

सदा प्रेम और शान्तिका चिन्तन करो। ये ही दो मुख्य वस्तुएँ हैं। इनके अनुसार ही पूर्णतः अपने चरित्रका गठन करो और तुम्हारा जीवन अत्यन्त ही आनन्दमय हो जायगा।

भव-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये धर्म एवं सदाचारके प्रसिद्ध नियमोंको ही यहाँ बारंबार दुहराया गया है, केवल इसी दृष्टिसे कि वे तुम्हें बराबर स्मरण रहें और तुम दृढ़तापूर्वक उनका अभ्यास करते रहो। मेरे विचारमें जीवनको शान्तिमय और आनन्दमय बनानेके लिये और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं। अनन्य लक्ष्य दृढ़तापूर्वक इनकी साधनामें लगे रहो। अद्भुत सफलतापूर्वक तुम्हें उद्देश्यही प्राप्ति हो जायगी।

कामना

नर-देह पाउँ, जन्म पाउँ पदस्थितीके नीर,

ब्रह्मद भी निर्य ही पदस्थितीके नीर, मैं।

पूरा जो बनूँ तो मन्दारिनी किनारे बनी,

... .. ब्रह्म-जलही नगाई है॥

मुख्यलीला-रहस्य

(प्रेषक—देवर्षि पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री)

एकादश समानाग्र गृहार्चिः सषलोऽग्रस्त ।

श्रीभागवतम् ।

श्रीकृष्णभगवान्की मुख्य लीलाएँ रासलीला आदि हैं । श्रीकृष्ण यदि रासलीला आदि चरित्र न करते तो श्रीकृष्णका वास्तविक भगवत्स्य प्रकाशित न होता । रासलीलासे ही भगवान् श्रीकृष्णका पूर्ण परब्रह्मत्व सिद्ध हुआ है । इसलिये ये मुख्य लीलाएँ हैं ।

राजस्य यशके सम्पूर्ण होनेपर राजा सुषिष्ठिरने देवर्षि श्रीनारदसे वर्णाश्रमधर्मोंका रहस्य पूछा । श्रीनारदजीने संक्षेपमें उनका वर्णन किया । वर्णनके समाप्तिमें श्रीनारदने कहा—

‘यूयं मृल्लोके यत भूरिभागाः ।’

‘राजन् ! इस मनुष्यलोकमें तो तुम सबसे अधिक भाग्यवान् हो ।’ ‘क्यों भगवन् !’

‘लोकं पुनान्ना मुनयोऽभिमन्ति ।’

‘क्योंकि तुम्हारे घरपर आ-आकर, लोकको पवित्र करनेवाले बड़े-बड़े मुनिलोग निवास कर रहे हैं ।’

राजाने कहा—भगवन् ! यह तो इनका अनुग्रह है । किन्तु यह तो समाप्त हो चुका, उनका पूजन भी हो चुका; फिर ये क्यों निवास कर रहे हैं ! तो नारद उत्तर देते हैं—

‘येषां गृहानावसतीति साक्षाद् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् ।’

(श्रीमद्भा० ७ । १५ । ७५)

‘तुम्हारे घरमें मनुष्यके चिह्नोंको धारण करके छिपे हुए परब्रह्म निवास करते हैं; इसलिये जबतक यह परब्रह्म यहाँ निवास करते रहेंगे; मुनिलोग भी तुम्हारे घरसे नहीं जायेंगे ।’ नारदजीकी बात राजा सुषिष्ठिरकी समझमें न आयी । कौन परब्रह्म ! क्या गूढ ! क्या मनुष्यलिङ्ग ! तो सबसे निःसन्देह करनेके लिये श्रीनारद श्रुति पाठमें ही विराजित श्रीकृष्णका भीष्टा पकड़कर बोले—‘राजन् !

स वा अयं ब्रह्म महदिष्टम्-

देवदत्तनिर्वाणमुत्तमानुभूतिः ।

सिधः मुहूर्तः वः सत्तु समुत्पद्य-

—रंतेष्टो विविष्टः सुखम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १५ । ७६)

ये श्रीकृष्ण ही वह परब्रह्म हैं, यह आप निश्चित नहीं जानते और जो कहे

ऐसे बड़े-बड़े मुनिलोग जिन्हें ढूँढते रहते हैं और जो कहे सबके अन्तमें बाकी रहनेवाले, अग्रमेय, आनन्दके प्रभु मात्र कहे जाते हैं, वे ही अग्रमेय आनन्दप्रभु भगवान् आपके अति प्यारे, जातिके, मामाके पुत्र, आत्मा (भक्त) पूजनीय, नौकर भी और सुब भी बनकर आपके ही विराजमान हैं ।’

‘इन श्रीकृष्णके अत्यन्त मूलस्वरूपको तुमने नहीं जाना, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है । इनकी भाषा ही ऐसी है—

न यस्य साक्षाद् भवपद्मजादिभी

रूपं धिया वस्तुतयोपवर्गितम् ।

मीमेन भक्त्योपसमेन पूजितः

प्रसीदतामेव स सात्वतां पतिः ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १५ । ७७)

तुम ही क्या इनके वास्तविक रूपको अपनी बुद्धिसे मलीमौति समझकर, श्रीमहादेव और ब्रह्मादि देवगणोंको वर्णन नहीं कर पाये ! कैवल्य लुपचाप और हृदयको निर्दिष्ट-विशुद्ध बनाकर प्रेमाने इनकी पूजा-सेवा करते रहे और अग्रमेय करते हैं ।’

इस प्रकार एक श्रीनारद श्रुतिने ही नहीं, ब्रह्मा, श्रीमहादेव, सनकादि और कपिलादि मर्षिगणोंने भी मूल अनुग्रह करके श्रीकृष्णके स्वरूपको अग्रमेयानन्द कहा है । साधारण जनता जिनमें न गमना शक्ती, ऐसा इनका स्वरूप है; इसमें किसीका दोष नहीं है । कहीं वागुडा मन्त्र है ऐसा होगा है, जहाँ प्रत्यक्ष पकड़ा जाता है, मुक्ति काम नहीं करती, पर जिनमें बन्धन मानना पड़ता है । ऐसी जिनमें ही वेद है ।

सोराजन्तरीय, नगराजन्तरीय, वृष्णोपनिषद् आदि वेद ऐसे हैं जो अनुग्रह प्रकट परब्रह्मका निःशेष रूप हैं और जिनमें ही छान्दोग्यवेद वेद ऐसे हैं, जो रामायणमें अष्टावक्रान्त अष्टावक्र परब्रह्मका निःशेष रूप हैं । वेदोंमें एक ही वागुडा निःशेष रूप है, वेद ही वेद है । परब्रह्म ही वेद है राम ही वेद है परब्रह्म ही वेद है ।

आनन्द रहता है। और फिर यह दृष्टि और शक्ति भी हो, अर्थात् पूर्ण मनोबल और शरीरबलवाला हो। इससे गुणकी सीमा और बढ़ी। इसार भी यदि सब तरहके द्रव्योंसे भरी हुई यह पृथ्वी उठीकी हो। यह एक पूर्ण मानुष-आनन्द है। यद्यपि विचित्र कर्मवश मनुष्यके पास ये सब सुखसाधन होने दुर्लभ हैं, तथापि 'स्यात्' यह देकर सम्भावना की है। कदाचित् एकके पास ही ये सब सुख हों, तब वह सब एक 'मानुषसुख' कहा जाता है। यह मानुष आनन्द सबको प्रत्यक्ष है। अब इस आनन्दको दृष्टान्त बनाकर यदि इससे भी सौगुने, हजारगुने या अनन्त आनन्दका भी अंदाजा लगाया जाय तो यात कुछ समझमें आ सकती है। यों समझकर ही भुक्तिने मनुष्य और गन्धर्वोंके आनन्दोंसे प्रारम्भ कर अक्षरब्रह्मपर्यन्त एक-एकसे सौगुने आनन्दोंका अंदाजा लगाया है। और यहाँ सर्वत्र 'स्यात्' पदकी अनुवृत्ति की गयी है।

‘ये ते शतं प्रजापतेरात्मन्दाः (स्युः) स एको ब्रह्मण आनन्दः।’

अर्थात् प्रजापतिके आनन्दका जो सौगुना आनन्द है, वह अक्षर ब्रह्मका एक आनन्द है। अब इसके आगे जो परब्रह्म है, उसके आनन्दके अनुमानके लिये भुक्ति कहती है—

‘यतो याचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।’

परब्रह्मके आनन्दको समझानेके लिये तो याणी और मन दोनों असमर्थ हैं। इतना होनेपर भी पूर्वोक्त सम्भावनात्मक दृष्टान्तोंसे आस्तिकोंके हृदयमें किली-तरह उस अमेय अनन्त पूर्ण आनन्दरूप भगवान्की धारणा जम जाती है। किन्तु क्या यह धारणा, यह समझ, प्रत्यक्ष आनन्दकी समझके बराबर है? कभी नहीं। भले मानुषानन्द प्रत्यक्ष हो; किन्तु उसके दृष्टान्तसे सहस्रों भुक्तियों भी यदि उस अनन्तानन्दकी समझको हृदयमें जमाना चाहें तो भी प्रत्यक्षकी तरह यह समझ पूर्णताको प्राप्त नहीं होती। कुछ-न-कुछ समझकी न्यूनता बनी ही रहती है। और न्यूनता वेदके हृदयमें भी सटकती है। भुक्तियों भी समझती हैं कि उस आनन्दका प्राप्यक्ष हुए बिना हम उसे न समझ सकते हैं और न समझा ही सकते हैं।

हमारी समझ (ज्ञान) हम है, हमारी इन्द्रियों भी हम हैं, और हमारा शब्द भी हम है। हमें तरह वेदका उन्हापि भी समझना ही एक ब्रह्मण दे, पर टीक है।

तथापि यह अपने (भगवान्के) ही सत्त्वो-
बिना लोकके हृदयमें बैठे परब्रह्मको ज्ञान नहीं
और जबतक यह हृदयमें जमता नहीं, तबतक वेदके
तन्मय नहीं हो सकता। और वेद तो लेने
बनाना चाहता है।

इसलिये एक बार भुक्तिमें उस अन-
अनन्तानन्दने ही अपने आनन्दका माता-
करानेकी प्रार्थना की। ‘हे भगवन्! जिस प्रकार
गोपिकाएँ आपके आनन्दका अनुभव करती हैं,
हम भी आपके रसका अनुभव कर सकें-
कीजिये। हम अपने साधनोंसे अनुभव करनेमें
अब तो अनुग्रह-मार्गके सिवा अन्य गति नहीं
अनुग्रह कीजिये।’ (भक्तवैवर्तपुराण)

नित्यसिद्धा गोपियोंकी तरह पूर्णानन्दका
इसके लिये मनुष्य-जन्म और ली जन्म आवश्यक
जन्ममें ज्ञानके साधन ज्ञानेन्द्रिय और अन्तःकरण
अतएव रसका अनुभव इस जन्ममें जितना पूर्ण हो
अन्य जन्ममें नहीं। अतएव परब्रह्म पुरुषोत्तमने
विचारकर सचेतना भुक्तियोंको सारस्वतरूपमें प्रकट
गोप-स्त्रीरूपसे प्रकट किया। भुक्तियों दो प्रकारकी हैं—
और अनन्यपूर्वा। गौरी, गणपति, इन्द्र, पृथ्वी,
उसीके चेतनाचेतन अथर्वोंद्वारा उस परब्रह्मका
करनेवाली भुक्तियों अन्यपूर्वा हैं। क्योंकि पूर्वमें
फिर उसके द्वारा अज्ञी भगवान्के स्वरूपका अनु-
हैं, और ‘मयैशानमनन्तं ब्रह्म’, ‘आनन्दं ब्रह्म’,
‘यतो या इमानि’ इत्यादि भुक्तियों साधारण
निरूपण करती हैं—इसलिये अनन्यपूर्वा की
जब ये ब्रह्मगोरी रूपमें मानुष होकर प्रकट हुईं
अन्यपूर्वा-अनन्यपूर्वा रूपमें ही प्रकट हुईं।

इस पूर्वोक्त पुरुषोत्तम भी ब्रह्मणकी पूर्-
उसी समग्र पुरुषरूपमें अनन्तरादे देरमें भी
प्रकट हुए। यह बात हम सब को मालूम है।
द्वारा कर चुके हैं। पूर्ण-ब्रह्म आनन्दको ब्रह्मण-
और उसके आनन्दका पूर्ण अनुभव करती हैं—
ली-पुरुष ब्रह्ममें ही स्थान है। इसका स्वरूप
दे ही नहीं। भक्तवैवर्तपुराण में...

या प्रातिरविदेकानां त्रिष्वेव्यनपायिनी ।
 चामनुमरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥
 (श्रीपदार)

प्रियं प्रियेव द्युपितं त्रिपङ्गा
 मनोऽरविन्दोक्ष दिदक्षते स्वाम् ।
 (श्रीश्च)

अतएव भगवान्को अपने अवयव नित्यसिद्धा, श्रुति
 र अपने-आपको लौकिक पुरुषरूपमें प्रकट करना पड़ा ।
 यदि यह लौकिकता भी अलौकिक ही थी । इस अवतारमें
 न गोविन्दोंके चार यूप हैं । नित्यसिद्धा जिन्हें 'सिद्धि' भी
 रहते हैं, इनका अवतार भी गोपीरूपमें हुआ । दूसरा श्रुति-
 न्यायोक्ता यूप । तीसरी श्रुतिरूपा और चौथा याणी आदि
 प्रकीर्णांशका यूप । इनमें नित्यसिद्धाओंमें कामाक्षी नहीं है,
 क्योंकि वे नित्यसिद्धा हैं । भगवान्का ही एक रूपान्तर
 'सिद्धि' है । अतएव उसमें कामका अंश होना सम्भव नहीं ।
 अभायमें काम (इच्छा) होता है । किन्तु नित्यसिद्धा तो
 सर्वथा ब्रह्मानुभव करनेवाली हैं और अवतारोंमें भी स्वामिनी,
 रमा, सीता आदि होकर साथ ही रहती हैं; इसलिये उनमें
 कामाक्षी नहीं है । अन्य तीन यूपवाली गोपियोंमें अधिकारा-
 नुसार योद्धे-युद्ध रूपमें काम (सुखभोगेच्छा) या । भगव-
 द्रियक कामकी पूर्ति भगवान्ने ही हो सकती थी, इसलिये
 उन्हें स्वीकृत दिया गया और आप पुरुषरूप हुए । कामकी
 पूर्तिकी ही निष्कामता कहा गया है । पूर्णकाम भगवान्के
 द्वारा जिन-जिनकी कामपूर्ति हुई, वे-वे गोपियाँ निष्काम,
 निर्गुण, अतएव मुक्त हो गयीं । भगवान् तो पूर्णकाम
 (पूर्णानन्द) थे ही, अतएव उनमें तो कामकी शक्ति ही
 नहीं थी ।

प्राकृत पुरुषोंकी तरह भक्तहृदयमें भी किन्ती तरहका
 अन्यथा ज्ञान न होने पावे, इसलिये यहाँ इतना बह देना
 आवश्यक है कि गोपीजन और श्रीभगवान्में देह, इन्द्रिय, अन्तः-
 कारण और उनकेधर्मप्राकृत नहीं हैं, आनन्दरूप ही हैं; भगवद्-
 रूप ही हैं किन्तु लोककी तन्मय करनेके लिये रसविशेषकी
 सृष्टि करनेके लिये अप्राकृतमें भी प्राकृतका आभास तो
 दिखाना पड़ा । भगवान् सर्वधर्मनिष्ठ हैं, अतएव
 आभासधर्म भी उनमें गर्वदा प्रियमान रहता है । ब्रह्मका
 स्वरूप ही ऐसा है । कुछ-बा कुछ दिया देना—यद् भी
 ब्रह्मधर्म ही है । यही भगवान्ने गीतार्थमें कहा है—

सर्वेन्द्रियगुणभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

उस परब्रह्ममें सब इन्द्रिय और उनके गुणों (धर्म)
 का आभास है, पर वास्तवमें वह लौकिक देहेन्द्रिय एवं
 तद्रमसे रहित है ।

खॉड़के खिलौने बच्चोंको खेल-ही-खेलमें तन्मय बना देते
 हैं । इन खिलौनेके सभी अवयव हाड़ चाम-मांसके नहीं हैं,
 उनमें केवल खॉड़-ही खॉड़ है । पर अवयवोंके आभास तो
 हैं ही, और वे छूते भी नहीं हैं । बच्चे उन्हें उन आभासोंके
 द्वारा ही हाथी, घोड़ा आदि मानते हैं । उन्हें इनमें बड़ा
 रस आता है । खेलते-खेलते तन्मय हो जाते हैं । इसी तरह
 रसमय भगवान्के सभी देह-इन्द्रिय आदि अवयव और
 उनकी क्रियाएँ मानुष नहीं हैं, प्राकृत नहीं हैं, अपितु केवल
 आनन्दमय हैं । गोपी, गोप, गाव प्रभृति दशक लोकको
 तन्मय, निजरसमय बनानेके लिये उस स्वरूपानन्दमें ही
 उस रसमय पुरुषोत्तमने देहेन्द्रियान्तःकरण क्रियाओंका आभास
 दिखाया है, और दिखाता अवश्य भी नहीं है । स्वसामर्थ्यसे
 ब्रह्म ही तत्तन् रूपोंको धारण करता है । यस, यही इसकी
 सिद्धि और शक्ति है ।

श्रुतिरूपा गोपियाँ भी शब्दब्रह्म होनेसे अप्राकृत हैं ।
 उनको स्वरूप अपने स्वरूपका अनुभव करानेके लिये
 गोपीरूपमें प्रकट किया, यह पुराणोंमें प्रसिद्ध है । नित्य-
 सिद्धा गोपियाँ रसकी ही लहरें हैं । समुद्र जब शान्त रहता
 है, तब उसकी लहरें उसीमें समायी रहती हैं किन्तु जब यह
 उद्वेल होता है, उमड़ता है, तब उसकी वे लहरें प्रकाशित
 होती हैं । उस अभ्रमेय रसरूप भगवान्की लहरें वे नित्य-
 सिद्धा गोपियाँ हैं । इन्हें 'सिद्धि' भी कहते हैं ।

सबमें प्रथम और श्रेष्ठ मिद्धि राधण् या राधा है ।
 राधण्, राधा, राधिका, मुख्यस्वामिनी एक ही पदार्थ हैं ।

निरन्तराभ्यासतिष्ठतेन राधया

स्यधामनि ब्रह्मणि संस्तुते नमः ।

(श्रीमद्भागवत १०. २८०)

यह 'राधण्' मिद्धि असम और अनतिराप है । अर्थात्
 भगवद्गुण ही है । 'मिद्धि' शब्दका अर्थ ही तद्गुणानि अर्थात्
 अपने आपको तद्गुणमें मिद्धि कर लेना है । रस ही लहरोका
 रूप ले लेता है । रसस्वरूप परमपुरुषको जब बारम्बार अपने
 रसका आस्वाद लेना होता है तब वह अपने आपको उन उन
 सिद्धितोंके रूपमें प्रकाशित करता है । कभी-कभी हमने अपने

आनन्द रहता है। और फिर यह द्रष्टि और शक्ति भी हो, अर्थात् पूर्ण मनोबल और शारीरबलवाला हो। इससे मृतकी सीमा और बढ़ी। इसपर भी यदि यह तरहके द्रव्योंसे भरी हुई यह पृथ्वी उसीकी हो। यह एक पूर्ण मानुष-आनन्द है। यद्यपि विचित्र कर्मवश मनुष्यके पास ये सब गुणसाधन होने दुर्लभ हैं, तथापि 'स्यात्' यह देकर सम्भावना की है। कदाचित् एकके पास ही ये सब सुख हों, तब यह सब एक 'मानुषसुख' कहा जाता है। यह मानुष आनन्द सषको प्रत्यक्ष है। अब इस आनन्दको दृष्टान्त बनाकर यदि इससे भी सौगुने, हजारगुने या अनन्त आनन्दका भी अंदाजा लगाया जाय तो बात कुछ समझमें आ सकती है। यों समझकर ही श्रुतिने मनुष्य और गन्धर्वोंके आनन्दोंसे प्रारम्भ कर अक्षरब्रह्मपर्यन्त एक-एकसे सौगुने आनन्दोंका अंदाजा लगाया है। और वहाँ सर्वत्र 'स्यात्' शब्दकी अनुवृत्ति की गयी है।

ये ते शतं प्रजापतेरानन्दाः (स्युः) स एको ब्रह्मण आनन्दः।

अर्थात् प्रजापतिके आनन्दका जो सौगुना आनन्द है, वह अक्षर ब्रह्मका एक आनन्द है। अब इसके आगे जो परब्रह्म है, उसके आनन्दके अनुमानके लिये श्रुति कहती है—

'यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह।'

परब्रह्मके आनन्दको समझानेके लिये तो वाणी और मन दोनों असमर्थ हैं। इतना होनेपर भी पूर्वोक्त सम्भावनात्मक दृष्टान्तोंसे आस्तिकोंके हृदयमें किसी तरह उस अमेय अनन्त पूर्ण आनन्दरूप भगवान्की धारणा जग जाती है। किन्तु क्या यह धारणा, यह समझ, प्रत्यक्ष आनन्दकी समझके बराबर है? कभी नहीं। मले मानुषानन्द प्रत्यक्ष हैं; किन्तु उसके दृष्टान्तसे सहस्रों श्रुतियों भी यदि उस अनन्तानन्दकी समझकी हृदयमें जमाना चाहें तो भी प्रत्यक्षकी तरह यह समझ पूर्णताको प्राप्त नहीं होती। कुछ-न-कुछ समझाही न्यूनता बनी ही रहती है। और न्यूनता वेदके हृदयमें भी छटकती है। श्रुतियों भी समझती हैं कि उस आनन्दका प्राप्य द्रष्टृ बिना हम उसे न समझ सकते हैं और न समझा ही सकते हैं।

हमारी समझ (ज्ञान) हम है, हमारी इन्द्रियों भी हम हैं, और हमारा शब्द भी हम है। इसी तरह वेदरूप शब्दवाच भी भगवान्का ही एक रूपान्तर है, यह टीका है।

तथापि यह अपने (भगवान्के) ही सन्तो, बिना लोकके हृदयमें वैभे परब्रह्मको उद्धरण और जबतक यह हृदयमें जमता नहीं, तबतक तन्मय नहीं हो सकता। और वेद तो वेदके बनाना चाहता है।

इसलिये एक बार श्रुतिमें उक्त मूल अनन्तानन्दमें ही अपने आनन्दका मातृरूप करानेकी प्रार्थना की। 'हे भगवन्! जिस प्रकार गोपिकाएँ आपके आनन्दका अनुभव करती हैं, तब हम भी आपके रसका अनुभव कर सकें-ऐसा ही कीजिये। हम अपने साधनोंसे अनुभव करनेमें अब तो अनुग्रह-मार्गके सिवा अन्य गति नहीं है। अनुग्रह कीजिये।' (महर्षिदेवपुराण)

नित्यसिद्धा गोपियोंकी तरह पूर्णानन्दका हृदय इसके लिये मनुष्य-जन्म और स्त्री-जन्म आवश्यक। जन्ममें ज्ञानके साधन ज्ञानेन्द्रिय और शक्तिसंयुक्त अतएव रसका अनुभव इस जन्ममें जितना पूर्ण हो सके, अन्य जन्ममें नहीं। अतएव परब्रह्म पुरुषोत्तमने इस विचारकर सचेतनाश्रुतियोंकी सारस्वतकल्पमें ब्रह्मोंके गोप-श्रीरूपसे प्रकट किया। श्रुतियों दो प्रकारकी हैं—क और अनन्यपूर्वा। गौरी, गणपति, इन्द्र, प्रकृति आदि उरीके चेतनाचेतन अवयवोंद्वारा उस परब्रह्मकी प्रकट करनेवाली श्रुतियाँ अन्यपूर्वा हैं। क्योंकि पूर्णमें ब्रह्म फिर उसके द्वारा अज्ञी भगवान्के स्वरूपका अनुभव हैं, और 'सर्वज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'आनन्दं ब्रह्म', 'यतो वा इमानि' इत्यादि श्रुतियाँ साधारण निरूपण करती हैं—इसलिये अन्यपूर्वा की अपेक्षा जब ये मजगोपी रूपमें मातृरूप होकर प्रकट हुईं, तब अन्यपूर्वा-अनन्यपूर्वा रूपमें ही प्रकट हुईं।

इस पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम की बरदानकी इसी समय पुरुषरूपसे श्वेतन्दाराके हृदयमें प्रकट हुई। यह बात हम 'स वा अर्बु' का प्रमाण द्रष्टृ कह चुके हैं। पूर्णानन्द परब्रह्मने मातृरूप में और उसके आनन्दका पूर्ण अनुभव करनेवाली-पुरुष जन्ममें ही सम्भव है। इसका स्वरूप हमें ही नहीं। अतएव आस्तिकोंने कहा है—

कृष्णवाक्यं सदा कार्यं मायामोहं निवार्य हि ।
 पृथक्पुं स्थितिः कार्या शुद्धाचेन च वर्तयेत् ॥
 इच्छा विज्ञाय दातव्यं माहात्म्यज्ञानपूर्वकम् ।
 यागाद्योऽपि त्यक्तव्यास्तदिच्छा चेद् धृतानि च ॥

शास्त्रने जिन नियमोंको तैयार किया है, उन बनावटी कृति किया कर्तव्योंको यदि छोड़ दिया जाय और अपने माहृत बहावकी ओर हटि दी जाय तो कहना होगा कि ऐसी अवस्थामें कोई भी नियत साधन नहीं है । जिसके द्वारा फल-प्राप्ति हो जाय वही साधन है 'यदेव स्यात्तदेव हि' । जो कुछ भी हो वही साधन । गोवत्स-गोप-गोपी कोई भी निरोध, वैदिक बनावटी साधनोंके अधिकारी नहीं थे । गोवत्सादि पशु-पक्षी, जिनको श्रीकृष्णने निरोध (अति आसक्ति) का दान किया या वे तो तिर्यक् होनेसे बनावटी धर्मोंके अधिकारी हो ही नहीं सकते । रहे गोप-गोपी शूद्र जातिके, सो वे भी तामसप्रधान होनेसे उन नियमोंके अधिकारी नहीं थे । पशु आदिको भी निरोध प्राप्त हुआ था ।

'धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिष्य एताः'

'शावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेषुगीत-

पीयूषमुत्तमितकर्णपुटैः विषम्यः ।'

'प्रायो यताम्न विदुषा मुनयो बनेऽसिन्'

'अस्पन्दनं गतिमतां पुलकमरुणाम्'

(श्रीमद्भा० वेणुगीतम्)

यस्तालोक्तसरणमुल्लभप्रसवशिवनीयं

भूलीजालं नयनमलिलैरप्यमुं शिवमन्यः ।

श्यामन्विष्य व्रजपुरसरितीरमृषु भ्रममन्यः

सद्यो जातानपि सुरभयो नार्भक्षन् पाषयन्ति ॥१॥

मिष्येमागो छलितययसे इयाम् भीमम्वरष्ये

म्वल म्वल्य स्वदनुगृण्ये चक्षुषी दिक्षु दिक्षु ।

आजिग्रमिष्ये वधधितमनसः क्रिडा सिधन्ति कार्प्यः

प्रीद्वानिपं तप्य चक्षुषे कामस्य वयननयः ॥ २ ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता)

पर वंशर पुछ और ही है । मध्यमहय वैदिक कान्यादिसे भी अप्राप्त है । इसी प्रेममदीके वंशरज्य शास्त्र के विदे सम्मतिमानने और हमारे गीताके टापुरसे कहा है कि—

मया ही भक्तकर्मस्थितः सन्निवृत्तः ।

मयि ते तेषु चाप्यहम् ।

ये सब साधन भगवद्वाक्यासे प्राप्त होते हैं, वंशर नहीं । सतम स्कन्ध वासना (कृति) स्कन्ध है । वंशर विस्तार है । अतएव हमारे लिये अनुपममाने कहीं उच्चतम है । और इसीलिये निरोध (दम) सबसे पहले तामस-प्रकरण है ।

हम वेदजड पण्डितोंको यह 'तामस' शब्द बड़ा होगा । इसलिये यहाँ इसके विषयमें भी कुछ कहें उचित है । वेदके कोई भी नियम ईश्वरसे सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सर्वशक्ति इस अद्यान्त परमेश्वरसे व्यवहारोंके बाधक या साधक नहीं हो सकते, यह सिद्धान्त है । ब्रज, गोवत्स, गोप-गोपी, प्रभृति सब कुछ तै उस परब्रह्मका व्यवहार है । अतएव जैसा यह चारों (वत्स, गोप, गोपी, प्रभृति) सब व्यवहार रहता है । प्रभुने अपनी पूर्ण सत्ता और अकृष्टकारिता दिखानेके लिये ही ब्रज और वत्स जीवोंको उस समय तामस बनाया और यथा तथा ही उनका उद्धार किया, उनको तन्मयता दी एवं समस्त भी दिया । अतएव कारिकामें कहा कि—

दैहिकान् सकलान् भावान् नितां मीढां च दैहिकीन् ।

परित्यज्य हरिप्राप्यै यदेव स्वात्मेयं हि ।

दैहिक भाव (व्यवहार) सब ही दूट गये और ईश्वर प्राप्यै अवश्य रक्षणीय सजा धर्म भी जर होवे । तो फिर भगवत्प्राप्तिके लिये कौन-से साधन बन गये । ऐसी अवस्थामें तो जो कुछ बन जाय वही साधन है ।

यहाँ तामस शब्द बारिभाजिक है । आ, ऐ, ओ, ई

शब्दका अर्थ नहीं है तयारि येषांरणीओ ऐगी परिभाजिक

रवरी है । किसी एकदेशिक अर्थ बन्देन्य गुणको देकर

उन हीनो भावोंको इति कहते हैं । यह परिभाजिक है

और अर्थबद्ध बनता है । इसी तरह वत्स तामस बनता है

तामस शब्द भी ऐगी ही है । तामस शब्द का अर्थ

बोना ही है । कावचमें तो भगवत्प्राप्त उपरि गये आगे

और भगवत्प्राप्त रूप में भगवत्प्राप्त रूप में भगवत्प्राप्त रूप में

तामस ही ही गरी मकरी । कावच कावच को तै तामस है ।

धनोसे अपना उद्धार करना चाहते हैं और इच्छानुकूल भी-कभी उससे उनका उद्धार हो भी जाता है। राजस, देशात्मादिके लौकिक सुख ही चाहते हैं अतएव पूर्ण अनुग्रहकी अपेक्षा ही नहीं रहती। पूर्ण अनुग्रह तो आत्मदान नेत्र ही समझा जाता है। माता जब अपने गृहकार्यमें व्यग्र होती है और बच्चा रोता है तब पहले गेलनेको खिलौने देती है, नहीं चुप होता तो कुछ मिठाई खानेको दे देती है, और जब किसीसे भी रोना बंद नहीं होता तब वह जान लेती कि अब बिना मेरे रोना बंद नहीं होगा तब उसको गोदमें ले लेती है। और तब बच्चा भी सुखी होता है। यही रहस्य यहाँ भी है।

भगवान् सात्विक, राजसोंको आत्मदानके सिवा मुक्ति-पथके अन्य सब फल दे-देकर सुखी करते रहते हैं किन्तु ये अनुग्रहीत तामस भक्त तो उन फलोंको चाहते ही नहीं। उनकी तो केवल भगवान्के स्वरूपमें ही आसक्ति होती है अतएव भगवान् भी अपने अनुग्रहके परवश होकर उन्हें अपना दान—आत्मप्रदान करते हैं। भगवान्को पाकर ही ये लोग प्रसन्न होते हैं। इससे मान्य होता है ऐसीपर ही प्रभुका अनुग्रह है। यह बात ब्रह्मापुराणे भी कही है—

त्रैवर्गिकापामविघातमस्मात्पतिर्विघते पुरुरस्य शक्तः।

ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभोऽकिञ्चनगोचरोऽस्यैः ॥

हमारा पति भक्तका त्रैवर्गिक भ्रम मिटा देता है, यही प्रभुका पूर्ण अनुग्रह है। अतएव कहना पड़ता है कि यह तामस शब्द प्राकृत तामस नहीं है। ये अलौकिक तामस हैं। अनुग्रहको गुप्त रखनेके लिये और पूर्वोक्त अन्य प्रयोजनोंके लिये ही हमें भगवान्ने अपनी वासनासे तामस बताया है। एक दृष्टिको लेंकर ही ये तामस हैं। जीव-वासना दूसरी और भगवद्वासना दूसरी। जीववासना कर्मकृत होती और भगवद्वासना स्वैच्छाकृत किंवा श्रीदाकृत होती है। हाँ, एक दृष्टिको दोनोंका समान-सा दीखता रहता है।

यसु कृत्स्नपदैकमिन् कार्ये सकमहेतुकम्।

अन्यथापदैकवर्णं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥

जो ज्ञान एवहीमें सब कुछ समझता है, और कार्यकी ही बुद्धि रखता है कारणकी नहीं और कार्यमें ही निर्द्वैतक आसक्ति करता है, जिसमें कोई भी तात्विक फल नहीं होगा और जो अन्य होता है वह तामस ज्ञान (समझ) होता है।

यह तामस ज्ञानका स्थान तामस भ्रममें भी आगतः पाया जाता है। सारा भ्रम एक भीदृष्टिको ही अपना सर्वस्व समझता था। और भीदृष्टिको उनकी देखनेमें मनुष्य-बुद्धि

३-४-

ही थी, सर्वकारण ईश्वर-बुद्धि नहीं थी। अपनी जाति किंवा अन्य पुरुषोंकी तरह ही श्रीकृष्णको भी प्रिय मानकर उनमें दृढ आसक्ति थी, और वह भी निर्द्वैतक। वास्तविक भगवत्-तत्त्व क्या है, इस प्रीतिका परिणाम क्या होगा। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। उनके हृदयमें यह तत्त्व-विचार नहीं हुआ।

इस आपाततः प्रतीत तामस लक्षणोंसे ही वह भ्रम तामस था, और अब भी कहा गया है। वास्तवमें कोई देवस्वरूप थे, कोई देवस्त्री थीं, कोई वाणी थी, कोई श्रुतिवाँ थीं, कोई ऋषि-कुमार थे, कोई निर्यसिद्धा भगवद्भिक्तिवाँ थीं। किन्तु जिस समय गोप-गोपी, गाय-यक्षपशु प्रभृति हुए उस समय वे खेले-में तामस ही थे, न राजस, न सात्विक। अतएव कहा है कि 'सम्भयन्तु सुरस्त्रियः।' 'सर्वे वै देवताप्रायाः।' इत्यादि।

वास्तवमें देखा जाय तो सत्य, रजम्, तमम् गुण और सात्विक, राजस, तामस आदि पदार्थ, और उत्तम, मध्यम, अधम आदि अधिकार—ये सब मानुषदृष्टि हैं। प्राकृत दृष्टि है। गुणातीत दृष्टिमें या भगवान्की दृष्टिमें तो सब समान हैं। ब्रह्मा भी जीव हैं, चाण्डाल भी जीव है। पर्यर भी पार्ष्व है, हीरा पर्यर ही है। मत्स्य-जन्म अधम नहीं तो देवावतार उत्तम नहीं। कहा है कि—

गुणदोषघटितो यो गुणरूपमवर्जितः। (भाग० ११)

भगवान्की दृष्टि प्रेम है। जिसका प्रेम दृढ़ और सर्वानु-अधिक है वही उत्तम है, यही प्रिय है 'यो मन्त्रकः स मे प्रियः'। उत्तम-अधम, साधन-असाधन सभी प्रेमके सहयोगसे ही उत्तम और भगवत्प्रिय होते हैं। 'येऽपि ह्युः पापयोनयः'। अनुग्रह-का स्वीकार कर लेनेपर जेहा माझण्यादि अधिकार वैसा ही ब्रह्मरहि अधिकार। जेवा अधमेध, सोमयाग, सत्यनमा तर और वैसा ही एक बार 'भीरुण्य' नाम प्रार्थना, दोनों समान हैं। छपन भोग भी सम है, एक तुलसीदल भी सम है। अधिकार-अनधिकार, साधन-असाधनर अवगम्य स्वाभिप्रायी दृष्टि रहती है। अतएव कहा है कि—

'हरिप्राप्ये सर्वेव स्थानदेव हि।'

भगवान् भीदृष्टिको अधिकारकी भी हैं। न भक्तों और न अपने ही कष्ट करना चाहते हैं। उन उन अधिकारकी उन-उन अधिकारियोंका उसी अर्थान्ते रूपकर पत्रदान देते हैं। अतः यह पत्रदान है फल प्राप्ति नहीं। भगवत् निर्दोष है, निःशङ्क है।

वैदिक मर्यादामें गुणातीत निर्गुण भक्तिसे ही बुद्धि होती है अतएव राजस दृष्टिको मनुष्य-बुद्धि नहीं मिले। उसे ज्ञानान्तरमें भगवत्प्राप्ति हुई। यह पदार्थ रहता है।

मान-वड़ाईका त्याग

(लेखक—भीमदत्तजी गोस्वामी)

जो उच्च कोटिक, पुरुष है, जिन्होंने परमात्माका तार भरीमोति जान लिया है वे मान-अपमान, निन्दा-प्रतिश्रुति आदिको समान समझने दूर भी मान-वड़ाई, पूजा-प्रतिश्रुतिमें बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि माधनकायमें वे उन्हें गिरने समान रूप तथा आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक समझकर इनमें बचने आये हैं और दृढ़ अभ्यास-के कारण घरी आचरण उनके अंदर सिद्धावस्थामें भी देखा जाता है। मित्र पुरुष कास्त्रमें तो कुछ करते नहीं। किन्तु उनके द्वारा लोकमें देसा ही आचरण होते देखा जाता है, जैसा आचरण वे सिद्धावस्थाके ठीक पट्टे करते रहे हैं। सिद्धावस्थाके समीप पहुँचा हुआ उच्च कोटिका साथक कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो संसारके लिये अनुकरणीय न हो। स्वयं भगवान्ने गीतामें कहा है—

यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(३।२१)

‘श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उस-उस प्रकारका ही आचरण करते हैं। वह पुरुष जिसको प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बर्तने लगते हैं।’

ऐसे पुरुष अपने जीवनकालमें तथा मरनेके बाद भी मान, बड़ाई, प्रतिश्रुति नहीं चाहते। जो लोग उनके इस रहस्यको जानकर स्वयं भी मान, बड़ाई, प्रतिश्रुति दूर रहते हैं वे ही उनके सच्चे अनुयायी कहलानेयोग्य हैं। इसके विपरीत जो लोग मान, बड़ाई, प्रतिश्रुति गुंथाम हैं किन्तु कहते हैं अपनेको महात्माओंका अनुयायी, वे तो वास्तवमें महात्माओंके संगको टजानेवाले हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि

महात्मायोग लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे ही लोगों-को अपनी पूजा करनेमें रोकते हैं वे तो ऐसा करनेवाले महात्माओंको एक प्रकारसे दम्भी सजाते हैं। जो लोग मान, बड़ाई, प्रतिश्रुति त्याग इसलिये करते हैं कि ऐसा करनेमें लोकमर्यादाकी रक्षा होती है, किन्तु हृदयसे अपनेको पुजयाना चाहते हैं, वे वास्तवमें महात्मा नहीं हैं। मरनेके बाद पूजा चाहनेका स्वरूप यह है कि लोग मरनेके बाद उनकी कीर्तिको स्थायी रखनेके लिये, उनकी स्मृति बनाये रखनेके लिये किसी स्मारकका आयोजन करें और वे लोगोंके इस विचारका समर्थन करें। यही नहीं, जो लोग अपने किसी पूज्य पुरुषके लिये इस प्रकारके स्मारकका आयोजन करते हैं, उनके सम्बन्धमें भी ऐसी धारणा अनुचित नहीं कही जा सकती कि वे स्वयं भी अपने लिये यही चाहते हैं कि मेरे मरनेके बाद लोग मेरे लिये भी इसी प्रकारका स्मारक बनायें।

जो कोई भी ऐसा चाहता है कि मरनेके बाद लोग मेरा चित्र रखकर उसकी पूजा करें और मेरी कीर्ति अखण्ड रहे, उसके सम्बन्धमें यह निश्चय समझ लेना चाहिये कि वह परमात्माके रहस्यको नहीं जानता, वह निरा भ्रमानी है। ज्ञान एवं भक्ति दोनोंके ही सिद्धान्त-से हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं। ज्ञानके सिद्धान्तसे तो एक सच्चिदानन्द ब्रह्मके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब कौन किसरी पूजा करे और कौन किससे पूजा कराये। एक ही परमात्मा सर्वत्र स्थित है, वह अनन्त और सम है; ऐसी स्थितिमें अपने एक-देशीय स्वरूपकी पूजा करानेवाला महात्मा कैसी समझा जाय। यदि कोई यह समझे कि पूजा ग्रहण करनेमें मेरा तो कोई लाभ नहीं परन्तु पूजा करनेवालेको लाभ

पहुँचेगा, यहाँ यह स्पष्ट है कि ऐसा समझनेवाला अपनेको ज्ञानी और पूजा करनेवालोंको अज्ञानी समझता है। किन्तु जो अपनेको ज्ञानी और दूसरोंको अज्ञानी समझता है, वह स्वयं अज्ञानी ही है। ज्ञानीके अंदर यह भावना कदापि सम्भव नहीं है कि मेरी पूजासे दूसरोंको लाभ पहुँचेगा। यदि यह कहा जाय कि ऐसा माननेवाला ज्ञानी तो नहीं हो सकता किन्तु जिज्ञासु तो ऐसा मान सकता है, तो यह भी ठीक नहीं। अपनी पूजासे दूसरोंका लाभ समझनेवाला जिज्ञासु भी नहीं हो सकता। इस प्रकारकी धारणा जिज्ञासुके अंदर भी नहीं हो सकती। निरा अज्ञानी ही ऐसा सोच सकता है।

यदि यह मानें कि महात्मा स्वयं तो पूजा नहीं चाहते परन्तु लोगोंकी दृष्टिसे, उन्हें महात्माओंकी पूजामें प्रवृत्त करनेके लिये वे ऐसा करते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि लोगोंको महात्माओंकी पूजामें लगाना तो ठीक है, परन्तु ऐसा करना चाहिये अपने व्यक्तित्वको बचाकर ही। महात्माओंकी पूजाका आदर्श स्थापित करनेके लिये भी अपनेको पुजवाना ठीक नहीं। यदि महात्माओंकी पूजाका प्रचार ही करना है तो पहले भी तो अनेकों एक-से-एक बढ़कर महात्मा हो गये हैं और उनसे भी बढ़कर स्वयं भगवान्‌के अवतार हो चुके हैं। उन सबको छोड़कर अपनी पूजा करनेवाली क्या आवश्यकता है। सिद्धान्तकी दृष्टिसे देखा जाय तो आत्मा और परमात्मा एक हैं, अतः अपनेसे भिन्न कोई है ही नहीं। इस सिद्धान्तको माननेवालेकी दृष्टिमें श्रीराम और श्रीकृष्ण भी अपने ही स्वरूप हैं,

विरोध करे, जिससे उसका करके यदि वह स्वयं अपमानना पड़ेगा कि या तो मैं ठीकी है, दम्भके द्वारा अपना, बढ़ाई, प्रतिष्ठाका और क्या कहा जा सकता आदिके स्वरूप तो नित्य पञ्चाश्रमैतिक—मायिक नहीं तो ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर कारण नाशवान्, क्षणमग्नुर। भी मनुष्यका शरीर, चाहे वह क्यों न हो, भगवान् राम-कृष्णों माधुर्यसे पूर्ण विग्रहोंकी समत अतः भगवान् राम-कृष्णादिके अपने नाशवान् शरीरको पुत्र भगवान्‌के तत्त्वको नहीं जानता दिव्य एवं मधुर नामोंसे हटाव पूजा, अपने नामका प्रचार का नहीं, अज्ञानी ही है।

यह तो ईश्वर ज्ञानकी बात भगवान्‌को प्राप्त कर चुका है, वह अपनेको कैसे बेडाना चाहेगा। जो अपनेको घोर अन्धकारमें डालता है कि वह स्वयं तो पूजा नहीं चाहता होनेके कारण वह दूसरोंको पूजा करने तो इतना उत्ताप दे कि जो मग्न अनुचित व्यवहार करनेमें गिर

मनुष्य कैसे कर सकता है। किसी महात्माके नामपर, ते वर भक्ति, ज्ञान, योग—किसी भी मार्गमें पहुँचा जा तो, कोई अनुचित व्यवहार करे और वह उसे कर न सके—यह अगम्य है। यदि कोई श्रीहनुमान्जी—तो भगवान् श्रीरामके स्थानपर विद्याकर पूजना चाहे तो जन्मजिसेमणि श्रीहनुमान्जी उससे इस पूजाको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। यदि किसी मेढकी गरीब कोई उसके गुमान्ने या मुनीमको हो मेढके रूपमें सज्जक उमरी इज्जत करनी चाहे और वह गुमास्ता या मुनीम ध्यानिमग्न हो तो वह उस इज्जतको कब स्वीकार करेगा। और यदि करता है और मेढको इस बातका पता चल जाय तो वह अपने गुमास्ते या मुनीमके इस व्यवहारको कैसे सहन करेगा। नमस्काराम और ही ऐसा कर सकता है। सच्चा भक्त ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। यहाँ तो गुमास्ता या मुनीम सेठ बनकर ऐसा कर भी सकता है और सेठको पता ही न चले; परन्तु भगवान् तो सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञ रहते, उनसे छिपाकर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान् सज्जन पूजा ग्रहण करना कोई भगवत्प्राप्त पुरुष तो कर ही नहीं सकता, भक्तिमार्गपर चलनेवाला साधक भी ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकारका अवसर अनायास कभी प्राप्त भी हो जाय तो भक्त साधक ऐसी अवस्थामें रौने लग जायगा, वह समझेगा कि यह तो मेरे लिये कलङ्क—की बात होगी। बात भी सच है, ऐसा करने-करानेवाला अपने और अपने भगवान् दोनोंपर कलङ्क लगाता है। जो भगवान्के नामपर अपनेको पूजवाता है, वह भक्ति का प्रचार करना तो दूर रहा उल्टा संसारमें भ्रम फैलाता है और भगवान् भी उसकी इस करतूतपर मन-ही-मन हँसते हैं।

जो मनुष्य भगवान्के स्थानपर अपनेको विद्याकर पूजा ग्रहण करता है, उसके प्रति स्वाभाविक ही हमारी अश्रद्धा हो जाती है। इसी प्रकार हमें भी

मेचना चाहिये कि यदि हम भी ऐसा करेंगे तो लोग हमें भी भृष्टाक्षी दृष्टिमें देखने लग जायेंगे। तथा इस प्रकार हम लोग भी महात्माओंके प्रति श्रद्धा बढ़ानेके बदले अश्रद्धा उत्पन्न करनेमें ही महायत्न करेंगे। क्योंकि वास्तवमें इस प्रकारका व्यवहार निन्दनीय ही है। सिद्ध पुरुषोंके द्वारा तो स्वाभाविक ही ऐसा आचरण होगा जो साधकोंके लिये लाभ-दायक हो। संसारमें ऐसे पुरुष ही आदर्श माने जाते हैं जिनके आचरण, उपदेश, दर्शन, स्पर्श एवं सम्भाषणसे दूसरोंका कल्याण हो। अच्छे पुरुषोंके आचरण ही दूसरोंके लिये आदर्श होते हैं। यह बात सरा याद रखनी चाहिये कि महात्माओंमें अविद्याका लेश भी नहीं होता; फिर अविद्याका कार्य—मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदिकी इच्छा—तो हो ही कैसे सकती है। स्वयं महापुरुष, जो इस तरफको भलीभाँति जानते हैं, इसका प्रचार एवं प्रकाश करके लोगोंके अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं। वास्तवमें जो मान, बढ़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा एवं सत्कार आदि चाहते हैं अथवा सम्मति देकर लोगोंसे अपनी पूजा आदि करवाते हैं वे तो महामूढ़ हैं ही। किन्तु जो न तो दूसरोंको अपनी पूजा करनेके लिये कहता है और न पूछनेपर सम्मति देता है परन्तु पूजा आदि मिलनेपर उसे प्रसन्न मनसे स्वीकार कर लेता है, उसका विरोध नहीं करता, वह भी मूढ़ ही है। जो पूजा मिलनेसे प्रसन्न तो नहीं होता, चाहता भी नहीं कि लोग मुझे पूजें, किन्तु हृदयसे पूजा-सत्कारका विरोध नहीं करता, वह भी ज्ञान और भक्तिसे अभी बहुत दूर है।

वर्तमान समयमें असली श्रद्धा और प्रेम बहुत कम लोगोंमें देखनेको मिलता है, अधिकतर लोगोंमें श्रद्धा और प्रेमही नष्ट ही देखनेको मिलती है। असली श्रद्धाका रूप बाहरी पूजा, नमस्कार, सत्कार आदि

योगका दुःख कम न था। एक-एक दिन गिनकर नौने चौदह वर्ष व्यतीत किये और विरह-व्यथामें स्वर काँटा हो गये। यही नहीं, चौदह वर्ष बीननेके र यदि श्रीराम वनसे लौटनेमें क्षणभरका भी विलम्ब रहे तो उनका प्राण बचना कठिन था। इस प्रकार नकी ऊँची-से-ऊँची अस्था उनके अंदर व्यक्त थी। साथ ही उनमें श्रद्धा भी कम न थी। इसीलिये उन्होंने सोचा कि जब श्रीराम अपनी इच्छासे वनमें जा रहे हैं तो उनकी इच्छाके विरुद्ध उन्हें लौटानेके लिये मुझे साम्राह क्यों करना चाहिये। इस प्रकार अनिश्चय प्रेमके साथ-साथ उनमें श्रद्धा भी उत्तमम कोटिकी थी। किन्तु उच्च श्रेणीके प्रेमी अपने प्रेमास्पदकी और सब बातें गनते हुए भी कभी-कभी उनके सङ्गके लिये अड़ जाते हैं। सङ्ग के लिये उनका इस प्रकार आग्रह करना भी दोषयुक्त नहीं माना जाता। इससे उनकी श्रद्धामें कमी नहीं मानी जाती। सारांश यह है कि प्रेमी विस्ती भी हेतुमें प्रेमास्पदका त्याग नहीं करता। प्रेमास्पदका सङ्ग बना रहे, इसके लिये वह कभी-कभी अपने प्रेमास्पदकी रुचिरी भी उपेक्षा कर देता है। इसके विपरीत श्रद्धालु अपने श्रद्धेयकी रुचि रखनेके लिये उनके सङ्गका भी प्रसन्नतापूर्वक त्याग कर देता है, परन्तु उनकी रुचिके प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं करता। प्रेमीको प्रेमास्पदका सङ्ग छोड़नेमें श्रुयुक्त समान कष्ट होता है और श्रद्धालु-को श्रद्धेयकी रुचिके प्रतिकूल आचरण मणिके समान प्रतीत होता है। प्रेमास्पद प्रेम बढानेके लिये यदि प्रेमीको कभी अलग कर देता है तो प्रेमीको उमका विवेक अमग्न हो जाता है। इसी प्रकार श्रद्धालुमें श्रद्धेयकी रुचिरा पालन करनेमें तनिक भी योग-भ्रमर मड़न नहीं होती। मधे प्रेम और श्रद्धाका यही भ्रमर है। इसपर कोई यह कहने लगे कि मधे भ्रमरभक्त मन आदि तो बिभुक्त नहीं चाहते, न यह चाहते हैं कि लोग उनके चिरकी पूजा करें, उनके नामका प्रचार हो अथवा उनकी जीर्नी लिखी जाय। परन्तु मनी

भक्त और ज्ञानी यदि इन सब बातोंका कड़ाईके साथ विरोध करने लग जायें तो फिर अच्छे पुरुषोंकी जीवनियों अथवा स्मारक संसारमें मिटने ही कठिन हो जायेंगे, जिससे आगेकी पीढ़ियों उनसे मिलनेवाले लाभ-से सदाके लिये वञ्चित हो जायेंगी। इसका उत्तर यह है कि अच्छे पुरुष इन सब बातोंका तनिक भी विचार नहीं करते। अखण्ड ब्रह्मचर्यका व्रत धारण करनेवाला क्या कभी यह सोचना है कि मेरी देखा-देखी यदि दूसरे लोग भी स्त्री-सुखका त्याग कर देंगे तो फिर संसारका व्यवहार कैसे चलेगा, सृष्टिका कार्य ही बढ़ हो जायगा। ऐसा सोचनेवाला कभी ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता। इसी प्रकार अच्छे पुरुष यह कभी नहीं सोचते कि यदि हम पूजा ग्रहण करना छोड़ देंगे तो संसारसे महापुरुषोंकी पूजाकी पद्धति ही उठ जायगी। संसारका व्यवहार तो सदा इसी प्रकार चलता आया है और चलता रहेगा। यदि कोई कहे कि अथकके महात्माओंकी इच्छा एवं प्रेरणामें ही उनकी जीवनियों लिखी गयी हैं अथवा उनके स्मारकोंका निर्माण हुआ है, तो ऐसा कहना अथवा मोचना उन महात्माओंपर झूठा कट्टर लगाना, उनपर व्यर्थका दोषारोपण करना है। महात्माओंकी शान तो अलग रही, ऊँचे साधकोंके मनमें भी यह वासना हट जाती है; यदि उठती है तो यह मानना चाहिये कि यह उच्च कोटिक साधक नहीं है। हम मनुष्यमें यह निश्चिन्नि मिद्वान्त मान लेना चाहिये कि अच्छे पुरुषोंके मनमें यह वासना कभी उठती ही नहीं कि मेरे जीवन-वाञ्छे अथवा मनेके बाद लोग मेरे शरीर का पूर्ण ही पूजा करें, मेरे नामका प्रचार हो अथवा मेरी जीर्नी लिखी जाय। हम प्रत्यक्ष इच्छाकर अच्छे पुरुषोंमें अकल्पना हो जाता है। और महात्माओंका महा अनुसर्ग ही सदा श्रद्धालु की है जो उनके आगे, उनकी इच्छाके अनुसर्ग अपने जीवनमें बना लेता है। यही महा अनुसर्ग और ही मनुष्य भक्त है।

प्रमाणित करना है कि ज्ञान ही सामर्थ्य है। न और सत्त्वानुसारके अन्तरेणोके बतार लपटेंर विनयी मत्ता र्नादिन की है। लेकिन प्रमाणिके विदे विज्ञानको सृष्टिके भावोंका वर्गी-पदना है। यह सृष्टिको विभाजित कर एक-एक शाखाओंको धीर देता है। विज्ञानमें इस तरह का भीगनेस होता है। ज्ञानविज्ञान रसोन्नी-री भित्ति और गतिगौर विचार करता है। न वस्तुओंके द्रव्य और उनकी क्रियाओंका अभ्य-। इसी तरह वनराति-शास्त्र आदि अनेक विज्ञान एक कानेमें अपना कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक तिके विदे यह विशेषीकरण अत्यन्त आवश्यक है। (विशेषीकरण) के कारण विज्ञानके कार्यमें ते है। सम्पूर्ण विज्ञानोंके सब विद्वानोंके एकत्री- होनेवाला सृष्टिज्ञान विचारा ला और कुछ अंशों-होगा। इन वैज्ञानिक विद्वानोंकी गुदही दमें। स्वरूप नहीं समझा सकती। सृष्टिके वास्तविक तन प्राप्त करनेके विदे हमें तत्त्वज्ञानकी ओर जाना सृष्टिका वास्तविक ज्ञान-प्रदान तत्त्वज्ञानका के लिये विज्ञानसे तत्त्व-ज्ञान अधिक अधिकारी है। है। सृष्टिका विचार तत्त्वज्ञानमाकस्यको लेकर ओर विज्ञान वैकस्य (एकदेशित्य) को लेकर। दि वृषकरण करती है और तात्त्विक दृष्टि एकी-ज्ञानिक दृष्टि भेदक है, तात्त्विक दृष्टि संग्राहक है। दि नानात्व देखती है तो तात्त्विक दृष्टि एकत्व। 'मैह' 'ज्वन' यह नानात्व निराशात्मक एकत्वदर्शन तत्त्वदृष्टि-रूप है। विज्ञान सृष्टिकी ओर एकांगी दृष्टिसे अतः उसे उसका सम्पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता। दि साकस्यसे विचार करती है अर्थात् वर्तमान, भविष्य, अत्र-तत्र, आदि काल-देश-भेदको एक सम्पूर्ण अस्तित्वका समष्टिरूपसे दर्शन करती इसीलिये यूनानी तरह ड्रेटोने तत्त्वज्ञानको सर्व-दर्शन Philosophy is synopsis कहा है। 'तीय तत्त्व उने सर्वसंग्राहक दर्शन' की अपेक्षा 'धन' कदना ठीक समझते हैं। हों। सर्वसंग्राहक सम्पूर्ण दर्शन हो सकता है। एकदेशीय दर्शन कभी 'यत्' वस्तुस्थितिनिर्दर्शक 'ने' सकता। वैज्ञानिक विदे- विचारसे किया

गया है ताकि दोनोंके क्षेत्रोंका अन्तर अधिक स्पष्ट हो जा-तात्पर्य, सृष्टिज्ञान विज्ञानका क्षेत्र है और सत्त्वज्ञान तत्त्व-का। सृष्ट पदार्थोंका वर्गीकरण तथा उनकी क्रिया-सम-निर्माणोंको निश्चय करते समय विज्ञानको उनके (पदार्थों) अन्तिम सत्यके बारेमें कोई शंका नहीं रहती। यह पदार्थ तत्त्वज्ञ मानकर आगे बढ़ता है। विज्ञानकी यह हद्द धा-है कि वस्तुओंका अस्तित्व स्वतन्त्र और स्वयंसिद्ध है। त-ज्ञान उनके अस्तित्वमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकत-विज्ञानके प्रामाण्यको एक तरहसे इस बातकी आवश्यक-रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति व-वस्तुमें विज्ञान जो सम्पूर्ण विभिन्नता उपस्थित करता है-समर्पणीय है या नहीं। विज्ञान व्यक्तिसे ज्ञानका विचार-कर केवल वस्तुका एक संसार खड़ा कर देता है। ले-वास्तवमें वस्तुका स्वरूप व्यक्तिसे ज्ञानके साथ अविच्छे-रीतितो सम्बद्ध रहता है। वस्तुका दृश्यमानस्वरूप ज्ञानोत्पा-नियमोंसे निश्चित किया गया है। किंवदुता यों भी कहा-सकता है कि वस्तुका स्वरूप ज्ञानमें ही उत्पन्न होता व-वस्तुतः ज्ञान और क्षेत्र, अनुभव और अनुभाव्य विषयों-अदृष्ट एकरूपता है। तत्त्वज्ञान दृष्टिके अनुसार अ-भवद्वारा वस्तुओंकी ओर देखता है। और विज्ञान शा-गूदेसे वस्तुके छिलकोंको अलग कर उन्हींपर विचार क-रहता है। अब हम अनुभवज्ञात वस्तु और ज्ञानकी प-रूपतापर ध्यान देते हैं तब यह सारा वैज्ञानिक विवेचन कृति-विषयोंपर विचारविनिमय-सा ज्ञात होता है। विज्ञानके वि-वस्तुस्थितिके एक अंग रहते हैं इसलिये वैज्ञानिक ज्ञान-ज्ञान नहीं है। विज्ञानका विश्व अन्तिम पूर्ण सत्य नहीं-विषयोंके सत्त्वावस्थाका प्रश्न विज्ञानके सम्मुख उपस्थित-होता। यह उसका कार्य नहीं है लेकिन तत्त्वज्ञानके वि-सत्त्वावस्थाका विवेक अत्यन्त महत्वपूर्ण और मिय है। उ-अनुभवद्वारा सत्त्वावस्थाका निश्चय करना पड़ता है। क-जाता है कि भाषाकी शुद्धता अथवा अशुद्धताका ज्ञान व्याकरण-होता है उसी तरह तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे सत्त्वावस्थाका-होता है। तत्त्वज्ञान अनुभवका व्याकरण है।

विज्ञान विषयोंको अनुभवसे विक्रिप्त करता है, वैज्ञानिक-अपूर्णताका यह एक कारण है। इसके अतिरिक्त और-कई कारण हैं। विज्ञानकी खोज उपरतिष्ठ रहती है। अ-एक कार्य क्या हुआ? उसके कारण क्या है? विज्ञान-समझनेका प्रयत्न करता है। योद्वा विचार करनेसे ज्ञात हो-

विज्ञान तथा तत्त्वज्ञान

(पृष्ठ-६०० डी० जी० लो०, पृ० १०, पी०एच० डी०)

तत्त्वज्ञानके अभ्यवसायियोंके प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है—'तत्त्वज्ञान क्या है ?' यह प्रश्न दीर्घता बढ़ा रहता है, परन्तु समझनेवालेको बड़े क्षमतेमें ढाल देता है। इसका उत्तर उसे शक्त रहता है और वह थोड़े शब्दोंमें भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके सामने समस्या यह रहती है कि इस छोटे-से उत्तरके प्रश्नकर्त्ताका समाधान होगा या नहीं। 'तत्त्वसम्बन्धी ज्ञान तत्त्वज्ञानम्' यह उत्तर अपने साथ ही 'तत्त्व क्या है ?' इस प्रश्नको घसीट लाता है; और 'तत्त्व यानी सत्य, अन्तिम सत्य'। तत्त्वज्ञानका उद्देश्य है सत्यका ज्ञान प्राप्त करना। इतनी रामायण पढ़नेके बाद भी प्रश्नकर्त्ता की जिज्ञासा तृप्त नहीं होती। उसे अभी भी यह शक्त नहीं हुआ कि तत्त्व-ज्ञान किन-किन विधियों प्रश्नोंकी खर्चा करता है। इसलिये तत्त्वज्ञानके ग्रन्थोंमें 'तत्त्वज्ञान क्या है ?' की समस्या सुलझाते समय विज्ञान और तत्त्वज्ञानका भेद स्पष्ट करनेकी परिपाटी उचित ही है।

साधारणतः 'विज्ञान' शब्दकी योजना किसी एक ज्ञान-शाखाके अर्थमें होती है। प्रायिक ज्ञानशाखाका एक विशिष्ट विषय होता है। इसकी एक पद्धति और परिभाषा रहती है। किसी भी विषयका सुव्यवस्थित तथा परिभाषाबद्ध ज्ञान ही उस विषयका 'विज्ञान' है। इस अर्थके अनुसार वैद्यक, ज्योतिष तथा संगीत विज्ञान हैं। इसी तरह वेदान्तशास्त्र, सांख्यशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा धर्मशास्त्र भी प्रयोगसम्मत होनेसे विज्ञान है। इस लेखमें 'विज्ञान' शब्दकी योजना किसी एक 'ज्ञान-शाखा' के सामान्य अर्थमें नहीं हुई है। क्योंकि इस अर्थके अनुसार तो तत्त्वज्ञान भी एक विज्ञान है। 'विज्ञान' शब्द यहाँ भौतिक शास्त्र, प्रयोगप्रधान शास्त्र सायन्स (Science) के

करता है और तत्त्वज्ञान दृश्य-सृष्टिके पर जो अद्वार डाले हैं उसपर। दृश्य-सृष्टिके तत्त्वज्ञानका कोई होकर नहीं। सरह विज्ञानका अदृश्य सृष्टिके कोई सम्बन्ध नहीं। के. P. Physics किताब और मेटेफिजिक्स Metaphysics शब्द भौतिकज्ञान-विषयकी अतिभौतिकज्ञान-विज्ञानके दिग्दर्शित करते हैं। अरिस्टोडल् (Aristotle) दृश्य-दृष्टिसम्बन्धी 'मेटिजिक्स' ग्रन्थ पहले लिखी। फिर दृष्ट्यावीत वस्तुओंके बारेमें 'मेटेफिजिक्स' ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया। इसलिये कुछ ब्लॉक सोचने लगे हैं कि जहाँ विज्ञानका क्षेत्र समाप्त होता है वहाँ तत्त्वज्ञानका क्षेत्र प्रारम्भ होता है। लेकिन आगे विचार करने शक्त होगा कि विज्ञान और तत्त्वज्ञानकी सीमाएँ तब क्षेत्रपरसे अलग नहीं की जा सकती। मनुष्यकी बुद्धि का एक ही है दृश्य अथवा अनुमान्य जगत्। हमारी बुद्धि प्रश्न किये जायेंगे वे सब इस संसारके बारेमें ही होंगे। प्रश्न का विषय-क्षेत्र एक है, लेकिन दोनों अलग-अलग विचार करते हैं। संसारके विषयमें विज्ञान एक प्रश्न पूछता है तो तत्त्वज्ञान दूसरी तरहका। संसारकी वस्तुओंके कौन-कौनसे हैं ? पदार्थोंकी स्थिति कैसे बदलती है ? उनमें होनेवाली क्रियाओंके बारेमें कुछ नियम बनाने सकते हैं या नहीं ? विज्ञानके लिये ये प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। विविध पदार्थसम्बन्धी अन्तिम सत्यके प्राप्ति तत्त्वज्ञान अधिक सहज देता है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है ? सत्य किये कहे और असत्य किये कहे ? वास्तव जगत्के अनुभवोंका स्वरूप क्या है ? उसकी सीमाएँ और शक्ति कौन-कौनसी हैं ? तत्त्वज्ञान इन प्रश्नोंपर विचार करता है। हम देख लेंगे कि विज्ञान और तत्त्वज्ञान दोनों अथवा प्रदेक्षीयों का भेद नहीं है। उनके भेद तथा पद्धतियोंमें क्या भेद है—क. यथाः हात्मा विचार करे।

रूपरूपमें सापूर्ण मानवीय ज्ञानके दो भेद दृष्टिगोचर होते हैं—एक शास्त्रीय अथवा वैज्ञानिक तथा दूसरा साहित्यिक। क्या ये भेद क्षेत्रभेद अथवा प्राप्तभेदके कारण हुए हैं ? क्या विज्ञान और साहित्यका विषय-क्षेत्र भिन्न-भिन्न है ? वस्तु-परसे ऐसा भास रहा है कि विज्ञान और तत्त्वज्ञानके क्षेत्र परस्पर-विरोधी हैं। विज्ञान दृश्य-सृष्टिके विचार

दृश्य भावोंका वर्गीकरण तथा उनमें घटनेवाली क्रियाएँ जिन विषयोंके अनुसार होती हैं उनका विचार करता है। वैज्ञानिक अन्वेषणका क्षेत्र है। विज्ञानके क्षेत्रका एक व्यापकताबद्ध करके है। वैज्ञानिक विचारोंके ज्ञाने मनुष्य महत्त्वपूर्ण है। वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञानके

साधक: प्रमाणित करता है कि ज्ञान ही सामर्थ्य है। विज्ञान और रसायनशास्त्रके अन्वेषणोंके बन्धन से निर्गन्धर किन्तु सत्ता स्थापित की है। लेकिन चेतनकी प्रतिके विन्दे विज्ञानकी सृष्टिके मानोंका वर्गीकरण पढ़ता है। यह सृष्टिको विभाजित कर एक-एक निमित्त शाखाओंको खोल देता है। विज्ञानमें हम तरह-तरहकी शाखा भीगनेसे होता है। ज्योतिषशास्त्र खगोल-तथा उनकी स्थिति और गतियोंपर विचार करता है। परं विज्ञान वस्तुओंके द्रव्य और उनकी क्रियाओंका अध्ययन करता है। इसी तरह घनत्व-विज्ञान आदि अनेक विज्ञान विधे एक-एक कोनेमें अपना कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक जल्दी प्रगतिसे विन्दे यह विरोधीकरण अत्यन्त आवश्यक है। पारि इय (विरोधीकरण) के कारण विज्ञानके कार्यमें उन्नत रहती है। सम्पूर्ण विज्ञानोंके मध्य सिद्धान्तोंके एकत्रीकरणसे प्राप्त होनेवाला सृष्टिकान विचारा का और कुछ अंशोंमें विस्तृत होगा। इन वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी शुद्धि हमें सृष्टिका सत्य स्वरूप नहीं समझा सकती। सृष्टिके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हमें तत्त्वज्ञानकी ओर जाना चाहिये। सृष्टिका वास्तविक ज्ञान-प्रदान तत्त्वज्ञानका क्षेत्र है। इसके लिये विज्ञानसे सत्य-ज्ञान अधिक अधिकारी है। कारण स्पष्ट है। सृष्टिका विचार तत्त्वज्ञानका कर्तव्यको लेकर करता है और विज्ञान वैकल्य (एकदेशीय) को लेकर। वैज्ञानिक दृष्टि पृथक्करण करती है और तात्त्विक दृष्टि एकीकरण। वैज्ञानिक दृष्टि भेदक है, तात्त्विक दृष्टि संग्राहक है। वैज्ञानिक दृष्टि नानात्व देखती है तो तात्त्विक दृष्टि एकत्व। ज्ञेय नानात्व किञ्चन। यह नानात्व निरात्मक एकत्वदर्शन तत्त्वदृष्टिके लिये ही शक्य है। विज्ञान सृष्टिकी ओर एकांगी दृष्टिसे देखता है, अतः उसे उसका सम्पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता। तात्त्विक दृष्टि साकल्यसे विचार करती है अर्थात् वर्तमान, भूत और भविष्य, अन्त-तत्त्व, आदि काल-देश-भेदको एक ओर रख सम्पूर्ण अस्तित्वका समष्टिरूपसे दर्शन करती है। और इसीलिये यूनानी तत्त्वज्ञान प्रेटोने तत्त्वज्ञानकी सर्वसंग्राहक दर्शन Philosophy is synopsis कहा है। लेकिन भारतीय तत्त्वज्ञान उसे 'सर्वसंग्राहक दर्शन' भी अपेक्षा 'सम्पूर्ण दर्शन' कहना ठीक समझते हैं। हाँ। सर्वसंग्राहक दर्शन ही सम्पूर्ण दर्शन हो सकता है। एकदेशीय दर्शन कभी सम्पूर्ण अर्थात् वस्तुस्थितिदर्शन नहीं हो सकता। वैज्ञानिक तथा तात्त्विक दृष्टिभेदका विवेचन यहाँ इतने विस्तारसे किया

गया है ताकि दोनोंके क्षेत्रोंका अन्तर अधिक स्पष्ट हो जाय। तत्त्वज्ञान, सृष्टिज्ञान विज्ञानका क्षेत्र है और तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञानका। स्पष्ट पदार्थोंका वर्गीकरण तथा उनकी क्रिया-सम्बन्धी नियमोंको निश्चय करते समय विज्ञानको उनके (पदार्थोंके) अन्तिम सत्यके बारेमें कोई शंका नहीं रहती। वह पदार्थोंका सत्य मानकर आगे बढ़ता है। विज्ञानकी यह दृढ़ धारणा है कि वस्तुओंका अस्तित्व स्वतन्त्र और स्वयंसिद्ध है। तथा ज्ञान उनके अस्तित्वमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। विज्ञानके प्रामाण्यको एक तरहसे इस बातकी आवश्यकता रहती है। लेकिन महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति और वस्तुमें विज्ञान जो सम्पूर्ण विभिन्नता उपस्थित करता है वह समर्थनीय है या नहीं। विज्ञान व्यक्तिके ज्ञानका विचार न कर केवल वस्तुका एक संसार खड़ा कर देता है। लेकिन वास्तवमें वस्तुका स्वरूप व्यक्तिके ज्ञानके साथ अविच्छेद्य-रीतिसे सम्बद्ध रहता है। वस्तुका दृश्यमानस्वरूप ज्ञानोत्पादक नियमोंसे निश्चित किया गया है। किंबहुना यों भी कहा जा सकता है कि वस्तुका स्वरूप ज्ञानमें ही उत्पन्न होता है। वस्तुतः ज्ञान और सत्य, अनुभव और अनुभाव्य विषयोंकी अद्वैत एकरूपता है। तत्त्वज्ञान दृष्टिके अनुसार अनुभवद्वारा वस्तुओंकी ओर देखता है। और विज्ञान ज्ञानके गूढ़से वस्तुके छिलकोंको अलग कर उन्हींपर विचार करता रहता है। जब हम अनुभवज्ञात वस्तु और ज्ञानकी एकरूपतापर ध्यान देते हैं तब यह सारा वैज्ञानिक विवेचन कृत्रिम विषयोंपर विचारविनिमय-शत होता है। विज्ञानके विषय वस्तुस्थितिके एक अंग रहते हैं इसलिये वैज्ञानिक ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है। विज्ञानका विश्व अन्तिम पूर्ण सत्य नहीं है। विषयोंके सत्यासत्यका प्रश्न विज्ञानके सम्मुख उपस्थित नहीं होता। यह उसका कार्य नहीं है लेकिन तत्त्वज्ञानके लिये सत्यासत्यका विवेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और मूल्य है। उसे अनुभवद्वारा सत्यासत्यका निश्चय करना पड़ता है। कहा जाता है कि भाषाकी शुद्धता अथवा अशुद्धताका ज्ञान व्याकरणसे होता है उसी तरह तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे सत्यासत्यका ज्ञान होता है। तत्त्वज्ञान अनुभवका व्याकरण है।

विज्ञान विषयोंको अनुभवसे विकृत करता है, वैज्ञानिक अपूर्णताका यह एक कारण है। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। विज्ञानकी खोज उपस्थित रहती है। अनुकूल एक कार्य क्या हुआ ! उसके कारण क्या है ! विज्ञान इतने समझनेका प्रयत्न करता है। थोड़ा विचार करनेसे ज्ञान होगा

विज्ञान तथा तत्त्वज्ञान

(पृष्ठ-२१० डी० जी० लोडे, पृष्ठ ५०, पी-एच० डी०)

तत्त्वज्ञानके अग्रतथापिथीये प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है—'तत्त्वज्ञान क्या है ?' यह प्रश्न दीर्घता बढ़ा करता है, परन्तु समझानेवालेकी बड़े हाथलेमें हल देता है। इसका उत्तर उक्त बात रहता है और यह बोधे शब्दोंमें भी दिया जा सकता है। लेकिन उधके सामने समस्या यह रहती है कि इस छोटे-से उत्तरके प्रश्नकर्त्ताका समाधान होगा या नहीं। 'तत्त्वसम्बन्धी ज्ञान तत्त्वज्ञानम्' यह उत्तर अपने साथ ही 'तत्त्व क्या है ?' इस प्रश्नको पछीट लाता है; और 'तत्त्व यानी सत्य, अन्तिम सत्य'। तत्त्वज्ञानका उद्देश्य है सत्यका ज्ञान प्राप्त करना। इतनी रामायण पढ़नेके बाद भी प्रश्नकर्त्ताकी जिज्ञासा वृत्त नहीं होती। उसे अभी भी यह ज्ञात नहीं हुआ कि तत्त्व-ज्ञान किन-किन विशेष प्रश्नोंकी चर्चा करता है। इसलिये तत्त्वज्ञानके प्रश्नोंमें 'तत्त्वज्ञान क्या है ?' की समस्या मुलझाते समय विज्ञान और तत्त्वज्ञानका भेद स्पष्ट करनेकी परिपाटी उचित ही है।

साधारणतः 'विज्ञान' शब्दकी योजना किसी एक ज्ञान-शास्त्राके अर्थमें होती है। प्रत्येक ज्ञानशास्त्राका एक विशिष्ट विषय होता है। इसकी एक पद्धति और परिभाषा रहती है। किसी भी विषयका मुख्यवस्तु तथा परिभाषाबद्ध ज्ञान ही उस विषयका 'विज्ञान' है। इस अर्थके अनुसार वैद्यक, ज्योतिष तथा संगीत विज्ञान हैं। इसी तरह वेदान्तशास्त्र, सांख्यशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा धर्मशास्त्र भी प्रयोगसम्मत होनेसे विज्ञान है। इस क्षेत्रमें 'विज्ञान' शब्दकी योजना किसी एक 'ज्ञान-शास्त्रा' के सामान्य अर्थमें नहीं हुई है। क्योंकि इस अर्थके अनुसार तो तत्त्वज्ञान भी एक विज्ञान है। 'विज्ञान' शब्द यहाँ भौतिक शास्त्र, प्रयोगप्रधान शास्त्र सायन्स (Science) के विशिष्ट अर्थमें आया है। तत्त्वज्ञान दर्शनशास्त्र (Philosophy) या मेटेफिजिक्सके अर्थमें रक्खा गया है।

समूलरूपमें संपूर्ण मानवीय ज्ञानके दो भेद इष्टितोचर होते हैं—एक धार्मिक अथवा वैज्ञानिक तथा दूसरा सांत्विक। क्या ये भेद क्षेत्रभेद अथवा प्रान्तभेदके कारण हुए हैं ? क्या विज्ञानका और तत्त्वज्ञानका विषय-क्षेत्र भिन्न-भिन्न है ? बड़ो-पढ़ने वाला भूल होता है कि विज्ञान और तत्त्वज्ञानके क्षेत्र समुपलब्ध भिन्न-भिन्न हैं। विज्ञान तत्त्वज्ञानके विचार

करता है और तत्त्वज्ञान दृश्य-सृष्टिके पर जो अस्तर डाले हैं उसपर। दृश्य-सृष्टिके तत्त्वज्ञानका कोई संस्कार नहीं। वह सरल विज्ञानका अदृश्य सृष्टिके कोई सम्बन्ध नहीं। के Physics फिजिक्स और मेटेफिजिक्स Metaphysics शब्द भौतिकज्ञान-विषयको अतिभौतिकज्ञान विज्ञाने दिग्दर्शित करते हैं। अरिस्तोटल् (Aristotle) ने दृश्य-दृष्टिसम्बन्धी 'फिजिक्स' ग्रन्थ पहले लिखा। फिर दृश्यतातीत वस्तुओंके बारेमें (मेटेफिजिक्स) का ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया। इसलिये कुछ क्षेत्रों के खोजने लगे हैं कि जहाँ विज्ञानका क्षेत्र समाप्त होता है वहाँ तत्त्वज्ञानका क्षेत्र प्रारम्भ होता है। लेकिन आगे विचार के से ज्ञात होगा कि विज्ञान और तत्त्वज्ञानकी सीमाएँ कि क्षेत्रपरसे अलग नहीं की जा सकती। मनुष्यकी बुद्धि कि एक ही है दृश्य अथवा अनुमान्य जगत्। हमारी बुद्धि प्रश्न किये जायेंगे वे सब इस संसारके बारेमें ही होंगे। प्रश्न का विषय-क्षेत्र एक है, लेकिन दोनों अलग-अलग क्षेत्रों पर विचार करते हैं। संसारके विषयमें विज्ञान एक प्रश्न पूछता है तो तत्त्वज्ञान दूसरी तरहका। संसारकी वस्तुओंके कि कौन-कौनसे हैं ? वस्तुओंकी स्थिति कैसे बदलती है ? उनमें होनेवाली विक्रियाओंके बारेमें कुछ नियम बनाने सकते हैं या नहीं ? विज्ञानके लिये ये प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। विविध पदार्थसम्बन्धी अन्तिम सत्यके प्रश्न तत्त्वज्ञान अधिक महत्त्व देता है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है ? सत्य किसे कहें और असत्य किने कहें ? बाह्य जगत्के अनुभवोंका स्वरूप क्या है ? उसकी प्रकृति और शक्ति कौन-कौनसे हैं ? तत्त्वज्ञान इन प्रश्नोंपर विचार करता है। हम देख चुके हैं कि विज्ञान और तत्त्वज्ञान दोनों अथवा प्रदेयोंके कोई भेद नहीं है। उनके भेद तथा पद्धतियोंमें क्या भेद है—कमया: इसका विचार करें।

दृश्य भावीय बर्णन तथा उनमें घटनेवाली क्रियाएँ जिन नियमोंके अनुसार होती हैं उनका निश्चय करना वैज्ञानिक अभ्येक्षणका उद्देश्य है। विज्ञानके अंतरका एक व्यापकतरक परत भेद है। निम्नलिखित नियमोंके ज्ञानसे मनुष्य नहीं-नियम बना सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान निश्चयकारी

मानके प्रमत्तता करना है कि ज्ञान ही मन्मथ है। विज्ञान और रहस्यशास्त्रके अन्वेषणोंके बलपर जो निर्माणपर विजयी सत्ता स्थापित की है। लेकिन श्रेष्ठकी प्राप्तिके लिये विज्ञानको सृष्टिके भावोंका वर्णन करना पड़ता है। यह सृष्टिको विभाजित कर एक-एक विभिन्न शाखाओंको सौंप देता है। विज्ञानमें इस तरह तीव्रगणना भीगणेश होता है। ज्योतिषशास्त्र खगोल-तथा उनकी स्थिति और गनियोंपर विचार करता है। तब विज्ञान वस्तुओंके द्रव्य और उनकी क्रियाओंका अध्ययन करता है। इसी तरह पनरहित-शास्त्र आदि अनेक विज्ञान छिंदे एक-एक कोनेमें अपना कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक उनकी प्रगतिके लिये यह विशेषीकरण आपत्त आवश्यक है। यदि हम (विशेषीकरण) के कारण विज्ञानके कार्योंमें उन्नति रहती है। सम्पूर्ण विज्ञानोंके सब सिद्धान्तोंके एकत्रीकरणसे प्राप्त होनेवाला सृष्टिज्ञान विचार सा और कुछ अर्थोंमें विप्लव होगा। इन वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी शुद्धी हमें सृष्टिका सत्य स्वरूप नहीं समझा सकती। सृष्टिके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हमें तत्त्वज्ञानकी ओर जाना चाहिये। सृष्टिका धार्मिक ज्ञान-प्रदान तत्त्वज्ञानका ध्येय है। इसके लिये विज्ञानसे तत्त्व-ज्ञान अधिक अधिकारी है। कारण स्पष्ट है। सृष्टिका विचार तत्त्वज्ञानशास्त्रको लेकर करता है और विज्ञान वैकल्य (एकदेशिय) को लेकर। वैज्ञानिक दृष्टि पृथक्करण करती है और तात्त्विक दृष्टि एकीकरण। वैज्ञानिक दृष्टि भेदक है, तात्त्विक दृष्टि संम्राहक है। वैज्ञानिक दृष्टि नानालय देखती है तो तात्त्विक दृष्टि एकल। 'नेह नानालि किञ्चन' यह नानालय निरासामक एकवदर्यन तत्त्वदृष्टिके लिये ही धक्य है। विज्ञान सृष्टिकी ओर एकाग्री दृष्टि देखता है, अतः उसे उसका सम्पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता। तात्त्विक दृष्टि साकल्यसे विचार करती है अर्थात् वर्तमान, भूत और भविष्य, अन्त-तत्त्व, आदि काल-देश-भेदको एक ओर रख सम्पूर्ण अस्तित्वका समष्टिक्रमसे दर्शन करती है। और इसीलिये यूनानी तत्त्वज्ञ प्रेटोने तत्त्वज्ञानको सर्व-संम्राहक दर्शन *Philosophy is synopsis* कहा है। लेकिन भारतीय तत्त्वज्ञ उसे 'सर्वसंम्राहक दर्शन' की अपेक्षा 'सम्पूर्ण दर्शन' कहना ठीक समझते हैं। हाँ! सर्वसंम्राहक दर्शन ही सम्पूर्ण दर्शन हो सकता है। एकदेशीय दर्शन कभी सम्पूर्ण अर्थात् वस्तुस्थितिनिदर्शन नहीं हो सकता। वैज्ञानिक तथा तात्त्विक दृष्टिभेदका विवेचन यहाँ इतने विस्तारसे किया

गया है ताकि दोनोंके बीचों-बीच अन्तर अधिक स्पष्ट हो जाय। तात्पर्य सृष्टिज्ञान विज्ञानका ध्येय है और तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञान-का। स्पष्ट पदार्थोंका वर्गीकरण तथा उनकी क्रिया-सम्बन्धी नियमोंको निश्चय करते समय विज्ञानको उनके (पदार्थोंके) अन्तिम सत्यके बारेमें कोई शंका नहीं रहती। वह पदार्थोंका सत्य मानकर आगे बढ़ता है। विज्ञानकी यह दृढ़ धारणा है कि वस्तुओंका अस्तित्व स्वतन्त्र और स्वयंसिद्ध है। तथा ज्ञान उनके अस्तित्वमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। विज्ञानके प्रामाण्यको एक तरहसे इस बातकी आवश्यकता रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति और वस्तुमें विज्ञान जो सम्पूर्ण विभिन्नता उपस्थित करता है वह समर्थनीय है या नहीं। विज्ञान व्यक्तिके ज्ञानका विचार न कर केवल वस्तुका एक संसार खड़ा कर देता है। लेकिन वास्तवमें वस्तुका स्वरूप व्यक्तिके ज्ञानके साथ अविच्छेद्य-रीतिसे सम्बद्ध रहता है। वस्तुका दृश्यमानस्वरूप ज्ञानोत्पादक नियमोंसे निश्चित किया गया है। किंबहुना यों भी कहा जा सकता है कि वस्तुका स्वरूप ज्ञानमें ही उत्पन्न होता है। वस्तुतः ज्ञान और ज्ञेय, अनुभव और अनुमान्य विषयोंकी अदृष्ट एकरूपता है। तत्त्वज्ञान दृष्टिके अनुसार अनुभवद्वारा वस्तुओंकी ओर देखता है। और विज्ञान ज्ञानके मूढ़से वस्तुके छिलकोंको अलग कर उन्हींपर विचार करता रहता है। जब हम अनुभवज्ञात वस्तु और ज्ञानकी एकरूपतापर ध्यान देते हैं तब यह सारा वैज्ञानिक विवेचन कृत्रिम विषयोंपर विचारविनिमय-सा ज्ञात होता है। विज्ञानके विषय वस्तुस्थितिके एक अंग रहते हैं इसलिये वैज्ञानिक ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है। विज्ञानका विश्व अन्तिम पूर्ण सत्य नहीं है। विषयोंके सत्यासत्यका प्रश्न विज्ञानके सम्मुख उपस्थित नहीं होता। यह उसका कार्य नहीं है लेकिन तत्त्वज्ञानके लिये सत्यासत्यका विवेक अप्यन्त महत्वपूर्ण और प्रिय है। उसे अनुभवद्वारा सत्यासत्यका निश्चय करना पड़ता है। कहा जाता है कि भाषाकी शुद्धता अथवा अशुद्धताका ज्ञान व्याकरणसे होता है उसी तरह तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे सत्यासत्यका ज्ञान होता है। तत्त्वज्ञान अनुभवका व्याकरण है।

विज्ञान विषयोंको अनुभवसे विभिन्न करता है, वैज्ञानिक अपूर्णताका यह एक कारण है। इसके अनिश्चित और भी कई कारण हैं। विज्ञानकी खोज उपस्थित रहती है। अमुक एक कार्य क्या हुआ? उसके कारण क्या हैं? विज्ञान इन्हें समझनेका प्रयत्न करता है। थोड़ा विचार करनेसे ज्ञान होगा

ने प्रमाणित करता है कि ज्ञान ही सामर्थ्य है।
 तब और रसायनशास्त्रके अन्वेषणोंके बलपर
 निसर्गपर कितनी सत्ता स्थापित की है। लेकिन
 इसी प्रसिद्धिके लिये विज्ञानको सृष्टिके भावोंका वर्गी-
 ना पड़ता है। वह सृष्टिको विभाजित कर एक-एक
 भेद शाखाओंको सौंप देता है। विज्ञानमें इस तरह
 रणका भ्रमणेश होता है। ज्योतिषशास्त्र खगोलो-
 उनकी स्थिति और गतिविधियोंपर विचार करता है।
 गणित वस्तुओंके द्रव्य और उनकी क्रियाओंका अध्य-
 य है। इसी तरह वनस्पति-शास्त्र आदि अनेक विज्ञान
 एक-एक कोनेमें अपना कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिक
 प्रगतिके लिये यह विशोषीकरण अत्यन्त आवश्यक है।
 इस (विशोषीकरण) के कारण विज्ञानके कार्यमें
 आ रही है। सम्पूर्ण विज्ञानोंके सब विद्वान्तोंके एकत्री-
 वे प्राप्त होनेवाला सृष्टिज्ञान विधरा सा और कुछ अशो-
 चकृत होगा। इन वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकी गुदगुदी हमें
 का साथ स्वरूप नहीं समझा सकती। सृष्टिके वास्तविक
 ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हमें तत्त्वज्ञानकी ओर जाना
 है। सृष्टिका वास्तविक ज्ञान-प्रदान तत्त्वज्ञानका
 है। इसके लिये विज्ञानसे तत्त्वज्ञान अधिक अधिकारी है।
 रण स्पष्ट है। सृष्टिका विचार तत्त्वज्ञानवाक्यको लेकर
 लाता है और विज्ञान वैकल्प (एकदेशिय) को लेकर।
 शास्त्रिक दृष्टि पृथक्करण करती है और तात्त्विक दृष्टि एकी-
 करण। वैज्ञानिक दृष्टि भेदक है, तात्त्विक दृष्टि समाहक है।
 वैज्ञानिक दृष्टि नानात्व देखती है तो तात्त्विक दृष्टि एकत्व। श्रेष्ठ
 'नानाभि किञ्चन' यह नानात्व निरामात्मिक एकत्वदर्शन तत्त्वदृष्टि-
 के लिये ही वाक्य है। विज्ञान सृष्टिकी और एकाकी दृष्टिसे
 देखता है; अतः उसे उसका सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता।
 तात्त्विक दृष्टि साक्षर्यसे विचार करती है अर्थात् वर्तमान,
 भूत और भविष्य, अव-सन्न, आदि काल-देश
 और रत्न सम्पूर्ण अस्तित्ववा
 है। और हमारी
 समाहक

गया है ताकि दोनोंके ध्येयोंका अन्तर अधिक स्पष्ट हो जाय।
 तात्पर्य, सृष्टिज्ञान विज्ञानका ध्येय है और तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञान-
 का। सृष्ट पदार्थोंका वर्गीकरण तथा उनकी क्रिया-सम्बन्धी
 नियमोंको निश्चय करते समय विज्ञानको उनके (पदार्थोंके)
 अन्तिम सत्यके बारेमें कोई शंका नहीं रहती। वह पदार्थोंका
 सत्यत्व मानकर आगे बढ़ता है। विज्ञानकी यह दृढ़ धारणा
 है कि वस्तुओंका अस्तित्व स्वतन्त्र और स्वयंसिद्ध है। तथा
 ज्ञान उनके अस्तित्वमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
 विज्ञानके प्रामाण्यको एक तरहसे इस बातकी आवश्यकता
 रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तब यह है कि व्यक्ति और
 वस्तुमें विज्ञान जो सम्पूर्ण विभिन्नता उपस्थित करता है वह
 समर्थनीय है या नहीं। विज्ञान व्यक्तिके ज्ञानका विचार न
 कर केवल वस्तुका एक संसार खड़ा कर देता है। लेकिन
 वास्तवमें वस्तुका स्वरूप व्यक्तिके ज्ञानके साथ अभिच्छेद्य-
 रीतिसे सम्बद्ध रहता है। वस्तुका दृश्यमानस्वरूप ज्ञानोत्पादक
 नियमोंसे निश्चित किया गया है। किंवदन्ता यों भी कहा जा
 सकता है कि वस्तुका स्वरूप ज्ञानमें ही उत्पन्न होता है।
 वस्तुतः ज्ञान और ज्ञेय, अनुभव और अनुभाष्य विभक्तियोंकी
 अदृष्ट एकत्पता है। तत्त्वज्ञान दृष्टिके अनुसार अनु-
 भवद्वारा वस्तुओंकी ओर देखता है। और विज्ञान ज्ञानके
 गूढ़से वस्तुके छिलकोंको अलग कर उन्नीयर विचार करता
 रहता है। जब हम अनुभवाज्ञान वस्तु और ज्ञानकी एक-
 रूपतापर ध्यान देते हैं तब यह सारा वैज्ञानिक विवेचन वृथिव
 विरोधपर विचारविनिमय का अन्त होता है। विज्ञानके विपक्ष
 वस्तुस्थितिके एक अंग रहते हैं हमारे वैज्ञानिक ज्ञान साथ
 ज्ञान नहीं है। विज्ञानका विषय अन्तिम पूर्ण सत्य नहीं है।
 विपक्षके सम्पादनका प्रश्न विज्ञानके सम्मुख उपस्थित नहीं
 होता। वह उसका कार्य नहीं है लेकिन तत्त्वज्ञानके विपक्ष
 सम्पादनका विपक्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और विपक्ष है। उसे
 अनुभवद्वारा सम्पादनका निश्चय करना पड़ता है। क्या
 जाना है कि ज्ञानकी सृष्टिवाक्य अमुक-वस्तुका ज्ञान ज्ञान-प्रदान
 विज्ञान है उसी तरह तत्त्वज्ञानके अन्तर्गत सम्पादनका ज्ञान
 है। तत्त्वज्ञान अनुभवाज्ञान का अन्तर्गत है।

ज्ञान
 विज्ञान
 तत्त्वज्ञान

ज्ञान अनुभवसे विज्ञान बनता है, तत्त्वज्ञान
 विज्ञान है। हमारे भविष्य और भवि-
 त्वकी ओर उपस्थित है। अनुभव
 है उसका ज्ञान वह है। विज्ञान हमें
 ज्ञान बनाता है। विज्ञान विज्ञान बनने का विज्ञान

ये अन्तर्निरीक्षण ही आदरक तथा मध्यवर्ती मानका सम्बन्ध उद्घोष पदार्थों है, इसलिये उनका व तथा उनकी क्रिया प्रक्रियाओंका निरीक्षण ही आदरक है। लेकिन तत्त्वज्ञान सिद्धांत को ! जहाँ स्वतः, काण्ड, क्रिया प्रक्रियाओं इत्यादि नियम स्वयंप्रकाश साक्षी शक्तता और स्वस्वका विचार करना हो वहाँ बाह्य प्रयोगोंमें क्या होगा ? हमारे अनुभवका स्वरूप क्या है ? उसे किन से निश्चित किया है ? अनुभवमें जो एकग्र्यता है ही सम्भक्तिके निम्न अवस्था रम्यभिद्ध चित्त-तत्त्वों के मानना चाहिये या नहीं ? इन तथा अन्य प्रश्नोंके शान्तिके निम्न अन्तर्निरीक्षण ही योग्य पद्धति है। यहाँ निरीक्षण और प्रयोगका कार्य उपयोग नहीं हो सकता। अनुभव-अन्तर्निरीक्षण करनेवाली पद्धतिको जर्मन तत्त्वज्ञ 'काण्ट' (Kant) एक विशेष दृष्टिकोण चिकित्सक पद्धति कहता है। उनका समर्थन करते हुए यह कहता है कि पहले तत्त्वज्ञानके रूपके सम्बन्धमें अन्धश्रद्धायुक्त (Dogmatic) या। तत्त्वज्ञा स्वरूप क्या है ? इसका विचार न करते हुए तत्त्वज्ञान ही तत्त्व टूटने लग जाते हैं। इससे उनके सिद्धान्त कान्तिक तथा परस्पर अत्यन्त विरोधी रहते हैं और इसलिये उ पद्धतिके दोष दिखलाकर, ज्ञानके स्वरूपपर विचार करनेके लिये उसने चिकित्सक (Critical) पद्धतिका द्वारा लिया।

जैसा कि ऊपर कहा गया है विज्ञानके समान तत्त्वज्ञान भी तर्किक पद्धतिका उपयोग करता है। इस बातमें तत्त्वज्ञान और विज्ञान समान हैं। तत्त्वज्ञान तथा तर्कके सम्बन्धमें आधारों तथा हमारी वृत्तिमें जो भेद है वह इस स्थानपर स्पष्ट होना चाहिये। पाश्चात्योंके मतानुसार तत्त्वज्ञान केवल तर्कनिष्ठ है। आरम्भमें लेकर अन्ततक वह तर्कसे जाता नहीं छोड़ सकता। भारतीय मतके अनुसार यह केवल तर्कमें नहीं है। यह तर्कप्रधान किन्तु अनुभवमें पर्याप्त होनेवाला है। तर्ककी दौड़ एक सीमा तक है। आगे तर्क रुक जाता है। बुद्धि रुक जाती है और प्रत्यक्ष अनुभवमें उसका पर्यवसान हो जाता है। केवल तर्क अप्रतिष्ठित है। अड़ेले उसे कहीं भी स्थान न मिलेगा। केवल तर्कपर प्रतिष्ठित तत्त्वज्ञान बादकी भीत (Wall on Sand) के समान है। तर्कमें मनमत्तापराधी पिचड़ी बन जायगी, मरचकी गति नहीं होगी, इसलिये यह सदैव ध्यानमें रखना चाहिये

कि तर्क अनुभवगण है। इसीलिये तो हमारे अध्यात्म-शास्त्रोंमें श्रुतिका महत्त्व है। उसमें पूर्वनिर्माण अनुभव ही शब्द-रूपमें प्रकट हुआ है। प्राचीन तत्त्ववेत्ताओंके शब्दोंमें व्यक्त हुआ अनुभव ही श्रुति है। बुद्धिके चमत्कार दिखलाकर स्वयं मग्न तथा परमत खण्डन ही तत्त्वज्ञानका ध्येय नहीं है। तत्त्वको जानकर तद्रूप होना, सत्यज्ञान प्राप्तिके बाद उसमें समरस होना—यही हमारे यहाँ तत्त्वज्ञानका उद्देश और अन्तिम ध्येय माना गया है। श्रुतिकी प्रतिष्ठा है—'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति'।

पाश्चात्य मतके अनुसार तत्त्वज्ञान 'विज्ञानोंका विज्ञान' है। वैज्ञानिक ज्ञानमें जो कमियाँ हैं, उनको पूरी करना तत्त्वज्ञानका काम है। विभिन्न विज्ञानोंके दृष्टित तत्त्वोंकी चिकित्सा तत्त्वज्ञानको करनी पड़ती है। वैज्ञानिक सिद्धान्त जब परस्पर विरोद्ध होते हैं तब उनकी एकवाक्यताका कार्य भी तत्त्वज्ञानके पहले पड़ता है। सारास, अलग-अलग विज्ञानोंके पूर्ण तथा उत्तर संस्कार कर वैज्ञानिक ज्ञानकी पूर्ति करना—यह तत्त्वज्ञानका महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस पाश्चात्य मतके अनुसार तत्त्वज्ञान विज्ञानोंको सुव्यवस्थित करता है। इसलिये उसकी व्याप्ति विज्ञानसे अधिक है। यद्यपि यह सब ठीक है; तथापि इस तरह तत्त्वज्ञान एक प्रकारका विज्ञान ही बन जाता है। तत्त्वज्ञानका क्षेत्र सारे विज्ञानोंके क्षेत्रसे विस्तृत है। लेकिन तत्त्वज्ञान और विज्ञानकी जाति एक है। किन्तु भारतीय मतके अनुसार दोनोंकी जाति अलग-अलग है और दोनोंके स्वरूपमें भी भेद है। केवल व्याप्तिमें भेद नहीं है।

विज्ञान तथा तत्त्वज्ञानका भेद स्पष्ट करनेके लिये दोनोंके ध्येय तथा उनकी पद्धतिका अन्तर बतलानेवाली दो विधियोंके सिवा एक और भी विधि है। और यह है—'विज्ञान जिज्ञासा-मूलक है और तत्त्वज्ञान सुसुभामूलक।' यह क्या है ? इस प्रश्नमें जो आश्चर्यभाव छिपा है वह जिज्ञासा है। आकाश बिना आधारके कैसे खड़ा है ? पर्यंत अपने स्थानमें रहित नहीं, समुद्र अपनी मर्षादाका अतिनमन न करे, पृथ्वी भूतोंका यदन करे, जल नीचेकी ओर बहे, पवन निश्चल न रहे, इन तरहकी नियमितता कहाँसे आयी ? सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ? संसारका मूल द्रव्य क्या होगा ? आग्, वायु या तेज ? ये या ऐसे ही अनेकों प्रश्न जिज्ञासामें निरन्तर करते हैं। जिज्ञासा विचारकी प्रवर्तक है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि जिज्ञासामें बुद्धिहीन तथा वादविक समाधानमें ऊपर उठाकर बौद्धिक व्यापार-क्षेत्रमें हा छोड़नेका सामर्थ्य है तथापि गतिनिरास,

नदी है। मर भूमन् है। जो भूमन् है नदी सुख-
दोहा है। अन्तमें कभी सुख नहीं होता। इस सर्व-
मन्दका आत्मागे आदेश किदा जाता है। आत्मा ऊपर-
आगे-पीछे, सर्वत्र व्याप्त है। 'यह सब आत्मा है' यह
वाच्य आत्मामें सममाण है। यह आत्मामें त्रिंशु करता
आत्मामें उसका आनन्द रहता है। वही वस्तुतः समस्त
संसार करता है। यह आत्मज्ञान प्राप्त कर नारद
में मुक्त हो गये और उनके हृदयकाष्ठ खुल गये।

यह संवाद स्पष्टरूपेण एक बात निदर्शित करता है कि
तानिक ज्ञान-गम्यादनके बाद भी मनुष्यके मनमें एक प्रकार-
अनुभि बनी रहती है। सर्वज्ञानोंमें पारङ्गत होनेके बाद
नारदजी मनःशान्ति प्राप्त न कर सके। क्या इससे यह
प्रमाणचर नहीं होता कि सम्पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान वस्तुतः अज्ञान
ही है! मराठी संत ज्ञानेश्वरने सर्वज्ञानपारङ्गत कलाप्रवीण,
परन्तु आत्मज्ञानविहीन अज्ञानीका, जो केवल ज्ञानका बोझ ही
हो रहा है, बड़ा सुन्दर वर्णन किया है—'यह कर्मकाण्ड जानता
है, पुराण उसे कण्टक है, ज्योतिषशास्त्रमें वह इतना प्रवीण
है कि जो कुछ करेगा वही होगा, शिल्पशास्त्रका वह अधिकारी
है, विधि, पशुकरण तथा अपवर्ण—ये सभी उसे खूब अम्वस्त
हैं। कोकशास्त्रका यह पूरा पण्डित है। किसी भी बातपर वह
महाभारत रच देता है, आगम तो उसके सामने हाथ जोड़े
खड़े हैं। नीतिशास्त्र, वैद्यकशास्त्र तथा तर्कशास्त्रमें उसने
अच्छी गति प्राप्त कर ली है। निषण्ड उसका नैवक है। अन्य

सब शास्त्रोंमें भी वह पूर्ण निष्णात है। किन्तु आत्मज्ञानमें
कोरा है।' सम्पूर्ण विज्ञानोंका आधारस्तम्भ होनेपर भी यदि
वह अज्ञातमें एकदम कोरा है तो उसके उस ज्ञानका क्या
उपयोग! संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिस ज्ञानसे आत्मा नहीं
जानी जा सकती वह जड़ जाय, नष्ट हो जाय—

क्षिप्त वाचुनी आधरां शायी। गिद्वान्तिनिर्माण पात्री।
परिजनों ते मूल नखत्री। न पादेमा।

मूल नखत्रीमें उत्पन्न हुए पुष्पके समान सम्पूर्ण लक्षणोंसे
युक्त वह ज्ञान अलक्षणी—अपेक्षानुरूप है। ज्ञान-प्राप्तिमें विज्ञान-
का उतना ही उपयोग है जितना कि देखनेके लिये मोरपंखके
नेत्रोंका।

तत्त्वज्ञान अर्थात् अध्यात्मज्ञानके सम्बन्धमें भारतीय मत
क्या है इसे समझानेके लिये ही यह विवेचन किया गया है।

सारास्यमें विज्ञान तथा तत्त्वज्ञानके भेद तीन तरहसे बतलाये
जा सकते हैं—

(१) वैज्ञानिक संशोधनका ध्येय 'सृष्टि-ज्ञान' है तो
तात्त्विक संशोधनका ध्येय 'सत्य ज्ञान' है।

(२) वैज्ञानिक पद्धति निरीक्षणालम्बक, प्रयोगप्रधान
तथा केवल तार्किक रहती है। तत्त्वज्ञानकी पद्धति आन्तर-
निरीक्षणालम्बक, तार्किक, परन्तु अनुभव-धारण रहती है।

(३) विज्ञान जिज्ञासामूलक है और तत्त्वज्ञान मुमुक्षा-
मूलक है।

आराधना

(रचयिता—'तिवारी सुमन')

सभी मिथियाँ सत्यसे साधना। करो ईशकी नित्य आराधना ॥

मद मयदा सत्य थोला करो।

कभी झूठ का घूँट कोई न ले ॥

कहो जो करो, या करो जो कहो।

धुप ताकि कोई तुम्हारा न हो ॥ सभी० ॥

भले काम सारे करो मयदा !

यह नाम गौरव मिले सम्पदा ॥

कहो यात सारी पतेकी मदा !

मिटें द्वेष सारे मिटे आपदा ॥

धुप है किसीका धुप सोचना।

भला है सभीका भला सोचना ॥

करो सामना शत्रु-मन्तापका।

रखो ध्यान आस्तीनके साँपका ॥ सभी० ॥

नहीं सोहता सज्जनोको कभी।

कि हो जाय ये भी यही दुन्दुभी ॥

सुहाने भले थोले थोले सभी।

यने प्यारका हार महार भी ॥

। अग्निमें जलते रहनेमें मानना है । 'हा प्राणनाथ !
 प्रियतम, हा श्रीकृष्ण ! इस तरह रोते-कहाहते
 चम्पान्तर वीत जायें । मैं मिलना नहीं चाहता,
 । हूँ तुम्हारे विरहमें जी भरकर रोना और तुम्हारे
 । फी आगमें जलते रहना । मुझे इसमें क्या सुख है
 । तो मैं ही जानता हूँ ।'

बना रहे हमेशा यह विरह-दुःख दिवाना,
 मैं जानता हूँ हममें कितना मज़ा मुझे है ।

× × ×

सुधा करे कि मज़ा इंतज़ारका न मिटे ;
 मेरे मवालका यह दे जवाब बरसोंमें ।

भगवत्प्रेमका पापण्ड यह विरही अपने प्रियतम
 श्रीकृष्णके सिवा और किसीको जानता ही नहीं, वह तो
 अपनेको सदाके लिये उनकी चरणदासी बनाकर उन्हीं-
 की इच्छापर अपनेको छोड़ देता है और श्रियोगकी
 उशालमें जलता हुआ ही उन्हें सुखी देखकर परम सुख-
 का अनुभव करता है । महाप्रभु कहते हैं—

आश्रित्य या पादरतां पिनष्टु मा-
 मदर्शनात्ममहतां कपोतु या ।

यथातथा या विदधातु मण्डपः
 मप्राणनाथस्तु न एव नापरः ॥

'यह लण्ड मुझ चरणदासीको प्रिय समझकर चाहे
 आलिङ्गन करे, चाहे अपने पैरोंमें कुचड़े और चाहे
 दर्शन न देकर विरहबी आगमें मेरे प्राणोंको जगाना
 रहे—तो चाहे सो करे, परन्तु मेरा तो प्राणरक्षण बड़ी
 है, दूसरा कोई नहीं ।'

आपको यदि भगवान्‌के विरहमें कुछ मडा अलग
 है तो यह बड़े ही संभाव्यका बात है । रोनेमें अनन्द
 आता है यह भी बहुत उक्त है । बस, रोने रहिये
 और प्रेममें औसुअते सोच-सँचकर मिलकर बैठकर मेरे
 मन-मनमें मिलने रहिये । उमरी जड़के पत्तोंमें
 पौधा दीजिये, और फिर उमरी मूखन लण्डमें उमरी

उलझे बैठे रहिये । देखिये, आपका मज़ा कितना
 बढ़ता है—

श्रीसूरदासजीने रोने-रोते गाया था—

मेरे मैना विरहकी बेल बढ़े ।

साँचन नीर नैनको सजनी ! मूल पताल गई ॥

विगमन लता सुभाष अपने छाया मचन भई ।

अब कैमें निहवारी राजनी ! मय तन पसर गई ॥

यह सच है कि ऐसा विरही मिलनमें वञ्चित नहीं
 रहता । सच्ची वान तो यह है कि यह नित्यमिलनमें ही
 इस विरह-सुखका अनुभव करता है । भगवान् उसने
 कभी अलग होते ही नहीं !

(३)

विषयोंमें सुख नहीं है ।

× × × मीतके मुँहमें पड़े हुए मनुष्यका भोगोंकी
 तृष्णा रखना वैसा ही है जैसा कालसर्पके मुँहमें पड़े
 हुए मेंढकका मच्छरोंकी ओर झपटना ! पना नहीं काय
 मीत आ जाय । इसलिए भोगोंमें मन हटाकर दिन-रात
 भगवान्‌में मन लगाना चाहिये । जयनर न्यारथ्य अच्छा
 है नभीतरक भजनमें आसानीमें मन लगाया जा सकता
 है । अन्यथा होनेपर बिना अभ्यासके भगवान्‌का स्मरण
 होना भी कठिन हो जाएगा । हमीमें भक्त प्रार्थना
 करता है—

कृष्ण स्वर्गपरदपदुत्तमप्राप्तने
 भर्तृय मे शिवातु मानगगत्तर्जनाः ।

प्राणप्रदानममये कान्तातारिणैः
 कान्तातारिणैश्चि मारणं कृतम् ॥

'श्रीकृष्ण ! मेरा वह मनस्वी राजर्षी तुम्हारे चरण-
 कमलपर दिवने आब ही प्रवेश कर जाय । प्राण
 निकटने मलय जड़ कक-कक-ककमें कण्टक कर जायगा,
 इन्द्रिज अन्त हो जायेंगे तब मलय में दूर राजा
 तुम्हारा जन्म-दण्ड ही बनी हो जायेंगे ।' अन्तः
 अन्तमें मनको आनन्दमें लगाना ही हीनमें करने का
 जड़ जायगा का देना चाहिये ।

भन-ऐस्य, पुष्ट-परिवार सभी क्षममत्त हैं। इनकी का भाव एवं अनर्पकी निवृत्ति प्राप्ति में सुख तो है ही नहीं बरं दुःख ही बढ़ता है। आपकी कृपा है। 'अर्थ' शब्दका संसार में ऐसा कोई भी विचारशील पुरुष नहीं है जो मनुष्यका प्रयोजन—उसकी चाह एवं विवेक-बुद्धिसे यह कह सकता हो कि इनमेंसे किसीसे है असीम अपार अनन्त नित्य और भी उसे कोई सुख मिला है। यहाँकी प्रत्येक स्थिति में इस आनन्दके बिना उसकी कभी स्थिति विरोधी स्थिति वर्तमान है—सुख चाहते हैं मिलता है इसीलिये वह हर अवस्थामें अभावका अनुभव दुःख, स्वास्थ्य चाहते हैं, आती है बीमारी, प्रकाशके ऐसा पूर्ण आनन्द है एकमात्र भगवान्। म पीछे अन्धकार लगा है, जवानीके साथ बुढ़ापा सटा है, विशुद्ध आनन्दमय है। अतएव भगवत्प्राप्ति ही जीवनका विरोधी मरण सिरपर सवार है। यहाँ कौन-सा 'अर्थ' है। यही परमार्थ है। एक संतने वह सुख है जिसमें आसक्त होकर मनुष्यको अपना जीवन गीताका अर्थात् भक्त वस्तुतः इसी 'अर्थ' की बरबाद करना चाहिये। यह तो मूर्खता है जो हम करता है। इसके विपरीत जो कुछ भी है उसे विषयोंमें सुख मानकर दुर्लभ मानव-जीवनको खो रहे हैं। 'अनर्थ' है चाहे वह संसारकी दृष्टिमें अच्छा हो या भगवान् श्रीराम कहते हैं—

एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई॥
नर तनु पाइ विषयँ मन देखीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥
साहि कबहुँ भल कहइ न कोई। गुंजा गहइ परस मन खोई॥

परन्तु विचार कर देखिये, मनुष्य सचमुच इसी तरह अपने अमृतसे मानव-जीवनको विषय-विष बटोरने और चाटनेमें ही खो रहा है। इसीसे उसे एकके बाद दूसरे—लगातार दुःखोंकी परम्परामें ही रहना पड़ता है। याद रखना चाहिये, यहाँकी कोई भी चीज, कोई भी सम्बन्धी उसको दुःखोंसे नहीं छुड़ा सकता। भगवान् का भजन ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्यको दुःखके सारे बन्धनोंसे छुड़ा सकता है। अतएव मन लगाकर बस भजन कीजिये। बस रटते रहिये—

गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे
गोविन्द गोविन्द रघुनाथपाणे ।
गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण
गोविन्द रामादर माधवेति ॥

(४)

'अर्थ' और 'अनर्थ'

अपराध कृपापत्र मित्र । अपने 'अर्थ' और 'अनर्थ'

भगवान् को भूलकर जो कुछ भी पुण्य-पाप, सुख-दुःख, लाभ-हानि, हर्ष-शोक, प्राप्ति-विनाश और जीवन्-मृत्यु है—सभी अनर्थरूप है। भगवान् की प्राप्ति ही भगवत्त्वका यथार्थ रहस्य जानकर उनरी करनेसे—'भक्त्या त्वनन्यथा लभ्यः' 'भक्त्या प्राप्ताः' 'भक्त्या मामभिजानाति' आदि भगवद्वाक्य हैं। भक्ति जब पूर्णत्वको प्राप्त हो जाती है तब ही नाम पराभक्ति या भगवत्-प्रेम हो जाता है। इस प्रेम भगवान् के साथ कभी विजोह नहीं होता। यह ही पूर्ण परम अर्थ है। इससे विपरीत ते जनेने इस ओर आनेमें बाधा पहुँचानेवाले जितने भी वस्तु पदार्थ हैं वे सभी अनर्थ हैं। 'माधुर्यमादम्य' में प्रकाशके अनर्थ बखलाये गये हैं—

(१) दुष्टनोप—(पापोंके परिणामस्वरूप दुःख मूलक विषयासक्ति बढ़ जाती है। उगने मनुष्य स्वर्ग के भोगोंकी प्राप्ति तथा उनके भोगों इतना उन्मत्त होता है कि यह निष्प नये-नये वस्तु करनेमें लगे रहता अनुभव करता है।)

(२) सुष्टनोप—(पुण्योंके फलस्वरूप मनुष्य धन, जन, सम्पत्ति, अमृत आदि प्राप्त करता है।)

। तब उनमें उसकी ममता और आसक्ति इतनी तो है कि वह उन्हींमें रमा रहता है तथा केवल भरण-पोषणकी चिन्ता करता है। भगवान्की प्रवृत्त नहीं होना चाहता ।)

३) अपराधोत्पत्ति—(भगवान्के नाम और स्वरूप का अपराध होनेपर साधनमें विघ्न और प्रत्यन्नापत्ति (परीत फल) उत्पन्न हो जाते हैं ।)

४) भक्त्युत्पत्ति—(भक्तिमें लगनेपर मनुष्यकी कुछ श्रेष्ठा बढ़ती है, लोगोंमें उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी है। इधर उसकी भोगवासना अभी मिटी नहीं, सी हालतमें वह धन, मान, पूजा, प्रतिष्ठा आदिको विकार करके उन्हींमें रत हो जाता है ।)

इन चारों ही प्रकारके 'अनर्थों' की निवृत्ति साहजिक, साधन, नाम-जप और विनय तथा श्रद्धापूर्ण भक्तसेवनसे होती है। अनर्थनिवृत्ति पाँच प्रकारकी

मानी गयी है। 'एकदेशवर्तिनी,' 'बहुदेशवर्तिनी,' 'प्रायिकी,' 'पूर्णा' और 'आत्यन्तिकी' । स्वल्प सत्सङ्ग आदिके प्रभावसे कुछ अंशमें जो अनर्थ छूटते हैं, यह 'एकदेशवर्तिनी' निवृत्ति है। अधिक अंशमें छूटनेपर उसे 'बहुदेशवर्तिनी' कहते हैं। बहुत ही थोड़े-से अनर्थ शेष रह जायें इसे 'प्रायिकी' कहते हैं और अनर्थोंकी पूर्ण निवृत्ति हो जानेपर उसे 'पूर्णा' कहते हैं। पूर्ण निवृत्ति हो जानेपर भी जबतक भगवत्प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक अनर्थका बीज नष्ट नहीं होता, इसलिये अभिमानजनित भक्तापराध आदि दुष्कर्मों-से पुनः 'अनर्थ' की उत्पत्ति हो सकती है। परन्तु 'आत्यन्तिकी' निवृत्ति होनेपर अनर्थबीजका नाश हो जाता है। यह आत्यन्तिकी निवृत्ति है—प्रेमस्वरूप भगवान्की प्राप्ति। यह पञ्चम तथा परम-पुरुषार्थ है और यही यथार्थ परमार्थ है।

अनुनय

(गीत)

अनुनय मेरी मान, मनेही ।

युगमे साध लिये बैठी हूँ, अब दे दशांन-दान मनेही ॥

आ इय भागनर नू जम जा,

मज्जन, मंगिनीके दिल धम जा,

जीवनकी मृती कुटीरमें

मैं तुझमें, नू मुझमें रम जा ।

धिर वियोगके बाद पूर्ण हो, जीवा यह भगवान् मनेही ।

युगमे साध लिये बैठी हूँ, अब दे दशांन-दान मनेही ॥

अब गिर भेद-विभेद न कर नू,

'दण्डन' का विच्छेद न कर नू,

गिर-धर्म-मयी एक कर हो,

सम्बल दूँगी: धेद न कर नू ।

मैं ही धिर-मंगिनी प्रहृति हूँ, नू हूँ 'पुरन पुनन', मनेही !

दे मेरे भगवान्, मनेही !!

युगमे साध लिये बैठी हूँ, अब दे दशांन-दान, मनेही ॥

—दिल्ली, ए० ए०, १९४९

तप

(योगेन्द्रियमिन्द्रियशुद्धिप्राप्तपदः)

[कहानी]

(संवाद—भीमक)

पारों ओर घुनरात जंगल देगातर शिष्यने कहा,
'गुरुदेव, हम सब मार्ग भूल गये हैं ।'

'नही पाता, यहाँ आनेका युद्ध उदरस है । गोरान
कभी मार्ग नहीं भूलता । देगो, उस पीपलकी सीधमें
बढ़ ग्राम दिलायी दे रहा है । यहाँ पर्याप्त भीड़ है ।
आज एक भक्तने साधुओंको भोजन करानेका निश्चय
किया है । फोटाहल स्पष्ट सुनायी पड़ता है और धीकी
सुगन्धि भी आती है ।' महात्मा गोरखनाथजीने एक
ओर संकेत किया 'यह सीधा मार्ग है । दूसरे मार्गसे
आनेपर सन्ध्यातक भी वहाँ न पहुँचते ।'

चलते-चलते दिन ढलने लगा और तब जाकर कहीं
ग्राममें पहुँचे । शिष्य सोच रहा था 'अवश्य गुरुदेवने
बढ़ चालें अनुमानसे कही होंगी । अन्यथा उतनी दूरसे
ग्राम देख लेना, शब्द सुन लेना या सुगन्धि प्राप्त कर
लेना कैसे सम्भव है । जो भी हो, गुरुदेवका अनुमान
अत्यन्त सच्चा होता है ।'

पङ्क्ति बैठी और साधु भोजन करने लगे । महात्मा
गोरखनाथजीने एक लड्डूको काटते हुए कहा, 'इधर
लड्डुओंमें नीमके पत्ते डालनेकी भी प्रथा है क्या ?'
गृहस्थ उस नवीन शिष्यकी भाँति महात्माजीसे अपरिचित
नहीं था । वह उन योगिराजकी अलौकिक शक्तियोंसे
परिचित था । उसने घरमें पूछताछ की और यह
स्वीकार करते हुए समा-याचना की कि 'घृत खैलाने
समय दो-तीन नीमके पत्ते हवासे उड़कर कड़ाहमें जा
गिरे थे ।'

भोजनोपरान्त सबको आसन देकर बैठाया गया ।

योगिराजनाथजीने अपना आसन छोड़ते हुए
अस्थिर तो बैठनेसे रहा । 'वहाँ एक इतने लंबे
थे । उन्होंने उस आसनपर चरण रक्ख चुकीं ।
अस्थि नहीं है ! सो वहाँ तो पूरे एक हाथ नीचे
पशुका पैर मात्र है ।' वे वहाँ बैठने लगे । उन्मुक्त
छोगोंने उन्हें दूसरे आसनपर बैठाकर उन लंबे
खोदा । निकल क्या ? एक कुत्तेका पैर !

शिष्यको अब गुरुकी शक्तिका बोध हुआ ।
प्राप्त कर उसने वहाँसे आश्रममें आनेपर एक दिन
महान् गुरुके पदप्रान्तमें मस्तक रखकर इन ति
रहस्य जाननेकी इच्छा प्रकट की ।

'ये कोई सिद्धियाँ नहीं हैं, यह तो सा
शक्ति है प्रत्येक मानवकी ।' योगिराजने गम्भीर
समझाया । 'आदिशक्तिने किसीसे पक्षपात नहीं
है । सबको समान शक्ति प्रदान की है । मिट्टीकी
विपीलिकाकी प्राणशक्ति, हंसकी रचना, इंसानका
अन्धोंकी स्पर्शशक्ति और मरुड़ीका कालज्ञान प्रा
प्राणीको प्राप्त है । उपयोग न करनेसे इन सा
स्वामाविक शक्ति नष्ट हो जाती है और उनपर
एकत्र हो जाता है । तपस्याके द्वारा अशुद्धि नष्ट होने
वे शक्तियाँ पुनः जाग्रत हो जाती हैं ।'

समर्थ गुरुने भोप लिया कि शिष्यमें इनके प्र
अनादयक उत्सुकता है, 'ये कोई गंदरावकी वस्तु नहीं
हैं । मिट्टादि पथी मननेकी अपेक्षा गुह्य माननासे भी
उपर उठता है और वह दिव्य बोध प्राप्त करना है जो
इस शरीरका लक्ष्य है । गुह्यकी शक्ति का उपयोग उचित
लिये होना चाहिये । इन बातोंकी

समय तो शिष्यने गुरुदेवके वचनोंको खींचार था, पर उनके हृदयमें वह उन्मुक्तता गयी नहीं। एक शिक्षा प्राप्त कर उसे तपस्या करनेका आदेश। नेपालकी तराईके एक उपयुक्त वनके लिये उसने न किया।

[२]

‘तुम बड़े बलसे गर्वित दीखते हो, तनिक वह मेरा ण्डल तो दे दो!’ एक हट्टे-फट्टे पहलवानको सिद्धनाथका आदेश हुआ। उस बेचारेने बड़ा बल लगाया, उसके माथेपर पसीना आ गया; लेकिन वह तुम्हीं उससे नहीं। ‘बस, इसीपर इतने घमंडी बने हो’ सने लज्जासे मस्तक झुका लिया।

कुछ अधिक सम्पन्नलोग आ गये थे दर्शनार्थ। तनी सिद्धि दिखानेसे सन्तोष हुआ नहीं। ‘कच्चे! मुझे तनिक उठाकर वहाँ तो बैठा दो!’ भला वह आठ वर्षका बालक उन्हें कैसे उठाता? लोगोंके पुचकारनेपर वह उठा। यह क्या? उसने फूलके समान स्वामीजीको उठाकर दूसरी चौकीपर बैठा दिया। लोगोंको तब और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि महाराजका शरीर उस चौकीपर पहुँचनेके पश्चात् ही घटने लगा और घटते-घटते नवजात शिशुके समान हो गया। उसी अवस्थामें रहकर वह उपदेश और प्रवचन करते रहे।

दिन थे गर्मकि, आम पकने लगे थे। महारमाजीने पासके वृक्षके शिखरपर चमकता बड़ा पीला आम छानेका आदेश दिया। चढ़नेको एक व्यक्ति चढ़ गया, पर वह फल बहुत दूर सीपी डालकर था वहाँ चढ़ना बहुत कठिन था। डाल हिलानेपर कच्चे फल कई गिरे, पर वह नहीं गिरा। ‘स्वर्गमें कच्चे फल मन गिराओ!’ महाराजने आदेश किया। विवश होकर उसे बौत्सर्ग खोज होने लगी।

सच्ची बात तो यह थी कि महाराजको चम्कदार

दिखाना था। ‘मैं स्वर्ग तोड़ लूँगा!’ कहकर वे उठे और उनका शरीर लंबा होने लगा। इतने लंबे हुए कि हाथसे ही फलको तोड़ा। फल एक भक्तको जो सबमें सम्पन्न जान पड़ता था, प्रसादरूपमें दिया गया। शरीर अपनी माध्यम स्थितिमें आ गया।

भीड़ जुटने लगी सिद्धनाथजीके समीप। जनता तिलका ताड़ तो चुटकी बनाते करती है। चर्चा होने लगी कि वे परंपरको मनुष्य, बाघको बछड़ा आदि बना देते हैं। सबके मनकी बात बतला देते हैं। रोगी रोगसे त्राण पाने, दरिद्र धनके लिये, संतानहीन पुत्रके लिये, इस प्रकार लोग अपनी-अपनी कामनाके लिये आने लगे।

महाराजको खौंसी भी आ जाय तो भक्त उसका जुलन-जुल अर्थ अवश्य लगा लेते। प्रसिद्धिके साथ माया भी एकत्र होने लगी। भव्य मठ तो बन ही गया था, सरोवरके घाट बँध रहे थे। बगीचा लग गया था। आगन्तुकोंके ठहरनेके लिये धर्मशालाकी नींव भी पड़ गयी। भण्डारा तो नित्य होता है।

[३]

पूरे चौदह वर्ष पश्चात् शिष्यको सुपोग मिला कि वह अपने परम पूज्य गुरुदेवके श्रीचरणोंमें उपस्थित हो सके। बाबा गोरखनाथजी आये थे और उन्होंने घाघराके दूसरे तटपर एक वटवृक्षके नीचे आसन लगा दिया था। पना नहीं क्या समझकर वे इस पार श्रीसिद्धनाथजीके मठपर नहीं पधारे।

‘गुरुदेव नहीं पधारे तो मुझे तो उनके चरणोंमें उपस्थित होना ही चाहिये।’ सिद्धनाथजीके साथ उनका सेवकमण्डल भी चला। सिद्ध और साधारण मानवमें प्रमेद ही क्या हो, यदि वह भी सारसतभारणके सदृश ही सब वज्र करे! लोग तो बैठे नय्यारोंपर; मित्तु सिद्धनाथजी तो सिद्ध टहरे, वे गड़गड़ पड़ने ही नदीक

'दि प्रयुक्त आरु मारुता' (सदाचारण भाष्य) नामक पुस्तकमें ईगर्जन्के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीनोट लिगने हैं कि जिस लहरमें पदकर श्रियों नौकरियों और व्यवसायोंके लिये दी गई रही थी, वह अब निधित रूपसे पीछे हट रही हैं, युद्धके वे दिन, जब आवश्यकतायस सभी व्यवसायोंके द्वार श्रियोंके लिये खुले हुए थे, बीत चुके। अब तो समाज उन्हें कम वेतनपर जी उठानेवाले काम ही देनेके लिये तैयार है। बड़ी-बड़ी नौकरियोंके लिये उन्हें कोई पूछतातक नहीं। उनके अधीन काम करनेमें पुरुष अपना अपमान समझते हैं। विद्यार्थियोंसे प्रतिवर्ष सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें उच्चशिक्षाप्राप्त श्रियों निकल रही हैं, जिनके लिये कहीं उपयुक्त काम नहीं मिल रहा है। केवल लन्दन नगरमें मध्यम श्रेणीकी ५३,००० श्रियों कामकी तलाशमें भटक रही हैं। उसके फलस्वरूप उन्हें घरोंकी याद फिर आ रही है और वे सोचती हैं कि कितने ही मालिकोंकी धुइकी-धमकी सहनेसे तो यही अच्छा कि विवाह करके घरके मालिकपर ही शासन करें। इस भावकी पुनर्जागृतिके आज कितने ही लक्षण दिखलायी पड़ रहे हैं। श्रियोंको अपने बनाव-सिगारकी फिर सूझ रही है। प्रत्येक छोटी गृहकारसामग्री शोलेमें हमेशा साथ रहती है, जरा-सा अवकाश मिलते ही, वह अपना मुख सँभारने लगती है। इन छोटी-छोटी बातोंसे ही पता लग रहा है कि क्या किस ओर बढ़ रही है।

यह वर्तमान महायुद्धके पहल्वी बात है। अब वसमें पुरुषोंके काम जानेंके कारण श्रियोंकी फिर बड़ी भोग हो गयी है। ब्रिटेनमें श्रियोंमें भिन्न-भिन्न विभागोंमें भर्ती होनेके लिये अपील की जा रही है। पन्नु युद्ध समाप्त होनेपर इस बार भी क्या यह लहर फिर न टपेगी ! श्रियोंकी आर्थिक स्वतन्त्रता क्या दमिस्त हो रहा है इसका निर्णय धीरे-धीरे आगिन मोड़ने वाली फीकी बेल्स (मध्यमी) नामक पुस्तकमें किया है। वे लिखते हैं कि

को नौकरीकी चिन्ता होने लगी है मित्र जाता है, उनका मन फिर गृहस्थ लगता। चार पैसा कमा सकने योग्य उन्हें हर बातमें—वैवाहिक बन्धनोंमें, उनके पालने-पोसनेमें, अपने उपयोग करनेमें—स्वतन्त्रता सूझने लगी है। उनमें एक विद्रोहका भाव जाग्रत हो जो किसी प्रकारकी रुकावटको सहन नहीं करे। गृहस्थीकी प्रवृत्तियों उनमें नष्ट हो चुकी हैं। 'बेबी' (बच्चे) की अपेक्षा उन्हें 'मोटर' (छोटी मोटर) की आवश्यकता अधिक लगती है। पति-पत्नी दोनोंको जब घर बन सकार होती है, तब घर तो चौपट हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं। यदि पतिको एक काम मिलती है तो पत्नीको किसी दूसरी जगह, दूसरे से नौकरी बजाना है, घरका काम देखने अवकाश नहीं है, बच्चोंकी देखरेख नौकरीके इस जीवनमें भी क्या कोई सुख है ! फिर यह है या पूरी परतन्त्रता ! घरका काम सँभालना डर और दफ्तरमें बंठों नीरस काममें पिसना अपने बच्चोंको पालना-पोसना, उन्हें अच्छी-से-देना मोड़ना 'समयका नष्ट करना' और दूसरे धाय बनकर रहना या स्कूलोंमें जाकर उनको समझका 'सदुपयोग' ! पति जो प्रेमका पात्र एक कटू बात भी सहन नहीं हो सकती, यकी पुत्रियों-धमकियोंपर मुँहसे एक शब्द भी साहस नहीं होता। यह भी क्या कोई निर्मित श्रिये इतना ऊँच मकाया जा रहा है

श्रियोंके नौकरियोंके पीछे पड़नेसे घर में, इसका अनुभव माधुर्य देशोंमें भी हो गया है। सिद्धांत कि शिक्षा तथा अन्य काम नहीं कर सकती। कई माथोंकी श्रुति यह प्रमाण दे कि शिक्षा हो जानेके पश्चात्

ने हटा दी जाती है। मुसलमानों की दृष्टि में यह
 ३ महीने का तथा केवल स्त्रियों के ही। सोवियत
 केनेको इस सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी
 । लेनिन की गय थी कि बच्चों को गृहस्त्री के
 प बच्चों की परवरिश में मुक्त कर देना चाहिये,
 वे देश की सेवा कर सकें। इसलिये बच्चों के पालन-
 और उनकी शिक्षा का भार गृह में लिया। बच्चों-
 के लिये सरकारी 'गृहिक गृह' खोले गये,
 गाँवों में उनका पालन-पोषण होने लगा और
 नेपर स्कूलों में उनकी शिक्षा प्रबन्ध किया
 । इस तरह माता-पिता तथा घर के प्रभाव में बच्चे
 कर दिये गये। इन संस्थाओं में सब तरह की
 दी दी गयीं, इनका सञ्चालन विशेषज्ञों के हाथ में
 गया। एक तो सब गाँवों में और शहरों में ऐसी
 कोलना मुद्रिकल है, दूसरे यह देखा गया कि
 घर का आदर्श-प्रबन्ध होने पर भी इनमें फटे हुए
 यह बात नहीं आती, जो घर के फटे हुए बच्चों में
 है। इसका अनुभव स्वयं लेनिन की पत्नी श्रीमती
 याने किया। बहुत दिनों तक 'शिशुपालन विभाग'
 रीक्षण उनकी के हाथ में था। उनको यह मानना
 कि 'मनुष्यों में सन्तान प्रवृत्ति सामाजिक है, वह
 नहीं जा सकती। जो श्रमजीवी अपने बच्चों को
 री सत्थाओं में मेजने से इनकार करते हैं, उनके
 को में ठीक समझती हूँ। मेरी राय में साम्यवादी
 नमें बच्चों की शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये
 जिसमें शिक्षक के साथ-साथ उनके माता-पिता भी
 ले सकें।' अब वहाँ जगह-जगह यह लिखा हुआ
 रहता है कि 'माता के दूध और उसके प्रेम का
 कोई दूसरी वस्तु नहीं ले सकती', जिस तरह
 बच्चों को दूध पिलाने के लिये स्त्रियाँ नहीं हैं, उसी तरह
 बच्चों को दूध देने के लिये गाये नहीं हैं।' अब वहाँ
 तथा अन्य बच्चों की सुविधाएँ काम की जा रही हैं, गर्म पान अपराध
 नों की मूर्ति दिया गया है और अधिक बच्चे जनने के लिये
 जाने के पक्ष

इनाम तथा अन्य प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। क्या इन
 सबका इशारा बच्चों को घर में रहकर अपने बच्चों की
 देख-रेख करने की ओर नहीं है ?

कहा जा सकता है कि यह स्वतन्त्रता या समानता-
 का शौक नहीं है, जिसके कारण बच्चों नौकरियों के
 पीछे दौड़ती हैं, वास्तव में यह उनकी आर्थिक विरासत
 है। सन् १९३७ में राष्ट्रसंघ ने भिन्न-भिन्न देशों में
 बच्चों की परिस्थितिका पता लगाने के लिये एक प्रश्नावली
 निकाली थी। उसके उत्तर में बच्चों की 'समानाधिकार
 अन्तर्राष्ट्रीय संस्था' ने एक वक्तव्य भेजा था, इस सम्बन्ध-
 में उसपर विचार करना आवश्यक जान पड़ता है।
 यूरोप की यह एक प्रसिद्ध संस्था थी, जिसकी शाखाएँ
 बहोते बीस प्रधान देशों में स्थापित थीं। इसके वक्तव्य में
 यह बतलाया गया है कि 'बच्चों को सामान खरीदना,
 खाना बनाना, घर की सफाई रखना, कपड़े सीना और
 उनकी मरम्मत करना, कपड़े धोना, घर के रोगियों की
 सेवा-शुश्रूषा करना, बच्चों को पालना-पोसना, उनकी
 पाँच साल की अवस्था तक उन्हें शिक्षा देना, घर का
 हिसाब रखना तथा घर के अन्य कितने ही काम करने
 पड़ते हैं। देहातों में खेती-बारी तथा पुरुषों के अन्य
 कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है। इन सबके बदले में
 कानून की दृष्टि से प्रायः सभी देशों में लड़कों केवल घर में
 रहने और खाने-पहनने का अधिकार प्राप्त है ! बाकी
 सब उसके पतिकी इच्छा पर निर्भर है, यह चाहे उसे
 पैसा दे या न दे, कानूनन वह और कुछ नहीं पा
 सकती, वास्तव में उसकी दशा एक मजदूर से गंधी भीती
 है। मजदूर को कुछ निश्चित समय तक ही काम करना
 पड़ता है, रात में वह आराम कर सकता है, महीने में
 उसे कई दिन की छुट्टी भी मिलती है। पर लड़को तो
 दिन-रात और प्रतिदिन घर के कामों में पिसना पड़ता
 है। ऐसी दशा में बच्चों का एक निश्चित वेतन होना
 चाहिये, जिसको अपने पति से अदायत द्वारा पा सकने का
 उन्हें अधिकार हो।' एक एंडे वक्तव्य का यह सारांश

'दि क्यूबर् आन् मारन्स' (समाचारका भाष्य) नामक पुस्तकमें इंग्लैण्डके प्रसिद्ध विद्वान् थोमोड जियुले हैं कि जिस लहरमें पड़कर स्त्रियों नौकरियों और व्यवसायोंके लिये दौड़ रही थीं, वह अब निश्चित रूपसे पीछे हट रही हैं, युद्धके ये दिन, जब आवश्यकतावश सभी व्यवसायोंके द्वार स्त्रियोंके लिये खुले हुए थे, चीन युके। अब तो समाज उन्हें कम वेतनपर जी उठानेवाले काम ही देनेके लिये तैयार हैं। यही-यही नौकरियोंके लिये उन्हें कोई पूछतातक नहीं। उनके अधीन काम करनेमें पुरुष अपना अपमान समझते हैं। विश्वविद्यालयोंसे प्रतिवर्ष सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें उच्चशिक्षाप्राप्त स्त्रियाँ निकल रही हैं, जिनके लिये कहीं उपयुक्त काम नहीं मिल रहा है। केवल लन्दन नगरमें मध्यम श्रेणीकी ५२,००० स्त्रियाँ कामकी तलाशमें मटक रही हैं। उसके फलस्वरूप उन्हें घरोंकी याद फिर आ रही है और वे सोचती हैं कि कितने ही मालिकोंकी पुइकी-धमकी सहनेसे तो यही अच्छा कि विवाह करके घरके मालिकपर ही शासन करें। इस भावकी पुनर्जागृतिके आज किन्तने ही लक्षण दिखलायी पड़ रहे हैं। स्त्रियोंको अपने बनाव-सिंघारकी फिर सूझ रही है। प्रत्येक स्त्रीकी शृङ्गारसामग्री झोलेमें हमेशा साथ रहती है, जरा-सा अवकाश मिलते ही, वह अपना मुँह सँभालने लगती है। इन छोटी-छोटी बातोंसे ही पता लग रहा है कि दम किस ओर बढ़ रही है।

यह वर्तमान महायुद्धके पहलवरी बात है। अब उसमें पुरुषोंके कैस जानेके कारण स्त्रियोंकी फिर बड़ी मौग हो रही है। ब्रिटेनमें स्त्रियोंसे भिन्न-भिन्न विभागोंमें भर्ती होनेके लिये आह्वान की जा रही है। पल्लु युद्ध समाप्त होनेपर इस बार भी क्या यह गप्प फिर न फूटती ? स्त्रियोंकी आर्थिक स्वतन्त्रताका क्या परिणाम हो रहा है इसका दिग्दर्शन श्रीमती आरमिन से-जो-अन्नी 'दि की बोम्ब' (स्वरूप स्त्री) नामक कथा है। वे लिखती हैं कि स्त्रियोंके

को नौकरीकी विन्ता होने लगी मिट जाता है, उनका मन फिर लपटा। चार पैसा कमा सकते हैं उन्हें हर बातमें—वैवाहिक सम्बन्धोंमें, उनके पाठने-पोसनेमें, अपने उपयोग करनेमें—स्वतन्त्रता सूझने तरह उनमें एक विद्रोहका भाव जाग्रत जो किसी प्रकारकी रुकावटको सहन नहीं गृहस्त्रीकी प्रवृत्तियों उनमें नष्ट हो 'बेबी' (बच्चे) की अपेक्षा उन्हें 'छोटी मोटर' की आवश्यकता लगती है। पति-पत्नी दोनोंको जब घर से सवार होती है, तब घर तो चौपट हो इसमें सन्देह नहीं। यदि पतिको एक मिलती है तो पत्नीको किसी दूसरी जगह से नौकरी बजाना है, घरका काम अचकाश नहीं है, बच्चोंकी देखरेख नौकरी इस जीवनमें भी क्या कोई सुख है ? फिर यह है या पूरी परतन्त्रता ? घरका काम सँभाला हुई और दफ्तरमें घंटों नीरस काममें पिसना अपने बच्चोंको पालना-पोसना, उन्हें अच्छी-देना तो हुआ 'समयका नष्ट करना' और 'लालच' धावबनकर रहना या स्कूलोंमें जाकर उनमें समयका 'सदुपयोग' ! पति जो प्रेमका एक कण्डू बात भी सहन नहीं हो सकती, पति की पुइकियों-धमकियोंपर मुँहसे एक शब्द भी सादस नहीं होता। यह भी क्या कोई सत्य जिसके लिये हमना ऊपर मचाया जा रहा है ?

स्त्रियोंके मौरवियोंके पीछे पड़नेसे घर में, इसका अनुभव पाश्चात्य देशोंमें भी अन्य

ने योग्य छियाँ निश्चिन्तताके साथ बाहर
जुड़ी करती हैं। दूसरी बात यह है कि प्रायः
अपने घरके पुरुषोंके काममें ही उनका हाथ
है। किसानके घरकी छियाँ खेती-बारीमें अपने
पुरुषोंके साथ पूरी मेहनत करती हैं। पेशेवरों
यवसायियोंके सम्बन्धमें भी यही बात है। उनकी
अपने पतिके काममें बराबर सहायता करती रहती
'साहजी' की दूकान बहुत कुछ 'साहूनि' की
पनासे चलती है। बढई, दर्जों, लोहार, मनिहार
इसी छियाँ अपने पतियोंके काममें कितनी दक्ष हो
ती हैं, आवश्यकता पड़नेपर बिना पुरुषोंकी सहायता-
वे अपना काम चला लेती हैं। इसमें एक और
बसे बड़ा लाभ यह होता है कि बच्चोंको छुटपनसे
अपने माता-पिताके कामकी शिक्षा मिलने लग
जाती है। प्रत्येक घर 'बेसिक ट्रेनिंग सेंटर' हो जाता
है। बच्चोंको जीविकोपार्जनके योग्य बनानेमें एक पैसा
खर्च नहीं होता। क्या यह बात बनावटी वातावरणवाली
संस्थाओंमें आ सकती है, जिनपर आजकल इतना
रुपया फँका जा रहा है ?

केवल पति-पत्नीका कुटुम्ब और दोनोंके विभिन्न
व्यवसाय यह सर्वथा आधुनिक भाव है। किसी कुटुम्बी-
जनको घरमें रखनेसे स्वतन्त्रतामें बाधा पड़ती है। ऐसी
दशामें यदि पति-पत्नीका कार्यक्षेत्र अलग हुआ तो फिर
न बच्चोंकी देख-रेख हो सकती है और न घरकी ही।
इन व्यावहारिक अड़चनोंके अनिश्चित इस प्रकारकी
आर्थिक स्वतन्त्रतामें केवल घरके ही नहीं, समाजके
विद्यमानके बीच अन्तरित हैं। अपने यहाँका यह प्रार्थन
आदर्श है कि स्त्री, अपनी देह और सन्तान ये तीनों
मित्रकर पुरख होता है। जो भर्ता है, बड़ी भाँति है, इन
दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है—

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह ।
विप्राः प्रादुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताङ्गना ॥
(मनु १।४५)

इसलिये जीवनपर्यन्त स्त्री-पुरुष धर्म, अर्थ, काम
आदिमें पृथक् न हों, आपसमें यही उनका धर्म बतलाया
गया है—

अन्योन्यस्याग्रमीचारे भवेदामरणान्तिकः ।
एष धर्मः समासेन श्रेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥
(१।१०१)

प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटोने कहा है कि 'यह
बड़ा ही सौभाग्यशाली तथा सुखी राष्ट्र है, जहाँ 'मेरा'
और 'तेरा' ये शब्द बहुत कम सुनायी देते हैं, क्योंकि
वहाँके नागरिकोंका सभी प्रधान बातोंमें सम्मिलित स्वार्य
होना है—इसी तरह विवाहित स्त्री-पुरुषकी पूँजी एक
ही होनी चाहिये—जिसमें कि उनमें भी 'मेरे' और
'तेरे' का भाव न हो।' अपने यहाँ अब भी पुरानी
चालके घरोंकी यही रीति है कि पति जो कुछ कमाकर
लाया, अपनी पत्नीके हाथमें रख दिया, वह चाहे जैसे
खर्च करे, वह घरकी रानी है। बैंकोंमें दोनोंके
अलग-अलग खाते, अलग-अलग हिसाब-किताब, अलग-अलग
खर्च ये सब नये भाव हैं, जिनका परिणाम यह हो रहा
है कि 'संवदन' 'सादन' चिन्ताते हुए भी सार्वभौमिक-
ही-विवदन देव पड़ रहा है। निष्पत्ति शान्ति स्फुरित
करनेके लिये जिन विद्वानोंका दिमाग किसी 'नान्यान्त्या'
की गोलमे है, उनमें बहुतोंकी यही राय है कि हमारी
कुंजी देश का व्यक्तिगत आर्थिक 'आत्मनिर्भरता' में
नहीं बल्कि 'परम्पर निर्भरता' में है। आर्थिक ही क्यों,
यदि देव ज्ञाय तो जीवनके सभी विभागोंमें परम्परा
निर्भरतामें ही सन्तोषकी प्रवृत्ति आ सकती है। पर
जब उनका धर्म ही अलग कर दिया जायगा तो क्या यह
फिर राष्ट्र का पिछे के स्तरमें आ सकती है ?

('गिरजा')

तृष्णा !

(भोजगदीशरण सिंहजी एम्० ए० (प्रथम))

(१)

धनाशासे मैंने बटु बार—
हृदय बसुधाका किया विदीर्ण ।
गलाई अतुलित गिरिकी धातु,
किए गंभीर-सिंधु निस्तीर्ण ।
नृपति-सेवा, आराधन-मंत्र—
किया शव-भू में निशिको जाग ।
न पाई लघु वराटिका किन्तु,
अरी तृष्णे, अब मुझको त्याग ॥

(२)

किया दुर्गम देशोंमें यास,
कुपथमें घूमा मैं अज्ञान ।
किया अंगीकृत सेवा-धर्म,
त्याग कर जाति-वंश अभिमान ।
मान-वर्जित-परचूट-आहार—
काकवत् करता रहा सदोष ।
पाप रत दुर्मति तृष्णे ! किन्तु,
न तुझको फिर भी है सन्तोष ॥

(५)

उठाते हैं हम क्या आनन्द,
आह ! उठ जाते हैं हम आप ।
तापसे मिलती है क्या सिद्धि,
और बढ़ जाता है सन्ताप ।
समय होता है कहाँ व्यतीत,
हमास ही होता है अंत ।
बन्धनी तृष्णा हुई न जीर्ण,
हुए हम मरण जीर्ण, हा हंत ॥
(राजर्षि भार्गव के श्रीमद्भागवत १० स्कन्ध)

(३)

खलोंका सहकर भी मैं
किया आराधन उनका ।
शून्य मनसे मैं हुआ
रोककर शोक अभ्युत्थान ।
चित्त भी करके वृत्ति-निर्गुण
किया करवद्ध विनयका हन ।
अरी आशा संगिति दू है
नचापगी अब कितना नून !

(४)

हुई भोगोंकी तृष्णा क्षण
रूपगत हुआ, हुए रूप हन
गये समय साथी सुरक्षित
त्याग करके जीवनका हन ।
यष्टि-बलसे उठते हैं है,
हुए तमसावृत मैं पुनः ।
अहो धिक्, फिर भी क्या निरा
मरणके भयसे है मदन !

तृष्णा !

(भोगादीयस्वरूप सिद्धिजी एम्० ए० (प्रथम))

(१)

धनाशासे मैंने बहुत बार—

हृदय वसुधाका किया विदीर्ण।

गलार्ह अतुलित गिरिकी धातु,

किए गंभीर-सिंधु निस्तीर्ण।

नृपति-सेवा, आराधन-मंत्र—

किया शव-भू में निक्षिप्त जाग।

न पाई लघु वरपट्टिका किन्तु,

अरी तृष्णे, अब मुझको त्याग ॥

(२)

किया दुर्गम देशोंमें वास,

कुपथमें घूमा मैं अज्ञान।

किया अंगीकृत सेवा-धर्म,

त्याग कर जाति-वंश अभिमान।

मान-वर्जित-परगृह-आहार—

काकवत् करता रहा सदोष।

पाप रत दुर्मति तृष्णे ! किन्तु,

न तुझको फिर भी है सन्तोष ॥

(५)

उठाते हैं हम क्या आनन्द,

आह ! उठ जाते हैं हम आप।

तापमे मिलती है क्या निद्रि,

और बढ़ जाता है मन्त्रा।

समय होता है कदाँ ध्येति,

दमारा ही होता है धन।

पल्यनी तृष्णा दुर्ह म जीनं,

हुए हम स्वयं जीनं, हा हन ॥

(१२५५ १२५५ १२५५ १२५५)

(३)

खलोंका सहकर भी उरहान

किया आराधन उनका हा !

शून्य मनसे मैं हुआ प्रलभ

रोककर शोक बहु-समुदा।

चित्त भी करके वृत्ति-निर्ण

किया करवद्ध वितयका हन

अरी आशा संगिनि तू और,

नवापनी अब कितना नृत्य ! ॥

(४)

— हुई भोगोंकी तृष्णा शान्त,

रूपगत हुआ, हुए रूप भंग।

गये समय साथी सुरधान,

त्याग करके जीवनका भंग।

यष्टि-बलसे उठते हैं देर,

हुए तमसावृत मैं पुनः।

अहो धिक्, फिर भी काया निव्य,

मरणके भयसे है भयभीत ॥

अज्ञात चेतनाका अगाध रहस्य

(लेखक—श्रीहृण्वाकरजी जोशी पृ० १०)

य अपने प्रतिदिनके जीवनमें जो कुछ करता-
कुछ सोचता है, यदि निरपेक्ष दृष्टिसे उसका
क्या जाय, तो पता चलेगा कि उनमें परस्पर-विरोधिता
तामझस्य कल्पनातीत रूपमें वर्तमान है। हमलोग
ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं, ऐसी-ऐसी बातें सोचते
जिनका न कोई प्रत्यक्ष उद्देश्य हमारे सामने रहता है,
स्पष्ट कारण। प्रत्येक व्यक्तिको समय-समयपर इस
आश्चर्य होता है कि यह करना चाहता है कुछ, पर
उता है कुछ और; सोलना कुछ दूसरी ही बात चाहता
है, सोल बैठता है कुछ और ही। इच्छा न रहनेपर भी,
त, अज्ञातरूपसे हमारे प्रतिदिनके जो कर्म और विचार
तत्पर हमें विसर्गविमूढ़ करते रहते हैं, उनका रहस्य
तत्पर अत्यन्त गम्भीर और महाव्यपूष है।

कवियों और दार्शनिकोंने इस रहस्यका उल्लेख बार-बार
किया है और उत्तर प्रकाश डालनेकी चेष्टा भी की है।
मारे यहाँ कालिदासने इस परम गहन मनोवैज्ञानिक तत्पर
तन्मन्धमें अपनी जिस जानकारीका परिचय दिया है वह
हमारे आधुनिक मनोविज्ञानाचार्योंको भी चक्रमें डाल
देनेवाला है। दुष्यन्त जब एक बार शकुन्तलाको अपनी
जाग्रत चेतनासे एकदम बिसारकर अपने मङ्गलमें शान्तचित्तसे
बैठे हुए थे, तो अकस्मात् रानी हंसवदिकाका गाना सुनकर
उनका चित्त चञ्चल हो उठा, और एक अज्ञात, अस्फुट
वेदना उनके मनमें आलङ्कित हो उठी। अपनी इस
मानसिक स्थितिसे परिचित होकर उन्होंने अपने-आपसे प्रश्न
किया—किन्तु कबलु प्रियजनविरहाद्वेष्टि बलवदुत्कण्ठि-
सोऽस्मि ।—“किसी प्रियजनके विरहमें पीड़ित न होनेपर भी
मेरे मनमें बरबस (विरहरी) उत्कण्ठा क्यों जाग पड़ी है ?
इस प्रश्नका उत्तर भी उनका मन उन्हें अपनी समझके
अनुसार अपने-आप दे देता है। उत्तर इस प्रकार है—

रम्याणि वीह्य मधुरांश्च निनाम्य शब्दान्
पर्युत्पद्यमानवति कलुक्लितोऽपि जन्मः ।

तत्वेनासा

—बोधपूर्ण

—नरसीहरानि ॥

र मधुर शब्दोंके

अवशेष सुखी जीवके मनमें भी जो एक उत्कण्ठा
उत्कण्ठाका भाव जाग्रत हो उठता है, उसका कारण
है कि ये दो बातें उसके जन्मान्तरके किसी अज्ञात और
मायमय प्रेमकी स्मृतिको उसकी (जाग्रत) चेतनाके सम्मुख
ला देती हैं ।

इस एक श्लोकमें कालिदासने आधुनिक मनोविज्ञान-
विरलेयकोंकी अज्ञात चेतना (Unconscious) सम्बन्धी
सिद्धान्तका जो निरूपण किया है वह वास्तवमें अद्भुत और
अपूर्व है। इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या हम आगे चलकर
करेंगे। पर यहाँपर जो बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है
कि दुष्यन्त अपनी ‘अज्ञात’—उपस्थित विरह-वेदनाका जो
कारण खोज निकालता है वह केवल मूल और वास्तविक कारण-
को खोजनेकी एक छलनामात्र है। इसमें तन्देह नहीं कि
इस छलनाका प्रयोग वह अपने-आपको ठगानेके लिये करता
है, और इससे भी अधिक मनोरञ्जक तथा आश्चर्यजनक बात
यह है कि वह जान-बूझकर ऐसा नहीं करता, बल्कि किसी
अज्ञात रहस्यमय कारणसे प्रेरित होकर करता है।

दुष्यन्तके शान्त और सुखी मनमें येचैनी उठनेका मूल
कारण रानी हंसवदिकाके संगीतकी मधुर स्वरलहरी नहीं,
बल्कि उसके पदोंका अर्थ था। हंसवदिका जो गीत गाती है,
उसका संक्षिप्त शब्दार्थ यह है कि ‘हे मधुलोभी भोरे ! तु
अब मालती-मुसुमसा प्रेम मुलाकर आश्रम-मञ्जरीके मोड़में
क्यों लिप्त हो गया ?’ इस अर्थकी ध्वनिने परस्पर सम्बन्धित
विचारोंकी संगमज प्रेरणा (Association of ideas)
के रहस्यमय नियमसे दुष्यन्तकी अज्ञात चेतनामें दबी हुई
शकुन्तलाके प्रति प्रेम-भावनाको उमाड़ना प्रारम्भ कर दिया,
पर धुँँकि उसका मनेन मन (जाग्रत चेतना) उस विविध सुख-
दुःखमयी अज्ञानादिक प्रेमलुब्धगी से मुक्तता चाहता था,
इसलिये उसने उस बरबस उत्पन्न विरह-वेदनाका एक रिप-
जनीन दार्शनिक कारण खोज निकाला, और हम प्रकार
अपनी व्यक्तिगत सम्मत्ताको दबाकर अपने-आपको ठगा।
यह सात क्रियाचक्र टटलाने नहीं, किन्तु अज्ञात रूपसे चला।

एक और उदाहरण देकर हम इस बातको स्पष्ट करनेकी
चेष्टा करेंगे; वास्तवमें देशमें सम्मोहन-रूप (Hypnotism)

ने एक विशिष्ट वैज्ञानिक रूप धारण कर लिया है। सम्मोहन-विशेष अपने पात्र (Subject) को एक प्रकारकी योग-निद्रामें मग्न कर देता है, और उस जाग्रत-निद्रावस्थामें वह जैसा कुछ करनेको कहता है, उसका पात्र कठपुतलीकी तरह ठीक वैसा ही करता है; उससे जैसा कुछ सोचनेको कहा जाता है, ठीक वैसा ही वह सोचता है। एक बार एक सम्मोहन-विशेष करने अपने एक पात्रको उसकी मोहनिद्राकी अवस्थामें यह आदेश दिया कि निद्रासे जगनेपर उसे एक कुर्सीको फर्शपरसे उठाकर ऊपर मेज़पर रख देना होगा। जगते ही उस सम्मोहित पात्रने फर्शपरसे एक कुर्सीको उठाकर मेज़पर रख दिया। जब उससे यह पूछा गया कि उसने क्यों ऐसा अनोखा कार्य किया, तो उसने उत्तर दिया कि कुर्सी बीचमें पड़ी होनेसे आने-जानेमें बाधा पहुँचा ही थी, इसलिये उसने उसे हटाकर अलग रख देना उचित रहा। इस उत्तरसे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यक्तिने (Hypnotic sleep) में मग्न था, तो उस समय सम्मोहक-वह अनजानमें उसी आशका पालन कर रहा है। असलमें बात यह थी कि उसकी अशक्त चेतना सम्मोहकी आशका नहीं भूली थी, और जाग्रत चेतना उसे भूल गयी थी। जगने-पर उसे उसकी अशक्त चेतनाने उस आदेशकी पूर्तिके लिये प्रेरित किया, और यह (अशक्त चेतना) उसके कारणसे भी परिचित थी; पर जाग्रत चेतना कुर्सीको हटानेके उस रहस्यमय कारणसे यद्यपि परिचित नहीं थी, तथापि उसे एक स्वकल्पित कारणको पेश करनेमें न क्षणभरकी देर लगी, न कोई दिव्या दुर।

इस उदाहरणसे सम्मोहित व्यक्तिके व्यवहार और स्वभावकी जो एक विशेषता हमारे सामने आती है, उसकी तुलना दुष्पन्तके पृथ्वीवर्तित व्यवहारसे की जा सकती है। यह बात केवल दुष्पन्त या किसी सम्मोहित व्यक्तिके सम्बन्ध में ही लागू नहीं होती, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिके प्रतिदिनके जीवनमें इस तरहके सीमित उदाहरण पाये जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बहुतों ऐसी बात कर बैठता है, देना काम कर बैठता है, जिसका पञ्चविक्रम काण (जो कि उसकी अशक्त चेतनाकी आज्ञा प्रदान करने वाला है) उसके सचेत मनको दृष्ट नहीं रहता पर जिसकी शक्तके लिये

एक स्वकल्पित कारण सोच निकालने में देर नहीं लगती।

अशक्त रूपसे हम अपने छोटे-छोटे बर्तन कारण जानते हैं, पर चूँकि उक्त बर्तन हमारे मनको सुखकर नहीं होती, अथवा वे हमें दृष्टिसे वह निन्दनीय होती है, इसलिये हमारे उसे भुलाकर अपने-आपको (और समाज) उगानेके लिये बिना विलम्ब कोई कल्पित कारण देनेकी तत्परतामें कमाल कर दिपाती है।

वास्तवमें यह बात मनुष्यके लिये अत्यन्त है कि उसे स्वयं अपने कृत्यों और भावनाओं और वास्तविक कारणोंका पता नहीं लगने लगे। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने प्रतिदिनके जीवनमें अपनी प्रत्येक बात या कामसे स्वतन्त्र प्रत्येक व्यक्तिने मनमें बहुतों यह अलगाव कर कि उसका कार्यचक्र उसके विचारोंके दृष्टान्त में जाता है। रवीन्द्रनाथने अपना यह अलगाव कवितामें बड़े सुन्दर रूपसे व्यक्त किया है। वे लिखते

ए कि कौतुक निदय नून
ओतो कौतुकमयी ।
आनि जाहा किछु बाद बेरिबोर
बोहिते रितेछो ब ।
अन्तर माते बसि, अहरह
मुम हवे तुमि म्या केहे हरि,
मोरा क्या हवे तुमि क्या बहो
मिशारे जावन नु ।
जा बहिते बाद सब मूर जग
तुमि जा बोधवा भवि बरि बर ।

‘हे कौतुकमयी! दुष्टता यह निदय रूप को
है। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, उसे तुम बर्तन कर दे
हो! निजमयी मेरे जीवन केहर तुम मेरे दुष्टो मेरी
छिन छेरी हो, और मेरी बालको केहर तुम उमे मेरी
मन मिनाकर एक नयी बान बन देती हो। मैं जो कुछ
करना चाहता हूँ, सब भूख मरण है, और तुम जो कुछ
मुझसे कहती हो वे सब उन्नीके दुरात्म हैं।’

आजकल के हर एक आदम के इसी प्रकार के अलगाव का
हमारे प्रतिदिनके जीवनमें, बर्तन के रूप में, एक ही रूप में

भक्तवर वालि

१०]

ने जे जो मूल कारण निहित रहते हैं उनसे अपरिचित
नारी वेदना उक्त कवितामें अत्यन्त मार्मिक रूपमें पूट
गई है।

बहुधा यह देखा जाता है कि जब दो मित्र तर्ककी रगड़-
में गिरा हो उठते हैं, तो एक दूसरेको लपट करके ऐसे ऐसे
मार्मिक व्यंगपूर्ण व्यक्तिगत आशेष और कटाक्ष कर बैठते हैं,
जिनके लिये उन्हें बादमें शान्त होनेपर पछताना पड़ता है।
उनसे जब कारण पूछा जाता है, तो वे कहते हैं—'मैं ऐसी
बात कहना नहीं चाहता था, पर बाद-विवादके कारण सणिक
उत्तेजनके आदेशमें आकर मेरे मुँहसे इस तरहकी बात निकल
गयी।' पर मनोविज्ञान-विश्लेषक इस दलीलकी सचाईको
खुन्देहकी दृष्टिसे देखता है। यह जानता है कि माधाराण
परिस्थितिमें भले ही उस व्यक्तिकी जाग्रत चेतनामें अपने
मित्रके प्रति विद्वेषके वे भाव न रहे हों, जिन्हें असाधारण
परिस्थितिमें यह अपने मुँहसे बाहर निकाल बैठता है, पर उसकी
अज्ञात चेतनामें वे भाव बराबर, सब समय वर्तमान रहे हैं।

किसी भयङ्कर सङ्कटके समय हम आत्मरक्षाके भावसे
प्रेरित होकर कभी-कभी ऐसी आश्वयंजनक शक्ति और अपूर्व
विवेचनाका परिचय दे बैठते हैं जिसकी कल्पना भी हम

साधारण अवसरोंपर नहीं कर सकते। हमारी जाग्रत चेतना
उस आकस्मिक और अद्भुत शक्ति-स्फूर्तिकी कोई काल
खोज सकती, क्योंकि उसका मर्म हमारी अज्ञात चेतना
भीतर निहित है। हमें ऐसे अवसरोंपर कभी-कभी यह
होने लगता है कि यह असाधारण शक्ति हमारी अपनी
है, बल्कि किसी अज्ञात अलौकिक प्रेरणासे हमें प्राप्त हुई है
इसी अनुभूतिसे प्रणोदित होकर प्राचीन कालके एक मनीषी
मुखसे यह उद्गार निकला था—

केनापि देवेन हृदिस्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।

—'मेरे हृदयके भीतर किसी अज्ञात देवताका वास है, यह
मुझसे जैसा करवाता है, मैं वैसा ही करता हूँ।'।
वास्तवमें यह अज्ञात देवता कीन है? रवीन्द्रनाथने जितने
'कौतुकमयी' कहकर समुचित किया है, उनका रहस्य क्या
है? यह है मनुष्यकी अज्ञात चेतना, जितने विज्ञते युगोंके
पण्डित अन्तःचेतना (Sub-conscious) कहा करते थे।
जो सचमुच अगर रहस्यमयी और अनन्त लीलामयी है।
अगले लेखमें उसकी गहनतापर चौड़ा-बहुत प्रकाश
बालनेका प्रयत्न किया जायगा।

भक्तवर वालि

(लेखक—श्रीराजेन्द्रनाथ मिश्र अनुसारी)

जो जेहि भाँयें रहा अभिलष्यो। तेहि तेहि कै तसि तसि खिचि राख्यो॥

—या बाना धरनेवाले संसारको 'दारु जेपिन की
नाई' नचानेवाले राम मूर्तिमान् भक्तिसङ्गता शबरीको
वृत्तार्थ बतने पहुँचे। उसे भक्तियोग परम सुन्दर उपदेश
दिया।

ऐसी भक्तिके उपदेशक श्रीरामजी जनरमुतावी सुखि
उस 'भामिनी' से पूछते हैं। यह भी रामी 'जानत है'
पूछते हैं अतएव आज्ञापात्रपूर्वक निवेदन बतानी हैं—

बंदा सरहि जाहूँ शुभाहं। तहें
भगवान् एव परम
देवीदा पारले खबर ते
भक्तसी परीक्षा भी

साधन भी। राम ताइका-रथ पहले बतते हैं, निपा
के यज्ञकी रक्षा पीछे। वंषापुरी-समीपस्थानी वंषार
पहुँचने हैं, सुमीरकी भेंट पीछे। लंकाके नटन-
पहुँच जाने हैं तब भीमरगतो दर्शन होना है।
न होता तो सुमीरको यह भ्रम कदापि न होना
वांछि होहि मन मैत्र।

अमु, भगवान् वंषार पहुँचे किन्तु
शान्ति और जान्ने की गुणी देव
कोर-प्रपञ्च के
पुनरी

है परन्तु भक्तकष्ट-कातर भगवान् उससे 'कारन कवन बसहु बन' पूछने लगते हैं। भाव है शीघ्र बतलाओ मुझे बालिको दर्शन देने हैं।

सुग्रीव बालिकी सब कथा संक्षेपमें सुनाकर कहता है—
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। इरि छीन्देसि सर्वसु भव नारी
अतएव लोकदृष्टिसे मित्रके दुःखसे दुखी भगवान्-
का विशाल भुजाएँ सुग्रीवका कष्ट मिटानेके लिये फड़कने
लगती हैं मानो वे अपने परम चैरभावसे भजनेवाले भक्त-
का शीघ्र आलिङ्गन करना चाहती हैं।

'विपति काल कर सतगुन नेहा' करनेवाले रामजी सुग्रीवको 'निज बल सोच त्यागने' का भरोसा देते हैं परन्तु उसे 'बालि महाबल अति रनधीरा' का विचार आ जानेसे प्रबोध नहीं होता। अतएव भगवान्‌को अस्थि और ताल दहानेका काम करना पड़ता है। सब काम इतनी फुर्तसे होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मर्कटों-की तरह सबको नचानेवाले रामके हृदयमें उत्सुकता हो रही है। यहाँ बालिको मुक्त करनेके अतिरिक्त और उत्सुकता हो ही क्या सकती है ?

अब तो सुग्रीवकी इच्छा नहीं है कि बालि-यह हो, शत्रु बालि उसे अब 'परम हित' जान पड़ता है परन्तु राम बिहँसकर कहते हैं—'सखा बचन मम मृषा न होई।' मैं बालिको अवश्य मुक्त करूँगा। क्योंकि वह भी तुम्हारी ही भौति 'सुख सम्पत्ति-परिवार बड़ाई'का इच्छुक नहीं है। वह इस लौकिक कलेवरका परित्याग कर 'राम चरन दृढ़ प्रीति' ही चाहता है ?

अहा हा !! कैसे परस्पर-विरोधी स्वभाववाले दो भक्त उपस्थित हैं। एकके पास राज्यसम्पत्ति है वह उनका त्यागकर सनाथ होना चाहता है, दूसरेके पास कुछ नहीं है वह सब कुछ चाहता है। भक्तवत्सल दोनोंकी इच्छाएँ पूर्ण करते हैं। वे सचमुच भक्तोंके योग्यको स्वयं दोकर भक्तके घर पहुँचाने हैं और भक्तोंके चरनका प्रत्यक्ष प्रमाण देने हैं।

अस्तु ! चापसायकहाय राम सुग्रीवको बालिके द्वार पहुँचाते हैं। 'हिमायत' की गयी ऐरावतके लाल मारने पहुँचनी है। बालि क्रोधातुर हो दौड़ता है। रावणमें एक दोष था—'अहंकार' और बालिमें एक दोष है—'क्रोध'। 'काम' की रावण, बालि, सुग्रीव और विभीषण सभीमें समानता है। इन्हीं दो गुणोंके कारण वे शीघ्र ही परम पद प्राप्त करते हैं परन्तु शेष दोनों कालान्तरमें।

बालिकी पत्नी तारा पतिके चरण पकड़कर समझाती है—
कोसलेस सुत छठिमन रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ॥
पतिदेव ! मोह छोड़कर उनके शरण हो जाओ, शक्ति अपने शक्तिमान्‌को उपदेश देती है परन्तु आत्माभिमानी मोक्षी बालि कहता है—

कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ ।
जौं कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होईं सखा ॥

अर्थात् हे भीरु ! वे प्यारे रघुनाथजी (रघुवंशके स्वामी जिन्होंने दिक्विजयमें इस देशको जीतकर स्वर्ग कर लिया था) मेरे स्वामी हैं, वे समदर्शी हैं, उनका कोई शत्रु-मित्र नहीं है अपथा सम-विषम, अन्तर-बाहर सब ओरकी समान रूपसे देखनेवाले हैं। वे क्या मेरे हृदयगत प्रेमको नहीं जानते ? क्या तू जानती है कि वे अतएव तू नहीं समझ सकती कि वे मेरा यही मनोरथ पूर्ण करने आये हैं जिसे मैंने हृदयके गुहात्मन स्वर्गमें छिपा रक्खा है। वे मेरे प्रिय-प्यारे हैं। बालि ताराको लोकदृष्टिसे समझाता हुआ कहता है—क्या तू मेरे बलको नहीं जानती ? मैं सम्मुख पड़नेपर दूसरेका आधा बल खींच लेता हूँ अतएव यह सम्भन ही नहीं कि कोई मुझे मार सके परन्तु यदि उन्होंने मुझे मार भी दिया तो मैं समझूँगा कि आज सेरको सगसेर मित्र। सचमुच मैं सनाथ हो जाऊँगा (मुझ उदर पशुके भी नाथ पड़ जायगी) किन्तु अपने गम्भीर प्रेमकी स्पष्टता करने इष्ट कहता है कि कदाचित् उस समदर्शीको पशु रुने

१००

कि. मेरी स्तुति ही मेरा कल्याण है, मेरी कोशिशें हानि नदी, मेरा तो उल्लेख भी मर चुका बनता है, मैं अपने

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मन्त्रावली का अनुवाद कर रहा हूँ।

मनो कोचके मन्त्र द्वाारा तो कर दिया, अपना अन्तः प्रकाश ही मन्त्रावली उमने द्वाारा से स्थापित कर दिया, या उसके अन्तर्निहित प्रेम के प्रकट होने के लिये आत्मभिमानवशी काट हटाकर द्वायके द्वारा को उद्घाटित कर दिया।

अब यह रणधीर बाटि क्षणमात्र के लिये निरुद्ध हो

महिषर गिरा पल्लु तुरंत ही फिर उठ बैठा। सम्भार था कि सुधीर को आगे पाकर उस समय वह मुग्धा-सा

पीस देना पल्लु अब सुधीर कहाँ थे। अब तो उसके दृष्टपथ राम ही सामने उपस्थित थे। वे उस समय

थे—'स्वामि गान सिर जरा बनारें। अरुन नयन सर चाप बढ़ारें ॥' मानो बाटिका सम्पूर्ण कलङ्क-कलुष उसे छोड़

राम के रूपमें पुञ्जीभूत हो रहा था, अपना रागश्री-विमुख बाटिका वैराग्य दृष्टपथ छोड़कर सामने आ

गया था अपना विद्वद्धपनिस्सृत रक्तधारा रूपसे उसका क्रोव निष्कलकर राम-नेत्रों की अरुणिमामें समा गया था

या बाटिको सनाप बनानेवाला संसार-शासक स्वरूप शर-चाप बढ़ाये सम्मुख उपस्थित था। फिर क्या था—

पुनि पुनि चित्त हारत चित दीन्हारमुकल जन्म माना प्रभु कीन्हार। हृदयें प्रीति मुख बचन कडोरा। बोल चित्त हार की भोरा ॥

बाटि। तू सुधीर की अपेक्षा भी परम धन्य है। तू अपने स्वामीको पहचान गया, तूने उनके चरणोंमें अपना चित लगा दिया। हम परम पापियों की भाँति

'मुँह में हार मान लें' की कहावत चरितार्थ न करके तूने अपने गुप्त प्रेमका माहात्म्य बनाये रक्खा और

'हृदयें प्रीति मुख बचन कडोरा' हो गया। तू कहता है—

'धर्म देष्ट अवतोष्टु गोसाईं। मारेष्टु मोहि व्याध की नाई ॥' और

'मैं बैठी सुधीर विभारा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥' इससे तू मानो स्पष्ट कह रहा है कि नाथ ! मैं जानता हूँ तुमने सर्वथा उचित किया है, पल्लु संसारके डोम तुमपर कलङ्क लगाये कि तुमने

जब सुधीर 'चट्ट छूट बरकर भय गानि हिय धारकर'—रामकी शरणको प्राप्त हो गया तो भक्त-भय-भंजन रामने तानकर बाटिके हियमें बाण मार दिया

है परन्तु भक्तकष्ट-कातर भगवान् उससे 'कारन कवन वसहु बन' पूछने लगते हैं। भाव है शीघ्र वतलाओ मुझे बालिको दर्शन देने हैं।

सुग्रीव बालिकी सब कथा संक्षेपमें सुनाकर कहता है—
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी। हरि छिन्देसि सर्वसु अरु नारी
अतएव लोकदृष्टिसे मित्रके दुःखसे दुखी भगवान्-
का विशाल भुजाएँ सुग्रीवका कष्ट मिटानेके लिये फड़कने
लगती हैं मानो वे अपने परम प्रेमाभासे भजनेवाले भक्त-
का शीघ्र आलिङ्गन करना चाहती हैं।

'विपति काल कर सतगुन नेहा' करनेवाले रामजी
सुग्रीवको 'निज बल सोच त्यागने' का भरोसा देते हैं
परन्तु उसे 'बालि महाबल अति रन्धीरा' का विचार आ
जानेसे प्रबोध नहीं होता। अतएव भगवान्को अस्थि
और ताल दहानेका काम करना पड़ता है। सब काम
इतनी फुर्तासे होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मर्कटों-
की तरह सबको नचानेवाले रामके हृदयमें उत्सुकता हो
रही है। यहाँ बालिको मुक्त करनेके अतिरिक्त और
उत्सुकता हो ही क्या सकती है !

अब तो सुग्रीवकी इच्छा नहीं है कि बालि-वध हो,
शत्रु बालि उसे अब 'परम हित' जान पड़ता है परन्तु
राम विहँसकर कहते हैं—'सखा बचन मम मृषा न
होई।' मैं बालिको अवश्य मुक्त करूँगा। क्योंकि वह
भी तुम्हारी ही भौति 'मुख संपत्ति-परिवार बड़ाई'का
इच्छुक नहीं है। यह इस लौकिक कल्याणका परित्याग
कर 'राम चरन दृढ़ प्रीति' ही चाहता है !

अहा हा !! कैसे परस्पर-विरोधी सभाववाले दो
भक्त उपस्थित हैं। एकके पास राज्यसंपत्ति है वह
उनका त्यागकर सनाथ होना चाहता है, दूसरेके पास
कुछ नहीं है वह सब कुछ चाहता है। भक्तवत्सल
दोनोंकी इच्छाएँ पूर्ण करने हैं। वे सचमुच भक्तोंके
योगक्षेमको सपे दोऊ भक्तके घर पहुँचाते हैं और
मीनोक्त वचाकर प्रत्यक्ष प्रमाण देने हैं।

अस्तु ! चापसायकहाय राम सुग्रीवको बालिके
द्वार पहुँचाते हैं। 'हिमायत' की गद्दी सेरावके लत
मारने पहुँचती है। बालि क्रोधातुर हो दौड़ता है।
रावणमें एक दोष था—'अहंकार' और बालिमें एक दोष है—
'क्रोध'। 'काम' की रावण, बालि, सुग्रीव और त्रिभुवन
सभीमें समानता है। इन्हीं दो गुणोंके कारण वे शीघ्र
ही परम पद प्राप्त करते हैं परन्तु शेष दोनों कायान्तरे।

बालिकी पत्नी तारा पतिके चरण पकड़कर समझती है—
कोसलेस सुत लछिमन रामा। कालहु जीति सकीं संगमा ॥
पतिदेव। मोह छोड़कर उनके शरण हो जाओ, शक्ति
अपने शक्तिमान्को उपदेश देती है परन्तु आत्ममिमांसी
क्रोधी बालि कहता है—

कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ।
जौं कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होईं सनाथ ॥
अर्थात् हे भीरु ! वे प्यारे रघुनाथजी (रघुनाथने
स्वामी जिन्होंने दिग्विजयमें इस देशकी जीतका ह्वारा
कर लिया था) मेरे स्वामी हैं, वे समदर्शी हैं, उनका
कोई शत्रु-मित्र नहीं है अथवा सम-वियम, अन्तर-काटा
सब ओरकी समान रूपसे देखनेवाले हैं। वे क्या मेरे
हृदयगत प्रेमको नहीं जानते ? क्या वे जानती हैं कि वे
बिना सब कुछ जाने ही यहाँ आये हैं। व भीरु है
अतएव वे नहीं समझ सकती कि वे मेरा वही मनोरथ
पूर्ण करने आये हैं जिसे मैंने हृदयके गुह्यतम स्वप्नमें विप्र-
रक्खा है। वे मेरे प्रिय-प्यारे हैं। बालि ताराको लोकप्रिय-
से समझाता हुआ कहता है—क्या वे मेरे बड़ो नहीं
जानती ? मैं सम्मुख पड़नेपर दूसरेका आधा बन ही ब
लेता हूँ अतएव यह सम्मन ही नहीं कि कोई मुझे मार
सके परन्तु यदि उन्होंने मुझे मार भी दिया तो मैं
समझूँगा कि आज सेरको सत्रासेर मित्र। सचमुच मैं
सनाथ हो जाऊँगा (मुझ उदरत पशुके भी
जायगी) किन्तु अपने
इए कहता है कि

निरपराध बालिका बच किया। अतएव इस समय स्पष्ट कह डालो, जिससे तुम, मेरे स्वामी संसारकी दृष्टिके सामने निष्कलङ्क हो सको, साफ-साफ बतला दो—मैं वैरी क्यों, सुप्रीव प्यारा क्यों ?

भगवान् उत्तर देते हैं—

अनुज बधू भगिनी सुत नारो। सुनु सठ कन्या सम प्पचारी ॥
इन्हहि कुट्टि बिलोकह जोहं। ताहि बधे कटु पाप न होहं ॥

अर्थात् संसारका यह मनुष्य वष्य है जो ऐसे नीच कर्म करता है। यदि भगवान् इस समय यह कहते कि तूने ऐसे कर्म किये अतएव तुझे मैंने मारा तो समझा जाता कि बालिका पूर्वोक्त प्रश्न वैयक्तिक था परन्तु उत्तर उक्त शब्दाका सहज ही निराकरण करता है।

अब भगवान् 'मैं वैरी' का उत्तर देते हैं कि तुझे मैं अपना वैरी कब समझता हूँ। मैंने तो लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये अपने भक्तकी रक्षा की है। संसार जान गया कि सुप्रीव रामका मित्र है। तू उसे मारना चाहता था। वह निर्बल निरभिमान प्रसिद्ध है, व उसके विपरीत है अतएव मैंने तुझे मारा। मानो उन्होंने बाणीरूप दूसरे बाणसे उसके हृदयके अभिमानरूप दूसरे कपाटको भी खोल दिया। अब बालि वह बालि है जिसके सामने बड़े-बड़े भक्त निछावर हैं, वह कहता है—

सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि।

प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥

मेरे रामजी ! सुनो। मैंने चतुराई की। अबतक अपने प्रेमशुक्तको हृदय-पिंजरमें छिपा रक्खा था परन्तु अब न चल सकी। वह अकस्मात् छूट निकल्य। हे प्रभो ! क्या अब भी मैं पापी हूँ। (अपनी दृष्टिमें तो मैं कभी पापी न था परन्तु लोकदृष्टिमें) जब कि अन्त-कालमें मेरे सामने आप खर्य उपस्थित हैं। क्या किसी पापीके भी अन्तकालमें आप उपस्थित होते हैं ? क्या अब आपको मेरे चलनकी चातुरीने वशमें नहीं कर

लिया ? क्या मेरे हृदयके नाओंमें आपको खुद चने आनेके लिये मजबूर नहीं कर दिया !

रामकी कृपा देखिये। राम बालिके सिरपर हाथ रखते हैं, सुप्रीवके केवल अङ्गपर, परन्तु बालिके उत्तमाङ्गपर रामके करकमण्डका स्पर्श होता है। वे उससे कहते हैं कि 'तुम्हारे शरीरको मैं अचल कर दूँगा, तुम अपने प्राण रक्खो 'अचल करौं तनु राखहु प्राना।' परन्तु कोप-बाणीके द्वारा अभिमानसे बंद गुप्त प्रेमका खुला हुआ द्वार पुनः कृपाविगलित वचनोंका आश्रय पाकर बंद हो जाता है मानो उसका आत्माभिमान पुनः जाग्रत हो गया। मोहसे नहीं, प्रेमसे।

अब रामकी भी कृपा चाहनेवाला बालि कहता है—
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥
जासु नाम बल संकर कासी। दैत सबहि सम गति अधिनासी ॥
मम लोचन गोचर सोह आवा। बहुनि कि प्रभु अस पनिहि बनावा
सो नयन गोचर जासु गुन नित नैति कहि भुति गावहीं।
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि प्यान कबहुँक पावहीं ॥
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही।
अस कवन सठ इति काटि सुरतर बारि करिहि बधूरही ॥
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ ॥
जेहि जोनि जन्मैं कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥
यह तनय मम सम बिनय बल कल्पानम्रद प्रभु लीजिये।
गहि बाँह सुर नर भाह आपन दास अंगद कीजिये ॥

अर्थात् हे नाथ ! तुम्हारे नाम-बलसे काशीपति शङ्कर पापी पुण्यात्मा सभी काशीवासियोंको समगति देते हैं, वे तुम मेरे (पापी अथवा भक्त जो कुछ जानिये—उसके) सम्मुख हो, जिसके लिये जन्म-जन्मान्तर यम-नियमरत मुनि यज्ञ करते हैं परन्तु अन्त समयमें उसका नाम मुखसे नहीं निकलना, वही मेरे प्रत्यक्षानुभवका विषय हो रहा है। वेद जिसे 'नेति' कहते हैं, मुनि पद्मप्राण इन्द्रिय मन आदिको तद्विषयक रसानुभवसे रहित करके ध्यानमें कभी ही स्थिर कर पाने हैं—वही मेरी आँखोंके सामने है।

ता है !
 भगवन् ! इस विषयमें तो क्या कीजिये । मुझे ब्रह्म
 स शरीरों काट नहीं है परन्तु ऐसी कृपा कीजिये
 और मुझे जन्मांत पादना दीजिये मैं आगमें मुक्ति
 मही कहना क्योंकि ऐसी याचना करनेवा डायद
 आपका भुक्ति-मार्ग भग्न हो जायगा । मैंने जैसे भी कर्म
 किये हों (आप समझती है सब जानते हैं) उन
 कर्मोंके अनुसार मुझे जिस योगमें जन्म लेना पड़े
 उसी योगमें आपदीक्षे करणोंमें मेरा प्रस नगा रहे ।

पत्नी योनिमें आघातीके, चरणोंमें मग्न प्रेम
पान्थु में प्रसूती दारीसम्बन्धी शृङ्गाका भी अनादर
नहीं करता। यह पुत्र मेरे समान विनय और बलमें
है (माने में बलका उपमान है, विनयमें भी मेरी उपमा
दी जा सयती है अथवा आपको इस समय बलशाली
विनीत सेवकोंकी आवश्यकता है इसीलिये

वस ' रामके 'उत्तर' अथवा 'तयास्तु' की कृपा नही। स्थिर विश्वासी भक्तकी भौति मानो

वस । रामक ।
 वना नहीं । स्थिर विश्वासी भक्तकी भाँति नहीं।
 ज्ञान था कि उसकी प्रार्थना भगवान्‌ने स्वीकार कर ली
 अथवा भक्तके लिये भगवान्‌का कोई रहस्य अप्रकट नहीं।
 है अतएव उसे 'नयास्तु' सुननेकी आवश्यकता ही नहीं।
 थी ।

वालिने राम-चरणमें दृढ़ प्रीति करके—अन्तिम
 समयमें भी अपने बल, त्याग, सहनशक्ति और निर्मोह-
 का उदाहरण देकर इस प्रकार सहज ही शरीर छोड़
 दिया जैसे हाथीके गलेमें पड़ी हुई माला गिरनेपर वह
 जान भी नहीं पाता ।
 राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाँधि कीन्ह तनु त्याग ।
 सुमन माळ जिमि कंड ते गिरत न जानइ माग ॥
 बोले भक्त और भगवान्की जय !

उत्कण्ठा

(गीत)

(गीत)
(रचयिता—पं० श्रीगंगाधरचर्मा मिश्र)
मैं तो कृष्णसे मिलने जाऊँगी ।
मान-भेद चल

१ अन्तरात्मी विरह व्यापारकी, कथा सुनाउँगी ! ॥
 चले चले अथ चैन न पड़ती, बिनाकी नदी उमड़ती ।
 प्राण पंछिपोंपर चढ़ करले, नयन नेहकी उड़ जाउँगी ॥
 यमके डरसे नहीं डरूँगी, उषापातसे भय न करूँगी ।

उने जाऊँगी ।
 भातु-भेद चल भव्य भयनमें, लगानूँगी ॥
 प्रियतम कंठ
 रोक सकेगा कौन जाल अब,
 काट चुकी है कर्म-काल सब ।
 'गार्गादत्त' सदासे खुश मन,
 स्वाम-चरण लिपटाऊँगी ॥

रोक सकेगा कौन जाल बध ,
 काट चुकी हैं कर्म-काल सध ।
 'गार्गादत्त' सदाको खुश बन ,
 स्वाम-चरण लिपटाऊँगी ॥

‘गार्गोदत्त’ सदाको सुग यन :
स्याम-चरण लिपटाउँगी ॥

निरपराध बालिका वध किया। अतएव इस समय स्पष्ट कह डालो, जिससे तुम, मेरे स्वामी संसारकी दृष्टिके सामने निकलझू हो सको, साफ-साफ बतला दो—मैं बैरी क्यों, सुप्रीव प्यारा क्यों ?

भगवान् उत्तर देते हैं—

अनुज वधू भगिनी सुत भारी । सुनु सठ कन्या सम द्य भारी ॥
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि धर्ये कहु पाप न होई ॥

अर्थात् संसारका यह मनुष्य कथ्य है जो ऐसे नीच कर्म करता है। यदि भगवान् इस समय यह कहते कि तूने ऐसे कर्म किये अतएव तुझे मैंने मारा तो समझा जाता कि बालिका पूर्वोक्त प्रश्न वैयक्तिक या परन्तु उत्तर उक्त शब्दाका सहज ही निराकरण करता है।

अब भगवान् 'मैं बैरी' का उत्तर देते हैं कि तुझे मैं अपना बैरी कब समझता हूँ। मैंने तो लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये अपने भक्तकी रक्षा की है। संसार जान गया कि सुप्रीव रामका मित्र है। तू उसे मारना चाहता था। यह निर्बल निरभिमान प्रसिद्ध है, तू उसके विपरीत है अतएव मैंने तुझे मारा। मानो उन्होंने वाणीरूप दूसरे वाणसे उसके हृदयके अभिमानरूप दूसरे कपाडको भी खोल दिया। अब बालि वह बालि है जिसके सामने बड़े-बड़े भक्त निछावर हैं, वह कहता है—

सुनुहु राम स्वामी सन चल ॥ चातुरी भोरि ।

प्रभु भवई मैं पापी अंतकाल गति तोरि ॥

मेरे रामजी ! सुनो। मैंने चतुराई की। अबतक अपने प्रेमशुक्रको हृदय-पिंजरमें छिपा रक्खा था परन्तु अब न चल सकी। वह अकस्मात् छूट निकला। हे प्रभो ! क्या अब भी मैं पापी हूँ। (अपनी दृष्टिमें तो मैं कामी पापी न था परन्तु लोकदृष्टिमें) जब कि अन्त-कालमें मेरे सामने आप स्वयं उपस्थित हैं। क्या किसी पापीके भी अन्तकालमें आप उपस्थित
अब आपको मेरे चलनकी चातुरीने

छिया ! क्या मेरे हृदयके नामों
आनेके लिये मगधूर नहीं करे।

रामकी श्रृया देखिये। ग
रखते हैं, सुप्रीवके केव
उत्तमाङ्गपर रामके कर्म
उत्तसे कहते हैं कि तुम
तुम अपने प्राण रक्षो
परन्तु कोप-वाणीके द्वारा
खुल्य हुआ द्वार पुनः
पाकर बंद हो जा
पुनः जाग्रत हो

अब रामकी :

जन्म जन्म मुनि
जासु नाम य
मम लोचन गो
सो नयन ग
जिति पर
मोहि न
अस द
अच
जेहि
यह
गदि

३।

शङ्कर

देते हैं,

जानिये—

जन्मान्तर

समयमें उस

प्रत्यक्षानुभव

करने हैं मनि

मुरली-मधुरी

कृत १०]

राम कर्ममें भरनके भागन भीरुणा ही सबसे
 कृषिक निपुण सन्ने जाने हैं । धरने हैं, उन्होंने ही
 इस बादक-यन्त्रका पहिले-पहल आधिकार किया और
 गेरिकाओंके सम्मुख उसका प्रदर्शन किया । उनके
 नामके साथ ही इसका भी नाम दिया जाना है और
 वंशीयर, मुरलीवाले आदि तो उनके उपनाम हैं भी ।
 शास्त्रमें उनको पाकर ही मुरली अधिक प्रशंसित हुई
 है । उनके वंशी-नादका कैसा व्यापक प्रभाव था,
 इसका निराद वर्णन हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ भक्त महाकवि
 मूरदास्ने अपनी अन्ही पुस्तक 'सूरसागर' में किया है ।
 शास्त्रमें श्रीरुणा सौन्दर्यके मूर्तिमान् अस्ता ये । उनमें
 रसिकता दूट-मूटकर भरी थी । वे रसराज थे, रसकूप
 ही थे । उनके सौन्दर्य और रसिकाओंके लेकर भाषा-
 भंडार काफी समृद्ध हुआ है । उनके इन गुणोंके
 प्रशंसास्वरूप अनेक लाखों छन्द रचे जा चुके हैं, जो
 अपनी छलिततामें दुनियाव्यापि किसी भी भाषाके पदके
 समकक्ष बैठ सकते हैं । जब मुरली उनके अग्रसे स्पर्श
 करती थी तो उनकी रमणीयता चरम सीमाको पहुँच
 जाती थी । उस समय उनकी आकृति और भावभंगी
 देखने ही लायक हो जाती थी । देखिये मूरदास्नेके
 शब्दोंमें—

जब जब मुरलीके मुख छागत ।
 तब स्थाय कमलदललोचन मल-सिल ते रस पागत ॥
 न कहत रहत देहे होइ बौद्ध अल्लिख मानत ।
 इति अवर-विष नामाष्ट सुषो चितवन त्यागत ॥

इतक मुकुट यौह छवि मटक नैनसेन जति राजत ।
 भीम जवाइ अटिक वंशीयर कोटि मदन छवि छाजत ॥
 छोल कपोल झलक कुँडलछी यह उरमा कहु छाजत ।
 मानहु मकर मुधा-रस मीरित आप-आप अनुरागत ॥

चरत नयन मुरली नामाष्ट सुनि सुंदर मुख वेन ।
 मानहु नृपण भार दिवायन रति लिए नायक भेन ॥
 चमकन मोर चंद्रिका माये कुंचित झलक हुमाल ।
 मानहु कमल-कोन रस पागत उरि आप् अलमाल ॥
 कुँडल छोल कपोलन झलकन पेशी गोमा देत ।
 मानहु मुधा-रसिधुमें मीरित मकर पानके हेत ॥

यमुना-तटपर या वृन्दावनकी सवन छायामें अथवा
 गरी-कूचेमें कहीं भी मनमोहन श्यामकी वंशी वजती है
 और व्रजजनितार्ण एक साथ ही उदित हो उठती हैं—
 मुरली सुनत भईं सब बीरी ।

कोउ धरणी कोउ गगन निहारे । कोउ करतें वासन करे ॥
 गृह गुहजनतिनई सुनि नाहीं । कोउ कतई कोउ कतई जाहीं ॥
 कोउ मन-ही-मन बुद्धि विचारे । कोउ बालक नाहि गोद सँभारे ॥

वंशीकी मुरली वाजत उनके कर्ण-बुहरोमें पदी नहीं
 कि उनकी स्थिरता सदाके लिये कहीं कूच कर गयी—
 तब लगि सबै समान रही ।

जब लगि धवण-रंभ मग मिलिके नाहीं इंदे कही ॥
 तब लगि तरुनि तरल चंचलता सुधिबल सकुचि रही ।
 सुरदास जबलगि वह प्यनि सुनि नाहिन बनत कही ॥
 उन युवतियोंको क्या गम—छाज भी कैसी ।
 उनपर तो उस गोपाल-बाल श्रीकृष्णकी जादूरी मुरलीने
 बेतरह असर कर डाला है, वे करती तो क्या । उनके
 मन क्या उनके वशमें थे !

मुरली अघर बगई श्याम ।
 मन हरि लियो, भवन नाहि नाये, दयावुल व्रजकी बाम ॥
 मोरक-मृगनकी सुधि नाहीं, मनुकी नाहि सँभार ।
 गृह गृह छाज खल ज्यों तोरी हरी नहीं व्यवहार ॥

मनो चित्रकी-भी छवि काई सुधि नाहीं मन बरको ।
 छोकछात्र बुढकनि मुझानी छुपरी श्याम सुंदरको ॥
 कोउ रिसाव कोउ कहे आप कहु, हरी न कहु हारको ।

श्रीकृष्णने वंशी बजायी। दिशाओंको चीरती हुई उसकी आवाज सर्वत्र गूँज उठी। एक सखी दूसरीसे कहती है कि चलो, देर न करो; सब सखियाँ कचकी चली गयीं, अकेली हम ही बच रही हैं। नाद-माधुरीने सृष्टि-व्यापारकी गतिमें विचित्र तरहकी मंदता और तल्लीनता भर दी है—

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई ।

मोहे सुर नर माग निरंतर प्रज बनिता मिलि पाई ॥

जमुना नीर प्रवाह धकित भयो पवन रह्यो मुरझाई ।

खग भृग मोन अधीन भए सख अपनी गति बिसराई ॥

हुमबली अनुराग पुलकतनु शशि धक्यो निशि न घटाई ।

सूरस्याम घुमदावन बिहरत चलहु सखी सुधि पाई ॥

श्रीकृष्णकी वंशी भी क्या बल है ! उसने गजबका राग झँका है। सारा व्रजमण्डल उससे प्रभावित है। गोकुलकी ललनाओंमें उससे ईर्ष्या पैदा हो गयी है। इसे ईर्ष्या कहें या प्रेमानुकरण ? देखिये, वृषभानुनन्दिनीजी कहती हैं—

बिहारीलाल मुरली नेक बजाऊँ ।

जो जिय होत प्रीत कहिये की सो धरि अघर सुनाऊँ ॥

जैसी तान तुम्हारे मुखकी तैसिय मधुर उपाऊँ ।

जैसे फिरत रंघमग अंगुरि तैसे मैंहु फिराऊँ ॥

जैसे आपु अघर धरि झूकत मैं अधरनि पसराऊँ ।

हाहा करति पाय हौं छागति बॉस बैसुरिया पाऊँ ॥

मुझे वंशी दे दीजिये बनवारी ! मैं आपसे कम शिफ़्तसे न बजाऊँगी।

तहँ लगि गान सुनाऊँ मोहन जहँ लगि तान सुरन मैं पाऊँ ।

सुरन बिमान यकित करि राखीं कालिंदी धिर नीर बहाऊँ ॥

जरा तो मानो । कुछ मुझे भी नाम कमाने दो—

वेणी शीश फूल पहिते हरि मैं सिर मुकुट बनाऊँ ।
शुभ वृषभानु मुता द्वे पेओ मैं मंदलाल कहाऊँ ।
देखो तो तुमने क्या-क्या रंग ढहाया है। बड़े-बड़े दिग्गज, शूरवीर, मुनि-महात्मा, गुणी-गन्धर्व-सभी एक साथ ही भूल पड़े हैं तुम्हारी मुरली-माधुरीपर। मुझे भी यदि यह सौभाग्य प्राप्त होता ।

धरणि जीव जल धलके मोहे नभ मंडल सुर पाके ।
गृणधुम सलिल पवन गति भूले श्रवण शब्द पर्यो जाके ।
बन्धो नहीं पाताल रसातल कितकि बदै छौं भाग ।
नारद शारद शिव यह मास्त कछु तन रह्यो न प्यान ॥
यह अपार रस रास उपाए सुन्यो न देख्यो नैन ।
सारायण ध्वनि सुनि ललचाने इयाम अघर सुनि बैन ॥
इतनी अदना-सी चीज और यह करामात ।

मुरली तो यह आदि बाँसकी ।

बाजत स्वास परत नहीं जानति भई रहति पिय पासकी ।
चेतनको धित हरति अचेतनि भूली डोलत भासकी ।
सुरवास सख व्रजवासिन कौं लिए रहति हौं रासकी ॥
तुम्हारी वंशीने तो यह घोर संप्राम जीता है। सारे

ब्रह्माण्डमें अब उसके लिये बच ही क्या रहा ! उसका विजय-केतु आज सर्वत्र फहरा रहा है—

जीती-जीती है रन बंसी ।

मधुकर सुत बवत बंदी पिक मागध मदन प्रसंसी ॥
मध्यो मान बलवर्ष महीपति जयनि जूप गहि आने ।
ध्वनिको हंड ब्रह्मंड भेद करि मुर सम्मुख सर ताने ॥
खग भृग मोन हुमार किए सख जह-जंगम जित बेध ॥
छाजत छत मद मोह कवच कटि तजत न नैन निमेष ॥
जन्तमें यही स्वीकार कराना पड़ता है कि—
यह निर्मोल, मोल नहीं पाये, भन्नी न पाते कोई ॥
सूरदास बाको पटनाको तो दीने जो होई ॥

(अनुयादक-श्रीयुत मुरलीधरजी श्रीवास्तव्य)
बाहर वे आ

(अनुयादक-श्रीयुत मुरलीधरजी श्रीवास्तव्य)
बाहर वे आ

बाहर वे आवश्यक वस्तुओं से रहित थे, परन्तु भीतर ईश्वरानुग्रह और दिव्य सन्तोषसे प्रफुल्लित रहते थे।

(१)

प्राचीन महात्मा

प्राचीन महात्मा
१-उन प्राचीनकालीन महात्माओंके दिव्य जीवनपर
विचार करो, जिनमें सच्ची पूर्णता और धार्मिकता
चमकती थी।

सुद !

२-वे इस भोगमय सासारिक में
थे ताकि अनन्त जीवन प्राप्त कर सकें।

ताकि अनन्त जीवन प्राप्त कर सकें।
 कहा। वे महात्मागण जहल्लमैं विन्तना कठोर और
 गपुर्ण जीवन विनाने थे। कैते बड़े और दुःख
 लेभन उन्हें सहने पड़े। विन्तनी ही बार वे दामुओं-
 द्वारा पीडित हुए। वे निरन्तर प्रमुकी प्रार्थनाएँ करने
 रहे। कैते-कैते कठोर त्याग उन्होंने किये। आत्मनि-
 की सिद्धिमें वे कैसा उसाह और सावधानी रखने थे।
 वासनापर विजय पानेके लिये उन्हें कैते भयङ्कर मुद
 करने पड़े। प्रमुके प्रति उनकी भावनाएँ विन्तनी सची
 और पवित्र थी।

वे दिनमें परिश्रम और गानमें उपासना करते ।
परिश्रमके समय मानसी पूजा करने रहते थे ।
परिश्रमके समय लामके साथ बिताते थे । प्रमु-

३-जे सारा समय लाभकें सोचि रहि
सोचके, चिये हरेय, घड़ी अन्य जान पड़ती थी।

प्यानमें प्राप्त महान् माधुर्यको बहुरंग
मोवी आवश्यकताको भूल गये थे ।

उन्होंने धन, भण्डार, गौरव, मित्र, सम्बन्धों को
परिष्कार कर दिया। वे संसारकी किसी वस्तुकी खोज
नहीं करते थे। जीवन-निर्वाहके लिये इसकी सहायता
भगवान् ही बहुत काम करते थे। इसका दमन न
होना ही हमें उन्हें बल मनुष्य होगा था।

૪-ત્રે દુનિયાવે
અન્તરક્ષ મિત્ર છે ।

वे निज दृष्टिमें नगण्य और प्रस्तुत संसारके आगे निन्दनीय थे, किन्तु प्रभुकी दृष्टिमें प्रिय एवं बहुमूल्य थे।

सच्ची नवरा उनका आधार थी; सरल आशापालन जीवन था तथा वे प्रेम और धैर्यके बीच चरते थे। अतः वे प्रतिदिन आत्मोन्नति करते और प्रभुकी दृष्टिमें महान् कल्याण प्राप्त करते थे।

वे सब धार्मिकोंके लिये आदर्श थे। आत्म-सत्याग-
की ओर बढ़नेमें वे हमें विशेष प्रेरणा दें और हम तुच्छ
मानवोंद्वारा कुमार्गमें प्रवृत्त न हो सकें।

५-अहा ! प्रार्थन कालमें उन भार्मिस्तोंका कैसा उत्साह था !

ઉત્સાહ થા !
પ્રાર્થનાએ વૈભવી લાગુ થી ! પદ-દુઃખને બાંધે
બંધનેથી વૈભવી મહત્વાકાંક્ષા થી ! એમ મનમાં વૈભવી કટોર
સંપત્તિ પ્રચલિત થા ! અન્નને બંધે મહાપ્રભાવોને કામગમને
રહસ્ય ને શિત્તી શ્રદ્ધાને આગામ્યન કરી છે !

अब बड़ी बड़ा समझा जाता है जो पाप नहीं करता,
सिने को समझने की शक्ति है, पाप नहीं करता है।

अह ! इस समयकी दुःखता और दुर्भाग्यता —
मेरे लिये किती बुरा है ।

भारत के लोगों के दिलों में जागृत हो जायेंगे।
न हो जायेंगे। इसके अलावा यह भी है कि
उत्तराखण्ड के हैं।

श्रीकृष्णने वंशी बजायी। दिशाओंको चीरती हुई उसकी आवाज सर्वत्र गूँज उठी। एक सखी दूसरीसे कहती है कि चबो, देर न करो; सब सखियाँ कचकी चली गयीं, अकेली हम ही बच रही हैं। नाद-माधुरीने सृष्टि-व्यापारकी गतिमें विचित्र तरहकी मंदता और तल्लीनता भर दी है—

सुनहु हरि सुरली मधुर बजाई।

मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता मिलि छाई ॥
जमुता नीर प्रवाह धक्ति भयो पवन रह्यो सुरभाई ॥
व्या मृग मीन अधीन भए सब अपनी गति बिसराई ॥
हुमबहो अनुराग पुलकतनु बांशि यक्यो निशिन बघाई ॥
सुरधाम धुन्दावन विहरत चलहु सखी सुधि पाई ॥

श्रीकृष्णकी वंशी भी क्या बला है ! उसने गजबका राग फेंका है। सारा ब्रजमण्डल उससे प्रभावित है। गोकुलकी लड़कियोंमें उससे ईर्ष्या पैदा हो गयी है। इसे ईर्ष्या कहें या प्रेमानुकरण ? देखिये, वृषभानुनन्दिनीजी कहती हैं—

विहारीलाल सुरली नेऊ बजाऊँ।

जो जिय होत मीन कहिये की सो परि अजर सुनाऊँ ॥
जेसी तान तुम्हारे मुखरी तैसिय मधुर बपाऊँ ॥
जेसे फिरत रंभमग भंगुरि तैमे मैदु किराऊँ ॥
जेसे भायु अजर परि फूँजन मैं अथरनि पसराऊँ ॥
हाहा करनि पाप हो आगनि बॉम बैसुरिया पाऊँ ॥
मुसे वंशी दे दीजिये बनगारी ! मैं आपमे कम रिततमे न बजाऊँगी।

तब उगि तान सुनऊँ मोहन जई नगि तान मुरन मैं पाऊँ ॥
मुरन बिमान धकिन करि राखौ कजिरी पिर नीर बराऊँ ॥
रग तो माने । कुल मुझे भी नान बमाने दो—

वेणी शीत फूल पहिरो हरि मैं सिर मुहुट बजाऊँ।
तुम वृषभानु सुता है बैठो मैं मंदछाल कड़ाऊँ।
देखो तो तुमने क्या-क्या रंग दहाया है। बड़े-बड़े दिग्गज, शूरवीर, मुनि-महात्मा, गुणी-मन्त्र-सभी एक साथ ही भूल पड़े हैं तुम्हारी सुरली-माधुरीपर। मुझे भी यदि वह सौभाग्य प्राप्त होता !

धरणि जीव जल धलके मोहे नम मंडल घुर पाड़े।
नृप हुम सलिल पवन गति भूले श्रवण शब्द पर दो पाड़े।
बच्चो नहीं पाताल रसातल किटकि उड़ै लौ झल।
नारद शारद शिव यह भास्त कछु तन रह्यो न पल।
यह अपार रस रास उपाय सुन्यो न देख्यो नै।
नारायण ध्वनि सुनि ललचाने श्याम अपर सुनि बै।
इतनी अदना-सी चीज और यह करामात !

मुरली तो यह आदि बॉमकी।
बाजत स्वास परत नहीं जानति मई रहति पिय पासकी।
चेतनको चित हरति अचेतनि भूमी डोलत आसकी।
सूरदास सब प्रव्रबासिन कों छिप रहति हो गायकी।
तुम्हारी वंशीने तो यह घोर संग्राम जीता है। सारे ब्रह्माण्डमें अब उसके छिपे बच ही क्या रहा ! उमरा विजय-केतु आज सर्वत्र फहरा रहा है—

जीती-जीती है रन बंसी।
मधुकर सुन बदन बंदी रिक्त माग्य मरुत प्रदीपी।
मध्यो मान बन्दये महीपति उरति रूप गहि जाये।
ध्वनिको मंद प्रकीर्त भेद करि मुर मममुक मर लये।
जग शृंग मीन हुमार छिप सब बह-जंगम जिन बेच।
छाजन छन मर मोह करच करि तज्य न नैन निवेच।
अन्तमें यही मीरसर बरगा पढ़ता है कि—
बद निमोळ, मोन लई बको, भली न को कोई।
शूरदास कबो करनको तो दूरे को दूरे।

विशेष तत्पर होनेके कारण साधारण अभ्यासोंकी उपेक्षा न करो। पर भिन धर्मोंको करनेका तुम्हें आदेश है या जिन्हें करनेके लिये तुम बाध्य हो उन्हें पूर्णतः सचाईसे पूरा करनेपर अगर तुम्हें फाल्गु समय मिले तो अपनी भक्तिके अनुकूल कार्यमें लगे।

सब लोग एक ही प्रकारकी साधना नहीं कर सकते। किसीको एक विशेष लाभप्रद हो सकती है, तो दूसरेको दूसरी।

समयकी स्थितिके अनुकूल भिन्न-भिन्न प्रकारकी साधनाएँ उपयोगी हो सकती हैं। कुछ कामके दिनोंके लिये ज्यादा उपयुक्त हैं तो कुछ छुट्टीके दिनोंके लिये।

कुछकी जख्तर प्रलोभनके समय होती है और कुछकी शान्तिके समय।

कुछपर हम हृदयकी क्षुब्ध अवस्थामें और कुछ प्रभुकी आनन्द-सिद्धिके समय ध्यान देते हैं।

६—मुष्म पर्वोपर साधनाओंको फिर आरम्भ करना चाहिये तथा भक्तोंकी प्रार्थनाओंको अधिक श्रद्धासहित स्मरण करना चाहिये।

एक पर्वसे दूसरे पर्वतक हमें अपना सदुद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिये, मानो हमें दुनियासे कूच कर स्वर्गके शाश्वत पर्वमें सम्मिलित होना हो।

अतः पुण्यपर्वमें हमें सावधानीसे अपनेको तैयार रखना चाहिये, भक्तिपूर्ण जीवन बिताना और सब वस्तुओंको ध्यानसे निरीक्षण करना चाहिये, मानो हमें शीघ्र ही भगवान्‌के हाथों अपने परिश्रमका पुरस्कार पाना हो।

‘प्रभुका यह सेवक धन्य है, जिसे प्रभु ऐसा आचरण करते हुए पावेंगे। मैं यथार्थ कहता हूँ कि प्रभु अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्योंका शासक उसे बना देंगे।’

(३)

छठा अद्वैत

१—सभी स्वभावतः ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पर

बिना धर्मभीरु बने ज्ञानप्राप्तिसे क्या लाभ ?

एक मामूली किसान जो प्रभुका दास है, उस अद्वैतकारी दार्शनिकसे बेहतर है जो आकाशका रहस्य समझनेका परिश्रम करता है।

अपनेको भलीभाँति जाननेवाला अपनेको तुच्छ समझता और दूसरोंकी प्रशंसामें आनन्द नहीं मानता।

यदि हम दुनियाकी सब चीजोंका ज्ञान प्राप्त कर लें पर उदार न हों तो प्रभुके आगे हमें क्या मदद मिलेगी, जो हमारे कार्योंपर विचार कर निर्णय करता है।

२—अधिक ज्ञानप्राप्तिकी कामनासे अपनेको बचाओ, चूँकि उसमें धोखा और भ्रान्ति है।

ऐसी बहुतेरी चीजें हैं, जिनके ज्ञानसे आत्माका तनिक कल्याण नहीं होता।

वह बड़ा मूढ़ है, जो मुक्तिकी साधक वस्तुओंके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओंकी कामना करता है।

अधिक शब्द आत्माको सन्तोष नहीं देते। पर सात्त्विक जीवनसे मनको शान्ति और प्रभुके सम्मुख शुद्ध अन्तःकरणके कारण बड़ा अवलम्ब मिलता है।

३—जितना ज्यादा तुम जानते हो और जितना ज्यादा तुम्हारा ज्ञान है, यदि तुम्हारा जीवन भी उतना ही पवित्र नहीं है तो तुम्हारा निर्णय उतनी ही फटोरता-से होगा।

किसी कला या विज्ञानका ज्ञान प्राप्त कर अपनेको गौरवान् न मानो, वर अपनेको अधिक सावधान और विनयी बनाओ।

यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा ज्ञान या बुद्धि अधिक है तो यह भी जान लो कि ऐसी बहुतेरी चीजें हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते।

अपनेको अधिक बुद्धिमान् मत जनाओ, वर अपना अज्ञान स्वीकार कर लो।

अपनेको दूसरोंसे बढ़कर क्यों मानते हो, अनेकों तुमसे अधिक विद्वान् और पण्डित हैं।

(२)

सदाचारी और संतोंकी साधना

१—सत्पुरुषका जीवन सद्गुणमण्डित होना चाहिये, ताकि जैसा वह बाहरसे प्रतीत होता है वैसा ही भीतरसे भी बन सके।

जितना बाहरसे दीखता है, उससे अधिक अन्तरमें होना चाहिये। हम कहीं भी रहें, ईश्वर हमें देखता रहता है। उसीकी उपासना करना और देवदूतोंके समान पवित्र जीवन बिताना उचित है।

नित्य हमें अपना ध्येय यों पुष्ट करना चाहिये, धर्मरुचिसे संलग्न होना चाहिये, मानो सात्त्विक जीवनमें प्रवेशका पहला दिन हो। तथा हमें यों प्रार्थना करनी चाहिये—

प्रभो ! इस पवित्र ध्येय और अपनी सेवामें बढ़नेमें मेरी मदद करो। मेरा दिन आजसे पूर्णताके साथ आरम्भ हो। आजतक जो कुछ मैंने किया, वह नगण्य है।

२—हमारे ध्येयके अनुसार ही आत्म-कल्याणमें हमारी सफलता होगी। जो ज्यादा लाभ चाहता है, उसे ज्यादा परिश्रम करना होगा।

जब दृढ़ संकल्प भी प्रायः असफल होता है, तब उसकी क्या दशा होगी जो शायद ही कोई काम दृढ़ निश्चयके साथ करता हो !

अनेक मार्गोंसे हम अपने ध्येयसे विचलित हो सकते हैं। साधनामें जरा छूट होते ही आत्म-कल्याणमें कुछ-न-कुछ हानि हो ही जाती है।

संतोंका ध्येय उनकी मुद्रिपर नहीं, प्रभुके प्रसादपर निर्भर है, जिसपर वे हाथमें लिये हुए सभी कामोंके लिये विश्वास रखते हैं।

मानव योजनाएँ बनाता और ईश्वर उन्हें पूरा करता

है। मानवको अपने बनाये मार्गपर भी अधिकार नहीं है।

३—यदि कोई आध्यात्मिक साधना किसी भी काम या धर्मकृत्यके पीछे छूट जाय तो वह निश्चय ही आसानीसे जारी की जा सकती है।

पर यदि आलसी स्वभाव या असावधानीसे हम उसे तुच्छ समझकर छोड़ दें तो वह प्रभुके प्रति बड़ा अपराध होगा और हमारी हानि करेगा। पणशक्ति हमें चाहें जितना अच्छा करनेकी चेष्टा करें पर अनेक विषयोंमें असफल हो जायेंगे।

फिर भी हमें एक निश्चित पथपर चलना चाहिये और विशेषतः उन दोषोंके विरुद्ध चलना चाहिये, जिनसे हम विशेष पीड़ित होते हैं।

४—यदि तुम निरन्तर आत्मचिन्तन नहीं कर सकते तो कभी-कभी किया करो या कम-से-कम दिनमें एक बार प्रातःकाल या रात्रिमें कर लिया करो।

प्रभातमें अपना सद्गुदेश्य निश्चित करो। रातमें आत्म-परीक्षा करो कि मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा कैसा आचरण किया। चूंकि इन्हीं कामोंसे अक्सर हमने ईश्वर और अपने पड़ोसीको खिन किया है।

मोहके नीच हमलोंके विरुद्ध मर्दकी तरह कमर कस कर डट जाओ। उच्छृङ्खल सादेन्द्रियपर लगाम बने रहो, इस प्रकार शरीरकी अदम्य वासनाओंपर विशेष नियन्त्रण रख सक्तेगे।

कभी भी पूर्णतः आलसी मत बनो, यद् छोक-कल्याणके लिये अध्ययन, लेखन, प्रार्थना, चिन्तन या अभ्यास ही करते रहो।

५—असाधारण साधनाके सार्गभाषणके बीच नहीं करना चाहिये। विशेष प्रकारकी साधनाएँ परम सुरक्षित रूपसे प्रकटनमें होनी चाहिये।

यह होने इतना सम्भव है कि यदि साधना करने

विशेष तत्पर होनेके कारण साधारण अभ्यासोंकी उपेक्षा न करो। पर जिन कर्मोंको करनेका तुम्हें आदेश है या जिन्हें करनेके लिये तुम बाध्य हो उन्हें पूर्णतः सचाईसे पूरा करनेपर अगर तुम्हें फालतु समय मिले तो अपनी भक्तिके अनुकूल कार्यमें लगो।

सब लोग एक ही प्रकारकी साधना नहीं कर सकते। किसीको एक विशेष लाभप्रद हो सकती है, तो दूसरेको दूसरी।

समयकी स्थितिके अनुकूल भिन्न-भिन्न प्रकारकी साधनाएँ उपयोगी हो सकती हैं। कुछ कामके दिनोंके लिये ज्यादा उपयुक्त हैं तो कुछ छुट्टीके दिनोंके लिये।

कुछकी जखुरत प्रलोभनके समय होती है और कुछकी शान्तिके समय।

कुछपर हम हृदयकी क्षुब्ध अवस्थामें और कुछ प्रभुकी आनन्द-सिद्धिके समय ध्यान देते हैं।

६—मुख्य पर्वोंपर साधनाओंको फिर आरम्भ करना चाहिये तथा भक्तोंकी प्रार्थनाओंको अधिक श्रद्धासहित स्मरण करना चाहिये।

एक पर्वसे दूसरे पर्वतक हमें अपना सदुद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिये, मानो हमें दुनियासे कूच कर स्वर्गके शाश्वत पर्यमें सम्मिश्रित होना हो।

अतः पुण्यपर्वमें हमें सावधानीसे अपनेको तैयार रखना चाहिये, भक्तिपूर्ण जीवन बिताना और सब वस्तुओंको ध्यानसे निरीक्षण करना चाहिये, मानो हमें क्षीप्र ही भगवान्के हाथों अपने परिधमक पुरस्कार पाना हो।

‘प्रभुका वह सेवक धन्य है, जिसे इस आचरण बतले हुए’

बिना धर्मभीरु बने ज्ञानप्राप्तिसे क्या लाभ ?

एक यागूली किसान जो प्रभुका दास है, उस बहङ्गारी दार्शनिकसे बेहतर है जो आकाशका रहस्य समझनेका परिश्रम करता है।

अपनेको भलीमौति जाननेवाला अपनेको तुच्छ समझता और दूसरोंकी प्रशंसामें आनन्द नहीं मानता।

यदि हम दुनियाकी सब चीजोंका ज्ञान प्राप्त कर लें पर उदार न हों तो प्रभुके आगे हमें क्या मदद मिलेगी, जो हमारे कार्योंपर विचार कर निर्णय करता है।

२—अधिक ज्ञानप्राप्तिकी कामनासे अपनेको बचाओ, चूँकि उसमें धोखा और भ्रान्ति है।

ऐसी बहुतेरी चीजें हैं, जिनके ज्ञानसे आत्माका तनिक कल्याण नहीं होता।

वह बड़ा मूढ़ है, जो मुक्तिकी साधक वस्तुओंके अतिरिक्त दूसरी वस्तुओंकी कामना करता है।

अधिक शब्द आत्माको सन्तोष नहीं देते। पर सात्विक जीवनसे मनको शान्ति और प्रभुके सम्मुख शुद्ध अन्तःकरणके कारण बड़ा अवलम्ब मिलता है।

३—जितना ज्यादा तुम जानने हो और जितना ज्यादा तुम्हारा ज्ञान है, यदि तुम्हारा जीवन भी उतना ही परिश्रम नहीं दे तो तुम्हारा निर्णय उतनी ही कटोरतासे होगा।

किसी कदम या विज्ञानका ज्ञान प्राप्त कर अपनेको गौरवान् न मानो, वर अपनेको अधिक सारगर्भ और निरपी बनाओ।

यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा ज्ञान या बुद्धि अधिक है तो यह भी जान लो कि ऐसी बहुतेरी चीजें हैं, जिन्हें हम नहीं जानते।

अपनेको अधिक बुद्धिमान् मत बनाओ, वर अपना इन सीकर का लो।

अपनेको अधिक बूढ़ मत बनने दो, अपनेको कमजोर मत बनने दो।

यदि तुम कोई उपयोगी चीज जानते हो या सीखना चाहते हो तो अज्ञात रहकर मानवद्वारा कम आदर पानेकी इच्छा करो ।

आत्मचिन्तन और आत्मज्ञान ही सर्वोच्च और सर्वाधिक लाभपूर्ण अध्ययन है ।

अपनेको कुछ नहीं समझना और दूसरोंके प्रति अच्छी और ऊँची धारणा रखना, यह बहुत बड़ी बुद्धिमानी और पूर्णता है ।

किसीको खुले रूपसे पाप करते या कोई धर्म अपराध करते देखकर अपनेको अच्छा नहीं समझाहिये, बूँकि तुम नहीं जानते कि कबतक तुम स्थितिमें रह सकोगे ।

हम सब दुर्बल हैं, पर तुम्हें अपनेसे दुर्बल कि दूसरेको नहीं समझना चाहिये ।

प्रज्ञाकी सिद्धिमें वृत्तिकी प्रयोजनशीलता

(लेखक—साधु श्रीप्रज्ञानायजी)

तत्त्वम्पदस्य शुद्धस्य लक्ष्यभावावगाहिनी ।

निर्विकल्पया च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रवेति फथ्यते ॥

‘तत्त्वं’ (अर्थात् ‘तत्त्वमसि’ इस महावाक्यका ‘तत्त्वं’ अंश) इस शुद्ध पदके लक्ष्यार्थको ग्रहण करनेवाली जो विकल्परहित चिन्मात्रवृत्ति है, उसे ‘प्रज्ञा’ कहते हैं । यहाँ यह प्रश्न होता है कि वृत्तिकी कल्पना क्यों की जाती है; क्योंकि इस कल्पनासे ज्ञानके एकत्रयमें बाधा पड़ती है, और दो प्रकारके ज्ञानको स्वीकार करनेमें कोई प्रमाण नहीं है । यदि कहो कि ‘मैं जानता हूँ’ इस प्रकारके अनुभवसे यह बात सिद्ध होती है, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि अनुभवकी विषयता तो तुम्हारे स्वीकार किये हुए चैतन्यकी भी है, अतः इससे भी ज्ञानकी द्विविधता प्राप्त होगी ही । वृत्तिका काम तो इन्द्रियसन्निकर्षसे भी हो सकता है, क्योंकि जबतब तो वृत्ति और इन्द्रिय दोनोंमें समान ही है ।

परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अपरोक्ष घटादिका यदि किसी कालमें ज्ञान नहीं हुआ, तो तद्विपरिणी अविषयकी निवृत्ति कभी नहीं हो सकती । यदि कहो कि वृत्तिके समान इन्द्रियसम्बन्ध ही ज्ञानके द्विपे चैतन्यका सहकारी माना जा सकता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आत्माकी अविद्यानिवृत्तिमें

इन्द्रियसम्बन्धका अभाव है । तथा उसमें शब्द भी सहकारी नहीं है, कारण कि वहाँ ज्ञानके साथ शब्दकी उपलब्धि नहीं होती ।

यह भी नहीं कहा सकते कि प्रमा (यथार्थ ज्ञान) के कारणके रूपमें वृत्तिके लिये शब्दप्रमाणकी आवश्यकता होती है । इसीसे प्रमाणरूपसे ज्ञानमें शब्दका अनुगम होता है, क्योंकि ज्ञानकी प्राप्तिमें साधारणतः शब्दप्रमाणके समान ही अनुमानादि प्रमाण भी हेतु हैं । अतएव व्यवहारी दृष्टिसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि अपरोक्ष वृत्ति ही ज्ञान-प्राप्तिका कारण है ।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि ‘मैं जानता हूँ’ इस प्रकारका अनुभव भी स्वरूप (आत्म) ज्ञानको विषय करता है, क्योंकि अदृश्य चैतन्यको चैतन्यकी विषयता नहीं हो सकती तथा कोई शब्दबन्ध न होनेके कारण आप ही अपना विषय होना भी सम्भव नहीं है । अतएव ‘मैं जानता हूँ’ इस प्रकारका अनुभव वृत्तिके ही विषय करता है, इस प्रकार इसमें वृत्तिकी सिद्धि होती है । इन्द्रियसम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली यह वृत्ति विषयदेशमें ही उत्पन्न होती है, निश्चिति ममानुसार अन्तःकरणमें ही नहीं रहती, और न अन्तःकरणमें ही उत्पन्न होकर तिष्ठित होती है ।

वृत्तिके द्वारा ही जीव जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति— इन तीनों अवस्थाओंमें सम्बन्धित होता है। वृत्तिके द्वारा ही पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है और संसारसे मुक्ति मिलती है। इन्द्रियोंके द्वारा जो विषयज्ञान होता है, उसे जाग्रत्-अवस्था कहते हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञानके बिना जाग्रत्-अवस्थाका व्यवहार हो ही नहीं सकता। वह इन्द्रियजन्य ज्ञान भी अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ही है। आवरणके अभिमुखके लिये भी वृत्तिको स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार खद्योतके प्रकाशसे अन्यकारका एक अंश ही नष्ट होता है, उसी प्रकार अज्ञानके अंशके नाशको ही अभिभव कहा जाता है।

जीव-चैतन्यके साथ विषयका सम्बन्ध होनेके लिये भी वृत्तिकी आवश्यकता होती है। एकजीववादके अनुसार समष्टि अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिम्ब ही जीव है। उसके साथ घट आदिका नित्य सम्बन्ध होते हुए भी इनका प्रकाश नित्य नहीं होता, क्योंकि इसके लिये उनसे विलक्षण किसी सम्बन्धकी आवश्यकता होती है। जीव-चैतन्यके साथ विषयका नित्य सम्बन्ध होते हुए भी विषयका नित्य प्रकाश नहीं होता, बल्कि वृत्तिविशिष्ट जीव-सम्बन्धके द्वारा ही विषय प्रकाशित होता है; क्योंकि प्रकाशका हेतुरूप सम्बन्ध वृत्तिके ही अधीन रहता है और वह सम्बन्ध अभिव्यञ्जक और अभिव्यङ्ग्य (प्रकाशक और प्रकाश्य) रूप ही होता है। यहाँ विषय अभिव्यञ्जक और जीव-चैतन्य अभिव्यङ्ग्य है। जिसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह अभिव्यञ्जक होता है और जिसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह अभिव्यङ्ग्य कहा जाता है। जिस प्रकार दर्पणमें मुखका प्रतिबिम्ब पड़नेपर दर्पण अभिव्यञ्जक और मुख अभिव्यङ्ग्य होता है, उसी प्रकार घटादिमें चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेवाली व्यञ्जकता घटादिमें ही है और चैतन्यमें भी प्रतिबिम्बको समर्पण करनेवाली व्यङ्ग्यता ही है। घटादिमें प्रतिबिम्बको ग्रहण

करनेकी सामर्थ्य सामागिक नहीं है, बल्कि अपने आकारमें परिणत हुई वृत्तिके सम्बन्धसे ही होती है। जिस प्रकार दर्पणके सम्बन्धके बिना दीवालमें सूर्यका प्रतिबिम्ब दिखलायी नहीं देता, बल्कि दर्पणके सम्बन्धसे ही होता है। सूर्यके प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेकी योग्यता दीवाल आदिमें दर्पणके सम्बन्धसे ही आती है। उसी प्रकार जीव-चैतन्यका विषयसे नित्य सम्बन्ध होते हुए भी वृत्तिके सम्बन्धके बिना विषय प्रकाशित नहीं होता। यदि अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्यको ही जीव मानें, तो भी वृत्तिके बिना जीव-चैतन्यके साथ विषयोंका सम्बन्ध न होनेके कारण उनका प्रकाश नहीं हो सकता। इन्द्रियोंके द्वारा अन्तःकरणकी वृत्ति विषय-देशमें जाकर उसके आवरणको हटा देती है। इससे जीव-चैतन्यके साथ विषयगत चैतन्यका एकीभाव होनेसे विषयका प्रकाश होता है। वृत्तिके गये बिना आन्तर जीवके साथ बाह्य घटादिकोंका सम्बन्ध न होनेसे उनका प्रकाश भी नहीं होता। इसलिये भी वृत्तिकी आवश्यकता होती है। सिद्धान्ततः तो 'अहं ब्रह्मास्मि' इस वृत्तिके द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वह वृत्ति क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? और उसका कारण क्या है? वृत्तिका प्रयोजन कहीं अविषाकी निवृत्ति और कहीं व्यवहारकी प्राप्ति पहले ही बतला चुके हैं। अब यह बताते हैं कि अज्ञानसे होनेवाला अन्तःकरणका परिणाम ही वृत्ति है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि वृत्ति निरवयव अन्तःकरणका परिणाम कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि अन्तःकरण निरवयव नहीं है, बल्कि सादि द्रव्य होनेके कारण सावयव है। इसके सादित्वमें श्रुति प्रमाण है—यथा 'तन्मनोऽप्रवृत्त' अर्थात् उसने मनकी सृष्टि की। वृत्तिरूप ज्ञान मनका ही धर्म है। श्रुति भी कहती है—'वामसद्बन्धो विचित्रिस्ताप्रदा-

श्रद्धाधृतिरधृतिर्हीर्भीरिति एतत्सर्वं मन एव' । अर्थात् काम, सङ्कल्प, सन्देह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय—ये सब मनके ही रूप हैं । 'धी' शब्द वृत्तिरूप ज्ञानका वाचक होनेके कारण कामादि मनके धर्म हैं, ऐसा समझना चाहिये । अब यह प्रश्न होता है कि यदि कामादि अन्तःकरणके धर्म हैं तो 'मैं चाहता हूँ' इस अनुभवमें आत्मवर्मत्वकी अनुभूति कैसे होती है ? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार लौह-पिण्डके न जलनेपर भी दाहक अग्निके साथ उसके तादात्म्यका अभ्यास होनेसे 'लौहपिण्ड जलता है' इस प्रकारका व्यवहार होता है, उसी प्रकार सुखादि-आकारोंमें परिणत होनेवाले अन्तःकरणके साथ ऐक्यका अभ्यास होनेसे आत्माका भी 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ'—इस प्रकारका व्यवहार होता है । यद्यपि काम-क्रोध-सुखादि भी अन्तःकरणके परिणाम हैं, तथापि इनके द्वारा पदार्थ प्रकाशित नहीं होते । इसलिये इन्हें 'वृत्ति' नामसे नहीं पुकारा जाता ।

अतएव अन्तःकरणके ज्ञानरूप परिणामका नाम ही वृत्ति है । और वह दो प्रकारकी है—प्रमारूप और अपमारूप । प्रमाणजन्य ज्ञानको प्रमा कहते हैं और इससे अतिरिक्त ज्ञानको अप्रमा । इनमें प्रमा ज्ञान यथार्थ होता है और अप्रमा ज्ञान यथार्थ और अयथार्थ मेदसे दो प्रकारका । दोषजन्य ज्ञान अपयार्थ कहलाता है और वह भ्रमरूप होता है, तथा प्रमाणजन्य ज्ञानको यथार्थ कहते हैं । श्रुतिके रजतज्ञान और चन्द्रमें प्रादेश-परिमाण—ये दोषजन्य अयथार्थ ज्ञानके उदाहरण हैं । दोषके बिना अपयार्थ ज्ञान नहीं होता । जहाँ कुछ भी दोष नहीं होता, वहाँ अविचाररूप दोष तो रहता ही है । अतः सुख-दुःखादिका प्रत्यक्ष ज्ञान, स्मृतिज्ञान और ईश्वरज्ञान—ये दोषजन्य न होनेके कारण अयथार्थ नहीं हैं तथा प्रमाणजन्य न होनेके कारण प्रमा भी नहीं हैं । अतएव दोनोंमें निश्चय यथार्थ ज्ञान है । क्योंकि व्यवहारदशामें इनका काम नहीं होता ।

संस्कारजन्य पूर्वानुभूत ज्ञान स्पृष्टिका कारण है है तथा यथार्थ अनुभवसे उत्पन्न स्पृष्टि यथार्थ होती है और भ्रमरूप अनुभवसे उत्पन्न स्पृष्टि अयथार्थ होती है । अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थोंके सम्बन्धसे उत्पन्न सुख-दुःखके आकारका अन्तःकरणका परिणाम सुख और दुःखका हेतु होता है । अदृष्टके कारण ही अन्तःकरणकी वृत्ति सुख-दुःखका आकार ग्रहण करती है । वृत्तिमें ही आरुढ़ होकर साक्षी सुख-दुःखों प्रकाशित करता है । वह वृत्ति प्रमाणजन्य न होनेके कारण प्रमा नहीं है । ईश्वरज्ञान भी मायिक वृत्तिरूप है । वह जीवके अदृष्टवश उत्पन्न होता है, इसलिये प्रमाणजन्य नहीं है, और दोषजन्य न होनेके कारण भ्रमरूप भी नहीं है । परन्तु निष्कल प्रवृत्तिका उत्पादक न होनेके कारण यथार्थरूप ही है ।

प्रमाके साधनको प्रमाण कहते हैं । अनधित (अप्राप्त) और अबाधित विषयके ज्ञानको प्रमा कहते हैं । किन्तु वह स्पृष्टिरूप नहीं होना चाहिये । अबाधित विषयज्ञानत्व तो स्पृष्टिमें भी समान रूपसे है । ये प्रमाण छः प्रकारके हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और उपलब्धि । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाके साधनरूप प्रमाणको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा चैतन्य ही है । श्रुति भी कहती है ।

‘यत्साक्षादपरोक्षप्राप्तः ।’

अपरोक्ष होनेके कारण जो साक्षात् प्रमा है । यहाँ प्रश्न उठता है कि चैतन्य तो अनादि है, वह किस प्रकार चक्षु आदिका उसके कारणरूपसे प्रमाण हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि चैतन्य अनादि है तथापि उसकी अभिव्यक्ति अन्तःकरणवृत्ति इन्द्रियमनिकरूपेण ही उत्पन्न होती है; अतः वृत्तिमिश्रित चैतन्य अदिमान्य कहलाता है । इनका परिच्छेद करनेके कारण वृत्ति ही इनका उत्पन्न होता है ।

आरोपित पदार्थकी सत्ता अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त स्वीकार नहीं की जा सकती और उपर्युक्त रीतिसे विषयचैतन्य प्रमातृ-चैतन्य ही है । घटादिकी अधिष्ठानता प्रमातृ-चैतन्यकी ही होनेके कारण प्रमातृ-सत्ता ही घटादिसत्ता है, अन्य नहीं; इससे घटादिका अपरोक्षत्व सिद्ध होता है । योग्यताके अभावसे घटके धर्मादिकोंका प्रत्यक्ष इसे नहीं कह सकते ।

यह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकारका होता है—सविकल्पक और निर्विकल्पक । घट-पटादिविशिष्ट ज्ञानको सविकल्पक कहते हैं । संसर्गसे असम्बद्ध ज्ञानको निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं । जैसे, 'यह वही देवदत्त है,' 'यह तू है' (तत्त्वमसि) इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है । यदि शङ्का करो कि यह ज्ञान तो शब्दजनित है, इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि यह इन्द्रियजन्य नहीं है तो यह ठीक नहीं; क्योंकि दोषयुक्त होनेके कारण प्रत्यक्षत्वमें इन्द्रियजन्यत्वका कोई सिद्धान्त नहीं है । यत्कि योग्य वर्तमान विषयकृता रहते हुए प्रमाणचैतन्यकी विषयचैतन्यके साथ अभिन्नता ही प्रत्यक्षता कहलाती है । इस प्रकार 'यह वही देवदत्त है' इस वाक्यसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान सन्निरुद्ध-वस्तुविषयक होनेसे तथा अन्तःकरणकी बहिर्गमिनी वृत्ति स्वीकार करनेके कारण उसके द्वारा देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य और वृत्तावच्छिन्न चैतन्यमा अमेद होनेसे 'यह वही देवदत्त है' इस वाक्यसे होनेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष माना गया है ।

इसी प्रकार 'नन्दनसि' आदि वाक्यजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही माना गया है । क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष ही

विषय है, अतः विषयावच्छिन्न और प्रमात्रावच्छिन्न दोनों चेतनोंका अमेद है ही । यहाँ प्रश्न हो स कि वाक्यजन्य ज्ञान तो पदार्थके साथ संसर्ग करता है, वह निर्विकल्पक कैसे हो सकता है ! उत्तर यह है कि वाक्यज्ञानकी विषयता रहने पदार्थके साथ संसर्ग रहनेका कोई नियम नहीं है । जिसका संसर्ग अभिमत नहीं है ऐसी वस्तु वाक्यजन्य ज्ञानकी विषय हो सकती है, किन्तु उसकी विषयता तात्पर्य (लक्ष्यार्थ) मात्रमें है प्रकृतिस्यलमें तो 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' प्रारम्भ कर 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' यहाँतक शिष्ट

ब्रह्ममें ही वेदान्त-वाक्योंके तात्पर्यका पर्यवसान होता है, अतः जो इनके तात्पर्यका विषय नहीं है, उस संसर्ग इनसे किस प्रकार बोध हो सकता है । यही वाक्य इत्यादि वाक्योंकी अलङ्कार्यता है कि वे संसर्गसे असम्बद्ध यथार्थज्ञानके उत्पादक हैं । यही अलङ्कार्यता प्रातिपदिकार्थता और प्रज्ञा नामसे कही जाती है । महावाक्यसे उत्पन्न हुई यह वृत्ति ही पद और शब्दोंके अर्थमें कुशल संस्मृतचित्तवाले पुरुषोंकी अविद्या तत्काळ ही निवारण करके उन्हें परमानन्द प्रदान करती है । किन्तु असंस्मृत अन्तःकरणवाले पुरुषोंसे यह कलान्तरमें प्रतिशब्दोंका गाना होनेपर ज्ञानरूप फट प्रदान करती है । इसमें गानागुणरूपे गन्धन विरक्तय ही अविद्या है—धृति भी करती है—

'नाविरतो बुध्नितान्मारात्मनो मारमादिनः ।'

अर्थात् वेगमर्दन. दुर्धन, अन्तःकरण अमेद अममदिन विनाश हो प्रत्यक्ष ही प्रमाण ।

पथिकसे

(लेखक-ब्रह्मचारी आनन्द)

अ ह.....ह.....ह.....?

पथिक ! भयसागर तरना चाहते हो ?

इस शून्य जीवनकी बोझभरी गठरी लेकर ?

अरे ! इस सागरके अथाह जलकी लोल-वहरोमें अपनी जीवन-नौका हँसते-हँसते पार ले जाना चाहते हो !

जिसमें दुःखका अपार जल विकराल कालके आनन्दाश्रु बनकर भयङ्कर झंझाके झोंकोंसे मिश्रित सन्ताप-भँवरको साप लिये हुए प्रवृत्त वेगसे बह रहा है, उस सागरके वक्षःस्थलपर अपना यह नश्वर जीवन-पोत दौड़ाना चाहते हो ?

कठिन है पथिक !.....असम्भव है.....!

पथिक ! इस मनकी प्रेम-भेंट लेकर झोहाकाह्लामें.....और स्मृतिकी छायामें.....आगे बढ़ना चाहते हो !

अज्ञ पथिक ! ठहरो.....लौट आओ .. !

उन्मत्त ! यह क्या.....ममत्वकी झलक और उत्सर्गका निधय लिये हुए आगे बढ़ना.....तुम्हारा प्रेम.....शून्य है !

पागल ! यहाँ जाना चाहते हो उसके पास.....वह तो योगी है.....निर्लिप्त है.....संसारसे.....भिन्न है..... तुम उसके पास नहीं जा सकते !

तुम उसके पास पहुँच सकते हो कामना.....वासना.....और.....अभिज्ञापा लेकर !.....नहीं.....इन्हें छोड़कर !

क्या तुम्हें विश्वास है कि.....इस सागरकी कोई भी कठिनता.....भयङ्कर झंझाके झोंके .. विकराउ काउ भँवर.....उन्मत्त अन्धकार-जीवन-नैराश्र्य और.....सन्ताप-सन्तप्त सागरकी उतावले तरङ्गों तुम्हें विचित्र न करेंगे !

सरल ! तुम दृढ़तापूर्वक कह सकते हो.....तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं.....? बोल्ने पथिक ! हे.... क्या ! ममत्व.....सम्पत्ति.....प्रेम, पर हृद्य, इसे लेकर यहाँ जाओगे !.....जा सकते हो... पर इन्हें छोड़कर !

पथिक ! उस पार जाओगे.....परन्तु उस पार मित्र नही है । तो ! यहाँ है आत्मीसर्वन !.....

.....चलो !

महाराष्ट्रके वारकरी सम्प्रदायकी प्रेम-साधना

(लेखक—भीमानन्द वं० बहिरट बी० ए०)

महाराष्ट्रके इस श्रेष्ठ प्रेमोपासक सम्प्रदायके आच-
प्रवर्तक श्रीपुण्डरीक महामुनि हुए । इस सम्प्रदायका
प्रासाद निर्माण करनेके लिये श्रीज्ञानेश्वर महाराज इसकी
नींव बने । श्रीनामदेवरायकी नामभक्ति इसका विस्तृत
प्राप्तिपत्र बनी । उसपर श्रीएकनाथ महाराजने श्रीमद्भागवत-
के खंमे खड़ेकर पूरा मन्दिर खड़ा किया । श्रीतुकाराम
महाराज इस मन्दिरके शिखर बने । इस प्रकार संतों-
द्वारा निर्मित इस विशाल सम्प्रदाय-मन्दिरका कुछ ऐसा
ही वर्णन स्वयं श्रीतुकाराम महाराज कर गये हैं । इस
मन्दिरकी ओर जानेका रास्ता कौन-सा है, कौन भगवान्
इसमें विराजते हैं, उनके दर्शन करनेकी विधि क्या है
और क्या उसका फल है, इन्हीं बातोंको संत-वचनोंके
आधारपर यथामति यहाँ लिखते हैं ।

वारकरी सम्प्रदाय सरूप-सम्प्रदाय नहीं प्रत्युत
खरूप-सम्प्रदाय है । सरूप-सम्प्रदाय मूर्तिके ध्यानके
द्वारा परमात्मलभका साधन करता है और खरूप-
सम्प्रदाय यह है कि स्वयं सर्वव्यापक चैतन्य ही भक्ति-
प्रेमके कारण सगुण रूपमें अवतीर्ण है—उस प्रियरूप-
का सेवन ही जीवनकी चरितार्थता है । सरूप-सम्प्रदाय-
में जीवात्मा और परमात्मा भिन्न माने जाते हैं और
मूर्तिको साधन बनाकर अमेद लाभ करनेका प्रयत्न
किया जाता है । परन्तु खरूप-सम्प्रदायमें जीवात्मा
और परमात्माका अमेद स्वतःसिद्ध है, उसमें कोई मेद
हुआ ही नहीं है, खरूप स्वतःसिद्ध और स्वयम्भू है,
उसके सगुण प्रियरूपका आस्वादन मानव-जीवनका
परम साध्य है । यही खरूप-सम्प्रदायकी मान्यता है ।

वारकरी सम्प्रदायके अविष्ठाता पंढरपुरनिवासी
— ३ — भगवान्के अन्य अवतार किसी-

संतोंपर साङ्गट आये, तब-तब पृथ्वीसे दुष्टोंका मार
न सदा गया और यह धेनुरूप धारणकर भगवान्के
समीप गयी और तब दुष्टोंके संहारके लिये भगवान्के
अनार लिया, यही सब अन्य अवतारोंके होनेका क्रम देख
पड़ता है और फिर यह भी देखा जाता है कि जिस
कार्यके लिये इस प्रकार भगवान् आये उस कार्यके हो
चुकनेपर वे यहाँसे चले भी गये । पर भगवान् जो
श्रीविठ्ठलरूपमें अवतीर्ण हुए सो केवल भक्ति-प्रेमसे सुख
होकर ही हुए और इसमें अन्य कोई कार्य-कारण-भाव
नहीं है । श्रीपुण्डरीकके हृदयमें ही श्रीभगवान् यहाँ
पधारे हैं । केवल प्रेमके लिये ही ये प्रेमस्वरूप यहाँ
विराज रहे हैं । श्रीनिळोबाराय कहते हैं कि 'स्वयं
श्रीसच्चिदानन्द भगवान् पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर श्री-
विठ्ठलरूपमें इस ईश्वर अड़े खड़े हैं और भक्तोंको देख-
देखकर सुप्रसन्न हो रहे हैं ।'

वारकरी सम्प्रदाय इन्हीं प्रेमस्वरूप भगवान्का
उपासक है । वारकरी शब्दका अर्थ ही है, प्रति वर्ष नियत
समयपर पंढरीके इन प्रेममय भगवान्से मिलनेके लिये
आना । इस 'वारी'—इस मिलन-यात्राका मर्म क्या
है ? किस प्रकारकी यह भक्ति है ? भक्त और भगवान्
जब एक ही हैं तब भक्ति कोई किसीकी कितलिये करता
है ? वारकरी सम्प्रदाय अद्वैत सिद्धान्तको माननेवाला
है पर इस अद्वैतमें, वह यह दिखाता है कि, भक्ति
हो सकती है, अद्वैत और भक्तिका कोई परस्पर-विरोध
नहीं, बल्कि भक्ति अद्वैतानुभूतिकी सबमे ऊँची चोटी है ।

'अमृतानुभव प्रणय' में श्रीज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं
कि जब देव, देवता और परिहार एक ही पर्वतके अंदर
उकोरे जा सकते हैं तो एक ही अद्वैतमें भगवान्, भक्त
— ३ — भक्तियों नहीं बन सकते — ३ —

भग्न हो, सुनती ही सुनकर बने, अमनकरी ही कोरेन
हो और मर हम ही मरना हो जने, बने ही भगवान्
ही मर बनकर हमने ही प्रेमको अनुभव करते हैं।
(कृतानुसार ९। ५) प्रेम ही प्रेम्मे मिटनेके लिये
मिटती बना मिटती है।

यह केवल तत्त्वज्ञानकी बात हुई। तत्त्वज्ञान
जीवनमें ठहर जाना चाहिये, तभी उसका आनन्द
मिळता है। इस अज्ञानका भोग ही भक्ति है। भक्ति
केवल कोई बात किया नहीं है। भक्ति की नहीं जाती,
हुआ बनती है। भगवान् प्रेमस्वरूप हैं और यह प्रेम
ही जगत् और मानव-जीवनका आधार है। प्रेमका
स्वभाव है अनन्य होना। इसीलिये यथार्थमें भगवान् ही
जीवने लिये अनन्य हैं। मैं अपने बच्चेके लिये अनन्य
होती हूँ और अपने बच्चेपर प्रीतिकी बर्षा बराबर करती
हूँ रहती हूँ। उसी प्रकार भगवान् जीवपर सतत स्नेहकी
बर्षा कर रहे हैं, इसीसे जीव जगत् जी रहा है। बच्चा
माँकी क्या सेवा कर सकता है? माँने ही तो उसे
नी मास गर्भमें रखकर 'बच्चे गज' बनाया है। माताकी
इस सतत स्नेह-श्रमको जानकर बच्चा कभी पात्रमें
जल भरकर माताको हाथमें छा दे सकता है। इससे
माताको बहुत बड़ा सन्तोष भी होगा। बच्चा माताके
प्रेमको जाने, पढ़ी भक्ति है। जहाँ प्रेमकी यह पहचान
है वहाँ भक्तिकी श्रवणादि क्रियाएँ अनायास ही हो
सकती हैं। पर इन सबका मूल है प्रेमकी पहचान।
इस प्रेमके सेवनकी जो पद्धति है वही वारकरी
सम्प्रदाय है।

इस प्रेम-सेवनके लिये संतोंने पंढरी-धाम निर्माण
किया और प्रेममूर्ति विठ्ठल भगवान् वहाँ आकर खड़े हो
गये। संतोंने सबसे कहा—आओ, चाहे तुम किसी
जातिके, किसी वर्णके, किसी गुणके हो, जैसे हो, जो
हो, यहाँ आकर इस प्रेमका सेवन करो। आपादकी
शुरू एकादशी और कार्तिककी शुरू एकादशी पंढरीकी

'वारी' है। प्रीति इन दो वारियोंको कोई कर ले।
उनने भी भगवान् प्रसन्न होते हैं। तुकाराम महाराज
कहते हैं, ये ही दो बातें हैं—इनमें जो कमना
करा ले, और व्यापार फैलानेकी फिर कोई जरूरत
नहीं। वारिके दिनमें पंढरीमें प्रेमानन्दकी बर्षा होती
रहती है।

वारकरी सम्प्रदायमें आराध्य श्रीविठ्ठल भगवान्, क्षेत्र
पंढरपुर, नियम पंढरीकी वारी और मन्त्र 'राम कृष्ण
हरि' है। ग्लेमें तुलसीकी माला, हाथमें पताका, भालमें
गोपीचन्दन और मुक्ता, ये ही वारकरियोंके मङ्गलचिह्न
हैं। रुचिके साथ भगवन्नाम-स्मरण ही इनका कर्म है,
इसके अनिरिक्त अन्य किसी साधनकी आवश्यकता नहीं,
तुकाराम महाराज कहते हैं 'नाम-संकीर्तन सुलभ साधन
है, इससे जन्मान्तरोंके पाप जल जाते हैं। नाम लेनेसे
मन शान्त होता और जिह्वासे अमृत स्रवता है और
लभके शकुन ही होते रहते हैं।' श्रीज्ञानेश्वर महाराज
कहते हैं 'तत्त्वमसि आदि महावाक्योपदेश नामका
अर्द्धांश भी नहीं है।'।

रुचिसे नाम-स्मरण, रुचिसे भजन और रुचिसे ही
कीर्तन वारकरी सम्प्रदायकी प्रेमपद्धतिके अङ्ग हैं।
भजनमें पहले 'जय जय राम-कृष्ण-हरि'का घोष
किया जाता है। जबतक भगवान्का रूप प्रियत्वके साथ
हृदयमें प्रतिष्ठित न हो ले तबतक यह घोष किया
जाता है। पीछे हृदयमें ध्यान स्थिर होनेपर 'सुन्दर तैं
ध्यान उमे विदेवरी।' यह अभंग कहकर 'विठोवा-
रखुमाई' इस नामका भजन किया जाता है। इसके
बाद उस प्रिय दर्शनका आस्वादन करते हुए जिन
अभंगोंको गानेकी इच्छा हो वे गाये जाते हैं। इसके
बाद फिर 'विठोवा-रखुमाई' का नामघोष किया जाता
है। इसके अनन्तर अपने मनकी उस समय जैसी
स्थिति हो उसके अनुसार करुणापरक, नामपरक
अथवा विनयपरक अभंग गाये जाते हैं। गानेमें कलाकी

‘कल्याण’के पाठकोंसे प्रार्थना

(लेखक-श्रीश्रीनिवासदासजी पोद्दार)

‘कल्याण’के पिछले अङ्क (अप्रैल १९४२) में कल्याण-सम्पादकका एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने ‘महान् सङ्कटसे बचनेके साधन’ बतलाये हैं। मैं ‘कल्याण’के समस्त पाठकोंका ध्यान उन साधनोंकी ओर खींचता हूँ, और चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उन साधनोंको यथोचित रूपसे काममें लाये। यह विश्वपर महान् विपत्तिका समय है। सारा संसार त्रस्त है। सभी राष्ट्र भयानक शस्त्रास्त्रोंकी तैयारीमें लगे हैं। अस्त्रधन-जन विश्वके विनाशके काममें लगा रहा है। आज विराट् पुरुष मानो आप ही अपने अंगोंको चीरनेके काममें व्यस्त है। मनुष्य अपने राक्षसी कृत्यों-द्वारा भयानक राक्षस बनता जा रहा है। यह चाहे हमारे पापोंका फल हो या विधाताका विधान, है बड़ा भयङ्कर, और इससे हमारी मान्यता लुटी जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो नयी-पुरानी कोई-सी सभ्यता भी न रह जायगी और अपना-पराया भूलकर आदमी ही आदमीको खा डालनेके लिये तैयार हो जायगा। लगातार विपत्ति-पर-विपत्ति पड़नेपर प्रायः मनुष्य बाल्यश होकर आपस्त क्रूर हो जाता है। शुभभयर्पणने अपने छोटे भाई विभीषणसे कहा है—

बचन कर्म सब हृष्ट तत्रि भजेदु राम वनधीर ।

जादु न त्रिज पर सूस मोहि भवउँ बालकम बीर ॥

दोहरे अर्धांशमें चितना सुन्दर भगवद्भजनका उपदेश है, परन्तु दूसरे ही क्षण चितने भयानक उद्गार है। यही हाल आज हमारे राष्ट्रीय है। विज्ञानने बड़ी उत्तमि की परन्तु विज्ञानका उपयोग किया गया भोग और आरामके साधन जुटायेमें। धन और भोग ही समय उदेश्य हो गया। धर्म और भगवन्की अवदयता ही नहीं समझी गयी। फिरबो तो लोग ‘धन’ सब सिद्ध करने लगे। उसीका दूर भरण एतन्मय है। ऐसी भयानक परिस्थितिमें हमारे श्रुति-मुनि सम्मिलित या व्यक्तिगत प्रार्थना और कीर्तन, उप, एत, दत्त अदि

अमङ्गलनाशक अनुष्ठान किया करते थे। आज भाई हनुमानप्रसादजी पोद्दारने महान् सङ्कटसे लिये हमें वही पवित्र और अचूक साधन बतलाये हैं मैं कल्याणके पचास-साठ हजार पाठकोंसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, वे अपने-अपने ग्रामों या उद्योग करके ऐसे ७२० मनुष्योंको उद्घाटित करें जो महीनेमें एक घंटा किसी एक नियत स्थानमें होकर भगवन्नाम-कीर्तन करें। ऐसा करनेसे महीने भरके ७२० घंटोंके समयमें निरन्तर कीर्तन चल रहा है। इसीके साथ लोग अपने-अपने घरोंमें भी कीर्तन करें।

इसी प्रकार ‘मानसपारायण’का भी प्रचार हो। संस्कृतके ग्रन्थोंको सब लोग नहीं पढ़ सकते परन्तु श्रीरामचरितमानसको तो हिन्दी जाननेवाले हरेक नर-नारी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक स्थानपर एक सौ पचास (१२५) व्यक्ति तैयार हों और वे किसी भी मासकी शुक्ल प्रतिपदासे नवमी तक नी दिनोंमें पूरा पारायण कर लें। एक व्यक्ति आगे बोले, शेष सब एक ही साथ उसके पीछे-पीछे बोले। भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजी महाराजका यथाप्राप्त सामर्थ्यसे पूजन करके पाठ आरम्भ किया जाय। इस प्रकार पारायण करनेसे अर्च्य आनन्द आता है और भिन्न तो टूटो ही हैं। यह पारायण मध्य-मार्गमें आरम्भ हो जाय तो वातावरणमें बदली देर नहीं छोड़ेगी। ‘कल्याण’के इनके पाठकोंमें हजार-दो-हजार पाठक भी कम कमतर उपयोग करें तो यह बड़ा अमङ्गल बन नहीं है। [भाई श्रुतिविरामदासजी पोद्दारकी मृत्यु बहुत ही उत्तम और अवश्य करने योग्य है। एतत्क पन्ना देख कर तो इन्से उनका और जल्दका बहुत कुछ महत्त्व हो सकता है। उन्ही ऐसा आचरण हो, वही ही भगवन्नाम-सम्पादकके जन्म क्षेत्र ही न माने तो उद्भव है। हनुमान्प्रसाद देवरा ‘सम्पादक’]

अपेक्षा सहृदयताका ही होना अधिक आवश्यक है, इससे संतहृदयके साथ अपना हृदय मिल जाता और अनायास प्रेमप्रसाद प्राप्त होता है। यह स्मरण रहे कि भजन भगवान्‌का प्रत्यक्ष प्रेमसेवन ही है। अस्तु, इसके पश्चात् 'जय विठ्ठल' कहकर भजन किया जाता है और फिर अभंग कहकर 'ज्ञानेश्वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम' यह धुन गायी जाती है। इसके बाद श्रीविठ्ठल, श्रीज्ञानदेव और श्रीतुकारामकी आरती करके 'ज्ञानबा तुकाराम' की धुन गाकर 'पुण्डलीकवरद हरि-विठ्ठल' के जयघोषमें भजन समाप्त किया जाता है।

कीर्तन (अर्थात् नारदजीकी पद्धतिसे नामगुणगानके साथ भगवत्कथा कहने) की रीति—कीर्तन भगवान्, भक्त और नामका त्रिवेणी-सङ्गम है। संतोंने इस हरिकथाके विषयमें कहा है कि, 'हरिकथा माता है, यह श्रोताओंको जो दूध पिछाती है उससे कभी पेट नहीं भरता, वैष्णवजन इसे पीते हुए कभी अघाते नहीं। इसको देखकर अमृत भी सेंपकर सामने नहीं आता।' कीर्तनमें श्रीहरिके सगुण चरित्रोंका वर्णन होता है। यह काम जितने अधिक प्रेमसे होता है उसमें उतना ही अधिक आनन्द है। कीर्तनकार स्वयं कीर्तनमें रँग जाय और श्रोताओंको रँग दे। दशमी और एकदशीको कीर्तन और हरिजगमण तथा द्वादशीको 'क्षीरापन'-प्रसाद बौटनेकी प्रथा है।

दिनचर्या—बारवारी सम्प्रदाय प्रपञ्चको छोड़ देनेकी शिक्षा नहीं देता। शीतवन्याय, तुकारामादि संत प्रपञ्चमें रहते हुए हरिचिन्ता योगी की जाती है। यही तो करने उदाहरणमें दिया गये है। अस्तु, शान्तिके

दिनचर्या इस प्रकार है—प्रातःकाल उठनेके स पहले श्रीविठ्ठलका स्मरण और वन्दन करना, बाद प्रातःकृत्य स्नानादि करके तुलसीको जल और श्रीज्ञानेश्वरीकी पूजा करके उसकी कुछ ओ पाठ कर लेना। इसके बाद श्रीविठ्ठल, श्री और श्रीतुकारामकी मानस-पूजा करके भोग और उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करना। भोजन हुए प्रत्येक कौरके साथ भगवान्‌का नाम लेना और लेते हुए नामकी रुचिके साथ भोजन करना। इस संसारमें अपने जिम्मे जो काम-धन्दा हो उसे और तत्परताके साथ करना। भगवान्‌का ही परम विश्वसंसार है। इसमें जिसके जिम्मे जो काम म कर दिया है उसे प्रेमसे करना भगवान्‌का ही रूपसे भजन है। कामसे छोटनेपर सार्यकाल होकर 'हरिपाठ' का नियमपूर्वक पाठ करना। भोजनके पश्चात् बिस्तरपर बैठे-बैठे वीणा, बाजायमें लिये ऊपर कहे अनुसार श्रीविठ्ठल भगवत् भजन करना और उसी भजनके आनन्दमें प्रमत्त मस्तक रखकर सो जाना।

इस प्रकार बारवारी सम्प्रदायकी प्रेम भगवत्प्रेम ही सेन है। प्रेम ही साधन है प्रेम ही साध्य। बन्ध-मोक्षार्थिक कोई कल्याण नहीं है। दृष्टयोगविधिमें प्रगाढ़ होनेसे जो भगवत् प्रेम नहीं है, इसके विरुद्ध बाधक यदि बड़ी लगन रहि पड़े तो प्रेम ही ही होती नहीं और बन्धनेसे उन्नत होकर प्रेम ही भगवत्प्रेम ही करने भगवत्प्रेम ही भगवत्प्रेम ही रहने है।

‘कल्याण’के पाठकोंसे प्रार्थना

(लेखक-श्रीश्रीनिवासदासजी पोदार)

‘कल्याण’के निकट अङ्क (अप्रैल १९४२) में कल्याण-सम्पादकका एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने ‘महान् सङ्कटसे बचनेके साधन’ बतलाये हैं। मैं ‘कल्याण’के समस्त पाठकोंका ध्यान उन साधनोंकी ओर खींचना है, और चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उन साधनोंको यथोचित रूपसे काममें लायें। यह विषय महान् विपत्तिका समय है। सारा संसार व्रत है। सभी राष्ट्र भयानक शस्त्रास्त्रोंकी तैयारीमें लगे हैं। अस्त्रय धन-जन विश्वके विनाशके काममें लगा रहा है। आज विराट् पुरुष मानो आप ही अपने अंगोंको चीरनेके काममें व्यस्त हैं। मनुष्य अपने राक्षसी कृत्यों-तारा भयानक राक्षस बनता जा रहा है। यह चाहे हमारे पापोंका फल हो या विघाताका विधान, है बड़ा भयङ्कर, और इससे हमारी मानवता लुटी जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो नयी-पुरानी कोई-सी सम्पत्ता भी न रह जायगी और अपना-पराया भूलकर आदमी ही आदमीको खा डालनेके लिये तैयार हो जायगा। लगातार विपत्ति-पर-विपत्ति पड़नेपर प्रायः मनुष्य फालवश होकर अत्यन्त क्रूर हो जाता है। दुःखकारणने अपने छोटे भाई विभीषणसे कहा है—

बचन कर्म मन कष्ट तजि भजेहु राम रनधीर ।

जाहु न निज पर सुख मोहि अवउँ कालवस नीर ॥

दोहेके अर्धांशमें कितना सुन्दर भगवद्भजनका उपदेश है, परन्तु दूसरे ही क्षण कितने भयानक उद्गार हैं। यही हाल आज हमारे राष्ट्रीय है। विज्ञानने बड़ी उन्नति की परन्तु विज्ञानका उपयोग किया गया भोग और आरामके साधन जुटानेमें। धन और भोग ही सबका उद्देश्य हो गया। धर्म और भगवान्की आवश्यकता ही नहीं समझी गयी। ईश्वरको तो लोग ‘धम’ मात्र सिद्ध करने लगे। उसीका यह भीषण परिणाम है। ऐसी भयानक परिस्थितियोंमें हमारे ऋषि-मुनि सम्प्रतिष्ठित या व्यक्तिगत प्रार्थना और कर्त्तव्य, जप, पाठ, यज्ञ आदि

अमङ्गलनाशक अनुष्ठान किया करते थे। आज भाई हनुमानप्रसादजी पोदारने महान् सङ्कटसे बचने लिये हमें वही पवित्र और अचूक साधन बतलाये हैं। मैं कल्याणके पचास-साठ हजार प्राहकोंसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, वे अपने-अपने प्रार्थनों या उद्योग करके ऐसे ७२० मनुष्योंको उत्साहित करें। महीनेमें एक घंटा किसी एक नियत स्थानमें होकर भगवन्नाम-कीर्तन करें। ऐसा करनेसे महीने भरके ७२० घंटोंके समयमें निरन्तर कीर्तन चल सकेगा है। इसीके साथ लोग अपने-अपने घरोंमें निरन्तर कीर्तन करें।

इसी प्रकार ‘मानसपारायण’का भी प्रचार हो। संस्कृतके ग्रन्थोंको सब लोग नहीं पढ़ सकते परन्तु श्रीरामचरितमानसको तो हिन्दी जाननेवाले हरेक नर-नारी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक स्थानपर एक सौ पचीस (१२५) व्यक्ति तैयार हों और वे त्रिंशती भी मासकी शुद्ध प्रतिपदासे नवमी तक नौ दिनोंमें पूरा पारायण कर लें। एक व्यक्ति आगे बोले, शेष सब एक ही साथ उसके पीछे-पीछे बोलें। भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजी महाराजका यथाप्राप्त सामग्रियोंसे पूजन करके पाठ आरम्भ किया जाय। इस प्रकार पारायण करनेसे अपूर्व आनन्द आता है और विघ्न तो टलते ही हैं। यह पारायण गौध-गौधमें आरम्भ हो जाय तो घातावरणको बदलते देर नहीं लगेगी। ‘कल्याण’के इतने पाठकोंमें हजार-दो-हजार प्राहक भी कमर कसकर उद्योग करें तो यह कोई असम्भव बान नहीं है। [भाई श्रीनिवासदासजी पोदारकी सत्याग्रह बहुत ही उपदेश और अवश्य करने योग्य है। पाठक ध्यान देकर करें तो इसमें उनका और जगत्सुख बहुत कुछ महत्त्व हो सकता है। जहाँ ऐसा आयोजन हो, वहाँकी सूचना ‘कल्याण’ सम्पादकके नाम भेज दी जा सके तो उत्तम है। हनुमानप्रसाद पोदार ‘सम्पादक’]

अपेक्षा सहृदयताका ही होना अधिक आवश्यक है, इससे संतहृदयके साथ अपना हृदय मिला जाता और अनायास प्रेमप्रसाद प्राप्त होता है। यह स्मरण रहे कि भजन भगवान्‌का प्रत्यक्ष प्रेमसेवन ही है। अस्तु, इसके पश्चात् 'जय विठ्ठल' कहकर भजन किया जाता है और फिर अभंग कहकर 'ज्ञानेश्वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम' यह धुन गायी जाती है। इसके बाद श्रीविठ्ठल, श्रीज्ञानदेव और श्रीतुकारामकी आरती करके 'ज्ञानबा तुकाराम' की धुन गाकर 'पुण्डलीकवरद हरि-विठ्ठल' के जयघोषमें भजन समाप्त किया जाता है।

कीर्तन (अर्थात् नारदजीकी पद्धतिसे नामगुणगानके साथ भगवत्‌कथा कहने) की रीति—कीर्तन भगवान्, भक्त और नामका त्रिवेणी-सङ्गम है। संतोंने इस हरिकथाके विषयमें कहा है कि, 'हरिकथा माता है, वह श्रोताओंको जो दूध पिळती है उससे कभी पेट नहीं भरता, वैष्णवजन इसे पीते हुए कभी अधाते नहीं। इसको देखकर अमृत भी झेंपकर सामने नहीं आता।' कीर्तनमें श्रीहरिके सगुण चरित्रोंका वर्णन होता है। यह काम जितने अधिक प्रेमसे होता है उसमें उतना ही अधिक आनन्द है। कीर्तनकार स्वयं कीर्तनमें रँग जाय और श्रोताओंको रँग दे। दशमी और एकादशीको कीर्तन और हरिजागरण तथा द्वादशीको 'क्षीरापत'-प्रसाद बौटनेकी प्रथा है।

दिनचर्या—बारकरी सम्प्रदाय प्रपञ्चको छोड़ देनेकी शिक्षा नहीं देता। श्रीएकनाथ, तुकारामादि संत प्रपञ्चमें रहते हुए हरिभक्ति कैसे की जाती है यही तो अपने उदाहरणोंसे दिखा गये हैं। अस्तु, बारकरियोंकी

दिनचर्या इस प्रकार है—प्रातःकाल उठनेके साथ ही पहले श्रीविठ्ठलका स्मरण और वन्दन करना, इसके बाद प्रातःशुभ्य स्नानादि करके तुलसीको जल देना और श्रीज्ञानेश्वरीकी पूजा करके उसकी कुछ ओवियोंका पाठ कर लेना। इसके बाद श्रीविठ्ठल, श्रीज्ञानदेव और श्रीतुकारामकी मानस-पूजा करके भोग लगाना और उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करना। भोजन करते हुए प्रत्येक कौरके साथ भगवान्‌का नाम लेना और नाम लेते हुए नामकी रुचिके साथ भोजन करना। इसके बाद संसारमें अपने जिम्मे जो काम-धंधा हो उसे सचाँ और तत्परताके साथ करना। भगवान्‌का ही वह सारा विश्वसंसार है। इसमें जिसके जिम्मे जो काम भगवान्‌ने कर दिया है उसे प्रेमसे करना भगवान्‌का ही कर्मरूपसे भजन है। कामसे लौटनेपर सायंकाल श्रुति होकर 'हरिपाठ' का नियमपूर्वक पाठ करना। रातको भोजनके पश्चात् बिस्तरपर बैठे-बैठे वीणा, करताल हाथमें लिये ऊपर कहे अनुसार श्रीविठ्ठल भगवान्‌का भजन करना और उसी भजनके आनन्दमें प्रसुचरणमें मस्तक रखकर सो जाना।

इस प्रकार बारकरी सम्प्रदायकी प्रेम-साधना भगवत्प्रेमका ही सेवन है। प्रेम ही साधन है और प्रेम ही साध्य। बन्ध-मोक्षादिकी कोई कल्पना इसमें नहीं है। इष्टयोगादिमें प्रमाद होनेसे जो मय है वह इसमें नहीं है, इसके विपरीत बाळक यदि कभी ठेकर लगकर गिर पड़े तो जैसे माँ ही दोड़ी खड़ी जाती और बच्चेको उठा लेती है वैसे ही भगवान् इस मार्गमें अपने भक्तको सदा सारंग सम्हालते रहते हैं।

‘कल्याण’के पाठकोंसे प्रार्थना

(लेखक-श्रीश्रीनिवासदासजी पोद्दार)

‘कल्याण’के पिछले अङ्क (अप्रैल १९४२) में कल्याण-सम्पादकता एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने ‘महान् सङ्कटसे बचनेके साधन’ बतलाये हैं। मैं ‘कल्याण’के समस्त पाठकोंका ध्यान उन साधनोंकी ओर खींचता हूँ, और चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उन साधनोंको यथोचित रूपसे काममें लावे। यह विश्वपर महान् विपत्तिकी समय है। सारा संसार त्रस्त है। सभी राष्ट्र भयानक शस्त्रास्त्रोंकी तैयारीमें लगे हैं। असंख्य धन-जन विश्वके विनाशके काममें लग रहा है। आज विराट् पुरुष मानो आप ही अपने अंगोंको धीरे-धीरे काममें व्यस्त है। मनुष्य अपने राक्षसी बुर्यों-द्वारा भयानक राक्षस बनता जा रहा है। यह चाहे हमारे पापोंका फल हो या विघाताका विधान, है बड़ा भयङ्कर, और इससे हमारी मानवता लुटी जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो नयी-पुरानी कोई-सी सम्पत्ता भी न रह जायगी और अपना-पराया भूलकर आदमी ही आदमीको खा डालनेके लिये तैयार हो जायगा। लगातार विपत्ति-पर-विपत्ति पड़नेपर प्रायः मनुष्य फालतू होकर अत्यन्त क्रूर हो जाता है। घुम्भधर्माने अपने छोटे भाई विभीषणसे कहा है—

बचन बर्म मन बचत तजि भजेहु राम हमधीर ।

जाहु न विज पर लूस मोहि अवडै बरलबन बोर ॥

दोनोंके अर्थांशमें मिलना सुन्दर भागवतजनक उपदेश है, परन्तु दूसरे ही क्षण मिलने भयानक उग्र है। यही हाल आज हमारे राष्ट्रीय है। विज्ञानने बड़ी उन्नति की परन्तु विज्ञानका उपयोग किया गया भोग और आगमके साधन जुटा देनेमें। धन और भोग ही सबका उद्देश्य हो गया। धर्म और भागवतकी अवगणना ही नदी समझी गयी। ईश्वरको तो लोग ‘धर्म’ का सिद्ध करने लगे। उसीका यह अर्थण, एतन्मय है! ऐसी भयानक एतन्मयिणीने हमारे श्रुति-मुक्ति-संस्कारों का स्तुतिगत प्रार्थना और बर्चन, जप, पूजा, दान-अदि

अमङ्गलनाशक अनुष्ठान किया करते थे। आज भाई हनुमानप्रसादजी पोद्दारने महान् सङ्कटसे लिये हमें बड़ी पवित्र और अचूक साधन बतलाये हैं। मैं कल्याणके पचास-साठ हजार पाठकोंसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, वे अपने-अपने प्रार्थनों या उद्योग करके ऐसे ७२० मनुष्योंको उत्साहित करें जो महीनेमें एक घंटा किसी एक नियत स्थानमें होकर मंगलनाम-कीर्तन करें। ऐसा करनेसे महीने भरके ७२० घंटोंके समयमें निरन्तर कीर्तन चल सक्ता है। इसीके साथ लोग अपने-अपने घरोंमें नियमित कीर्तन करें।

इसी प्रकार ‘मानस-पारायण’का भी प्रचार हो। संस्कृतके ग्रन्थोंसे सब लोग नहीं पढ़ सकते परन्तु श्रीरामचरितमानसको तो हिन्दी जाननेवाले हर एक नर-नारी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक स्थानपर एक-सी पंक्ति (१२५) व्यक्ति तैयार हों और वे किसी भी मंगली शुभ प्रतिपदासे नगरी तक नी दिनोंमें पूरा पारायण कर लें। एक व्यक्ति आगे बोले, शेष सब एक ही गाय उमते पीछे-पीछे बोले। भगवान् श्रीमन्नारायणजी मङ्गलनाम पारायण समाप्तियोंमें पूजन करने पाठ आरम्भ किया जाय। इस प्रकार पारायण करनेमें अर्घ्य अनन्द आनंद हो और शिव तो उठो ही है। यह पारायण मङ्गलनाम आरम्भ हो जाय तो पारायणकी बढ़ती देर नहीं छेदी। ‘कल्याण’के इनके पाठकोंमें हजार-दो-हजार हजार की कम-कम एक उपाय की तो यह बोले अगम्य बात नहीं है। [भाई श्रुति-मुक्ति-संस्कारों का स्तुतिगत प्रार्थना और बर्चन, जप, पूजा, दान-अदि अमङ्गलनाशक अनुष्ठान किया करते थे। आज भाई हनुमानप्रसादजी पोद्दारने महान् सङ्कटसे लिये हमें बड़ी पवित्र और अचूक साधन बतलाये हैं। मैं कल्याणके पचास-साठ हजार पाठकोंसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, वे अपने-अपने प्रार्थनों या उद्योग करके ऐसे ७२० मनुष्योंको उत्साहित करें जो महीनेमें एक घंटा किसी एक नियत स्थानमें होकर मंगलनाम-कीर्तन करें। ऐसा करनेसे महीने भरके ७२० घंटोंके समयमें निरन्तर कीर्तन चल सक्ता है। इसीके साथ लोग अपने-अपने घरोंमें नियमित कीर्तन करें।

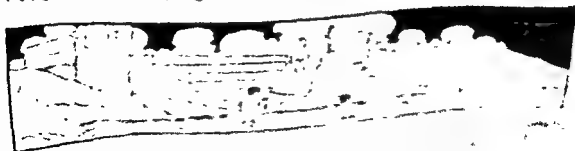
अपेक्षा सहृदयताका ही होना अधिक आवश्यक है, इससे संतहृदयके साथ अपना हृदय मिल जाता और अनायास प्रेमप्रसाद प्राप्त होता है। यह स्मरण रहे कि भजन भगवान्‌का प्रत्यक्ष प्रेमसेवन ही है। अस्तु, इसके पश्चात् 'जय विठ्ठल' कहकर भजन किया जाता है और फिर अभंग कहकर 'ज्ञानेश्वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम' यह धुन गायी जाती है। इसके बाद श्रीविठ्ठल, श्रीज्ञानदेव और श्रीतुकारामकी आरती करके 'ज्ञानबा तुकाराम' की धुन गाकर 'पुण्डलीकवरद हरि-विठ्ठल' के जयघोषमें भजन समाप्त किया जाता है।

कीर्तन (अर्थात् नारदजीकी पद्धतिसे नामगुणगानके साथ भगवत्‌कथा कहने) की रीति—कीर्तन भगवान्, भक्त और नामका त्रिवेणी-सङ्गम है। संतोंने इस हरिकथाके विषयमें कहा है कि, 'हरिकथा माता है, यह श्रोताओंको जो दूध पिताती है उससे कभी पेट नहीं भरता, वैष्णवजन इसे पीते हुए कभी अघाते नहीं। इसको देखकर अमृत भी सेंपकर सामने नहीं आता।' कीर्तनमें श्रीहरिके सगुण चरित्रोंका वर्णन होता है। यह काम बितने अधिक प्रेमसे होता है उसमें उतना ही अधिक आनन्द है। कीर्तनकर स्वयं कीर्तनमें रँग जाय और श्रोताओंको रँग दे। दशमी और एकादशीको कीर्तन और हरिनामजप तथा द्वादशीको 'धींगपन'-प्रसाद बौटनेकी प्रथा है।

दिनचर्या—यारकी सम्प्रदाय प्रपञ्चको छोड़ देनेकी शिक्षा नहीं देता। श्रीरत्ननाथ, तुकारामादि संत प्रपञ्चमें रहते हुए हरिचिन्तन की रीति दे करी तो अपने उदाहरणमें दिखाने दे। अस्तु, यारकी

दिनचर्या इस प्रकार है—प्रातःकाल उठनेके साथ पहले श्रीविठ्ठलका स्मरण और वन्दन करना, बाद प्रातःकृत्य स्नानादि करके तुलसीकी जठरी और श्रीज्ञानेश्वरीकी पूजा करके उसकी कुछ ओरिने पाठ कर लेना। इसके बाद श्रीविठ्ठल, श्रीज्ञान और श्रीतुकारामकी मानस-पूजा करके भोग बनाना और उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करना। भोजन के हुए प्रत्येक कौरके साथ भगवान्‌का नाम लेना और न लेते हुए नामकी रुचिके साथ भोजन करना। इसके संसारमें अपने जिम्मे जो काम-बंधा हो उसे सत्य और तत्परताके साथ करना। भगवान्‌का ही घर विश्वसंसार है। इसमें जिसके जिम्मे जो काम भगवान् कर दिया है उसे प्रेमसे करना भगवान्‌का ही रूपसे भजन है। कामसे छोटनेपर सार्यकाल होकर 'हरिपाठ' का नियमपूर्वक पाठ करना। राम भोजनके पश्चात् बिस्तरपर बैठे-बैठे बीणा, वरन हाथमें लिये ऊपर कहे अनुसार श्रीविठ्ठल भगवान् भजन करना और उसी भजनके आनन्दमें प्रगुणमें मस्तक रखकर सो जाना।

इस प्रकार यारकी सम्प्रदायकी प्रेम साधन भगवत्‌प्रेमका ही सेवन है। प्रेम ही साधन है श्री प्रेम ही साध्य। बन्ध-मोक्षारिणी कोई बंधन नहीं है। हठयोगदिने प्रसाद होगेमे जो भय है उसमें नहीं है, इसके विरुद्ध बन्धन यदि बन्धी होकर छगवर मि पड़े तो प्रेम की ही दीदी बनी करे और बन्धकी उपादेय दे दमे ही भगवान् इस बन्धी अपने भगवान्‌का साधन साधन रहने दे।

'कल्याण'के पाठकोंसे प्रार्थना

(लेखक-श्रीश्रीनिवागदासजी पोदार)

'कल्याण'के मिलते अङ्क (अप्रैल १९४२) में कल्याण-सम्पादकका एक लेख छपा है, जिसमें उन्होंने 'महान् सङ्कटमें बचनेके साधन' बतलाये हैं। मैं 'कल्याण'के सनदा पाठकोंका ध्यान उन साधनोंकी ओर खींचना हूँ, और चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय उन साधनोंको योगेचित रूपमें काममें लावे। यह विषय महान् विपत्तिका समय है। माग संसार भ्रम है। सभी राष्ट्र भयानक शस्त्रास्त्रोंकी तैयारीमें लगे हैं। असंख्य धन-जन विषयके विनाशके काममें लग रहा है। आज विराट् पुरुष मानो आप ही अपने अंगोंको ढरनेके काममें व्यस्त है। मनुष्य अपने राक्षसी धुर्यो-गा भयानक राक्षस बनता जा रहा है। यह चाहे मारे पापोंका फल हो या विघाताका विशान, है बड़ा भयङ्कर, और इससे हमारी मानवता छुटी जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो नयी-पुरानी कोई-सी समस्या भी न रह जायगी और अपना-पराया भूलकर आदमी ही आदमीको खा डालनेके लिये तैयार हो जायगा। लगातार विपत्ति-पर-विपत्ति पड़नेपर प्रायः मनुष्य कायेश्वर होकर अत्यन्त क्रूर हो जाता है। कुम्भकर्णन अपने छोटे भाई विभीषणसे कहा है—

धवन कर्म अथ कष्ट तजि भवेहु राम र ।

अपमृतनाशक अनुष्ठान किया कर भाई हनुमानप्रसादजी पोदारने महा लिये हमें वही पवित्र और अचूक मैं कल्याणके पचास-साठ हजार में करना चाहता हूँ, वे अपने-अपने उद्योग करके ऐसे ७२० मनुष्योंके महीनेमें एक घंटा किसी एक नि होकर भगवन्नाम-कीर्तन करें। ऐ भरके ७२० घंटेके समयमें निरन्तर है। इसीके साथ लोग अपने-अपनी कीर्तन करें।

इसी प्रकार 'मानसपारायण'का संस्करणके ग्रन्थोंको सब लोग नहीं श्रीरामचरितमानसको तो हिन्दी जानारी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक स्थान (१२५) व्यक्ति तैयार हों और छुट्टा प्रतिपदासे नवमी तक नौ कर लें। एक व्यक्ति आगे बोले, उसके पीछे-पीछे बोलें। भगवान् महाराजका यथाप्राप्त सामग्रियोंसे आरम्भ किया जाय। इस प्रकार प

सङ्कीर्तन और वर्तमान सङ्कट

(लेखक—रायबहादुर पंड्या भिरेंद्रनाथजी, बी० ए०)

इस सङ्कट-समयमें सभी भारतवासियोंके चित्त बहुत चिन्तानुर हो रहे हैं। लोगोंको रक्षाके उपाय नहीं दीख रहे हैं। ऊँचे लोकोंने यही उपदेश मित्रता है कि जिनको इस सङ्कटसे बचना हो उन्हें प्रतिदिन अपने घर या मुखड़ेमें नियमित रूपसे श्रद्धापूर्वक नाम-सङ्कीर्तन करना चाहिये। यह भी आदेश मिलता है कि इस बातका अच्छीतरह प्रचार करना चाहिये।

सङ्कीर्तनमें भगवान्का साक्षात्कार होना सम्भव है। इसके सिवा और भी बहुत-सी क्रियाएँ हो सकती हैं या होती देखी गयी हैं—जैसे नाडीशुद्धि, अन्तःशुद्धि, चुरे प्रारब्धका क्षीण होना इत्यादि। जो श्रद्धा-विश्वासके साथ नित्य कीर्तन करते हैं उनकी खास प्रकारसे देवतागण रक्षा करते हैं। हमारी भक्तिये और लोगोंका भी कल्याण होता है। जब अच्छी तरह जमकर गान्क भक्तियुक्त कीर्तन होता है तब देव और महर्षिगण उस भक्तिको जगत्कल्याणके लिये बाहर भेजते हुए भी देखे जाते हैं। कलिसन्तरणोपनिषद्में 'हरे राम हरे राम०' १६ नामवाले महामन्त्रको कलिपापनाशके लिये सर्वोत्तम उपाय कहा है। संन्यास-उपनिषद्में कहा है—

सर्वधामेय पापानां संघाते समुपस्थिते।
तादं द्वादशसाहस्रं समभ्यसेच्छेदने हि तत् ॥१०४॥
यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणयं जपतेऽन्यदम्।
तस्य द्वादशभिर्मासेः पद्मस्य प्रकाशते ॥१०५॥

जब पापोंका उदय हो तब १२००० प्रणवका जप करनेसे यह पापसंघात फट जायगा। जो बाह्य हजार प्रणव प्रतिदिन जपता है उसके लिये १२ मासमें परमस्य प्रकट होता है। प्रणवसे भगवान्का नाम ही समझना चाहिये। योगसूत्रमें भी प्रणव अर्थात् ईश्वरनामके जपसे ईश्वरकी चेतना आनेके सिवा सब प्रकारकी व्याधियोंका नाश होना बतलाया है। जब कीर्तनका इतना माहात्म्य है तो जो लोग और लोगोंको कीर्तन करनेमें लगावेंगे, उनको भी बहुत भारी पुण्य होगा। कीर्तनको नियत समयपर करना ही अच्छा होता है क्योंकि नियत समय रहनेसे देवगणोंको आनेमें भी सुविधा होती है। कीर्तनमें परमप्रेमका आविर्भाव होना चाहिये। कीर्तन मुस्लिम भाई भी अपनी विधिसे कर सकते हैं। उसमें भी ईश्वर-नाम आता है और कल्याणकारी क्रियाएँ होती हैं। वे सङ्कीर्तनको 'किर्त' कहते हैं।

भयहारी भगवान्का नाम

यत्र गोविन्दनामानि भयहारीणि सर्वदा ।
कलिं दोषनिधिं चापि पूजयन्ति सर्वं गणाः ।
यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वं स्थाप्योपलभ्यते ॥
अश्वमेधादिगुण्यन्तु नाम यत्र हरेर्मन्त्रः ।
सर्वप्रायश्चित्तरूपं परमं कर्णोचनम् ॥

(१४६ मंत्राग)

कलियुगमें भगवान्का नाम सदा-सर्वदा भयका नाश करता है। इसीलिये दोनोंअ भयहारी सेनार भी पण्डित इय कलियुगका सम्मान करते हैं। कलियुगमें एकमात्र हरिसङ्कीर्तनसे ही—सारे मनोरथोंके प्राप्ति हो जाती है। कलियुगमें हरिनाम अश्वमेधादि यज्ञोंके समान है, सारे पापोंका प्रायश्चित्तरूप है और कर्णोचने बड़ा ही मुख देनेवाला है।

वाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी० ए०, एल्-एल्० बी०)

पाचन और परिपुष्टि

केशव—पिताजी ! मुन्नी बहनके पेटमें दर्द है और बार-बार दस्त लगते हैं । माताजी कहती हैं कि उसे अपच हो गया है ।

पिता—खाने-पीनेमें लापरवाही की होगी, इसीसे हो गया होगा । आज कुछ न खायेगी तो ठीक हो जायगा ।

केशव—किन्तु यह अपच है क्या चीज ?

पिता—वात यह है कि जब कभी हम केवल खादके लोभमें पड़कर कुछ ऐसी चीजें खा लिया करते हैं, जिनकी उस समय हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती या जो जल्दी पच नहीं सकती, अथवा जब कभी हम आवश्यकतासे अधिक भोजन कर लेते हैं या भोजनको बिना अच्छी तरह चबाये ही जल्दी-जल्दी निगल जाया करते हैं, तो हमारे अंदर भोजन पचानेकी जो मशीनें हैं वह उस भोजनको पचानेमें असमर्थ हो जाया करती हैं । निदान यह भोजन हमारे शरीरके काममें न आकर सड़ने लगा जाता है, जिससे हमारे अंदर भौति-भौतिक उपद्रव पैदा हो जाते हैं—जैसे पेट फटना, पेटमें दर्द, छातीमें जलन, दाढ़ी उभार, बार-बार दस्त इत्यादि । इन्हीं सब उपद्रवोंसे हम अपचके नामसे पुकारते हैं ।

केशव—अच्छा तो भोजन हमारे शरीरमें पचना कैसे है ?

पिता—यह उस सर्वोच्चतम परमत्वकी अद्वैतिक कारीगरीका एक अद्भुत उदाहरण है । हमारी पचो हुई रोटी, दूरी, पल, मेवे, फलच और निम्नलिखित बिना प्रचुर अंदर आकर निर्जल होती हुई सब सब, मांस और हाइड्रेट्स रूपमें बदल जाते हैं—यह एक बड़ी मनोरंजक कला है । बड़े-बड़े वैज्ञानिकोंने इसे जाननेके लिये बड़ी-बड़ी छिन्ने की हैं और कल्प

सारा-का-सारा जीवन उसीमें खपा दिया है । होनेपर तुम उनकी लिखी हुई किताबें खप पढ़ सख हो । यहाँ अभी हम उनके आधारपर केवल कुछ मुख्य बातें ही तुम्हें बतला देंगे ।

केशव—बतलाइये, मैं ध्यानसे सुन रहा हूँ ।

पिता—अच्छा, तुम यह तो जानते ही होगे कि हमारे मकानकी यह दीवार किस-किस चीजसे मिल कर बनी है ।

केशव—जी हाँ, ईंटोंको चूनेसे जोड़-जोड़कर बनायी गयी है ।

पिता—हाँ, ठीक है । उसी प्रकार हमारा शरीर भी अत्यन्त नन्ही-नन्ही ईंटोंको जोड़कर बनाया गया है । हमारे शरीरकी ईंटें इतनी सूक्ष्म हैं कि यिन अयुग्मिश्रण-यंत्रके देखे नहीं जा सकती । ये ईंटें कई आकारकी होती हैं—कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई पतली, कोई मोटी, कोई चिपटी और कोई उभरी हुई । शरीरकी ईंटोंमें हमारे शरीरकी ईंटों में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी है कि शरीरकी ईंटें निर्जल होती हैं और हमारे शरीरकी ईंटें सजीव होती हैं तथा इनमें अपना-अपना काम करनेकी शक्ति भी होती है । निदानमें इन ईंटोंका काम कोश (Cell) या कोशिका कहते हैं । इसी कोशिकाओंके बहने और पुष्ट होनेमें हमारा शरीर बहता और पुष्ट होता है । और इनके होने होनेमें हमारा शरीर होता तथा दुर्बल हो जाता है । अतः, शरीरका दमनन के कोशिकाओं के दो बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिये—

पहुँचाते रहना हमारे भोजनका एकमात्र उद्देश्य है।

केराव-किन-किन तत्त्वोंसे ये कोषाणु बने हैं ?

पिता—ये कोषाणु प्रायः सोलह प्रकारके मूलतत्त्वोंसे बने पाये जाते हैं, जिनके नाम ये हैं—(१) कार्बन, (२) नत्रजन, (३) हाइड्रोजन, (४) आक्सीजन, (५) गंधक, (६) फास्फोरस, (७) सोडियम, (८) पोटेशियम, (९) कैल्शियम, (१०) मैग्नीशियम, (११) लीथियम, (१२) फ्लोरीन, (१३) क्लोरीन, (१४) आयोडीन, (१५) सिलिकन तथा (१६) लोहा। इनमेंसे प्रथम चार तत्त्व हमारे मांसके कोषाणुओंको बनाने और बढ़ानेका काम करते हैं। उन चारोंके रासायनिक मेलसे एक यौगिक पदार्थ बन जाता है, जिसे अंग्रेजीमें 'प्रोटीन' कहते हैं। हम उसे 'मांस-पोषक पदार्थ' कह सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारे मांसकी वृद्धि तथा पुष्टि होती है। शेष बारह तत्त्व हमारे अंदर रक्त, हड्डी तथा शरीरके अन्य भागोंको बनानेमें काम आते हैं। इनके भी अलग-अलग मेलोंसे अलग-अलग यौगिक रूप बना करते हैं, जिन्हें विद्वानोंने चार श्रेणियोंमें बाँटकर रक्खा है। उनके नाम हैं—(१) चिकनाईवाले या वसाजातीय पदार्थ (Fat); (२) कर्वोज या माँड़ीकी जातिवाले पदार्थ (Carbohydrates); (३) खनिज पदार्थ जिनमें कई प्रकारके क्षार या नमक शामिल हैं और (४) जल।

केशव-तो क्या यही सब चीजें हमारे भोजनमें भी पायी जाती हैं।

पिता-हो, अलग-अलग धननर्तक चीजों में ये पदार्थ
अलग-अलग मात्रा में नैवेद्य रहते हैं—जैसे दूधमा
लेना, दही, खेड़ा, नर, सेनक, पाय, मूंग,

अधिक होती है; धी, तेज और मक्खन आदिमें वसाजातीय पदार्थ अधिक होता है; आलू, चावल, चीनी, साबूदाना और अरारोट आदिमें कार्बोहाइड्रेटों का अधिकत्व अधिक होता है। अर्थात् मांड़ीवाले पदार्थोंकी अधिकता रहती है। इसी प्रकार शाक और हरी तरकारियोंमें खनिज पदार्थ अधिक होते हैं और जल तो खूब अनेक असली ही रूपमें पिया जाता है तथा ताजे फल, शाक एवं दूधसे भी वह पर्याप्त मात्रामें मिल सकता है। इनके अतिरिक्त एक प्रकारकी चीज और है, जिसका हमारे भोजनमें होना बहुत जरूरी है और जिसके बिना हमारे शरीरका काम नहीं चल सकता।

केजव—वह क्या है ?

पिता—उसे अंग्रेजीमें 'विटामिन' (Vitamin) कहते हैं। हिंदीमें हम उसे 'प्राण-पोषक तत्त्व' के नामसे पुकार सकते हैं। जिस प्रकार ईंट, गारा, छेदा, लकड़ी सब मौजूद रहते हुए भी बिना मिट्टी, मकड़ और राजगीरोंके कोई मकान नहीं खड़ा किया जा सकता, उसी प्रकार शरीरमें भोजनद्वारा सम्पूर्ण आवश्यक तत्वोंके पहुँच जानेपर भी बिना इन विटामिनोंके उनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। आगे चलकर किसी दिन जब हम तुम्हें उचित पान-पान और उसकी व्यवस्थाके विषयमें अलग समझायेगे, तब इन विटामिनोंका भी हाथ अधिक पिटारसे बतला देंगे। अभी यहाँ तुम इतना ही समझ लो कि ये विटामिन भिन्न-भिन्न खाद्य-पदार्थोंमें अलग-अलग पाए जाते हैं और इनके अभावमें शरीरमें कई बिगड़ जा सकती हैं तथा उनमें कई प्रकारके रोग भी पैदा हो जाते हैं। इनके अभावमें हमें बहुत बुरा पड़ सकता है।

सांख्यिक आन्दोलन ही सामान्यतः समाजशास्त्राच्या
क्षेत्रातील असते. या क्षेत्रात, मुख्यत्वेन समाजाच्या
विकासाचा अभ्यास होतो. या क्षेत्रात, समाजाच्या
विकासाचे कारणे शोधून काढणे हे एक महत्वाचे

ग्या कि शरीरके सम्पूर्ण तत्व भोजन-सामग्रीमें मौजूद रहते हैं और भोजनसे ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

केशव—जी हाँ, परन्तु शरीर उन्हें किस प्रकार भोजनसे अलग करके प्राप्त करता है और किस प्रकार उन्हें अपनेमें मिला लेता है—यह अभी नहीं समझा।

पिता—हाँ, यही तो अब तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ। जिस ढंगसे शरीर भोजनमेंसे आवश्यक तत्वोंको लेकर अपनेमें मिला लेता है, उसे 'पाचन-क्रिया' कहते हैं। यह पाचन-क्रिया हमारे शरीरमें कुछ विशेष प्रकारकी मशीनोंद्वारा की जाती है, जो हमारे भोजन-को अच्छी तरह कुचलकर, दल-मलकर तथा उसमें अपने पाससे कई प्रकारके रसोंको मिलाकर ऐसा कर देती हैं कि भोजनका उपयोगी भाग तो अलग होकर अंदरकी दीवारोंमें सोख जाता है तथा खूनमें मिल जाता है तथा उसका अनुपयोगी और बेकार भाग मलके 'रास्ते' बाहर निकल जाता है। जो भाग खूनमें पहुँचता है, उसका एक बार फिरसे पाचन होता है और तब यह शरीरमें बैठकर जहाँ जिस तत्वकी जरूरत होती है वहाँ जाकर मिल जाता है और शरीरको बनाने, कायम रखने या बढ़ानेका काम किया करता है।

केशव—अच्छा, तो ये भोजन पचानेवाली मशीनें कैसी हैं और किस प्रकार इनका काम होता है—बरा इसे भी बतला दीजिये।

पिता—सबसे पहली मशीन तो हमारा मुख ही है, जो हमारे भोजनके छिपे भीतर जानेका बाहरी पाटक है। यहाँ दाँतोंकी दो पंक्तियाँ ऊपर और नीचेके जख्जोंमें हारोंके टुकड़ोंके समान जड़ी हुई हैं। इनकी सहाय्य एक पूरी आयुवाले मनुष्यके मुँहमें बचीस होती है—सोल्ह ऊपर और सोल्ह नीचे। चिन्तु आरम्भमें ये केवल

बीस ही निकलते हैं, जो 'दूधके दाँत' कहलाते हैं। जिस समय बच्चा छः महीनेका होता है उसी समयसे ये दूधके दाँत उगने लगते हैं। और छः वर्षकी अवस्थातक पूरे बीस दाँत निकल आते हैं। बादमें ये गिरने लगते हैं और इनकी जगह-पर नये और स्थायी दाँत निकलते हैं, जिनकी सहाय्य बचीस होती है। ये सब दाँत अठारह वर्षकी अवस्थातक पूरी तीरसे निकल आते और उसी समयसे मनुष्य वयस्क या समझा जाने लगता है। हमारे स्वास्थ्यके मुँहमें मजबूत और स्वस्थ दाँतोंका होना बहुत जरूरी है। इनसे न केवल हमारे मुँहकी शोभा ही रहती है, बल्कि भोजनको कुचलने और पचने योग्य बनानेमें भी ये बड़े जरूरी औजार हैं। ज्यों ही भोजनका कौर हमारे मुँहमें पहुँचता है, त्यों ही यह दाँतोंकी चक्कीमें पिसने लगता है। और जीभ भी उसे बराबर उलटती-पलटती रहती है तथा उसमें मुखका रस मिला-मिलाकर दाँतों-के नीचे दकेलती रहती है, जिससे प्रायः प्राप्त अच्छी तरह पिसकर चूर्ण हो जाता है और मुखके रसमें सन जाता है।

केशव—मुखमें रस कहाँसे आ जाता है !

पिता—यह रस वही है, जिसे हम 'दूध' या 'प्यार' कहते हैं। हमारे मुँहके भीतर दीवारोंमें ढ़री हुई छः नन्ही-नन्ही ग्रन्थियाँ रहा करती हैं—तीन दाहिनी ओर और तीन बायी ओर। यह रस उन्हांमेंसे बन-बनकर निकल्य करता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा मुँह भीतरमें हर समय गीला रहता है, क्योंकि योश-योश रस इन ग्रन्थियोंमें हर समय ही निकल्य करता है। चिन्तु भोजनके समय यह रस-प्रवाह और तेज हो जाता है, जिसमें भोजन उसमें अच्छी तरह सन मके। जल्द ही यह

धवाकर रानेमें एक समपके भोजनमें क्रीम पावर या उद पाव रस इन प्रयोगोंसे निकलता है।

प्रेम-इससे लाभ क्या है ?

पिता—यह एक प्रकारका पाचक रस है, जिससे मिलकर भोजनका पदार्थ (Carbo-hydrates) अर्थात् मांसीवाला अंश शर्कराके रूपमें बदल जाता है और उसके साथ घुलकर मुँहमें ही पचने योग्य बन जाता है। बिना इस रसके मिले भोजनका यह अंश हमारे शरीरमें किसी प्रकार नहीं पच सकता और अपच रोगका कारण बनता है। यही कारण है कि जो लोग भोजनको बिना अच्छी तरह चबाये जल्दी-जल्दी निगल जाया करते हैं, वे बहुधा अपच और वायुकी शिकायतोंसे दुखी रहा करते हैं; और यदि अपच न हो तो भी ऐसे लोगोंका शरीर अपने भोजनसे विशेष लाभ नहीं उठा सकता। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे लोग भोजन तो दूसरोंकी अपेक्षा बहुत अधिक किया करते हैं, किन्तु भीतरसे उन्हें न तो तृप्ति होती है और न शरीरमें कोई शक्ति ही दिखायी देती है। बात यह है कि अच्छी तरह कुचल-कुचलकर न खानेसे मुँहका रस भलीभाँति भोजनमें नहीं मिल सकता, जिससे उसका बहुत-सा अंश अनपचा ही रह जाता है और अनपचा ही वह गलेके रास्ते बाहर निकल जाया करता है। शरीरकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। अतएव जी भी नहीं भरता और सुस्ती तथा आलस्य घेरे रहते हैं। अस्तु, भोजनके भलीभाँति पचने और उससे पूरी-पूरी शक्ति प्राप्त करनेके लिये हर एक प्रासको अच्छी तरह चबाना और उसमें मुँहकी छारको मिलने देना उपयोगी ही नहीं अत्यन्त

समझकर ही प्रतिदिन कुछ ऐसा प्रयत्न किया है कि भूय। खानेपर आहारको देखने ही, बल्कि खर पदार्थोंका ध्यान करते ही, मुँहमें पानी भर आता है। छारके मिलनेसे दूसरा लाभ यह भी है कि प्रत्ये चबाने और गलेके नीचे उतारनेमें आसानी पड़ती है।

प्रेम-अच्छा फिर क्या होता है ?

पिता—जब प्रास दौंतोंके द्वारा अच्छी तरह चि जाता है और मुखके रसमें सन जाता है, तब वह गले के अंदर एक नलीमें निगल लिया जाता है, जो उसे तुरंत पेटमें उतार देती है। यह नली 'भोजनकी नली' कहलाती है। इसके वतिरिक्त इसीसे सटी हुई सामनेकी तरफ एक दूसरी नली भी होती है, जो 'वायु-नली' कहलाती है और जिसके द्वारा श्वासकी हवा नाकसे होकर फेफड़ोंके अंदर जाया-आया करती है। इन दोनों नलियोंका मुँह आकर गलेके अंदर खुलता है किन्तु फिर भी यह ईश्वरकी कारीगरीका एक अद्भुत चमत्कार है कि जो भोजन या पानी इन गलेके अंदर निगलते हैं, वह सदैव भोजनकी नलीमें ही जाता है, वायुकी नलीमें नहीं जाता। यदि कहीं वह 'वायुकी नली' में चला जाय तो उसी क्षण हमारा दम घुट जाय और हम मर जायें।

प्रेम-अच्छा तो इसमें तर्कव क्या की गयी है ?

पिता—तर्कव बहुत बढ़िया है। वायु-नलीके मुँह पर एक ऐसा ढक्कन लगा रहता है, जो हर समय तो खुला रहता है, किन्तु ज्यों ही हम कोई प्रास गलेके अंदर घुटकने लगते हैं, त्यों ही वह ढक्कन बंद हो जाता है और भोजनका प्रास ढक्कन परसे होता हुआ पीछेकी ओर भोजनकी नलीमें गिर पड़ता है। इसके पश्चात् वह ढक्कन फिर उल्टकर पहिलेकी तरफ ऊपरकी उठ जाता है, जिससे वायु-नलीका मुँह खुल जाता है और

बातसी हवा फेरुझोंमें फिर पूर्वत् आने-जाने लगती है। कभी-कभी खानेके समय बोझते-बोझते या हैसने-हैसते घ्रासका कोई टुकड़ा वायु-नलीमें भी चला जाया करता है। उस समय हमको तत्काल घ्रास चढ़ जाती है और जोर-जोरसे खोंसी आने लगती है, जिससे वह टुकड़ा वायु-नलीसे निकलकर फिर ऊपरको आ जाय। जबतक वह ऊपरको नहीं आता, तबतक हमारी खोंसी भी नहीं बंद होती और हमारा दम धुत्ता हुआ-न्सा जान पड़ता है।

केशव—सचमुच तर्काव तो बहुत ही बढ़िया है। ईश्वरकी करीगरी हर जगह अनोखी ही दिखायी देती है। अच्छा तो निगलनेके बाद भोजनका घ्रास पेटमें चला जाता है !

पिता—हाँ, दाँतोंके नीचे कुचलकर और मुँहके रससे पतला बनकर भोजनका घ्रास जब निगल लिया जाता है, तब वह भोजनकी नलीसे होता हुआ नीचे पेटमें उतर जाता है। भोजनकी नली लगभग दस इंच लंबी होती है और नीचे पेटकी थैलीके मुँहसे जुड़ी रहती है। पेटकी यह थैली, जो उदर, अमाशय या पाकस्थलीके नामसे भी प्रसिद्ध है, आकारमें बहुत कुछ मशकसे मिलती हुई जान पड़ती है और पेटके ऊपर कुछ बायीं ओरको लेटी हुई-सी पड़ी रहती है। यह थैली रबड़के गुम्बारेकी तरह बिल्कुल लचीली हुआ करती है, जिससे ज्यों-ज्यों भोजन इसमें पहुँचता जाता है त्यों-त्यों उसका आकार भी बढ़ता जाता है, और खाली होनेपर वह पिचककर छोटा हो जाता है। तुम्हें सुनकर अचंभा होगा कि एक बार डाक्टरोंने एक आदमीके पेटमें भोजन पचते हुए खयं अपनी आँखोंसे देखा था।

केशव—यह कैसे ?

पिता—बात यह है कि करीब डेढ़ सौ वर्ष हुए

कनाडामें एक आदमी (Alexis St. Martin नामक) की बायीं कोखमें अकस्मात् एक गोली लग गयी थी। कुछ दिनोंके इलाजसे वह अच्छा तो हो गया, परन्तु गोलीका छेद ज्यों-क्यों-त्यों सुलझा ही रहा, बंद नहीं हुआ। अतएव भीतरकी चीजें देखनेके लिये वह छेद एक खिड़कीका काम देने लगा। डाक्टरोंने उसके भीतर शॉक-शॉककर बहुत दिनोंतक पाकस्थलीकी जाँच की और उसके अंदर भोजन पचनेका काम अपनी आँखोंसे देखा।

केशव—अच्छा तो उन्हें क्या दिखायी दिया ?

पिता—उन्होंने देखा कि पाकस्थलीमें भोजन पहुँचते ही उसकी भीतरी दीवारोंमें एक प्रकारकी गति आरम्भ हो जाती है, जिससे तमाम खाया हुआ भोजन उसके अंदर घूम-घूमकर मचने लग जाता है। साथ ही पाकस्थलीकी दीवारसे एक प्रकारका बहुत-सा खट्टा रस (Gastric juice) भी छूटने लगता है, जो भोजनके साथ-साथ अच्छी तरह सनता जाता है। यह रस हवाओं नन्ही-नन्ही ग्रन्थियोंसे निकलता है, जो पाकस्थलीकी दीवारमें चारों ओर शिछीके नीचे ढँकी रहती हैं। इधर यह होता है और उधर भोजनमें जो माँड़ीजाति-वाला भाग मुँहकी छारमें मिलकर चीनी (Glucose) के रूपमें बदल जाता है, वह यहाँ आकर अन्तिम रूपमें पचता रहता है। जब पाकस्थलीका खट्टा रस काफी मात्रामें निकल चुकता है, तब भोजनका प्रोटीनवाला अंश भी पचने लग जाता है। इस रसमें मुख्यतः तीन प्रकारकी चीजें पायी जाती हैं—(१) जामन (Renin), (२) पचाइन (Pepsin) और (३) नमकका तेराव (Hydrochloric acid)। नमकके तेरावके कारण ही यह रस खट्टा होता है और अपच रोगमें जो खट्टी-खट्टी दकारें आया करती हैं, वह भी

इसीके कारण खटी हुआ करती हैं। यह रस प्रोटीनको एक घुलने योग्य रूप (Peptone) में बदल देता है, जिससे वह पतली पड़ जाती है और फिर उसका कुछ अंश पेटकी दीवारोंमें सोखकर खूनके साथ मिल जाता है। बाकी बचा हुआ अंश भोजनके अन्य भागोंके साथ खूब मय जानेके बाद मुलायम और पतला होकर पाकस्थलीके द्वारसे अँतड़ियोंमें चला जाता है। डाक्टरोंने यह भी देखा कि जब कभी वह आदमी कोई ऐसी चीजें खा लेता था, जो आसानीसे न पच सकती थीं अपचा हानिकारक होनी थीं, तो उसके पेटकी भीतरी दीवारें अत्यन्त प्रदाहित हो उठती थीं और सुख पड़ जाती थीं। पाकस्थलीका जो दूसरा द्वार अँतड़ियोंकी तरफ है, वह भी ईश्वरकी करीगरीका एक अद्भुत नमूना है।

केशव—सो कैसे ?

पिता—यह दरवाजा ऐसा है कि जबतक पाकस्थलीकी क्रिया भोजनपर पूरी तौरसे समाप्त न हो जाय, जबतक वह भोजनको अँतड़ियोंमें नहीं घुसने देता, तब उन्हें पाकस्थलीमें ही वापस फेंक देता है। किन्तु जब पाकस्थलीका काम पूरा हो चुकता है और भोजनका जितना भाग वहाँ पचना चाहिये पच चुकता है तब यह दरवाजा स्वयं खुल जाता है, और उस अधपचे मुलायम भोजनको अँतड़ियोंके अंदर जाने देता है। अब तुम्हीं सोचो कि यदि कोई मिछी हमारे मकानमें ऐसे दरवाजे बना दे, जो केवल उन्हीं लोगोंको अंदर जाने दे जिन्हें जाना उचित है, और बाकी सब लोगोंको बाहर ही रखे, तो तुम उस मिछीको कैसा करीगर समझोगे ?

केशव—दुनियामें उसे बेजोड़ करीगर सम्पूर्ण निस्सन्देह ईश्वरकी करीगरी हर बातमें बेजोड़ ही दिखती है। यह मैं समझ रहा हूँ। अन्ध, पिताजी, पे अँतड़ियों क्या चीज है और इनके अंदर भोजनका क्या होता है ?

पिता—ये अँतड़ियाँ एक बहुत लंबी मख जिनके भीतरसे होकर हमारा भोजन अपनी यात्रा समाप्त करता है। लगभग नौ गज लंबी हैं। इनके दो भाग होते हैं—एक 'बुद्धान्न' या 'बुद्ध' और दूसरा 'बृहदन्न' या बड़ी अँतड़ियाँ। बड़ी अँतड़ियोंकी लंबाई करीब सात गज अर्थात् २१ या २२ होती है और बृहदन्नकी लंबाई लगभग ५ फुट है। किन्तु बृहदन्नकी नली बुद्धान्नकी नलीसे चौड़ा होती है, इसीसे वह बड़ी अँतड़ियों और बुद्धान्न छोटी अँतड़ियोंकी तरफ है। पाकस्थलीका अधपचा भोजन बुद्धान्न अर्थात् छोटी अँतड़ियोंमें ही जाता है। यह सात गज लंबी होती हुई भी इस प्रकार गुड़ी लपेटे पड़ी रहती है कि बहुत थोड़ी जगहमें आता है। भोजनका वह सम्पूर्ण भाग जो पाकस्थलीमें नहीं पकता या अधपचा रह जाता है, यही आकर पचना है।

केशव—यहाँ वह कैसे पचता है ?

पिता—पाकस्थलीसे निकलकर भोजनको करीब २२ फीट लंबी यात्रा करनी पड़ती है। बीचमें उसके साथ तीन प्रकारके रसोंका मेल होता है, जिससे उसका रस-संज्ञा सम्पूर्ण उपयोगी अंश भी धुलकर पच जाता है।

केशव—उसमें ये तीन प्रकारके रस कौन-कौनसे मिलते हैं ?

पिता—पहला रस तो बुद्धान्नकी भीतरी दीवारोंसे ही निकलता है। जिस प्रकार गुँदा और पाकस्थलीकी दीवारोंमें छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ रहती हैं, जो भोजन पर गुँदा-रस में भी रहती हैं और उन्हींसे वह रस निकलता है। इसे हम 'अम्लिका' रस कहते हैं। इसके अलावा दो प्रकारके और रस यहाँ कलने में आते हैं। एक रस है 'कन' (१) और दूसरा रस है 'कन्या' (२)।

रस-वे रस कहाँने आने हैं ?

पित्ता-इनमेंसे पित्तरस तो हमारे यटन (अर्थात् मर) नामक ग्रन्थिमें धनकर आता है और क्रोमरस म ग्रन्थिसे बनकर आता है । ये दोनों ही ग्रन्थियों मारी अंतर्द्वियोंसे बाहर रहती हैं और अपना-अपना स स्वनम्यरूपसे तैयार किया करती हैं । यटनका स्थान तो हमारी दाहिनी अन्तिम पसुलियोंके नीचे है और यह हमारे शरीरकी सबसे बड़ी ग्रन्थि है । इसका आकार लगभग ९ या १० इंचक लंबाईमें होना है और इसीके साथ एक अमरुदकी आठनिवाली पेंथी भी लगी रहती है जिसे 'पित्ताशय' (Gall-bladder) कहते हैं । जो कुछ पित्तरस यटनमें तैयार होता है, वह सब आकर इसी पेंथीमें भर जाता है और फिर यहीसे एक नलीद्वारा आवश्यकता पड़नेपर क्षुद्रान्त्रमें जाता है । पित्तका रस कुछ पीलापन लिये हुए हरे रंगका होता है । इसमें कई प्रकारके नमक और दो प्रकारके रंग धुत्ते रहते हैं । इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय और स्वाद कड़ुआ हुआ करता है । क्रोम-ग्रन्थि हमारी पाकस्थली (अर्थात् पेट) के पीछेकी तरफ नीचेकी ओर रहती है । इसकी लंबाई ५ या ६ इंच और ताल एक या डेढ़ छटौंफतक होती है । इसमेंसे जो रस बनकर निकलता है वह स्वच्छ वर्णशाला, पतला और क्षारीय होता है । क्षुद्रान्त्रमें भोजन एक फुट भी आगे बढ़ने नहीं पाता, कि उसमें पित्त और क्रोम दोनों ही प्रकारके रस आकर मिल जाते हैं ।

पेच-फिर क्या होता है ?

पित्ता-वस, फिर इन दोनों रसोंमें सना हुआ भोजन क्षुद्रान्त्रमें जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे-ही-वैसे वह ओतकी दीवारोंकी गतिसे खूब मथता जाता है । यह गति केचुआ या जौकड़ी चालसे बहुत

कुछ मिलती जुलती है, अर्थात् पीछेसे फूटकर बहरकी तरह आगेकी ओरको ढकेलती आती है, जिससे भोजन मथानेके साथ-साथ आगेको सरकता जाता है । पेटके रसकी जो खटास उसमें मौजूद रहती है, वह इन दोनों रसोंके खारेपनके कारण दूर हो जाती है और साथ ही उसमें क्षुद्रान्त्रकी भीतरी ग्रन्थियोंका रस भी मिलता जाता है । इस प्रकार ये तीनों रस हमारे भोजनके सम्पूर्ण शरीरोपयोगी अंश-अर्थात् प्रोटीन, लयण, वसा और कर्बोज—को अच्छी तरह पुल्यकर हमारे शरीरमें प्रवेश करने योग्य बना देते हैं । वसा अर्थात् चिकनाईवाले पदार्थको पचानेके लिये पित्तरस मुख्यरूपसे काम आता है और इसीलिये घी, मक्खन, तेल आदिका पाचन क्षुद्रान्त्रमें ही आकर होता है । पित्तके संयोगसे ये चीजें एक दूधिया रंगके बोल (या साबुनके बोल) में बदल जाती हैं और तब वे शरीरके ग्रहण करने योग्य होती हैं । जिन लोगोंका यकृत ठीक-ठीक नहीं काम करता और पित्तका रस यथोचित मात्रामें नहीं बनता, उनके शरीरमें चिकनाई-वाले पदार्थोंका पाचन भी नहीं होता—जिससे वे शरीरके बाहर (मलके साथ) अनपचे ही रूपमें निकल जाया करते हैं और शरीर दुर्बल बना रहता है । लयणजातीय भाग और जलको पचानेमें किसी सहायता-की जरूरत नहीं पड़ती । वे यों-के-यों शरीरमें ग्रहण कर लिये जाते हैं । प्रोटीनका कुछ अंश पेटमें पचता है और बाकी क्षुद्रान्त्रमें । कर्बोज या माड़ीवाले भागका पाचन भी, जो मुखके रससे नहीं हो पाता, वह क्षुद्रान्त्रमें आकर और क्रोमरसके साथ मिलकर हो जाता है । इस प्रकार भोजनका सम्पूर्ण उपयोगी भाग क्षुद्रान्त्रमें पचकर शरीरमें ग्रहण कर लिया जाता है और बाकी अनपचा तथा अनुपयोगी भाग, जो मुन्नीके रूपमें बच रहता है, वही ओतमें

इस प्रकार हमारे बीचमें जान-बूझकर उत्पन्न किये हुए समस्त अनाचारोंकी भयङ्करताके होते हुए, अपने अत्यन्त दुर्दिनमें भी बढ़ते हुए विश्वासके साथ हम भगवान्‌के सम्मुख होकर कहते हैं—‘प्रभो ! तुम्हारा ही है शक्ति और ऐश्वर्यका साम्राज्य । तुम्हारी इच्छा पूरी हो ।’ हमें जो आध्यात्मिक जागृति प्राप्त हो रही है, हमारे हृदयमें जो नये सङ्कल्प उठ रहे हैं, भगवान्‌में हमारा विश्वास जो अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहा है, हमारी मैत्री जो बढ़ रही है, एक दूसरेको जो हम और भी अच्छी तरह समझ रहे हैं, तथा अपना सर्वस्व अर्पण करके भी अपने अधिकारकी रक्षाके लिये जो दृढ़तर साहस हमें मिल रहा है—इन सबके लिये ‘हम भगवान्‌के कृतज्ञ हैं ।’

सेनाके लिये प्रार्थना

सच्ची प्रार्थना है (भगवान्‌के अस्तित्व और उनकी छोटाका) गान करना, न कि (अपनी इच्छाओंकी पूर्तिके लिये) आवेदन करना । ईश्वर सर्वव्यापी है—इसका अभिप्राय यह है कि ‘जो कुछ वहाँ है, सब ईश्वर ही है ।’ यद्यौतक कि युद्धक्षेत्रमें, हवाई आक्रमणमें, समुद्रके अतलप्रदेशके एक पनडुब्बे जहाजमें या वहाँ, जहाँ कि टैंक और छोटी-बड़ी भयानक बंदूकें सर्वनाशकी क्रीड़ा कर रही हैं—सर्वत्र ईश्वर ही है ।

प्रार्थना जो सदा स्वीकार की जाती है, वह है (भगवान्‌के प्रति) स्तब्ध होना तथा (उनकी सत्ता और महिमा) स्तब्ध करना । ऐसी प्रार्थनामें भगवान्‌को

किसी वस्तुविशेषकी माँग नहीं की जाती । प्रार्थनाएँ हानि और विपत्तिकी भावनाओंसे बनती हैं, ये भयको दूर करती हैं । इतने ही भीख नहीं माँगी जाती । सच्ची प्रार्थना है भगवान्‌के विश्वास और वह विश्वास एक ऐसा ज्ञान है, जो जैन से सम्बन्ध रखनेवाली प्रत्येक वस्तुके प्रति स्वाभाविक विचारको अतिक्रमण कर जाता है । वे जो युद्धमें लड़नेवाले अपने मित्रोंको रक्षा करने के लिये भगवद्भावनासे रक्षित करना चाहते हैं, कृतज्ञता के शब्दोंका प्रयोग करें, जैसे—‘अनन्त प्रेम तुम्हारे ओर व्याप्त हो रहा है और तुम्हारी रक्षा करता है ।’ अथवा ‘भगवान्‌ तुम्हारी देख-भाल कर रहे हैं ।’ ‘जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ कुशल है ।’ साधारण शब्द सदा श्रेष्ठ होते हैं ।

तब भी याद रखना चाहिये कि हम सदा-इस प्रकारसे चिन्तन करते रहें और प्रार्थना करते रहें । पहले हमें चाहिये कि अपने विचारों और शब्दों के साथ निरीक्षण करें, फिर क्रमशः भगवान्‌के अस्तित्वकी सत्यताका ऐसा अनुभव होगा कि हृदय मन और हृदय निरन्तर शान्तिसे पूर्ण होते रहेंगे । क्योंकि उन ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा ही कहा है—

‘हे भगवान्‌ ! जिसका मन तुममें व्याप्त है, तुमने पूर्ण शान्ति प्रदान की; क्योंकि तुम ही विश्वास दे ।’

—(५६ पत्रिका भाग १११)

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् ॥
कृते यद् व्यायतो विष्णुं व्रतायां यजतो मत्तैः । द्वापरे परिचर्यायां कली तद्वरिकीर्तनात् ॥

(भीमन्नामवन १२ । ३ । ५१-५२)

वर्ष १६ }

गोरखपुर, जुलाई १९४२ सौर आषाढ़ १९९९

{ संख्या १२
पूर्ण संख्या १९२

विनय

स्वाय हो तुम्हारे गुरु जी ।

जो बीड़ा तुमहा सो ओरी नवनमने सो करी ॥

करी भक्ति करू निज नही नखनिन देखि गरी ।

मेरे नार तब बिउरी भस्मा बिगड दगो ॥

सगल भोक्ता बिन भिर दण भरो ।

जिह मुम तुमहा गम नरो ॥

मेरे मर कउ कहत मुन ।

मेरे गुरु हो - १९३३

१९३३

प्रभु-स्तवन

(अनुवादक—धीनुंशीरामजी शर्मा, एम्० ए०, 'क्षेम')

यो मर्त्येष्वमृत ऋताया देवो देवेष्वरतिर्निघायि ।

होता यजिष्ठो मद्वा शुचध्ये हव्यैरग्निर्मनुष ईरयध्ये ॥

(ऋ० ४।२।१)

आकर यहाँ विराजे मेरे आत्मदेव, माटीके घरमें ।

वे अविनाशी मरणशील यह, वे सत, यहाँ अस्त स्वर-स्वर्में ;

वे देवोंमें देव असंगी निहित इन्द्रियोंके दर्शनमें ॥

सर्वश्रेष्ठ यजनीय बने वे होता-यज्ञ शरीर-सदनमें ।

अपनी महिमासे मानवको त्याग-यागका पाठ पढ़ाने,

शुचि प्रदीप्तिको प्रेरित करते आए पुण्य प्रकाश बढ़ाने ।

नाहमतो निरया दुर्ग हैतत्तृतिरश्विता पार्श्वार्धनिर्गमाणि ।

बहूनि मे अकृता कर्त्तव्यानि युध्यै त्वेन सं त्वेन पृच्छे ॥

(ऋ० ४।१८।२)

आज दिखाई दिया मुझे पथ, वही राजपथ जाता घरको ;

मंगल-मार्ग सामने मेरे, अब क्यों खोजूँ डगर-डगरको ।

अब न चलेँगा इस जग-मगपर, इसमें जगमग चमके माया ।

मेरे लिये विकट बीहड़ वन, पग-पगपर कंटक-दल छाया ।

इसकी चक्करचौधमें पड़कर, भटक गया मैं भोजन भरको ;

अब मैं तोड़ पाश सम्मुखका अपनी सीधी राह चलेँगा ।

अपतक किये गये न किसीसे, ऐसे कर्म अनेक करूँगा ।

युक्ति-युक्ति पाकर निकलेँगा इस भव-बन्धनसे बाहरको ।

अब भवसे विग्रह ठन जाए, पर भव-भव प्रसन्न हो जाए ।

नम्र बनेँ, पूछूँ निज गुरुसे चार चरित उपदेश गुराए ;

बहुत दिनोंके बाद देरत तू प्रेम-पर्याय, होत निर्हारको ।

प्रार्थना

प्रभो ! अन्तर्यामिन् ! मेरे मनकी कोई भी दशा तुमसे छिपी नहीं है । कितना गंदा है वृषा गर्व, दम्भ, काम, क्रोध, विषयासक्ति, ममता, मान, मद, लोभ आदि कोई ऐसा दोष नहीं है जिनमें उममें अपना डेरा न जमा रहता हो । बुद्धि कहती है, इनका रहना अच्छा नहीं है । ये लोक परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाले बड़े बुरे वैरी हैं । परन्तु क्या करूँ, चेष्टा करनेपर भी ये मेरा साथ नहीं छोड़ते । सर्वशक्तिमान् ! मैं तो हार गया हूँ इनसे, और अपने पुरुषार्थसे सर्वथा निराश होकर तुम्हारी शरण आया हूँ । तुम्हारी शक्ति अतुल है । अब तो मेरे इन सदा दुःख देनेवाले दोषोंका शीघ्र ही नाश कर-कें मनको पवित्र बना दो मेरे मालिक ! सचमुच मैं इनके मारे बेभीत मरा जा रहा हूँ, बचाओ—जल्दी बचाओ !

दीनयन्त्रो ! तुम्हें छोड़कर दीन-हीन और किसके दरवाजेपर जायें ? ऐसा कौन है जो दीन-हीन कङ्काल कुर्मियोंपर स्नेह बरसाकर उन्हें आश्रय दे और अपनी कृपाशक्तिसे ही उनकी सारी दीनता, दरिद्रता, कुचेष्टा और कुप्रवृत्तिको मिटाकर उन्हें सुखी, सम्पन्न और सदाचारी बना दे ? मैं जो तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ यह भी असलमें तुम्हारी दयाका प्रभाव न समझनेका ही परिणाम है । तुम तो अर्हतुल दयालु हो । मुझपर तो तुम्हारी असीम अनन्त दया है । मुझसे बदलेमें तुम कभी कुछ भी नहीं पाते, परन्तु तुम तो सभी तरहसे सदा-सर्वदा मुझपर अपनी दया बरसाते रहते हो । मैं कैसे सुखी और सदाचारी रहूँ, कैसे आनन्द और शान्ति प्राप्त करूँ, तुम रात-दिन वही कर रहे हो । अपने अव-तकके जीवनकी घटनाओंको याद करता हूँ और अपनी नीचता एवं तुम्हारी नित्य एक-सी अनन्त दयालुताका विचार करता हूँ तो हृदय कृतज्ञतासे भर जाता है । कहाँ मैं दुर्विनीत, दुर्बुद्धि, दुराचारी, दुष्ट प्रकृतिका दरिद्र क्षुद्र प्राणी, और कहाँ तुम महामहिम सर्वलोकमहेश्वर साक्षात् भगवान् ! परन्तु तुमने तो मुझको कभी नहीं भुलाया, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा । विपत्तियोंकी उन घड़ियोंमें जिस समय संसारमें सहारा देनेवाला मेरा कोई भी साथी नहीं था, कुविचारके उन क्षणोंमें जब मैं पाप-प्रवृत्तिमें पड़कर अतल नरक-कुण्डमें गिरना ही चाहता था । तुमने किस विलक्षण कौशलसे, कितनी शीघ्रतासे मुझे सहारा दिया—बचाया और उठाकर अपनी स्नेह-सुधासे सींचकर सुखी कर दिया । एक बार नहीं बार-बार; यह कोई पुरानी बात नहीं । अब भी तो रोज-रोज तुम यही कर रहे हो ! मैं अपने पाजीपनसे बाज नहीं आता और तुम अपने अनोखे विरदसे कभी विच्युत नहीं होते ! धन्य मेरे स्वामी !

दयामय ! मैं कितना नीच हूँ जो तुम्हारी इतनी और ऐसी अर्हतुली दयाको देख-देखकर भी भूल जाता हूँ । तुम्हारे चरणोंमें लोटकर केवल उन्हींको अपने प्राणोंके प्राण, जीवनके जीवन नहीं बना लेता ! तुम मेरी नीचताकी ओर न देखना ! कहाँ देखते हो ! मुझ-सा नीच कौन होगा ? मेरी नीचताकी ओर देखते तो इतना स्नेह, इतना प्यार कैसे दे सकते ? अब तो प्रभो ! यह करो और तुरंत ही करो—(क्योंकि पता नहीं यह क्षुद्र-सा मेरा जीवन-दीपक किस क्षण बुझ जाय ।) कि मैं तुम्हारी कृपाको कभी भूलूँ ही नहीं, और प्रतिक्षण कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे तुम्हारे पावन चरणोंका सरण करता हुआ तुम्हारे दरवाजेपर ही पड़ा रहूँ ।

—तुम्हारा ही एक व्याकुल, व्यथित पागल !

पूज्यपाद श्रीजड़ियावावाके उपदेश

[प्रेषक—भक्त श्रीरामधरणदासजी]

१. दूसरोंका अनिष्ट-चिन्तन, परधनकी इच्छा और शरीरमें आत्मबुद्धि करनेसे मनकी शान्ति नष्ट हो जाती है।
२. जप और भजन करनेवाला पुरुष यदि अश्लील शब्द बोलता है तो उसका भजन व्यर्थ हो जाता है। ऐसे भजनसे क्या लाभ है ?
३. आजकल बहुत लोग अपनी बनायी हुई कविताओंको गाकर या पढ़कर अपना हित करना चाहते हैं। किन्तु इससे कोई विशेष लाभकी सम्भावना नहीं है। हमारी वाणीमें वह शक्ति कैसे आ सकती है, जो श्रीगुरुदेवजी आदिके वचनोंमें है। हमारे अंदर वह तप या भगवत्प्रेम कहाँ है ? अतः जो अपना कल्याण करना चाहे तो भगवत्प्राप्त महापुरुषोंकी वाणीका ही आश्रय लेना चाहिये।
४. जिसका देहाभिमान गल गया है वस्तुतः उसीने कुछ पाया है।
५. भजन निरन्तर होना चाहिये। यदि उसमें एक दिनका भी व्यवधान होगा तो कई दिनोंकी पूजा नष्ट हो जायगी। इसलिये नियमित भजनमें कभी छुट्टि नहीं आने देनी चाहिये।
६. साधन करनेवालेकी प्रतिक्षण उन्नति होती है, परन्तु उसे यह बात याद रखनी होती है कि जीवको भजनकी भूरा बहुत बड़ी हुई है। अतः जिस प्रकार बहुत भूरा आदमी को शीतल पानी चाहिए, तनिक भी तृप्ति नहीं होती उसी प्रकार जबतक पूरा भजन नहीं होता तबतक साधकको शान्ति नहीं होती।
७. अधिक लाभ उन्हीं लोगोंके सत्सङ्गमें होता है, जिनसे अपने इष्ट, साधन-कर्म और भगवत्प्रेम के प्रति निश्चय के साथनोंका सङ्ग करनेसे कई बार अपने साधनमें सन्देह उत्पन्न हो जाता है। सत्पुरुषों का सङ्ग करना चाहिये जिनसे अपना इष्ट भिक्षे, क्रिया भिक्षे और मन भिक्षे।
८. देहमें प्रवृत्ति और योग्यताओंमें समता—ये ही दुर्लभ प्रमाण सम्यग्य है। समान नदियाँ मिलकर ही पुनः प्रवाह करती हैं, परन्तु इनमें तो वे उन्हीं दुर्लभ प्राणी हैं।
९. गुरुदेव—इन दोनोंमें जो कुछ योग्यता है, उसे ही सम्यग्य मानना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा ही ही मार्ग है।

गुरुदेव की आज्ञा ही ही मार्ग है।

गुरुदेव की आज्ञा ही ही मार्ग है।

कल्याण

निश्चय करो—मैं सर्वशक्तिमान् भगवान्‌का सनातन अंश हूँ, भगवान्‌की शक्ति मुझमें है। किसी पाप-तापकी ताकत नहीं जो भगवान्‌की शक्तिका सामना कर सके।

निश्चय करो—मैं सत् हूँ, चेतन हूँ और आनन्द हूँ। मेरी नित्य सत्ताको कोई भी मीत नहीं मिटा सकती। मेरे अखण्ड चित्स्वरूपमें कभी अज्ञान या मोहका प्रवेश नहीं हो सकता; और मैं अनन्त अनामय एकरस आनन्दमें तो कभी कोई रूपान्तर होना ही नहीं।

निश्चय करो—मेरे नित्य निरामय चित् स्वरूपपर किसी भी जड़ पदार्थ या जागतिक स्थितिके कोई भी असर नहीं हो सकता। मेरी अखण्ड आश्रित शान्तिको कोई भङ्ग कर ही नहीं सकता।

निश्चय करो—मैं नित्य निर्मल और अनन्त आनन्दके भण्डार भगवान्‌का स्व-अंश हूँ। को भी रोग, शोक, विपाद, भय, निराशा, दरिद्रता, दुर्भावना और दुराचार मुझमें नहीं रह सकते। मैं सदा नीरोग, सदा प्रसन्न, सदा निर्भय, सदा सम्पन्न, सदा सफल, सदा सद्बिचारी और सदा सदाचारी हूँ।

निश्चय करो—भगवान्‌का निरूपट निःस्वार्थ प्रेम मेरे हृदयमें भरा है। कृपा, सेवा, उदारता, स्वतन्त्रता, समानता, शान्ति, साधुता आदि तो मेरे उस प्रेमके परिकर हैं, जो नित्य निरन्तर निकल-निकलकर सर्वत्र फैलते और सबको सुख पहुँचाते रहते हैं।

निश्चय करो—मुझमें कोई अशुभ या अकल्याण है ही नहीं। क्योंकि परम शुभ और परम कल्याणस्वरूप भगवान् सदा मेरे हृदयमें बसते हैं और उसी हृदयको लेकर मैं सदा उन्हीं भगवान्‌में निवास कर रहा हूँ।

निश्चय करो—जो भगवान् मुझमें हैं और जिन भगवान्‌में मेरा निवास है, वही भगवान् सबमें हैं और उन्हीं भगवान्‌में सबका निवास है। अतएव दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान् ही भगवान्‌में बसकर भगवान्‌की भागवती-लीला कर रहे हैं।

निश्चय करो—सत्य, अहिंसा, उत्साह, साहस, शक्ति, शान्ति, ज्ञान, वैराग्य, पुण्य, क्षमा, पवित्रता आदिसे मेरा हृदय सदा पूर्ण रहता है। ये कभी मेरे हृदयसे जा नहीं सकते—क्योंकि ये भगवान्‌के चरणसेवक हैं और भगवान् एक क्षणके लिये भी कभी मेरे हृदयसे विलग होते नहीं।

निश्चय करो—मैं कभी बुरा विचार, असत् सङ्कल्प, पाप-निश्चय और दूसरेके अनिष्टका चिन्तन कर ही नहीं सकता; क्योंकि भगवान्‌के साक्षिण्यके कारण मेरा हृदय सदा सद्बिचार, सत्-संकल्प, शुभ निश्चय और परहितके भावसे भरा रहता है।

निश्चय करो—मैं जगत्‌में आया हूँ केवल सुख, शान्ति, पुण्य, प्रेम, परमात्माकी भक्ति और भगवान्‌का अखण्ड ज्ञान पाने, और सारे जगत्‌में वितरण करनेके लिये। यही मेरे जीवनका परमव्रत है।

‘शिव’

गुरुत्व और सद्गुरुहस्य

(लेखक—महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्० ए०)

‘सद्गुरु’ शब्दका प्रयोग शास्त्रोंमें, विभिन्न स्थानोंमें, विभिन्न प्रसंगोंमें पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत जगह ‘गुरु’ और ‘सद्गुरु’ दोनों शब्दोंका प्रयोग एक ही अर्थमें किया गया है; परन्तु साथ ही यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी-किसी जगह ‘सत्’ विशेषण लगाकर असद्गुरु से गुरुविशेषकी विलक्षणता बतलायी गयी है। अतएव ‘सद्गुरु’ से क्या समझा जाना चाहिये और प्रसङ्गतः असद्गुरु कौन है, इसपर भी विचार करना आवश्यक है। इस विषयमें शास्त्रका गूढ़ रहस्य क्या है, उसे जाननेकी भी स्वाभाविक ही इच्छा होती है। परन्तु इस जिज्ञासाकी निवृत्तिके लिये भी शास्त्रका आश्रय ही एकमात्र उपाय है। ‘मालिनी-विजयमें’ है—

'स यियासुः दिवेच्छया ।
भुक्तिमुक्तिप्रसिद्ध्यर्थं नीयते सद्गुरुं प्रति ॥'

इससे यह सिद्ध होता है कि सद्गुरुका आभय प्राप्त करने के लिये जीवको एक ही राय भोग और मोहकी अभिवृत्तियों से मुक्त होना पड़ेगा। अर्थात् यह पूर्णत्वको प्राप्त नहीं हो सकता। ● सद्गुरुप्राप्ति ही जड़में भगवद्विद्या ही मुख्य कारण है।

● भोग और मोक्ष का अन्तर ही जीवमुक्ति है। 'मोक्ष' का अर्थ है स्वयंसेवा हो जाना है, वह उस दशमेतरे में होता है, 'भोग' भी होता है। प्रत्येक प्राणी में स्वा-
स्व ही—

ମୁଦ୍ରା ଶିଳ୍ପ: ମୁଦ୍ରା ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥

[illegible]

2024 2025 2026

2025 44 64 7428 46481

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

है और जीवकी इच्छा उस मूल भगवदिच्छाकी ही अनुपम है, यह उपर्युक्त 'विय्यासुः शिवेच्छया' इस वाक्यांशसे स्पष्ट प्रकट है। परन्तु याद रखना चाहिये कि अष्टादशसे शब्द मूलमे भी वह एक भगवदिच्छा ही काम करती है, इससे कुछ भी सन्देह नहीं है। इसका विशेष विवरण स्वतः प्रकाशित होगा।

प्रकाशित होगा ।
परमेश्वरका साक्षात् ज्ञान प्राप्त करके उनके लय विग्रह तादात्म्य नहीं हो गया है, ऐसे केवल तत्त्वका उद्वेग करने वाले आचार्यविशेषको असद्वृत्त कहते हैं । जिन लयविग्रह चित्तमें इस प्रकारके आचार्यके प्रति गह्वर विधात है, आगमशास्त्रोंमें बतलायी हुई परामुक्तिको तो प्राप्त हो ही नहीं, मायाप्राप्त्यको लौपनेमें भी समर्थ नहीं होते । उन्हीं जो मुक्ति मिलती है, वह वास्तविक मुक्ति नहीं है—यह प्रलय-कैवल्यकी भौति एक अर्पणक अवस्थामात्र होती है । वास्तविक मुक्तिमें पञ्चलकी निवृत्ति होकर दिव्य अभिव्यक्ति होती है । परन्तु इन साधकोंका पञ्चाश अवस्थामें भी नहीं पहुँचा । यह मायाप्राप्त अवस्था भी भ्रम मात्र है ।

इस भोग और मोक्ष की एकता को बौद्ध भी मानते हैं।
सहजिया भोग करने से कि बापुके आनेके मांगके पीछे के
कर्म-पुण्यके पक्षके निवृत्त करनेके, तब पेट भोजन करने से
वोसिचिपके दावक बनाया जा सके तो 'महाभुज' का कर्म ही
है। तब तब निवृत्त या परलोक नामक लक्ष्य ही
कल्पनी लक्ष्य बनता है, जिसके फलस्वरूप वह और निवृत्त हो
ये एक ही लक्ष्य सिद्ध होता है। लक्ष्य-मार्ग-फल-सम्यक् भोजन,
निवृत्त-महाभुज-महाभुज-फल

1. 1945년 8월 15일, 일본 제국이 패망하고 우리나라가 광복을 얻었다. 그러나 이 시점에서 우리 민족은 여전히 분단 상태에 있었다. 남한은 미국의 지원을 받으며 자유민주주의 체제를 수립하였고, 북한은 소련의 지원을 받으며 인민주의 체제를 수립하였다.

मा नाम्नी शक्ति के द्वारा रक्षित होनेके कारण ऐसे साधकमें सद्गुरुके प्रति प्रगाढ़ अनुमान और विश्वास उत्पन्न हो जाता है।

परन्तु ऐसी बात नहीं है कि इनमेंसे किसी किसीमें सद्गुरुकी प्राप्ति न होती हो। भगवत्कृपाके प्राप्त—शक्तिप्राप्तके द्वारा पवित्रताके प्राप्त—साधक जब अपने स्वल्प त्यागके लिये ब्याकुल हो उठता है, तब जेडा शक्ति नाम्नी भगवद्विच्छाकी * प्रेरणासे उसके चित्तमें सद्गुरुकी प्राप्ति के लिये शुभ इच्छा जाग उठती है। यही इच्छा 'शुद्ध विद्याके विरास' और 'सत्कर्त' के नामसे प्रसिद्ध है।

अशुद्ध हो या सद्गुरु—दोनोंकी ही प्रवृत्तिके मूलमें है भगवद्विच्छा। असल बात यह है कि शक्तियोगकी प्रवृत्ति क्रमिक होती है। इसीसे कोई-कोई साधक अशुद्ध और अपूर्ण साधक प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रका आश्रय लेकर उसके पश्चात् सद्गुरुके आश्रयको प्राप्त होता है, और कोई-कोई पहलेसे ही सद्गुरुकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। शक्तियोगकी विचित्रताके कारण ही, गुरु और शास्त्रगत सद्भावोंकी विचित्रता होती है। जो शास्त्र या गुरु परिपूर्ण साधक प्रकट नहीं करते, वे ही माया, या सामाजिकके द्वारा अप्रतिष्ठित होनेके कारण असत्याश्रय या असद्गुरु कहलाते हैं। पूर्ण साधकके प्रतिपादक शास्त्र और गुरु ही सत्शास्त्र और सद्गुरु हैं। बाह्यमोक्ष न होनेपर उसे मोक्ष मानने और उल्टीको प्राप्त करनेकी सृष्टा होनेमें, एकमात्र माया ही कारण है। यह माया ही इस प्रकार जीवको इधर-उधर विभिन्न दिशाओंमें भटककर बध देती है। परन्तु मायाके पीछे-पीछे

भगवान्की कृपा भी जाग्रत रहती है। इसीसे साधक चित्त दृढ़ संस्मरणयुक्त अमनोमानस और अशुद्धमें आर होनेपर भी उसमें भगवत्कृपासे सत्कर्त और परामर्श आदिर्भास हो सकता है। उस समय क्या खर है और क्या अखर—इसे समझनेमें कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार शुद्ध विद्याके प्रभावसे—स्नेहाशक्तिके अधिष्ठानयुक्त—पवित्रताकी प्राप्ति होती है और बिना किसी विघ्नके सत्यका आश्रय प्राप्त करनेकी शक्ति पैदा हो जाती है।

(२)

सत्कर्त या शुद्ध विद्याका उदय कैसे हो ? किरणायामके मतानुसार किसीमें सत्कर्त गुरुके उपदेशद्वारा तो किसीमें शास्त्रके द्वारा सत्कर्तकी उत्पत्ति होती है। परन्तु ऐसे उत्तम साधक भी होते हैं जिनमें सत्कर्त गुरुके उपदेश या शास्त्रादिकी अपेक्षा नहीं होती और अपने-आप ही सत्कर्त या शुद्ध विद्याका उदय हो जाता है। इनमें वस्तुविषयक मुनिभित्त ज्ञान अपनेसे (स्वतः) ही उत्पन्न होता है—यह गुरु आदिके अधीन नहीं होता। यह ज्ञान जैसे स्वभावसिद्ध होता है, वैसे ही इस प्रकारका साधक भी स्वभावसिद्ध (साधकसिद्ध) होता है। परन्तु ऐसी बात भी नहीं समझनी चाहिये कि वह ज्ञान सर्वथा निमित्त-हीन ही है। क्योंकि, भगवान्का शक्तियोग आदि अदृष्ट निमित्त तो अवश्य ही होता है। यह सत्य है कि इसमें कोई लौकिक निमित्त नहीं होता। परामर्श-उदयकी पूर्वोक्त कारण-परम्परामें गुरुसे शास्त्र भेद है और शास्त्रसे स्वभाव। क्योंकि, गुरु जैसे शास्त्राधिगमके लिये उपायरूप है, वैसे ही शास्त्र भी स्वभावप्राप्तिका द्वारभूत है। इसीलिये गुरु और शास्त्रकी चरणता गौण है, मुख्य नहीं। स्वभाव ही मुख्य कारण है।

† विपुलाहस्य ज्ञानखण्डमें है—

'उत्तमानां तु विद्वान् गुरुशास्त्रानपेक्षयन्' कहा जाता है कि ब्रह्मदेव, कर्मादिव्य एवं अन्यान्त्र अकृतधरणा भक्तिबोध ज्ञान इस प्रकार सांख्यिक ही था। अस्माकं स्वप्नमें जाता, स्वप्न और ज्ञानय मेद नहीं है; वह परतुल्य, सद्गुरु विरक्त्यहीन और मोहहीन है। निरव सिद्ध होनेपर भी जीव स्वप्न ही जानता, उसे बलवत्तन या परिचय नहीं है। गुरु और शास्त्र परिचय क्या देते हैं। रिमो-किछीमें अपने-आप ही परिचय हो जाता है।

‡ योगवादिग्रन्थमें है—विष्णुसंज्ञक बोधस्य कारण गुरुत्वावयवः ।'

(निर्वाणप्रकरण १। १२८। १६४) अर्थात् गुरुत्ववत्त जे त्वे पेदा होता है, उसमें विष्णुकी प्रकाश हो कारण है। अथवा गुरु और

■ है—अवश्य ही सर्वथा स्वतः ही हो सकता है। विद्वान्केवलही की कर्म न होनेके कारण पुनरावृत्ति नहीं होती—आत्म-मल ध्वंसेत्समुक्त होनेके कारण उससे कर्मोंकी वस्तु भी नहीं हो सकती। वेदान्त-मोक्षमें पुनरावृत्ति निवृत्त नहीं होती। कोई-कोई वेदान्त-मोक्षको 'विद्वान्केवलत्व'के सद्गुरु मानते हैं। वेदान्तविद्या मोक्ष इस मर्त्यके अनुसार प्रत्यक्षकर्मोंके द्वारा है। उस स्थानमें दीर्घायुजन्य भोग होता है—मिद (नवी सृष्टिमें) जन्म होता है। न्यायादिव्य अपवर्ग आत्माका सर्वविधोच्छेद होनेके कारण अवश्य प्रत्यक्षकर्मोंके सद्गुरु है।

● इस वाक्यमें समीचे स्थाना है कि भगवान्की कृपासे सद्गुरुकी प्राप्ति होती है।

(३)

(३)

जिसका सत्कर्तृ स्वभावतः (अपने-आप ही) उदित होता है, उसके अधिकारमे वाधा पहुँचा सके, ऐसी कोई भी शक्ति आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं संविधि देवियोंके द्वारा ही दीक्षित और अभिषिक्त होती है। उसकी अपनी इन्द्रियाँ ही ऐस्य सम्पन्न करा देती है। यही चोतनकारिणी संविद् देवियाँ हैं। ये उसके शानक्रियास्य प्रसुप्त चैतन्यको उत्तेजित करती हैं। यही दीक्षा है। जिस क्रियाके फलस्वरूप वह सर्वत्र स्वतन्त्रता प्राप्त करता है, यही अभिषेक है। यहिर्मुख चित्तकी वृत्तियाँ ही अन्तर्मुखी अवस्थामे 'शक्ति' कहलाती हैं। इस प्रकारका साधक सारे आचार्योंमे श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी विद्यमानतामे दूसरा कोई भी पराउग्रह आदि कार्योंका अधिकारी नहीं होता। साधारण साधक-गुरुसे शाजरहस्य जाना जाता है। परन्तु जिसका शान स्वभावसिद्ध है, उस सत्कर्तृसे समस्त शास्त्रोंका अर्थ समझा जा सकता है, बाह्य गुरुकी सहायता उसके लिये आवश्यक नहीं होती। ऐसा कोई सत्य न तो है और न हो सकता है,—जो शुद्ध विद्याकी ज्योतिसे प्रकाशित न हो सके। इसीलिये इस प्रकारका साधक किसी लौकिक निमित्तका आश्रय लिये बिना ही सारे शास्त्रोंके गूढ़ रहस्यको जान लेता है। यही प्रातिम महाशानकी विशेषता है। यहाँ जिस स्वभावज महाशानकी

यहाँ जिस स्वभावज महाशानकी बात कही गयी है, वह महाशान वस्तुतः एक होनेपर भी उपाधिभेदसे अर्थात् भित्ति और उसके अंदरके भेदसे नाना प्रकारका हो सकता है। जिसके आभयधर (उपजीव्य) शानका उदय होता है, उसे उस शानकी भित्ति कहते हैं। यह अपने विमर्श और परकृत तत्त्व कर्मके अतिपायक शास्त्रको छोड़कर और कुछ नहीं है। स्वभावज शान किरीडी भी आभय करके उदय नहीं होता। इसीसे उसे भित्तिहीन कहा जाता है। परन्तु किरी-किरी जगद यह भित्तिविशिष्ट भी हो सकता है। यह कैसे होता है, इसीपर विचार करना है।

विनोद स्वयं ही सचर्य का उदय होता है। उनके बारे
 चर्चन होने ही नहीं है और उनमें पूर्ण विश्वास आगमन
 होता है। उनको एथिजिक मुक्त करा या मुक्त है। उनमें
 उनके स्वयं स्वयं का स्वयं स्वयं का स्वयं स्वयं
 करने की।

अपने लिये कुछ भी करना शेष नहीं रहता।
आत्मा में कृतकृत्य होते हैं; इसलिये दूसरे अंगुष्ठ
एक मात्र प्रयोजन रहता है।

स्वं कर्तव्यं किमपि कल्यैलोक एष प्रवद
नो पारक्यं प्रतिघटयते काञ्चन स्वार्नामि
यस्तु ध्वलाखिलभवमलो मैत्रवीभावर्ण
कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियलोककर्तव्यकर।

अर्थात् योगभाष्यकार व्यासदेवने ईश्वरके समान
कुछ कहा है, इस प्रकारके सासिद्धिक गुणके समान
वही यात कही जा सकती हैं—

‘तस्य आत्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रह एव प्रयोजनम्’

इस परातुम्रहको ग्रहण करनेवाले अपनी-अपनी कर्मों
तारतम्यसे विभिन्न प्रकारके हुआ करते हैं। जो विषय हैं
संवित्-सम्पन्न या शुद्धचित्त होता है, उसपर अनुग्रह करने
समय गुरुको किसी उपकरणका आश्रय लेनेमें आसन्न
नहीं होती। वे केवल निष्काम (अनुसन्धानहीन) ज्ञान
द्वारा ही इस प्रकारके अनुग्रह चाहनेवाले योग्य विष्णु
अनुग्रह कर देते हैं। निजबोधरूप स्व-शक्तिके दृष्टांत
विष्णुको अपने साथ समभावान्न कर लेना ही अनुग्रह
रक्षण है।

तं ये पश्यन्ति तावूरूप्यक्रमेणामुदमभिः ।
तेऽपि तावूरूपिणस्तपस्वेवास्यानुग्रहात्ततः ॥

इस प्रकारके निष्क्रम शिष्यपर अनुग्रह करनेमें उनका
की आवश्यकता नहीं होती । यह निर्विवाद बात।
उदाहरण है।

परन्तु अनुमान विषय यदि ऐसा निर्णय किया जाता है
नहीं होता तो उपकरणों की आवश्यकता होती है। अतः
ऐसे अवसर पर प्रायोगिक सुझावों की जरूरत हम पर प्रभावी
करेगा। ऐसी अनुसंधानपूर्ण कार्य प्रारंभ होनी चाहिए।
इसीसे बाध उपकरणों की आवश्यकता होती है जो कि उपकरणों
समाधान का आधार लेता है। इनमें सुझावों का प्रयोग
होने पर भी उपकरणों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
विचार दिखाने हैं। अतः उपकरणों का प्रयोग प्रयोग
का माध्यम होना चाहिए। इनमें उपकरणों के माध्यम से प्रयोग
होने पर उपकरणों का प्रयोग प्रयोग में लाया जा सकता है।
ऐसे उपकरणों के माध्यम से प्रयोग प्रयोग में लाया जा सकता है।

[illegible]

पड़ता है। इस प्रकार गुरु-आराधनके क्रमसे उनमें शुद्ध विद्याका उदय हो सकता है। यही आगे चलकर अभिषेक प्राप्त होनेपर परागुग्रह आदिका अधिकार पाते हैं। इनको 'कल्पित' गुरु कहते हैं। परन्तु कल्पित अर्थात् दूखरे आचार्य-काट देनेकी शक्ति होती है।

[ग] कोई-कोई 'कल्पित' होनेपर भी गुरु आदिकी अपेक्षा न करके अपनी प्रतिभाके बलसे ही अकस्मात् लोकोत्तर शास्त्रीय तत्त्वका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते और उसका रहस्य समझ लेते हैं। 'कल्पित' होनेपर भी इनका बोध स्वतः प्रवृत्त होनेके कारण ये 'अकल्पित' होते हैं। इधरे ऐसे गुरुको 'कल्पिताकल्पित' कहते हैं। इनमें कल्पिताका अपेक्षा अकल्पित भाग ही श्रेष्ठ होता है।

[घ] पूर्वोक्त विवरणसे समझा जा सकता है कि ये चारों प्रकारके गुरु कल्पित और अकल्पित,—इन दोनों मेंदोँका परस्पर मिश्रणजनित अवान्तर विभाग हैं। फलतः कल्पित और अकल्पित गुरुमें कोई भेद नहीं है—कल्पित गुरु भी शिष्यका पाशछेदन करके शिष्यत्वकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कारण, स्वयं परमेश्वर ही आचार्यदेहमें अधिष्ठित होकर बन्धन खोलते हैं—नहीं तो एक जीव दूसरे जीवका उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्रमें कहा गया है—

यस्मान्महेश्वरः साक्षात् कृत्वा मानुषविग्रहम् ।
रूपया गुरुरूपेण ममः प्रोद्धारति प्रयाः ॥

अर्थात् स्वयं महेश्वर ही मानुष-मूर्ति धारण करके कृपा-पूर्वक गुरुरूपसे (माया) मम जीवोंका उद्धार करते हैं।

यहाँ हम मनुष्य-गुरुकी चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः शिष्यगुरु और शिष्यगुरु भी हैं। अवश्य ही सबके मूलमें तो एकमात्र परमेश्वर ही अनुप्रादक हैं। उनके शिष्य और कोई भी अनुग्रह नहीं कर सकता।

गुरुका प्रथमभेद तो शानेन्द्रियादिके प्रणालीभेदके कारण है। शिष्य भी उपास्य हो या निना उपास्य, शान उत्पन्न होना चाहिये। शान होनेपर कार्य होगा ही। अतः चाहें लक्ष्मीसे लक्ष्मी निगल जायगी अथवा...

नित्यसिद्ध परमशिवमें और बन्धनसे मुक्त होने को प्राप्त होनेवालेमें सर्वज्ञत्वादिक सामर्थ्य समान हैं जैसे परम शिष्यका उत्कर्ष अधिक मानना पड़ता है। अकल्पित गुरुकी महिमा भी स्वीकार करनी पड़ती है। अकल्पित गुरुके सामने कल्पितादि गुरु या तो निष्क्रिय बने बैठे रहते हैं अथवा उनका अनुवर्तन करते

अतएव 'सद्गुरु' शब्दसे या तो साक्षात् परमेश्वर समझना चाहिये अथवा उनके अनुग्रहमात्र तत्त्वपरमजीवनमुक्त अधिकारी पुरुषको। ये अधिकारी देवता, देवता और मनुष्य—तीनों ही हो सकते हैं।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 'असद्गुरुने गुरुत्व हाँ है ?' 'गुरु' शब्दका वास्तविक अर्थ लेनेपर ही इस प्रश्नका जवाब मिलेगा। 'गुरु' शब्दका सङ्कुचित अर्थ ग्रहण करने पर यह जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि, मायासे उद्धार न हो सकनेपर भी जो ऊँचे लोकोंके भोगैश्वर्य और अज्ञान, अनार्य आदि परिमित विदियों से रहित हैं, वे भी व्यवहारतः ही कहे जाते हैं। मायिक जगत्में भी भिन्न-भिन्न उपाय आनन्द और भोग्यकी कमी नहीं है। पृथ्वीतत्त्वसे केवलतत्त्वतक प्रत्येक तत्त्वमें ही भोग्यविषय और भोग्यकर्ता से भरे अनेकों भुवन हैं। इन सब भुवनोंमें भी गुरु हैं इनके शिष्या, भुवनेश्वरगण भी शानसम्पन्न अधिकारी गुरु होते हैं। योगी पूर्ण शिष्यावस्था लाभ करनेके पूर्व ऐसी शिष्यावस्था प्राप्त हो सकते हैं कि जिसके द्वारा वे व्यक्तिविशेषों—जिन तत्त्वमें है, उस वहाँसे,—उद्धार कर दूखरे वास्तविकता और उस तत्त्वके भुवनविशेषमें वहाँके देखभाल भोग करनेके लिये भेज सकते हैं। इसके लिये दीक्षाक्रम आवश्यक नहीं होती। उन-उन भुवनेश्वरोंकी आराधनाके द्वारा ही उन भुवनोंमें गमन और निगम किया जा सकता है। इन सब भोग-लोकोसे भी भोगके अन्त्यमें परमेश्वर आरम्भमाणी है। हाँ, वहाँ शिष्य सद्गुरुके रूपमें गमन निमित्त जाय तो भुवनिक बन्धन है। ये सब गुरु के रूप में हैं।

ते हैं, दिव्यज्ञान नहीं दे सकते। इसी कारण वे मायासे तार सकते। यही उपयुक्त असद्गुरु हैं।

ऐसे गुरु भी हैं जो ज्ञान दे सकते हैं; परन्तु भोग या ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान देकर वे मायासे मुक्त रहते हैं परन्तु विज्ञानके अभावसे वह अधिकार नहीं सकता। वह स्वयं मुक्त हो जाता है, परन्तु दूसरेको मुक्त नहीं कर सकता। परोपकार नहीं कर सकता। ऐसा गुरु 'ज्ञानी गुरु' होता है—योगी नहीं होता। वह प्रकृत अद्भुत भी नहीं है। सिद्धयोगी होनेके कारण जो एक ही साथ योगी और ज्ञानी—उभयपक्ष होते हैं, वे ही 'सद्गुरु' हैं। वे शिष्यके भोग-मोक्ष दोनोंका विधान कर सकते हैं। कारण, वे विज्ञान प्रदान करते हैं। पूर्णत्वकी प्राप्ति उन्हींकी कृपासे हो सकती है।

'ब्रह्मानन्द परमसुखदम्' कहकर जिन सद्गुरुको तमस्कार किया जाता है और गुरुप्रणाममें जिनकी 'तत्पदका प्रदर्शक' तथा 'ज्ञानाञ्जन शलाकाद्वारा अज्ञान तिमिरान्धके शानचक्षु खोल देनेवाले कहा जाता है, वे दोनों एक ही हैं।' आधारगतः 'गुरु' शब्दसे सद्गुरु ही समझा जाता है। कारण, गुरुकृपी भगवान् अथवा गुरुदेहमें अधिष्ठित भगवान् अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा (दीक्षाके द्वारा) पशुके स्वतःसिद्ध दिव्यस्वरूप चक्षुओंका अवरोध करनेवाले अनादि मल्लज नाश कर देते हैं। जिससे उसका पशुत्व मिटकर उसमें सर्वशिव और सर्वकर्तृत्वकी अभिव्यक्ति होती है और उसे शिवसाधन्यकी प्राप्ति हो जाती है।

इस क्रिया-शक्तिका दर्शन, स्पर्श आदि विभिन्न उपायोंसे प्रयोग किया जा सकता है और उन्हींके अनुसार दीक्षामें भी प्रकारभेद हुआ करता है। शिष्यको उद्धार करनेकी शक्ति ही गुरुका लक्षण है। योगशास्त्रमें कहा है—

'दर्शनात् स्वर्तान्ध्रान्दृष्ट्वा कृपया शिष्यदेहके।

अनयेद्यः समावेशं शम्भवं स हि दातात्मः॥'

(निर्गोपप्रकरण १। १२८। १२९।)

अर्थात् जो शूरापूर्वक दर्शन, स्वर्तान्ध्र शब्दके द्वारा शिष्यके देहमें शिवभावना 'आवेश' करा सकते हैं वे ही दातात्म या गुरु हैं। कुण्डलिनी जगकर षट्चक्रमा अंदर करके जब अंदरअंदर पर्यवर्तित होकर शिवत्व की प्राप्ति होती है, तब वह 'आवेश' हुआ करता है। सर्वसद्गुरु गुरु केवल एक बार

कृपापूर्ण दृष्टिपात करके ही इस मुमक्षान् कार्यक कर सकते हैं।

योग्य शिष्यका उद्धार करना और अयोग्यको योग्य बनाकर उसे तार देना यही गुरुका कार्य होता है। बोधधारमें नरहरिने कहा है—

तत्तद्विवेकवैराग्ययुक्तवेदान्तयुक्तिभिः।

श्रीगुरुः प्राप्यत्येव न पद्मपि पद्मताम्।

प्राप्य पद्मतामेवं प्रबोधयति ताक्षणात्॥

अर्थात् श्रीगुरु विवेक-वैराग्ययुक्त वेदान्त युक्तियोंके द्वारा अपद्मको भी पद्मरूपमें परिणत कर देते हैं। फिर उसे उठी छण जगा देते हैं। भास्कररायने ललिता सहस्रनामके भाष्य (१०) में स्पष्ट ही कहा है—'अयोग्येऽपि योग्यतामापाद्य श्रीगुरुस्य बोधयति।' अर्थात् श्रीगुरुकृपी सूर्य अयोग्यको भी योग्य बनाकर प्रबुद्ध कर देते हैं।

(५)

वैदिक शास्त्रकी तरह 'आगम' में भी श्रौत, चिन्तामय और भावनामय—इन तीन प्रकारके ज्ञानका वर्णन मिलता है। इनमें पूर्व-पूर्व ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानमें हेतु है। विहित

● 'नवचक्रेश्वर-रत्न' में कहा गया है—

'विष्णु परं तथा रूपं कृपातीतं चतुष्टयम्।

यो वा सम्पत् विजायति ॥ गुरुः परिप्रेक्षितः॥'

अर्थात् जो विष्णु, परं, रूप और कृपातीत—इन चारोंमें सम्पत् रूपसे जागते हैं, वे ही गुरु हैं। 'गुग्गुलीया' के अनुसार कुण्डलिनी शक्ति, हस, किन्तु और निराजन—इसी चारोंमें संपादन विष्णु, परं, रूप और कृपातीत कहा गया है—

विष्णुं कुण्डलिनीशक्तिः परं हसं प्रकीर्तितः।

रूपं किन्दुरिति हसं कृपातीतं निराजनम्॥

'सच्चिदानन्दसंग्रह'में भी ॥ ओम् ॥ है। परन्तु उनमें अन्तिम पद है—'कृपातीत' (किम्पदम्)। 'परिप्रेक्षित' शब्दने इस अन्तमें चारोंका उल्लेख है। परन्तु यह शब्दोंके शिष्य गुरुपदार्थमें अपने 'ज्ञान मगुरु' नामक ग्रन्थमें अपने अर्थमें वर्णनप्रयोगसे परम्परा, सिद्धांत, रूप और कृपातीत—एक ही माना है (॥ ७६ ७१-८४ ॥) वेदग्रन्थोंमें या इन चार अर्थोंमें या निरवधि है। यह है द्वारा ज्ञान प्राप्त है कि पूर्ण और सद्गुरु इन तीनों गुणोंमें व्युत्पन्न है।

† ओम्-शब्दोंमें या कुण्डलिनीशक्ति-शब्दोंमें या कृपातीत-शब्दोंमें।

आमोदार्थी यथा भृङ्गः पुष्पात् पुष्पान्तरं गच्छेत् ।

विज्ञानार्थी तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं गच्छेत् ॥

जो गुरु विज्ञान दानमें समर्थ नहीं है, वह शक्तिहीन है ।

जो स्वयं अज्ञ है, वह दूसरेको ज्ञान कैसे दे सकता है ? यहाँ उभ हो सकता है कि 'भावना ही तो मुख्य है, अज्ञ गुरुके द्वारा भी शिष्यकी भावनाके कारण उत्तम फल हो सकता है । अतएव अज्ञ प्राप्त गुरुके त्यागकी क्या आवश्यकता है ? जो उत्तरोत्तर उत्कर्ष देखकर भी अधम पदपर स्थित रहता है वह अभागा है । जो भोग, मोक्ष और विज्ञान चाहता है, उसका गुरु स्वयंस्त ज्ञानी योगसिद्ध ही होना चाहिये । यही तीसरे प्रकारका योगी है । जो मोक्ष और विज्ञान चाहता है, उसका गुरु ज्ञानी होना चाहिये । इस गुरुसे भोगसिद्धि नहीं होती । जो मितयोगी है अर्थात् जो 'घटमान' और 'सिद्ध' अवस्थाके बीचका है, वह गुरु होनेपर केवल भोगाश दे सकता है—मोक्ष और विज्ञान नहीं दे सकता । केवल 'संप्राप्त' और 'घटमान' अवस्थामें स्थित योगी तो शिष्यको मोक्ष और विज्ञानकी बात बहुत दूर है, भोगमात्र भी नहीं दे सकता । वह तो केवल उपाय बतला

सकता है । जो मितयोगी भी नहीं है, ऐसे योगाभ्यासीव अपेक्षा मितज्ञानी भी गुरुकी दृष्टिसे श्रेष्ठ है, क्योंकि, वह ज्ञानके साधनोंका उपदेश देकर शिष्यको क्रमशः मुक्त कर सकता है ।

गुरु यदि ऐसे मितज्ञानी हों तो शिष्यको क्या करना चाहिये ? एक ही पूर्ण ज्ञानी गुरु या सद्गुरु न होनेका अवस्थामें साधकको चाहिये कि वह भिन्न-भिन्न परिमित गुरुओंसे अंशशिक्षा क्रमसे ज्ञान ले-लेकर अपने अखण्डमण्डल पूर्ण ज्ञानका सन्पादन करे । एक ही मित-ज्ञानीसे पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अतएव अनेक ज्ञानकी पूर्णताके लिये विशेष प्रयत्नके साथ अनंख्य गुरु करनेकी आवश्यकता होती है । इसमें प्रायवाय नहीं होता ।

सद्गुरुकी प्राप्ति भगवान्के अनुग्रह बिना नहीं होती । जहाँ तीव्र शक्तिपात होता है, वहाँ पूर्ण ज्ञानसम्पन्न ऐसे गुरु मिल जाते हैं—जिनकी कृपामात्रसे स्वात्मविज्ञानका पूर्ण रूपसे उदय हो जाता है । फिर बार-बार गुरु करनेकी आवश्यकता नहीं रहती ।

प्रभुसे—

प्रभु मैं चरण-कमलकी चोरी ।

आई नरण हरण करिण अब सब भव बाधा मोरी ॥

तुम सर्वज्ञ अखिल जग स्वामी मैं अल्पज्ञ कमेरी ।

परमधाम अमिताभ तुम्हारा, मेरी सृष्टि जेधेरी ॥

प्रभु मधिरागन्द परमेश्वर गति अति अलखित तेरी ।

नरणागत प्रपन्नकी तुमने जीवन-विपत्ति निवेरी ॥

'गति' अमहाय प्रकट माया-द्विष यहिपु-राहु गह्वरा ।

बन्धन-मुक्ति हेतु धी-पद-नग्न भानु-उदयकी देरी ॥

—सूरदासजी देवी

दे-अन्तर्वाले कर्मका फल कभी अनादि अथवा अन्त नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि न अथवा नरकमें चाहे किसी जीवको दीर्घकालतक वास करना पड़े, परन्तु कभी-न-कभी उसे वहाँसे ब्रह्म हटना पड़ेगा। हिंदूधर्मके अनुसार स्वर्ग अथवा नरकमें नियत कालतक (चाहे यह अवधि हजारों वर्षों की ही क्यों न हो) रह चुकनेके बाद जीवको पुनः मर्त्यलोकमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि मरनेके बाद सभी जीवोंको स्वर्ग अथवा नरकमें जाना ही पड़ता है। सुदृढ़ लोग ही स्वर्गमें जाते हैं तथा पापाचारी नरकोंमें जाते हैं। इन दोनोंके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्होंने जीवनमें न तो कोई विशेष पुण्य ही किया है न पाप ही। हिंदूधर्मके अनुसार ऐसे जीव न स्वर्गमें जाते हैं न नरकमें वर मरनेके बाद तुरंत ही उनका मर्त्यलोकमें पुनः जन्म हो जाता है।

मोक्ष नामक स्थितिको भी केवल हिंदूधर्मने ही माना है, दूसरे धर्मोंने उसे स्वीकार नहीं किया है। स्वर्ग अथवा नरककी प्राप्ति एक निश्चित अवधिके लिये ही होती है; किन्तु मोक्षसुखको निरवधि अथवा शाश्वत माना गया है। स्वर्ग अथवा नरक जिस प्रकार हमें कर्मोंके फल रूपमें मिलता है, उस प्रकार मोक्ष किसी कर्मका फल नहीं है। स्वर्ग अथवा नरककी भाँति यदि मोक्ष भी हमारे कर्मका फल होता तो वह भी अन्तर्वाला होता। मोक्ष तत्त्वज्ञानका फल है। आत्मा अपने स्वरूपको जान लेता है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीरसे भिन्न शुद्ध चित् अथवा ज्ञानस्वरूप हूँ। प्रकृति की सहायशक्ति सभी प्राकृतिक—जड़ वस्तुओंका नाश कर सकती है, परन्तु वह शुद्ध चित् अथवा ज्ञानका नाश नहीं कर सकती। अतः एक

बार आत्माको जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं चित् अथवा ज्ञानस्वरूप हूँ, तो फिर शरीरका अन्त जानेपर भी आत्माकी इस स्थिति (मोक्षकी स्थिति) में कदापि अन्त नहीं हो सकता जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, मोक्ष किसी कर्मका फल नहीं है। किन्तु कर्म अज्ञानके पर्देको हटानेमें सहायक होते हैं, जिनके कारण आत्मा अपने स्वरूपको नहीं पहचान पाता। तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न होनेवाली मोक्षरूप ही अविनाशी स्थितिको केवल हिंदूधर्मने स्वीकार किया है। यही मनुष्यजीवनका परम पुरुषार्थ है।

सभी धर्मोंने सृष्टिकी उत्पत्तिकी कोई-न-कोई सिद्धान्त माना है। सभी धर्म इस बातको स्वीकार करते हैं कि एक समय ऐसा था जब कि यह जगत् नहीं था। इसीको प्रलयकाल कहते हैं। दूसरे धर्मोंकी मान्यता यह प्रतीत होती है कि प्रलय अनादिकालीन था। परन्तु हिंदूधर्म यह कहता है कि प्रलयके पूर्व भी सृष्टि थी, और उस सृष्टिके पूर्व प्रलय था—इस प्रकार सृष्टि एवं प्रलयका यह चक्र अनादिकालसे चला आता है। सन्ध्यापासनके समय जो यह मन्त्र पढ़ा जाता है—

‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।

विधं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व॥’

(ब्रह्माजीने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्गलोककी रचना पूर्वकल्पके अनुसार ही की) — उससे इस बातका संकेत मिलता है कि प्रायिक सृष्टिके पूर्व भी कोई-न-कोई सृष्टि अस्तित्व में थी। प्रायिक सृष्टिके आदिमें जो विषमता देखनेमें आती है, वह प्राकृत सृष्टिमें किये हुए जीवोंके विविध कर्मोंका फल है। प्रायिक सृष्टिके आदिमें कुछ जीव मनुष्यके रूपमें उत्पन्न होते हैं, कुछ पशुओंके रूपमें जन्म लेते हैं। इसी संज्ञाने इस सिद्धान्तको माननेसे ही हो सकती है कि इन जीवोंने प्राचीन कर्मोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्म किये थे।

(लेखक—श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्. ए.)

(लेखक—श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्. ए.)

हालके पैदा हुए शिशुको माँका स्तन पचने
कौन सिखलता है ! उसने पिछले जन्ममें भोजन
अवश्य पिया होगा और उसका पिछला अन्तर्जन्म
जन्ममें भी उसके काम आता है। पूर्वजन्मके विचार
एक और भी प्रमाण है। सभी धर्म एक स्वरसे आत्म
अमरताको—निरप्यताको स्वीकार करते हैं। परन्तु विचार
वस्तुका आदि है, उसका अन्त भी अन्त है
चाहिये। अन्त उसी वस्तुका नहीं होता, किन्तु
आदि नहीं है। अतः आत्माको अविनाशी मानने
उसे अनादि भी मानना होगा। कोई भी दूसरा
नहीं बतला सकता कि आत्मा जन्मके पूर्व विचार
अवस्थामें था। एक हिंदूधर्ममें ही इसका पूरा पूर्ण
विवरण मिलता है।

सभी धर्म श्रुत्युक्तके अतिरिक्त स्वर्ग और नरक नामक लोकोंकी सत्ता स्वीकार करते हैं। पारंगत दूसरे धर्म यह कहते हैं—अपवा संज्ञित करते हैं कि स्वर्ग और नरकमें जाकर कोई शपथ नहीं मानी। हिंदूधर्म यह यहता दे कि कोई भी आत्मा यदि अपना नरकमें सदा नहीं रह सकती। क्योंकि स्वर्ग अपना नरक होने अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और कर्म सभी आदि-मत्त होते हैं।

● १९५५ ई. ११ वीं दिनांक १९५५
१९५५-५६ ई. ११ वीं दिनांक १९५६

1968 1969 1970

... 1944 ...

कामके पत्र

(१)

ब्रह्मज्ञान, पराभक्ति, भगवान्की लीला

आपका ध्यापत्र मिला था। उत्तर लिखनेमें बहुत देर हो गयी, इसके लिये क्षमा करें। व्यतिरेक और अन्वय—दोनों प्रकारसे ही ब्रह्मज्ञानकी साधना होती है। आजकल अवश्य ही ऐसी प्रथा—सी हो गयी है कि लोग वेदान्तका अर्थ ही व्यतिरेक-साधना करते हैं। वे 'नेति-नेति' कहकर जगत्को खम, गन्धर्वनगर, शशशृंग और रज्जुमें सर्प आदिकी भाँति सर्वथा असत् बतलाकर सबका अस्वीकार तो करते हैं, परन्तु सब कुछको एकमात्र नित्य सच्चिदानन्दधन-स्वरूप मानकर ब्रह्मका स्वीकार नहीं करते। इसीलिये कभी-कभी जगत्का बाध करते-करते ब्रह्मका भी बाध हो जाता है और मनुष्यका चित्त एक जड़ शून्य भूमिकापर जा पहुँचता है। जगत् वस्तुतः न कभी था, न है, न होगा—यह सत्य है, परन्तु इसके साथ यह भी सर्वथा सत्य है कि जगत्के रूपमें जो कुछ भी भास रहा है, वह, तथा जिसको भासता है, वह भी ब्रह्म ही है। जगत्को सर्वथा वस्तुरूप समझना 'व्यतिरेक' साधना है और चेतनाचेतनात्मक समस्त विश्वमें एक चेतन अखण्ड परिपूर्ण ब्रह्मसत्ताका अनुभव करना 'अन्वय' साधना। दोनों साधनाओंके समन्वयसे जो 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म मेह नानास्ति विश्वम्' तत्त्वकी प्रायश्चानुभूति होती है, वही ब्राह्मी स्थिति है।

यह श्रीभगवान्का सच्चिदानन्दमय ब्रह्मस्वरूप है। इसके जान लेनेपर ही समग्र पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेमलीला या व्रजलीलाके समझनेका अधिकार प्राप्त होता है। दिव्य हृदय और दिव्य नेत्रोंके बिना व्रजलीलाके दर्शन नहीं हो सकते। विविध साधनाओंके

द्वारा हृदय जब समस्त संस्कारोंसे शून्य होकर सत्त्वमें प्रतिष्ठित हो जाता है और जब सम्पूर्ण विश्वमें अखण्ड अनन्त समस्त सर्वव्यापक सर्वरूप अव्यक्त साक्षात् अनुभूति होती है तभी प्रेमकी ओर्षे पहुँचते हैं, तभी भगवान्की लीलाके यगार्थ और पूर्ण दर्शनकी योग्यता प्राप्त होती है और तभी प्रेमी भक्तका साथ पूर्णव्यय मिलन होता है। यही ज्ञानकी निष्ठा है। 'निष्ठा ज्ञानस्य या परा।' श्रीभगवान्ने स्वयं कहा है—

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मकिं लभते पराम् ॥
भक्त्या मामभिजानाति यायान् यश्चास्ति तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद्वन्तरम् ॥

'साधक जब प्रसन्न-अन्तःकरण होकर ब्रह्ममें स्थित हो जाता है, जब उसे न तो किसी बातका शोक होता है और न किसी बातकी आकांक्षा ही। समस्त प्राणियोंमें उसका समभाव हो जाता है, तब उसे मेरी पराभक्ति—पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। और उस पराभक्तिके द्वारा मुझ भगवान्के तत्त्वको—मैं जो कुछ और जितना कुछ हूँ—यह पूरा-पूरा जान लेता है और इस प्रकार तत्त्वसे जानकर वह तुरंत ही मुझमें मिल जाता है।'

यह ब्रह्मज्ञान और यह पराभक्ति—केवल ऊँची-ऊँची बातोंसे नहीं मिलती। निरी बातोंसे तो ब्रह्मज्ञानके नाम-पर मिथ्या अभिमान और भक्तिके नामपर रिपय-विमोहकी प्राप्ति ही होती है। सत्संग, साधुसेवन, सद्बिचार, वैराग्य, भजन, निष्काम कर्म, यम-नियमादिका पाठन और तीव्रतम अभिलाषा होनेपर ही इनकी प्राप्ति संभव है। भगवत्कृपाकी तो शरीरमें प्राणोंकी भाँति सभी साधनाओंमें अनिवार्य आवश्यकता है।

केवल हिंदूधर्म ही यह कहता है कि पेड़-पौधों तथा जीव-जन्तुओंमें भी मनुष्यों-जैसी ही आत्मा होती है। शुद्ध चैतन्य ही आत्माका स्वरूप है। और पेड़-पौधों तथा जीव-जन्तुओंमें भी मनुष्योंकी भाँति चेतनता होती ही है। जैसा भगवान् शङ्कराचार्यने कहा है, 'यदि हम हाथमें लाठी लेकर किसी पशुकी ओर दौड़ें तो वह डरकर भागेगा। भागते समय वह यही सोचेगा कि यदि लाठी मेरे शरीरपर पड़ेगी तो मुझे पीड़ा होगी। इसके विपरीत जब हम घास लेकर किसी जानवरकी ओर बढ़ते हैं तो वह हमारे निकट आ जाता है, क्योंकि वह समझता है कि घास खानेसे उसे तृप्ति मिलेगी।' देवीमाहात्म्यमें कहा है—

ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलम् ।
यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ॥

‘मनुष्य समझदार होते हैं—यह सत्य है, किन्तु केवल वे ही समझदार होते हैं—यह बात नहीं है; क्योंकि पशु, पक्षी आदि सभी जीव समझदार होते हैं।’

इसपर कोई यह सोच सकता है कि पशु-पक्षी आदि जीवोंको भले-बुरेकी पहचान नहीं होती और मनुष्यको इसकी पहचान होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि पशु-पक्षी आदि जीवोंमें आत्मा नहीं होती। परन्तु भले-बुरेकी पहचान बुद्धिके द्वारा होती है, और मनुष्यकी बुद्धि पशु-पक्षियोंकी बुद्धिकी अपेक्षा अधिक उन्नत होती है। आत्माका स्वरूप बुद्धि के अभाव में और यह पशु-पक्षियोंमें उसी स्थाने होगा है जिन स्थाने मनुष्यके अंदर होगा है। जैसे जहाँ तब तक बुद्धिके अभाव में भले-बुरेकी पहचान नहीं होती। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उनके अंदर आत्मा नहीं होगी।

कुछ पुराने एवं सचे हुए अपराधियों भी पकड़े गये। पहचान नहीं होती। इससे हमें यह मानना पड़ेगा कि पशु-पक्षियों में भी मनुष्यों की भाँति आत्मा होती है। अन्तर केवल बुद्धिके तारतम्यको लेकर ही होता है।

सभी धर्म यह कहते हैं कि विघ्नो विनोत है। हम इस बातको जानते हैं कि किसी उपाधिके लिये दो कारण अपेक्षित हैं—एक कर्ता और दूसरा वह उपादान, जिससे उस रचना की जायगी। पहलेको निमित्तकारण तथा दूसरेको उपादानकारण कहते हैं। सभी धर्म इस विषयमें एक हैं कि ईश्वर जगत्का निमित्तकारण है। परन्तु कुछ उपादानकारण, जिससे यह जगत् बना है, उन दूसरे धर्मोंके पास इस प्रश्नका उत्तर नहीं है। अनेक मान्यता ऐसी प्रतीत होती है कि जगत्में उने शून्यसे हुई। परन्तु शून्यसे—अभावे किसी नये उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक हिंदूधर्म की हम प्रसिद्ध समुचित उत्तर देता है। यह यह कहता है कि विघ्नको भगवान्ने अपनेमेंसे ही रच दिया। उने विघ्न की रचनाके लिये किसी वाय उपादान की अपेक्षा नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीरमेंसे न. ३ रच देती है, उसी प्रकार ईश्वरने अपने आपमेंसे ही जगत् रच दिया। इसके बाद हिंदूधर्म निम्नाने प्रसिद्ध प्रक्रियाके नियन्त्रण करता है। मंत्रिप्रणम आदि उत्पत्ति पूर्व, अस्तमिते वाय उत्पत्ति इत्यादि, वायुने जगत् अस्तित्व में आने में मुख्य भूमिका निभायी है।

54.6 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 802 804 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856 858 860 862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888 890 892 894 896 898 900 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024 1026 1028 1030 1032 1034 1036 1038 1040 1042 1044 1046 1048 1050 1052 1054 1056 1058 1060 1062 1064 1066 1068 1070 1072 1074 1076 1078 1080 1082 1084 1086 1088 1090 1092 1094 1096 1098 1100 1102 1104 1106 1108 1110 1112 1114 1116 1118 1120 1122 1124 1126 1128 1130 1132 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1158 1160 1162 1164 1166 1168 1170 1172 1174 1176 1178 1180 1182 1184 1186 1188 1190 1192 1194 1196 1198 1200 1202 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 1228 1230 1232 1234 1236 1238 1240 1242 1244 1246 1248 1250 1252 1254 1256 1258 1260 1262 1264 1266 1268 1270 1272 1274 1276 1278 1280 1282 1284 1286 1288 1290 1292 1294 1296 1298 1300 1302 1304 1306 1308 1310 1312 1314 1316 1318 1320 1322 1324 1326 1328 1330 1332 1334 1336 1338 1340 1342 1344 1346 1348 1350 1352 1354 1356 1358 1360 1362 1364 1366 1368 1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404 1406 1408 1410 1412 1414 1416 1418 1420 1422 1424 1426 1428 1430 1432 1434 1436 1438 1440 1442 1444 1446 1448 1450 1452 1454 1456 1458 1460 1462 1464 1466 1468 1470 1472 1474 1476 1478 1480 1482 1484 1486 1488 1490 1492 1494 1496 1498 1500 1502 1504 1506 1508 1510 1512 1514 1516 1518 1520 1522 1524 1526 1528 1530 1532 1534 1536 1538 1540 1542 1544 1546 1548 1550 1552 1554 1556 1558 1560 1562 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1578 1580 1582 1584 1586 1588 1590 1592 1594 1596 1598 1600 1602 1604 1606 1608 1610 1612 1614 1616 1618 1620 1622 1624 1626 1628 1630 1632 1634 1636 1638 1640 1642 1644 1646 1648 1650 1652 1654 1656 1658 1660 1662 1664 1666 1668 1670 1672 1674 1676 1678 1680 1682 1684 1686 1688 1690 1692 1694 1696 1698 1700 1702 1704 1706 1708 1710 1712 1714 1716 1718 1720 1722 1724 1726 1728 1730 1732 1734 1736 1738 1740 1742 1744 1746 1748 1750 1752 1754 1756 1758 1760 1762 1764 1766 1768 1770 1772 1774 1776 1778 1780 1782 1784 1786 1788 1790 1792 1794 1796 1798 1800 1802 1804 1806 1808 1810 1812 1814 1816 1818 1820 1822 1824 1826 1828 1830 1832 1834 1836 1838 1840 1842 1844 1846 1848 1850 1852 1854 1856 1858 1

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(अ) गुरुजनोपर तथा शास्त्रपर श्रद्धा रखले । माता-पिताकी सेवा करे । स्त्री-वचने तथा सेवकोंके साथ प्रेमपूर्ण सद्गुणवहार करे । अपनी हानि सहकर भी दूसरोंकी सेवा करे । याद रखना चाहिये दूसरोंका भ्रष्ट करनेवालोंका परिणाममें कभी घुसा हो ही नहीं सकता ।

(क) तान-मानमें संयम, सादगी और शुद्धिका पूरा खयाल रखले ।

(ट) तन-वचनसे ऐसा कोई भी काम कभी न करे जिसको देख-सुनकर घरके लोगों, साथी कार्यकर्ताओं, सेवकों और पड़ोसियों आदिमें भगवान्‌के प्रति अविश्वास, धर्ममें शिथिलता और चरित्रमें दोष आनेकी सम्भावना हो ।

(ठ) गरीब, दीन, मजदूर और विपत्तिमस्त नर-नारियोंके प्रति विशेष सहानुभूति तथा प्रेमका बर्ताव करे ।

(ड) परनिन्दा, पर-चर्चा, परदोष-दर्शन आदिसे यथासाध्य बचा रहे ।

४-चरित्र शुद्ध हो—

जिसके आचरण शुद्ध हैं, वही सचा मनुष्य है और ही भगवत्प्रेमका भी अधिकारी हो सकता है । यह निरकर इन बातोंपर ध्यान रखले—

(क) जहाँतक हो युवती स्त्रियोंसे मिलना-शुलना बहुत कम रखले । एकान्तमें तो साथ रहे ही नहीं । कार्यवश किसीसे मिलनेकी जरूरत पड़े तो दृढ़ताके साथ उसमें भगवद्बुद्धि या मातृबुद्धि करे । स्त्रीमात्रमें ही भगवती या मातृभावना करनी चाहिये । मनमें इतनी विशुद्धि पैदा कर लेनी चाहिये कि किसी भी स्त्रीके चिन्तन, दर्शन या बातचीतसे मनमें कोई विकार आवे ही नहीं ।

(ख) रुपये-पैसेके सम्बन्धमें सदा स्पष्ट और

ईमानदार रहे । दूसरेकी छद्मपर भी चि न चले । छोटे या बड़े प्रत्येक लेन-देन एक-एक पैसेका हिसाब पूरा और दुरुस्त रखले और उसे अधिकारियोंको दिखानेमें जरा भी संकोच या अपमान न समझे । जह तक हो, हिसाब हाथों-हाथ दे दिया जाय

(ग) गंदे साहित्य, गंदी बातचीत और गंदे नाटक-सिनेमा आदिसे सर्वथा बचा रहे ।

(घ) चरित्र-सम्बन्धी दिनचर्या प्रतिदिन लिखे और अपनी भूलोंपर पश्चात्ताप करके भविष्यमें भूल न करनेका निश्चय करे ।

५-स्वार्थसिद्धिकी कामना न हो । जैसे—

(क) सेवा करनेसे लोगोंकी मुश्कलपर श्रद्धा होगी तो मैं महात्मा कहलाऊँगा, लोग मुझे अपना गुरु, सरदार या नेता समझेंगे । मेरा सम्मान-पूजन करेंगे, मेरे आज्ञाकारी होंगे । मेरी कीर्ति फैलेगी और इतिहासोंमें मेरा नाम अमर रहेगा ।

(ख) मुझे खाने-पीने-पहननेकी कोई तकलीफ नहीं होगी । शिष्यों, सेवकों तथा अनुयायियोंके द्वारा मुझे सदा अच्छा आराम और अभाव-पूर्तिके लिये आवश्यक सामग्रियाँ अपने-आप मिलती रहेंगी । फिर जीविकाका तो कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं ।

६-अभिमान न हो । जैसे—

(क) मैंने सेवाके लिये पितृना त्याग किया है जो तन-मन-धनसे सेवानें क्या हूँ ।

(ख) मैं योग्यता होनेपर भी अत्रैतनिक या केवल निर्वाहमात्रके लिये थोड़ेसे रुपये लेकर इतना काम करता हूँ, अतएव वेतन लेकर या अधिक वेतन लेकर काम करनेवालोंसे श्रेष्ठ हूँ । मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं !

(अ) गुरुजनोपर तथा शास्त्रपर श्रद्धा रखे । माता-पिताकी सेवा करे । श्री-वचने तथा सेवकोंके साथ प्रेमपूर्ण सद्ब्यवहार करे । अपनी हानि सहकर भी दूसरोंकी सेवा करे । माद रखना चाहिये दूसरोंका भ्रष्ट करनेवालोंका परिणाममें कभी बुरा हो ही नहीं सकता ।

(ब) ध्यान-पानमें संयम, सादगी और शुद्धिका पूरा व्यवहार रखे ।

(ट) तन-वचनसे ऐसा कोई भी काम कभी न करे जिसको देख-सुनकर घरके लोगों, साथी कार्यकर्ताओं, सेवकों और पड़ोसियों आदिमें भगवान्‌के प्रति अविश्वास, धर्ममें शिथिलता और चरित्रमें दोष आनेकी सम्भावना हो ।

(ठ) गरीब, दीन, मजदूर और विपत्तिग्रस्त नर-नारियोंके प्रति विशेष सद्बानुभूति तथा प्रेमका बर्ताव करे ।

(ड) परनिन्दा, पर-चर्चा, परदोष-दर्शन आदिसे यथासाध्य बचा रहे ।

४—चरित्र शुद्ध हो—

जिसके आचरण शुद्ध हैं, वही सच्चा मनुष्य है और वही भगवत्‌प्रेमका भी अधिकारी हो सकता है । यह जानकर इन बातोंपर ध्यान रखे—

(क) जहाँतक हो युवती जियोसे मिलना-जुलना बहुत कम रखे । एकान्तमें तो साथ रहे ही नहीं । कार्यवश किसीसे मिलनेकी जरूरत पड़े तो श्रद्धाके साथ उसमें भगवद्‌बुद्धि या मातृबुद्धि करे । श्रीमात्रमें ही भगवती या मातृभावना करनी चाहिये । मनमें इतनी निशुद्धि पैदा कर लेनी चाहिये कि किसी भी स्त्रीके चिन्तन, दर्शन या बातचीतसे मनमें कोई विकार आवे ही नहीं ।

(ख) रुपये-पैसेके सम्बन्धमें सदा स्पष्ट और

ईमानदार रहे । दूसरोंकी छद्मामपर न चले । छोटे या बड़े प्रत्येक एक-एक पैसेका हिसाब पूरा और रखे और उसे अधिकारियोंको दि जरा भी संकोच या अपमान न समझे ।

(ग) गंदे साहित्य, गंदी बातचीत और गं नाटक-सिनेमा आदिसे सर्वथा बचा रहे ।

(घ) चरित्र-सम्बन्धी दिनचर्या प्रतिदिन लिखे और अपनी भूलोंपर पश्चात्ताप करके भवि भूल न करनेका निश्चय करे ।

५—स्वार्थसिद्धिकी कामना न हो । जैसे—

(क) सेवा करनेसे लोगोंकी मुझपर श्रद्धा होगी तो मैं महात्मा कहलाऊँगा, लोग मुझे अपना गुरु, सरदार या नेता समझेंगे । मेरा सम्मान-पूजन करेंगे, मेरे आज्ञाकारी होंगे । मेरी कीर्ति फैलेगी और इतिहासोंमें मेरा नाम अमर रहेगा ।

(ख) मुझे खाने-पीने-पहननेकी कोई तकलीफ नहीं होगी । शिष्यों, सेवकों तथा अनुयायियोंके द्वारा मुझे सदा अच्छा आराम और अभाव-पूर्तिके लिये आवश्यक सामग्रियाँ अपने-आप मिलती रहेंगी । फिर जाँचिकाफ तो कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं ।

६—अभिमान न हो । जैसे—

(क) मैंने सेवाके लिये कितना त्याग किया है जो तन-मन-धनसे सेवामें व्यर्था हूँ ।

(ख) मैं योग्यता होनेपर भी अवैतनिक या केवल निर्वाहमात्रके लिये थोड़ेसे रुपये लेकर इतना काम करता हूँ, अतएव वेतन लेकर या अधिक वेतन लेकर काम करनेवालोंसे श्रेष्ठ हूँ । वे मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं !

(२)

कार्यकर्ता साधकोंके प्रति

इधर आपसमें कुछ कटु तथा द्वेष बना दोषता है, यह नया नहीं है। मनमें छिपा या बड़ी बाहर निकल रहा है। पहले थोड़ा काम था और थोड़े कार्य-कर्ता थे, इससे थोड़े रूपमें था। अब ज्यों-ज्यों काम बढ़ा, आदमी बढ़े, त्यों-ही-त्यों छिपे दोषोंका भी अधिक प्रकाश और प्रसार होता गया। फिर, इस समय तो सारे भूमण्डलका ही वातावरण विषुव हो रहा है। ऐसी अवस्थामें ऐसा न होना ही आश्चर्यकी बात थी। तथापि जो लोग साधनाके उद्देश्यसे यहाँ काम करने आये हैं या करना चाहते हैं उनके लिये तो यह स्थिति अवश्य ही शोचनीय है। सच पूछिये तो बात यह है कि लोगोंने अभीतक अपने जीवनका एक उद्देश्य ही निश्चित रूपसे स्थिर नहीं किया है, और जिन्होंने कुछ किया था, वे भी प्रपञ्चमें पड़कर शायद उसे भूल-से गये हैं। शुद्ध सेवाके भावसे, खास करके परमार्थ-साधनके उद्देश्यसे काम करनेवालोंको नीचे लिखी बातोंपर अवश्य ध्यान देना चाहिये और जहाँतक बने, इन सच बातोंको अपनेमें प्रफट करनेकी पूरी कोशिश करनी चाहिये।

१-जीवनका उद्देश्य है-भगवत्प्रेमकी प्राप्ति (या भगवत्प्राप्ति)। यह उद्देश्य हमेशा याद रहे और प्रत्येक चेष्टा इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये हो। सदा यह ध्यान रहे कि मुझे धार्मिक या पारलौकिक प्रत्येक कार्यके द्वारा केवल 'भगवत्सेवा' करना है। जैसे धन कमानेकी इच्छावाला मनुष्य सामाजिक ही सदा सावधान रहता है और जान-भूझकर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे धनकी आमदनीमें बाधा हो, धनका व्यर्थ व्यय और नाश हो। उसे धनकी बच-सँची हानि भी सहन नहीं होती, इसी प्रकार सभी सेवा करनेवाला साधक कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो भगवत्प्रेमकी पूर्तिके लिये बाधा हो या भगवत्प्रेमकी प्राप्ति के पथमें बाधा भेदित करे।

२-सब जीवोंमें भगवान्की प्रति कर सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम साधन करो और सबके साथ निष्कार करे। जिसके व्यवहारमें सम्मान, प्रेम, प्रेम-समाया है वह सहज ही सबका प्रिय हो कर कटुता तो अभिमान, द्वेष, अहित और कानिसे

३-धार्मिक भाव हो—

- (क) प्रातःकाल उठते और रातको सोने अपने इष्टदेव भगवान्का स्नान करो।
- (ख) अपने शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार गायत्री-जप और प्रार्थना प्रतिदिन करो।
- (ग) भगवान्के नामका नियमित जप तो दिनभर जीभसे नाम-जप करनेसे डाले। नित्य भगवद्गीता और रत्नसंग्रह आदिका नियमित अध्ययन करो।
- (घ) भगवान्में और अपने धर्ममें अटक्के रखे और उसे बढ़ाता रहे।
- (ङ) भगवान्के विधानमें न तो कोर-नस्त और न उसे पलटनेकी कभी इच्छा हो।
- (च) जहाँतक बने-अहिंसा, साय, बालेय, महाचर्य-व्रतका अधिक-से-अधिक पालन जान-भूझकर इन व्रतोंको भङ्ग न करो।
- (छ) संग्रह-परिग्रह कम-से-कम करो। जितने लिये भगवान्पर बहुत भद्रा रहते हैं भी खर्चके लोभसे कभी भूझकर भी और अधर्मका आश्रय न लो।
- (ज) बाहर और

जीवन बनानेकी श्रद्धायुक्त चेष्टा करे ।

- (घ) नम्रताके साथ अधिकारियोंकी आज्ञाका कर्तव्य समझकर साराद्वयक पाठन करे । कभी भी व्यवस्थामें गड़बड़ी पैदा न करे । अपनी ऐसी सुविधा न चाहे जिससे संस्थाकी कार्य-व्यवस्थामें अड़चन आवे और दूसरोंपर बुरा असर पड़े ।

- (ङ) आवश्यकतानुसार मित्र-मुल्कर काम करनेमें कभी अपमान न समझे, सहयोगियोंके साथ राग-द्वेषरहित प्रेमका बर्ताव करे, उनके कार्यकी उचित प्रशंसा करके—नये हों तो सम्मानपूर्वक उन्हें काम सिखाकर उसाह दिलाता रहे और उन्हें अपनेसे नीचा न समझे । प्रतिद्वन्द्विता और दलबन्दी कभी न करे ।

- (च) किसी भी कार्यकी सफलताका श्रेय अपनेको न मित्रकर अपने किसी साथीको मिले तो उसमें यथार्थ ही सुख माने । शुद्ध सेवक श्रेय मिलनेके लिये काम नहीं करता, वह तो भगवत्सेवाके लिये करता है । उसे अपने कर्तव्यपाठनसे काम है, नाम या यशसे नहीं । इसलिये उसे तो चाहिये कि काम खर्च करे और श्रेय साधियोंको दिलवे । किसी दूसरेकी सफलताके श्रेयमें हिस्सा बढ़ानेकी कभी इच्छा या चेष्टा न करे, और न बाहसे उसके कार्यमें दोषारोपण करके उसके श्रेयको कम करने या मिटानेकी ही कल्पना करे ।

मेरी समझसे इन बातोंपर खयाल रखकर इनका पाठन करनेसे बहुत कुछ सुधार हो सकता है । यद्यपि है तो ह मेरा प्रोपदेशमात्र ही । अच्छा तो तब या जब मैं [य] इनका पाठन करता । मेरी स्थिति तो उस चोरकी-सी मझिये जो खर्च चोरी नहीं छोड़ सकता परन्तु अपने

अनुभवके रूपमें चोरीके बुरे नतीजे जेलके कष्ट आदिको बतलाकर दूसरे लोगोंसे कहता है कि 'भैया ! मैं तो अपनी करनीका फल पा रहा हूँ परन्तु आपलोग ऐसा काम न कीजियेगा जिससे मेरी ही भोति आए । लोगोंको भी पकड़ाना पड़े ।'*

(३)

घर छोड़नेकी आवश्यकता नहीं

आपका मैनपुरीका लिखा पत्र मिला । आपकी भावुकता सराहनीय है परन्तु प्रत्येक काम बहुत विचार-के बाद करना चाहिये । आपकी अभी बाईस सालकी उम्र है । घरमें जवान पत्नी और छोटा बच्चा है—जो आपके ही आश्रित हैं । घरमें और लोग भी हैं । ऐसी हालतमें घरकाकर घरसे निकल जाना कहाँतक उचित है, इसपर आपको गम्भीरतासे विचार करना चाहिये । आपने छः महीनेमें घरसे चले जानेका और फिर एकान्त-में रहनेका निश्चय किया है, सो तो ठीक है । परन्तु ऐसा एकान्त आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आपका चित्त भजनमें ही लगा रहे । ऐसी जगह दुनियामें आज कहाँ है ? सच्चा एकान्त तो मनके निर्विषय होकर भगवत्परायण होनेमें है । आपको आजकी दुनियाका अनुभव नहीं है, इसीसे आप घरको 'मायाजाल' और बाहरको 'मायासे मुक्त' मानते हैं । अनुभव तो यह बतलाता है कि मायाका जाल बरकी अवस्था बाहर ज्यादा फैला है । घरमें तो एक जिम्मेवारी होती है, कर्तव्यका एक बोध जाग्रत रहता है, जिससे जीवन प्रमादालस्यमें नहीं पड़ता । बाहर तो सारा जीवन बेजिम्मेवार हो जाता है । और यदि खाने-पहननेको अच्छा मिठनेका सुयोग हो गया तब तो प्रमादसे जीवन छू जाता है । घरसे घरकाकर कभी नहीं भागना चाहिये । घरको अपना न मानकर भगवान्का मानिये और घरवालोंको

* यह पत्र गीताप्रेषके एक कार्यकर्ताके लिखे लिखा गया था । किसी भी सेवा करनेवाली संस्थाके कार्यकर्ता रहते अपने लिये उपयोगी बातें लेकर अभ उठा सकते हैं ।

- (ग) मैं धर्म या देशकी सेवा करता हूँ, दूसरे लोग तो केवल परिवार या अपने ही भरण-पोषणमें लगे हैं, इसलिये मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ।
- (घ) मुझमें विद्या अधिक है, मैं १५०० १०, आचार्य आदि डिग्रियोंको प्राप्त हूँ। कम पढ़े-लिखे लोग बुद्धि-विचारमें मेरे समान कैसे हो सकते हैं?
- ७-सम्भाव और वाणीके व्यवहारमें दृढ़ताके साथ पूरी नम्रता, कोमलता और प्रेम हो—
- (क) कार्यपद्धति या संस्थाके नियमोंका पालन स्वयं दृढ़तासे करके अपने साथियोंसे करवावे।
- (ख) परन्तु सम्भावमें और वाणीमें अमृत-सी मिठास भरी हो, जिससे किसीको भी उसका व्यवहार आखरे नहीं।

(ग) स्वयं आचरण करके अपने साथियोंमें नम्रता, कोमलता, विनय, प्रेम तथा शुद्ध सेवाका भाव जाग्रद करे—उपदेश या आदेशसे नहीं। जो स्वयं उत्तम आदर्श व्यवहार नहीं करता, उसके उपदेशका दूसरोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उसे यह आशा भी नहीं रखनी चाहिये कि मेरे उपदेशसे लोग उत्तम व्यवहार करेंगे। दूसरोंकी वाटन देखकर उत्तम व्यवहार की शुरुआत पहले अपनेसे ही करनी चाहिये।

८-अर्थिक लोभ न हो—

मेरा तो धर्म ही मेरा-कार्य हो; लच्छन्द जीरिका-निर्दोष और पनकी इन्हीं उद्देश्यसे नहीं। इसका यह धर्म नहीं कि अपने और परिवारके निर्दोषके लिये—कोई किसी संस्थानमें पूरा मजदूर रह कर काम करना दे तो वह मेरे दुःख से ही नहीं। निर्दोषके लिये मैं अपने बग भी आसक्ति नहीं; धर्म न होने आसक्ति दे। मैं नहीं जितना बचपन तो मजदूर मुझ से नहीं बच करके निर्दोषकी सेवा दूसरोंका दे करनी पड़ेगी किन्तु प्रत्येक मेरा अपने दम पर होगा। लच्छन्द जीरिका बचपन

रखना चाहिये कि अनावश्यक खर्च जाय ही नहीं, जहाँतक हो इन्द्रियसंयम सादगी तथा अपना काम अपने हाथों डालकर उत्तरोत्तर खर्च घटाता रहे। अभाव जितना ही कम होगा, उतना ही होगा और खर्चके लिये रुपयोंकी जरूरत में होगी उतनी ही सेवा शुद्ध होगी। रहन-सहन और त्यागियोंका आदर्श सामने रखना चाहिये, धनवानोंका नहीं। झूठी मान-बड़ाई, आलस्य विलासितामें पैसा खर्च करना अपना धर्म बननेकी चाह रखना—दोनों ही बातें लच्छन्द अत्यन्त हानिकार तथा सेवामें कलङ्क लानेवाले।

९-आत्मश्रद्धा, समयका सदुपयोग, निरन्तर आज्ञाकारिता, सहयोग और श्रेय—

(क) भगवान्में, भगवत्कृपामें और भगवत्परायणतामें अपने आत्मामें पूर्ण श्रद्धा हो। दृढ़ निश्चय करे कि मैं सब दोषोंसे मुक्त स्वभाविक ही सत्कार्यके द्वारा पूरी सत्त्व साथ भगवान्की सेवा कर सकूँगा।

(ख) जिस कामके लिये जो समय मिले। समय बड़ी काम करे, समयका सदुपयोग करनी न करे। व्यर्थकी बातें, दोषकारणमें, ताश-शतरंजमें और प्रमादमें नीलनत नष्टगुण्य समयको नष्ट न करे। सरा-सारा समय ही काममें लगा रहे। निश्चय प्रमाद गृह्य करना दे।

(ग) संयमके सिद्धांतों और नियमों का पालन करे और उनके उद्देश्यसे प्रयत्न करे और उनके अन्तर्गत प्रयत्न करे और उनके अन्तर्गत प्रयत्न करे।

‘दया आती है, पृष्ठा भी और अत्यन्त वेदना भी ।
.....अब मैं विश्वास करने लगी हूँ कि मेरा
मात्र कल्याण भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर देनेमें
है । परन्तु जब-जब मैं भगवान्‌की रूप-माधुरी आँखोंमें
ठाना चाहती हूँ तभी-तभी जैसे बरबस भगवान्‌की
तिमें पतिका स्वरूप दीखने लगता है । या ऐसा कहूँ
न उन्हींकी कल्पना करने लगती हूँ और मन उपासना-
नहीं लगता ।’

अन्तमें लिखती है—‘.....पतिने मेरे साथ ऐसे बर्ताव
किये किन्तु जिस दिन उन्हें दिनभरके बाद भी न देख
जाऊँ तो हृदय विकल हो उठता है । एक अभाव-सा
रतीत होता है । वे जैसे भी हैं किन्तु मैं उन्हें देखती
हूँ यही मनमें रहता है । यदि दो-चार दिन भी किसी
कारणवश उपासनाके लिये पूजागृहमें न जाऊँ तो हृदयमें
उतनी विकलता नहीं होती ।’.....आह ! जितना प्रेम
जानिसे करती हूँ उतना ही यदि भगवान्‌से कर सऊँ ।’.....

छठे पत्रमेंसे कुछ ही अंश ऊपर उद्धृत किया गया
है । भारतकी इन आदर्शपर चढ़नेवाली देशियोंको धन्य
है । मैं तो इनके पत्रके उत्तरमें इतना ही लिखना चाहता
हूँ कि आप अपने आदर्शपर दृढ़तासे स्थिर रहें । जरा
भी शंका-सन्देह न करें । दूसरोंकी ओर देखनेसे अपने
आदर्शकी रक्षा नहीं होती । आदर्शकी रक्षा तो एकपक्षी
ही होती है और होती है अपने ही बलिदानसे । आज-
कालके पाप-पुण्य ॥ माननेवाले स्वेच्छाचारी पुरुष और
कालेज गर्जुसकी बुराईयोंका फल समाजके लिये बहुत ही
भयानक होगा । इससे समाजमें ऐसी भयानक दुःखही
आग भड़कती जो सबको जल देगी—वैसे समय आप-
संगीधी देशियोंकी यह तपस्या ही उस आगसे निस्ती
हृदयक समाजकी बचानेमें समर्थ होगी । आप अपनी
तपस्यासे कभी रुई न मोड़ें । भगवान्‌पर अटल विश्वास
रखें—निश्चय समझे कि,—इस जन्ममें, नहीं तो अगले
जन्ममें—आपकी ओर स्त्रीत्वकी शिखर अवश्य होगी ।

‘न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥’
भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा है—‘कल्याणकर कर्म करने-
वाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता ।’
नहीं, किस कर्मके फलस्वरूप आप इस समय क
रही हैं । अवश्य ही यह कष्ट आपके इस जीवनके
आदर्शवाद, ईश्वरविश्वास, सहनशीलता, और
भलेपनका परिणाम कदापि नहीं है ।
परिणाम जब सामने आवेगा, तब आप
हो जायेंगी और साथ ही उसका सुन्दर प्रभाव आपके
पतिदेवके लिये भी परम कल्याणकारी होगा । आप
जहाँतक बने—अवस्था रहनेकी भावना छोड़ दीजिये
आपके विचार बहुत सुन्दर हैं । भगवान्‌से प्रार्थना
कीजिये; वे सबको सुबुद्धि देकर सम्मार्गपर ल्यायें ।
भगवान्‌के नामका जप कीजिये और मन-ही-मन पतिदेवके
परम कल्याणकी भावना करती रहिये । विश्वास कीजिये—
भुदावनविहारीमें आपकी लगन सधी होगी तो वे अवश्य
आपको अपनायेंगे । अपना विशुद्ध प्रेम देंगे और उससे
आपका जीवन सफल हो जायगा । इस समय तो आप-
का यह तप हो रहा है । सचमुच इसे कष्ट न समझकर
तप मानिये । अन्य सारी बातोंका उत्तर स्पष्टरूपसे
दाखल पत्रसे लिख जा सकता है ।

‘हरिश्चन्द्र व हिमवत विहारिणं न राम ।’

(५)

सौर सिंधुका नदी है

पत्र लिख । आपने लिखा कि ‘स्वयं करण है कि
एक जीव अच्छे श्रमकर्ता करने बन्म लेता, बिना
कुछ भी तत्परता नहीं, अलगमें ही कष्टके मूल्य
धन बना है । बल्कि आपका सोने-चाँदी सही
कर । ग्यारह महीने अन्तर्गत सिंधु, मुझे सु
लिख, मनुष्यदेवें दास । लिखनेमें विशेष दिव्य दिव्य ।
इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक दास करने-करने
बनेके अनुसार करने बन्म लेता है और उस बन्म

भगवान्की मूर्ति मानिये तथा पराधीन रहकर घरकी वस्तुओंके द्वारा तन-मन-धनसे उनकी नम्रता-पूर्वक सेवा कीजिये। भुँदसे भगवान्का नाम लेते और मनको भगवान्में लगाते आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर, आप स्वयं ही लिखते हैं कि 'घरवाले हमें ईश्वरका भजन करनेसे रोकते नहीं हैं।' फिर आप क्यों भागना चाहते हैं? मेरे पास आजकल कम उम्रके विवाहित और अविवाहित युवकोंके ऐसे बहुत-से पत्र आते हैं जो घरवाकर घरसे भागना चाहते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भागनेसे ही भजन नहीं बनेगा, न मायाजाल ही छूटेगा और न भगवत्प्राप्ति होगी। सदाचारी, संयमी, सहनशील, नम्र और भजनके अन्यासी बनिये। घरमें रहकर प्रतिकूलताका सहन कीजिये। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि सहन-शीलताके अभावसे ही ऐसी वृत्ति होती है—मनके प्रतिकूल किसी भी बातको सहनेकी शक्ति न होनेसे पिण्ड छुड़ाकर भागनेको मन होता है। यह कमजोरी है—त्याग नहीं; यह मनके अनुकूल परिस्थितिमें राग है—विषयोंसे वैराग्य नहीं। अतएव मेरी नम्र सम्मति तो यही है और बड़े बलके साथ दृढ़तापूर्वक मैं यह कहता हूँ कि आप इस अवसरमें घर छोड़नेका विचार विन्युल त्याग दें और अपने स्वभावको सङ्क्षिप्त बनाकर माता-पिताकी और घरकी भगवद्भावसे सेवा करें।

(४)

समाजका पाप

एक पद्मी-लिखी वहिनका बड़ा ही कठुणापूर्ण पत्र मिला है। पत्रसे पता चलता है वहिन बहुत विचारशील हैं और उच्च पत्रिमतके आदर्शको मानती हैं परन्तु छात्तात दुर्भ्यवहारसे इस सन्मय घरवा-सी गयी है। लिखती है—'मैं भारतकी अन्तर्गमित्री होनेसे ही दूखी हूँ। मैंने प्राचीन भारतकी आदर्श मान्यताएँ हैं। मैंने प्राचीन भारतकी आदर्श मान्यताएँ हैं। मैंने प्राचीन भारतकी आदर्श मान्यताएँ हैं।

.....सामूजीका स्वभाव कल्पित उम्र था" उनके अनुकूल चखती थी..... किन्तु। प्रसन्न न रहती थी। मैं कुछ तो समझने ही तथा कुछ विचार इस प्रकारके थे कि जो मैंने के ये उन्हींकी जननी हैं, यह एक बड़ा गुन बर बातोंपर परदा डालनेके लिये पर्याप्त था, इसमें मैं मन देखती रहती थी। मैं-बेटोंमें परस्पर झगड़ हो, इसी डरसे उनकी बात पतिते दिया रखने की थीर-धीरे फल यह हुआ कि मेरे स्वामीकी मुक्त बड़ने लगी। उनका कहना था मैं मौका एक लेती हूँ और इस तरह मैं (निर्दोष होनेपर भी) सहायभूति खो बैठी। सब तरफसे प्रतिस्पर्धा बाक्-बाणोंकी वर्षा होती रहती। मैंने पतिको अक्षय-ही-अक्षय दीखते। मैंने दुखी होनेपर एकान्तमें रोकर आँखें पोंछ फिर तैयार जाती। सुननेमें शायद कुछ नहीं लगता किन्तु मेरे समय कितना कठिन था, उसे शब्दोंमें कैसे बताऊँ आधार मेरे दो ही थे 'एक मेरा आदर्शवाद और दूसरा पतिकी स्वच्छ चरित्र।'

इसके बाद पतिके चरित्रमें दोष आनेकी बात कि मैंने लिखी है—..... मैंने हर तरह चेष्टा कर दो प्रेमसे समझाया, नम्रतासे विनय की। धुराई नहीं रोयी, कल्पी। शायी कुछ किया परन्तु कुछ न हुआ..... आजकल वेस्वाओंसे भी अधिक दुःख 'सोसायटी' में नैदारस्थ है। अल्पतः छाजरी बात है। किन्तु आकाश के निम्ने इतना दुःख वेस्वाओंसे कभी पड़ी नहीं कल्पों की अधिक पसन्द करते हैं और (कुमारों) भी सोसायटीमें बैठकर सभी गुण गुणित करते हैं। कल्पों की छाजरीमें वेस्वाओंसे कभी दुर्भ्यवहार नहीं है। गुण भी पत्र नहीं—बहुधा छेड़ता ही है। दुःखसे कहना है। स्थिति पत्र नहीं, अ-.....

(६)

कर्म-बहस

कर्मके मन्वन्त्रमें वान यह है कि कर्म तीन प्रकारके हैं—संश्रित, प्रारब्ध और क्रियमाण। मनुष्य प्रतिक्रिया सत्प्रभावमें जो कुछ भी कर्म करता है वह 'क्रियमाण' है। मनुष्यका क्रिया हुआ प्रत्येक कर्म कर्मसंप्रहमें संगृहीत होना रहता है जो ममयपर कर्मफलदायिनी भागवती शक्तिके द्वारा 'प्रारब्ध' बनाया जाकर योग्य शुभाशुभ फल प्रदान करता है। यह जमा होनेवाला कर्म संश्रित है। इस क्षणके पूर्वकके हमारे सारे कर्म इस कर्मकी गोदाममें जा चुके हैं। इस कर्म-राशिमेंसे जितने कर्म अलग करके एक जन्मके लिये फलरूपसे नियत कर दिये जाते हैं, वही 'प्रारब्ध' है। इसीके अनुसार जाति, आयु, भोग इत्यादि प्राप्त होते हैं। प्रारब्धका यह फल साधारणतया सभीको बाध्य होकर भोगना पड़ता है। कोई भी सहजमें इस प्रारब्धफलभोगसे अपनेको बचा नहीं सकता—'अवश्यमेव भोक्तव्यं दत्तं कर्म शुभाशुभम्' इस प्रकार भागवती-शक्तिके नियन्त्रणमें प्रारब्धके अनुसार मनुष्यको कर्मफल भोगना ही पड़ता है। परन्तु यह नियम नहीं है कि पूर्वजन्ममें किये गये कर्मके संश्रितसे ही प्रारब्ध बनें। प्रबल कर्म होनेपर वह इसी जन्ममें संश्रितसे तुरंत प्रारब्ध बनकर अपना शुभाशुभ फल—फलदानोन्मुख प्रारब्धके बीचमें ही भुगता देते हैं। इसके भी नियम हैं। मतलब यह कि प्रारब्धके अनुसार जो फल नहीं होना है, वह उस प्रारब्धके अनुसार तो होगा ही नहीं—यह सत्य है—परन्तु 'वह होगा ही नहीं' यह निश्चित नहीं है। नवीन कर्म करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है, वह कोई ऐसा प्रबल कर्म भी कर सकता है—जो हाथों-हाथ प्रारब्ध बनकर उसे तुरंत फलप्रदान कर दे। जैसे किसीके पूर्वकर्मजनित प्रारब्धके अनुसार 'पुत्र होनेका विधान नहीं है'—परन्तु वह शास्त्रीय 'पुत्रेति

यज्ञ' विधि तथा श्रद्धापूर्वक कर ले तो उसको पुत्र सन्तान है। इसी प्रकारके प्रबल कर्मोंद्वारा धन, आरोग्य, आयु आदि पदार्थोंकी प्राप्ति भी हो है। ठीक ऐसे ही प्रबल अशुभ कर्मोंके द्वारा इसी अशुभ फल भी (पूर्वकर्मजनित प्रारब्धमें न होनेपर भी) मिल सकते हैं। इससे पूर्वकृत कर्मोंके द्वारा बने हुए प्रारब्धका नाश नहीं हो जाता।

ही : फल मिल जाता है और उस फलकी होते ही पुनः वही प्रारब्ध लागू हो जाता है।

जैसे कर्म अपना फल अवश्य देता है, यह अटल नियम है। वैसे ही यह भी नियम है 'सम्यक् ज्ञान' अथवा 'भगवान्में पूर्ण समर्पण' से सार्व कर्मराशि-भस्म भी हो जाती है। 'संश्रित'—अन जन्मोंके संगृहीत कर्म जल जाते हैं। उनमें 'प्रारब्ध' उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रह जाती। नवीन 'क्रियमाण' कर्म कर्तृत्वके अभावसे 'संश्रित' नहीं बन सकते। भूँजे हुए बीजोंसे जैसे अंकुर नहीं उत्पन्न होते, वैसे ही वे संश्रित-का उत्पादन नहीं कर सकते। रहा 'प्रारब्ध' का भोग—सो वह भी भोक्तापनका अभाव और ब्रह्मानन्द-स्वरूप हो जानेसे अथवा भगवान्के प्रत्येक महत्त्वमय विधानमें एकरस आनन्दका नित्य अनुभव होते रहनेसे सुख-दुःख उपजानेवाला नहीं होकर खेल्मात्र होता है। इस प्रकार तीनों ही कर्म नष्ट हो जाते हैं। यही कर्मविज्ञानका शास्त्रीय नियम है और यह सर्वपा सत्य है। कर्मकी भूमिकामें इसे असत्य बतलानेका साहस करना दुःसाहस मात्र है।

भगवान्की दृष्टिसे बात दूसरी ही है। वहाँ भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद नहीं है। उनके लिये सभी वर्तमान है। और जो कुछ भी होता है, सब पड़लेसे रचा हुआ ही होता है। यह उनकी नित्यलीला है। जगत्की छोटी-बड़ी सभी घटनाएँ उनकी इस नित्य-लीलाका ही अंग हैं। यहाँ कुछ भी नया नहीं बनता,

सागवालीका बाट

इष्मनगरके पास एक गौनेने एक ब्राह्मण रहते हैं। वे पुरोहितीका काम करते। एक दिन यत्रमानके गह्वे पूजा कराकर घर छोड़ने समय उन्होंने रास्तेमें देखा कि एक माखन (सागवाली) एक ओर बेठी साग बेच रही है। भाड़ लगी है। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पण्डितजी रोज उसी रास्ते जाते और सागवालीको भी वहाँ देणते। एक दिन किसी जान-पहचानके आदमीको साग खरीदते देखकर वे भी वही खड़े हो गये। उन्होंने देखा—सागवालीके पास एक पत्थरका बाट है, उसीसे यह पौंच सेरवालेको पौंच सेर और एक सेरवालेको एक सेर साग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलोंमें समान काम देता है। पण्डितजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सागवालीसे पूछा—‘तुम इस एक ही पाथरके बाटसे कैसे सबको तौल देती हो। क्या सबका वजन ठीक उतरता है?’ पण्डितजीके परिचित व्यक्तिने कहा—‘हाँ, पण्डितजी! यह बड़े अचरजकी बात है। हम लोगोंने कई बार इससे लिये हुए सागको दूसरी जगह तौलकर आजमाया, पूरा वजन उतरा।’ पण्डितजीने कुछ रुककर सागवालीसे कहा—‘बेटी! यह पत्थर मुझे दोगी?’ सागवाली बोली,—‘नहीं बाबाजी! तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी मुश्किलसे इसको पाया है। मेरे सेर-बटखरे खो जाते तो घर जानेपर मैं और बड़े भाई मुझे मारते। तीन वर्षकी बात है—मेरे बटखरे खो गये, मैं घर गयी तो बड़े भाईने मुझको मारा। मैं रोती-रोती घाटपर आकर बैठ गयी और मन-ही-मन भगवान्‌को पुकारने लगी। इतनेहीमें मेरे पैरके पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुरजीसे कहा—महाराज!

मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसीसे सारे तौल हो जायें। बस, तबसे मैं इसे हूँ। अब मुझे अलग-अलग बटखरोंकी जरूरत होती। इसीसे सब काम निकल जाता है। तुम्हें कैसे दे दूँ?’ पण्डितजी बोले—‘मैं तुम्हें रुपये दूँगा।’ सागवालीने कहा,—‘कितने रुपये दो तुम! मुझे वृन्दावनका खर्च दे दोगे! सब लोग गये हैं; मैं ही नहीं जा सकी हूँ।’ ब्राह्मणने कहा,—‘कितने रुपयेमें तुम्हारा काम होगा?’ सागवालीने कहा,—‘पूरे ३०० रुपये चाहिये।’ ब्राह्मण बोले, ‘अच्छा बेटी! यह तो बताओ तुम इस शिखरको कहाँ हो?’ सागवालीने कहा,—‘इसी टोकरीमें रखती बाबाजी! और कहाँ रक्खूँगी?’

ब्राह्मण घर लौट आये और चुपचाप बैठ रहे ब्राह्मणीने पतिसे पूछा,—‘यों उदास-से क्यों बैठे हैं देर जो हो गयी है।’ ब्राह्मणने कहा,—‘आज मेरा खराब हो रहा है, मुझे तीन सौ रुपयेकी जरूरत है।’ स्त्रीने कहा,—‘इसमें कौन-सी बात है! आपने ही मेरे गहने करवाये थे। विशेष जरूरत है तो लीजिये इन्हें ले जाइये, होना होगा तो फिर हो जायगा, इतना कहकर ब्राह्मणीने गहने उतार दिये।

ब्राह्मणने गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किये दूसरे दिन सबरे सागवालीके पास जाकर उसे गिना दिये और बदलेमें उस शिखरको ले लिया गन्नाजीपर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और नहा-धोकर वे घर लौट आये। इधर पीछेसे छोटा-सा सुनुमार बालक आकर ब्राह्मणीसे कह ‘पण्डिताइनजी! तुम्हारे घर ठाकुरजी आ रहे हैं, घरको

केवल नया—नित्य नया-नया दीखता है। रचा हुआ अपनी दयाकी वर्षा करता है। आपके हृ-
तो है पहलेसे ही। जैसे सिनेमाके फिल्ममें सारे दृश्य थे। उनके कर्म उज्ज्वल और साधना उंची।
पहलेसे अंकित हैं, हमारे सामने एक-एक आते हैं, वैसे बातका यह प्रबल प्रमाण है कि अन्तर
ही अनन्त ब्रह्माण्डोंके अनन्त अतीत, वर्तमान और उन्होंने भगवान्‌का उच्चारण किया। इतने ही
मविष्य सभी इस विराट् फिल्ममें अंकित हैं। क्षुद्र-से- है कि भगवान्‌ने उन्हें इससे भी उतम सिने-
क्षुद्र जीवका नगण्य संकल्प भी इस फिल्मका ही दृश्य है। लिये आपसे अलग किया और अपने पास उन्हें

(७)

दुःखमें भी भगवान्‌की दया

मनुष्यकी दृष्टि अत्यन्त सीमित है। वह अपनी बात होनी चाहिये। परन्तु हमारी ममता, हमारे
आँखोंके सामने घटनेवाली कुछ घटनाओंको ही केवल जन्मान्तरोंका अम्पल मोह हमें बार-बार का
देख सकता है। उसकी दृष्टिमें केवल स्थूल देह ही और वही हमें इस बातके लिये प्रेरित करता है कि
सत्य है और वह ममता-मोहके चक्रमें फँसकर चाहता भगवान्‌की इच्छा पूरी न होने दे—अन्ती
है कि मेरा और मेरे सम्बन्धियोंके स्थूल शरीर मुझसे करें।
अलग न हों। यदि कहीं उसकी इच्छाके विपरीत कोई केवल आपसे पुत्रको प्राप्त हो और आपसे
घटना घटित हुई तो वह बहुत दुखी होता है और यह भी इस घटनाका उद्देश्य नहीं समझता।
विक्षिप्त होकर भगवान्‌की सत्ता, महत्ता और उनकी क्योंकि आपकी पूरी ममता भगवान्‌की ही होती है।
दयालुतापर ही आक्षेप करने लगता है। परन्तु इससे जैसे भगवान्‌ जीरके अन्वय प्रेमी है प्रेमी ही है।
भगवान्‌की दयापूर्ण दृष्टिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। अनन्य प्रियता भी है। वे कहते हैं कि जो
वे सदासे सबका कल्याण करने आये हैं और कल्याण ही होने—मुझमें ही प्रेमी और मुझमें ही प्रेमी
ही करते रहते हैं। जब भी उनके लिये कुछ करनेको है इतना ही
है।

इसे इस प्रकार समझिये—कोई दयालु आत्मा अपने जाता है कि साथ उनके भी कुछ करता है। यह
किसी कर्मचारीको कोई उष्यद देना चाहता हो और प्रियेको अनन्य प्रेमी ही समझता है।
हृतीके लिये उसे एक स्थानमें दूसरे स्थानके लिये प्रियेको प्रेमी ही समझता है।
परिवर्तन कर रहा हो—परन्तु यह कर्मचारी जो प्रियेको प्रेमी ही समझता है।
उसके घरमें उष्यद करनेकी बात न करे, प्रियेको प्रेमी ही समझता है।
परिवर्तन करे और प्रेमी ही समझता है। प्रियेको प्रेमी ही समझता है।
उनके लिये प्रेमी ही समझता है। प्रियेको प्रेमी ही समझता है।

सोचने लगे—'अहा ! कितने सुन्दर हैं दोनों, कभी भी इनके दर्शन होंगे !'

ब्रह्मजने कुछ देखकर सोचा—'कुछ तो बहुत ज्यादा है, कैसी मनोहर गन्ध आ रही है इसमें, पर इनका क्या कर्मणा और रसूँगा भी कहाँ । उसे अच्छा है, राजाको ही दे आऊँ । नयी चीज़ है, इ राजा होगी ।' यह सोचकर पण्डितजीने जाकर कुछ राजाको दे दिया । राजा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे महलमें ले जाकर बड़ी रानीको दिया । इननेहीमें छोटी रानीने आकर कहा,—'मुझे भी एक ऐसा ही कुछ मँगवा दो । नहीं तो मैं डूब मरूँगी ।'

राजा दरबारमें आये और सिपाहियोंको उसी समय पण्डितजीको खोजने भेजा । सिपाहियोंने दूँदने-दूँदते जाकर देखा—ब्राह्मणदेवना सिरपर शिख बौंधे पैदकी छायामें बैठे गुनगुना रहे हैं । वे उनको राजाके पास लिवा लाये । राजाने कहा,—'महाराज ! वैसा ही एक छल और चाहिये ।' पण्डितजी बोले,—'राजन् ! मेरे पास तो यह एक ही छल था, पर देखिये, चेष्टा करता हूँ ।' ब्राह्मण उन लड़कोंकी खोजमें निकल पड़े । अकस्मात् उन्हें मुरलीवाली बात याद आ गयी । उन्होंने मुरली बजायी । उसी क्षण गौर-स्थाम जोड़ी प्रकट हो गयी । ब्राह्मण रूपमाधुरीके पानमें मतवाले हो गये । कुछ देर बाद उन्होंने कहा—'भैया ! वैसा एक छल और चाहिये । मैंने तुम्हारा दिया हुआ छल राजाको दिया था । राजाने वैसा ही एक छल और मँगवा है ।' गोरे बालकने कहा—'छल तो हमारे पास नहीं है परन्तु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जायेंगे जहाँ वैसे फ़र्ख़ा बगीचा खिले । तुम औंसी बंद करो ।' ब्राह्मणने

औंसे रूंद ली । बड़े उनका हाथ पकड़कर न माइम किस रास्तेसे बात-करी-बातमें कहाँ ले गये । एक जगह पहुँचकर ब्राह्मणने औरों खोली । देखकर मुग्ध हो गये । बड़ा सुन्दर स्थान है, चारों ओर सुन्दर-सुन्दर वृक्ष-वृक्षा आदि पुष्पोंकी मधुर गन्धसे सुशोभित है । बगीचेके बीचमें एक बड़ा मनोहर महल है । ब्राह्मणने तो वे बालक गायब थे । वे साहस करके आगे बढ़े । महलके अंदर जाकर देखते हैं, सब ओरसे सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है । बीचमें एक दिव्य रत्नोंका सिंहासन है । सिंहासन खाली है । पण्डितजीने उस स्थानको मन्दिर समझकर प्रणाम किया । उनके माथेमें बँधी हुई ठाकुरजीकी शिला खुलकर फर्शपर पड़ गयी । ज्यों ही पण्डितजीने उसे उठानेको हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमेंसे भगवान् लक्ष्मीनारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासनपर विराजमान हो गये ।

भगवान् नारायणने मुसकराते हुए ब्राह्मणसे कहा—'हमने तुमको कितने दुःख दिये परन्तु तुम अटल रहे । दुःख पानेपर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे । इसीसे तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आये हैं ।'

ये वाराणारपुत्रास्तान् प्राणान् विचमिमं परम् ।
दित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सवे ॥

'जो भक्त बी, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इह लोक और परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण आ गये हैं भला ! उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं ।' श्वर देखो—यह खड़ी है तुम्हारी सद्यर्पिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र । ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं । तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गयी । तुम्हारी एकरी दृढ़तासे सारा परिवार मुक्त हो गया ! ('भारतानिर'से)

अच्छी तरह झाड़-बुहारकर ठीक करो।' सरलहृदया ब्राह्मणीने घर साफ करके उसमें पूजाकी सामग्री सजा दी। ब्राह्मणने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणीसे पूछनेपर उसने छोटे बालकके आकर कह जानेकी बात सुनायी। यह सुनकर पण्डितजीको और भी ताज्जुब हुआ। पण्डितजीने शिलको सिंहासन-पर पधराकर उसकी पूजा की। फिर उसे ऊपर आलेमें पधरा दिया।

रातको सपनेमें भगवान् ने कहा—'तु मुझे जल्दी छोटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। सर्वनाश हो जायगा।' ब्राह्मणने कहा,—'जो कुछ भी हो, मैं तुमको छोटाकूँगा नहीं।' ब्राह्मण घरमें जो कुछ भी पत्र-पुष्प मिश्रता उसीसे पूजा करने लगे। दो-चार दिनों बाद स्वप्नमें फिर कहा—'मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जायगा।' ब्राह्मणने कहा—'मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूँगा।' महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मणका एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिन बाद फिर स्वप्न हुआ—'अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जायगी।' दृढ़निश्चयी ब्राह्मणने पहिलेवाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात् लड़की मर गयी। फिर कहा कि 'अबकी बार छी मर जायगी।' ब्राह्मणने इसका भी वही उत्तर दिया। अब छी भी मर गयी। इतनेपर भी ब्राह्मण जचल अटल रहा। छीनेने समझा, यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतनेपर स्वप्नमें फिर कहा गया,—'देख, अब भी मान जा, मुझे छोड़ दे, नहीं तो सात दिनोंमें तेरे सिरपर बिजली गिरेगी।' ब्राह्मण बेचने—'मरने दो, मैं तुम्हें उम साम्राज्यकी गंदी टोकरिने नहीं रखने दूँ।' ब्राह्मणने एक मोटे कारईने छदेकर आकर उसे अपने मध्यम

मजबूत बाँध लिया। वे सब समय यों रखते। कड़कड़ाकर बिजली कीवरी पर लौट जाती। अब तीन ही दिन हो एक दिन ब्राह्मण गङ्गाजीके घाटपर स्नान रहे थे कि दो सुन्दर बालक उनके पास जल कूदे। उनमें एक सौंवल था, दूसरा उनके शरीरपर कीचड़ लिपटा था। वे जलमें कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मणके सिरपर गिरा। ब्राह्मणने कहा,—'तुमलोग कौन हो भैया! कौन तरह जलमें कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर पड़ गया, इतना ही नहीं, मेरे भगवान् पर भी पड़े गये। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था।' दोनों कहा—'ओहो, तुम्हारे भगवान् पर भी छोटे काते हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना।' ब्राह्मण जीने कहा,—'नहीं भैया। गुस्सा कहाँ होता।' बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुन्दर तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा! कैसी अमृतबोली मीठी बोली है।' ब्राह्मणने कहा—'बाबा! हम तो यहीं रहते हैं।' पण्डितजी बोले—'भैया! क्या फिर भी कभी मैं तुमलोगोंको सख्खूँ?' बच्चोंने कहा,—'क्यों नहीं बाबा! पुराने हम आ जायेंगे।' पण्डितजीके नाम पूछनेपर ब्राह्मणने कोई एक नाम नहीं दे, जिसका जो मन होगा उसी नामसे यह हमें पुकार लेता है।' सौंवल इतना कहकर बोला—'यह हो मुरली, बहाल हमें बजाना, बजाते ही हमलोग आ जायेंगे।' छोरे लड़केने एक छल देकर पण्डितजीको कहा—'बाबा! इस छलको अपने पास रखा, तुम्हारा नाम होगा।' वे बचकर बच्चोंके चरणों में लगे, ब्राह्मण निरन्तर-चलते इनकी ओर जाते लगे। अब

पञ्चदशानां शर्ममृन्ता मता नृणाम् ।
तदनर्थमर्थान् धेयोऽर्थो दूरतस्त्यजेत् ॥
(भीमभागवत ११।२१।१८-१९)

‘चोरी, हिन्ना, घुट बोटना, पागण्ड, कर्म, क्रोध, मद, उंच-नीचई और अपने-परायेकी मेदबुद्धि, अविश्वास, होड़, लम्पटना, जूआ और शराब—इन इनमेंसे जड़ मनुष्यमें यह अर्थ (धन) ही माना है। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको हिये कि इस ‘अर्थ’ नामधारी ‘अनर्थ’को दूरसे ही गा दे ।’

‘बेटा ! मैं इस बातको जानता था, इसीसे मैंने आपको आज तक इस धनकी बात नहीं बतायी। मैं चाहता था, इसे अपने हाथसे भगवान्की सेवामें लगा दूँ, लु संयोग ऐसे बनने लगे कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। मनुष्यको चाहिये कि वह दान और भजनसे साक्षात्पैको विचारके भरोसे कलश न छोड़े। उन्हें तुरंत फाट ही डाले। पता नहीं कल क्या होगा। स ‘कल-कल’ में ही मेरा जीवन बीत गया। मेरे प्यारे कित ! संसारमें सभी पिता अपने पुत्रके लिये धन कमाकर छोड़ जाना चाहते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं चाहता। तब ! मुझे प्रत्यक्ष दीखता है कि धनसे मनुष्यमें दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे मैं तुझे अर्थका धनी न देखकर भजनका धनी देखना चाहता हूँ। इसीलिये तुझसे यह कहता हूँ कि इस सारे धनको व भगवान्की सेवामें लगा देना। तेरे निर्वाहके लिये घरमें जो कुछ पैतृक सम्पत्ति है—जमीन है, खेत है और थोड़ी-बहुत पजमानी है वही काफी है। जीवनको सादा, संपन्नी और श्रद्धापोषित त्यागसे सम्पन्न रखना, सदा सत्यका सेवन करना, और करना श्रीरगनाथ भगवान्का भजन। इसीसे व इतार्थ हो जायगा, और इसीसे व पुरखोंके तारनेवाला

बनेगा। बेटा ! मेरी इस अन्तिम सीखको याद रखना ।’

बैकट अपने पितासे भी बढ़कर विवेकी था। उसने कहा—‘पिताजी ! आपकी इस सीखका एक-एक अक्षर अनमोल है। सच्चे द्वितैरी पिताके बिना ऐसी सीख कौन दे सकता है। मोहवश संसारके भोगोंमें कैसाकर जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले पिता-माता तो बहुत होते हैं परन्तु अज्ञानके बन्धनसे छूटनेका सरल ढंग बाले तो आप-सरीखे पिता बिरले ही होते हैं। मुझे धन न देकर आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। परन्तु पिताजी ! मादम होता है, मेरी कमजोरी देखकर ही आपने धनकी इतनी बुराईयों बतलाकर धनको महत्व दिया है। वस्तुतः धनकी ओर भजनानन्दियोंका ध्यान ही क्यों जाना चाहिये ? धनमें और धूँलमें फर्क ही क्या है ? जो कुछ भी हो—मैं आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाता हूँ, और आपके सन्तोषके लिये धनकी ओर ध्यान देकर इसे शीघ्र ही भगवान्की सेवामें लगा दूँगा। अब आप इस धनका ध्यान छोड़कर भगवान् श्रीरगनाथजीका ध्यान कीजिये और शान्तिके साथ उनके परम धाममें पधारिये। मेरी माताने मुझे जैसा आशीर्वाद दिया था वैसे ही आप भी यह आशीर्वाद अवश्य देते जाइये कि मैं कभी भगवान्को भूँदूँ नहीं—मेरा जीवन भगवत्परायण रहे और आपकी यह पुत्रवधू भी भगवान्की सेवामें ही संलग्न रहकर अपने जीवनको सफल करे ।’

पिताने ‘तथास्तु’ कहकर भगवान्में ध्यान लगाया, और भगवान्के नामकी ध्वनि करते-करते ही उनका मस्तक फट गया। बैकट और रमायाने देखा—एक उजली-सी ज्योति मस्तकसे निकलकर आकाशमें लीन हो गयी।

बैकटने पिताका शास्त्रमर्यादाके अनुसार संस्कार

भक्त बेंकट

दक्षिणमें पुलिवेंदलके समीप पापानी नदीके तीसरी अधम गति उस धनकी होने किलारेपर एक छोटे-से गाँवमें बेंकट नामक एक भगवान्की सेवामें लगाता है और नए ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण भगवान् श्री- है। वह गति है उसका दूसरा कि रंगनाथजीका बड़ा भक्त था। वह दिन-रात भगवान्के अथवा अपने या पराये हाथों बुरे पवित्र नामका जप करता। ब्राह्मणकी पत्नीका नाम था यदि भगवान्की कृपासे पुत्र सनेग रमाया। वह भी पतिकी भोंति ही भगवान्का भजन के बाद धन सत्कार्यमें लगा जाता किया करती थी। माता-पिता मर गये थे और कोई कुपुत्रके द्वारा बुरे-से-बुरे काम सन्तान थी नहीं—इसलिये घरमें ब्राह्मण-ब्राह्मणी दो ही जूए आदिमें लगाकर पीढ़ियों व्यक्ति थे। दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। वे अपने कारण बनता है। बेटा व्यवहार-वर्तावसे सदा एक-दूसरेको सुख पहुँचाते रहते थे। इससे मुझे निश्चास है कि

पिता राजपुरोहित थे, इससे उन्हें अपने यजमानोंसे पथेष्ट धन-सम्पत्ति मिली थी। वे बहुत ही सदाचारी, विद्वान्, भगवद्भक्त और श्रामी थे। उन्होंने मरते समय बेंकटसे कहा था—'बेटा! मेरी पूजाके कमरेसे दक्षिणराखी कोठरीमें औगलके बीचोंबीच सात कब्बे सोनेकी मोहरोंके गड़े हैं। मैंने बड़े परिश्रमसे धन कमाया है। मुझे बड़ा दुःख है कि मैं अपने जीवनमें इसका सदुपयोग कर सका। बेटा! धनकी तीन गति होती है। उत्तम गति तो यह है कि अपने ही हाथों उसे कार्यके द्वारा भगवान्की सेवामें लगा दिया जा माध्यम गति यह है कि उसे अपने राज करने के लिये शक्तिविरुद्ध सुख-योग्यता में खर्च कर दिया जाय, २

नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ भगवान्की सेवामें लगाकर धन तभी अच्छा है, ११ दुखी प्राणियोंकी सेवा होनी को ५

गुह्यार्थेन वेदान्तके प्रधान आचार्य और उनके सिद्धान्त

('ଉତ୍ତମ—୧. ଅନୁବାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ସଂ. ସଂ. ସଂ. ସଂ.)

[illegible]

काशीमें आकर, उमरपन परवारके बाद, भावने
भीमाचर्यरूपगुणों से वेद व्याख्यादि का पूर्ण अध्ययन किया।
११ वर्षोंके अवस्थामें भावनें अध्ययन समाप्त का निश्चाय।
काशीसे परवर वृन्दावन होते हुए आर विजयनगर गंगानदी के
मुमुक्षुदि राजा कुम्भारदेरायकी समाने जगह चढ़े-चढ़े
विद्वानोंकी व्याख्यानमें हराया। वतार आरका वैष्णवाचार्यकी
उपाधि प्राप्त हुई और राजन्म आदरसहित आपको स्वर्ण
शिखरनगर बैठाकर आरका पूजन किया। तत्पश्चात् उमरेन
आदि धर्मसे हुए आर फिर काशी लौट आये।

भीरलभाचार्य हनुदायनमें रहकर भीष्मपूजकी उपासना करने लगे। कहा जाता है कि भीष्मपूजने इनकी अचल भक्ति और कठोर तपस प्रथम होकर इन्हें दर्शन दिया और बालगोपालकी पूजाका प्रचार करनेका आदेश किया। तभीसे याज्ञिक-सम्प्रदायमें बालगोपालकी पूजा अविच्छिन्नरूपसे चली आ रही है। भीरलभाचार्यके परमभाग्य विचारनेके एक किंवदन्ती चली आ रही है कि एक दिन तृप्तानपाटपर गङ्गाजानके स्थानसे—जहाँपर न कर रहे थे—एक उज्ज्वल अग्निदिखा सचके सामने ही ऊपर उठने लगे और : लीन हो गये। इस प्रकार वि० : अवस्थामें आचार्यने परमभाग्यके

भविष्यत्काले नरकपुरा भुवि, भाग्यही
 कृत्यान्मुनिभिः, विद्वान्भूषा, भाग्यवतः
 भूषा भूषा, एकान्भूषा, विद्वान्भूषा
 भूषाभूषाभूषा, भाग्यवतः

विद्वान्, नवन्, विशेषज्ञा और उद्यक्ता
 मन्त्रानिर्णय आदि अनेक प्रयोगों रचना का
 समुदाय आरक्षी करने प्रसिद्ध तथा प्रधान पुस्तक जो कि
 आरक्षे सिद्धान्तोंके प्रतिपादन करनेवाली है वह नमस्कृत
 अनुभाष्य है। पीछे के आरक्षे अनुपासियोंने इसी अनुभाष्य
 निम्नलिखित टीका टिप्पणी करके आरक्षे सिद्धान्तका
 विचार है। अतएव अनुभाष्यको पुस्तकदेव धर्मदा
 आदिमन्त्र कहा जाय तो इसमें कुछ अत्युक्ति न
 आचार्यदेव आगतको 'गुरुपीथिनी' नामक
 आत्मा विशेष महत्त्व रखती है; क्योंकि इस व्याख्याका
 भाग्यपूर्ण पुष्टिभाष्यके सिद्धान्तानुसार ही लिया है। इसी
 महत्त्वपूर्ण व्याख्याके कारण इस धर्मदायवाले भागवतको
 प्रत्यक्षजयीके धर्मकथ प्रमाणकोटिमें मानते हैं।

(२) भविष्यदुत्तनाथजी-आचार्य विद्वलनाथजी बल्लभाचार्यजीके पुत्र थे । जैसे बल्लभाचार्यजी महामुजुर्जीके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी प्रकारसे ये 'गोसाई' जीके नामसे प्रसिद्ध हैं । विद्वलनाथजीने पुष्टिमार्गके प्रसारमें बहुत ही बड़ा कार्य किया । भगवान्की सेवा-मन्दतिर्की अच्छी दगधे व्यवस्था की तथा इन्हींके उद्योगसे गुजरातराज्यान्तर्में वैष्णवधर्मका इतना अधिक प्रचार हुआ । इन्होंने बल्लभाचार्यके शिष्यान्तोंकी पुष्टि करनेके लिये अनेक ग्रन्थोंकी रचना भी की । तीसरा अष्टाव्यस दूधरा पाद २४ सूत्रके बादका अनुभाष्य इन्हींकी रचना है । 'विहृतिप्रकाश' लिखकर इन्होंने गुप्तोपनिषद्के कठिन स्थलोंको सुगम बना दिया । 'भक्तिद्वय' तथा 'भक्ति-द्वय' में इन्होंने भगवान्के अनुग्रहको ही भक्तिका प्रधान कारण सिद्ध किया है । इन्होंने 'विद्वन्मण्डन' नामक सुप्रसिद्ध

१. वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि भ्यासयूत्राणि यैव हि ।

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तद्वद्रह्यम् ॥

(शुद्धार्द्रतमावर्णः पृ० ४९)

किया। फिर श्राद्धमें समुचित मादण-भोजनादि करवा-
कर पिताके आज्ञानुसार स्वर्ण मुद्रोंके धड़ोंको निकाला
और तमाग धन-राशि गरीबोंकी सेवाके द्वारा भगवत्सेवामें
लगा दी गयी।

तबसे बैकट और रमायाकी निष्ठा और भी दृढ़ हो
गयी। उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना
ढाला। पत्नी अपने पतिकी साधनामें सहायता करती
और पति पत्नीकी साधनामें सहायक होता। यही
किसी कारणसे किसी एकके अंदर कोई दोष दीखता
या किसी एकके जरा भी गिरनेकी सम्भावना होती तो
दूसरा उसे उचित परामर्श देकर, विनयसे समझाकर,
और प्रेमसे सावधान करके रोक लेता। दोनों एक ही
भगवत्पथपर चलते थे और दोनोंसे ही दोनोंको बल
मिलता था। यही तो सच्चा दाम्पत्य है।

एक दिन दोनों ही भगवान्‌के प्रेममें तन्मय होकर
उनको अपने सामने मानकर—अन्तरके नेत्रोंसे देखकर
नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे।
भगवान्‌ यों तो प्रतिक्षण ही भक्तोंके समीप रहते हैं,

पर आज तो वे वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये और उन्हें
साथ थिरक-थिरक नाचने लगे। भक्त भगवान्‌पर मु-
ग्धे और भगवान्‌ भक्तोंपर। पता नहीं—यह आनन्द
नाच कितने समयतक चलता रहा। भगवान्‌की इच्छा
जब बैकट-रमायाको बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने देख
दोनोंका एक-एक हाथ अपने एक-एक हाथसे पकड़
भगवान्‌ श्रीरत्ननाथ दोनोंके बीचमें खड़े मन्द-मन्द
मुसकरा रहे हैं। भगवान्‌को प्रत्यक्ष देखकर दोनों
निहाल हो गये। आनन्दका पार नहीं था। उनके
शरीर प्रेमावेशसे शिथिल हो गये। दोनों भगवान्‌के
चरणोंमें गिर पड़े। भगवान्‌ने उठाकर दोनोंके मस्तक
अपनी दोनों जाँघोंपर रख लिये और उनपर वे अपने
कोमल करकमल फिराने लगे। इतनेहीमें दिव्य विमान
लेकर पार्यदगण पहुँच गये। भगवान्‌ अपने उन दोनों
भक्तोंसहित विमानपर सवार होकर वैकुण्ठको पधार
गये। कहना नहीं होगा कि भगवान्‌के संस्पर्शसे
दोनोंके शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गये थे।
बोले भक्त और उनके भगवान्‌की जय!

भगवान्‌की भगवत्तापर, जो मनुष्यको उसकी बुरी आदतों तथा उनके परिणामोंसे
सर्वथा मुक्त कर देती है, उन्हीं लोगोंको आश्चर्य होता है जिनमें आध्यात्मिक बुद्धि नहीं
है। जो लोग अपने भीतर ईश्वरीय प्रकाशको अभिव्यक्त करनेकी सच्ची चेष्टा कर रहे
हैं और उसका पथप्रदर्शकके रूपमें उपयोग करते हैं, वे यह जानते हैं कि जो श्रद्धालु हैं
तथा अपनी श्रद्धाको कार्यान्वित करनेमें लगे हुए हैं, उनके लिये सब कुछ सम्भव है।

शुद्धाद्वैत वेदान्तके प्रधान आचार्य और उनके सिद्धान्त

(लेखक—पं० श्रीकृष्णदेवजी उपाध्याय एम्. ए., साहित्यशास्त्री)

(१) श्रीवत्सभाचार्य—शुद्धाद्वैत वेदान्तके आदि आचार्य तथा प्रधान प्रवर्तक श्रीवत्सभाचार्यजी माने जाते हैं। इनका जन्म वि० सं० १५३५ वैशाख कृष्ण ११ को रायपुर (सी० पी०) के चम्पारण्य नामक स्थानमें हुआ था। इनके पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी और माताका नाम भीहलम्मागाय था। ये उत्तरादि तैलङ्ग न्राज्य थे। इनके पूर्वज दक्षिणके कोंकरवाड़ नामक ग्राममें रहते थे। आपके गोत्र भारद्वाज और सूत्र आपस्तम्ब था। आपके पुत्र्य पिताने सौ सोमयज्ञ किये थे। उसी सोमयज्ञकी पूर्तिके उपलक्ष्यमें एक लाख न्राज्य-भोजन काधीमें जाकर करानेके लिये लक्ष्मणभट्टजी सपत्नीक घरसे चले थे। रास्तेमें चम्पारण्यमें श्रीवत्सभाचार्य-का जन्म हुआ। आप अपने पिताके द्वितीय पुत्र थे।

काधीमें आकर, उपनयन संस्कारके बाद, आपने श्रीमाधवेन्द्रपुरीसे वेद-शास्त्रादिका सम्पूर्ण अध्ययन किया। ११ वर्षकी अवस्थामें आपने अध्ययन समाप्त कर लिया था। काधीसे चलकर हुन्दावन होते हुए आप विजयनगर साम्राज्यके मुद्रप्रसिद्ध राजा कृष्णदेवरायकी सभामें जाकर बड़े-बड़े विद्वानोंको शास्त्रार्थमें हराया। वहीँपर आपको वैष्णवाचार्यकी उपाधि प्राप्त हुई और राज्याने आदरसहित आपको स्वर्ण-सिंहासनपर बैठाकर आपका पूजन किया। तत्पश्चात् उज्जैन आदि भूमते हुए आप फिर काशी लौट आये।

श्रीवत्सभाचार्य हुन्दावनमें रहकर श्रीकृष्णकी उपासना करने लगे। कहा जाता है कि श्रीकृष्णने इनकी अचल भक्ति और कठोर तपसे प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया और बालगोपालकी पूजाका प्रचार करनेका आदेश किया। तभीसे वल्लभ-सम्प्रदायमें बालगोपालकी पूजा अविच्छिन्नरूपसे चली आ रही है। श्रीवत्सभाचार्यके परमप्राप्त विधानोंके सम्बन्धमें एक किंवदन्ती चली आ रही है कि एक दिन काशीके हनुमानपाठपर गङ्गाप्रान्तके स्थानसे—जहाँपर वल्लभाचार्यजी ज्ञान कर रहे थे—एक उन्मत्त अग्निप्रियता उठी। श्रीवत्सभ सबसे जल्दमें ही ऊपर उठने लगे और देखते-देखते आकाशमें ध्वनि हो गये। इस प्रकार वि० सं० १५८७ में ५२ वर्षकी अवस्थामें आचार्यने परमप्राप्तको प्राप्त किया।

श्रीवत्सभाचार्यने ब्रह्मसूत्रपर अनुभाष्य, भागवतकी

व्याख्या मुबोधिनी, सिद्धान्त-रहस्य, भागवत-

ग्रन्थ लीला-रहस्य, एकान्त-रहस्य, वि-

अन्तःकरणप्रबोध, आचार्यकारिका

चिकरण, नवरत्न, निरोधलक्षण और उसकी

संन्यासनिर्णय आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है।

परन्तु आपको सबसे प्रसिद्ध तथा प्रधान पुस्तक जो कि

आपके सिद्धान्तको प्रतिपादन करनेवाली है वह ब्रह्मसूत्रका

अनुभाष्य है। पीछेके आपके अनुयायियोंने इसी अनुभाष्य-

विशिष्ट टीका-टिप्पणी करके आपके सिद्धान्तका

किया है। अतएव अनुभाष्यको शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय

आदिग्रन्थ कहा जाय तो इसमें कुछ अत्युक्ति न होगी।

आचार्यकृत भागवतकी 'मुबोधिनी' नामक व्याख्या भी

अपना विशेष महत्त्व रखती है; क्योंकि इस व्याख्याको

आचार्यने पुष्टिमार्गके सिद्धान्तानुसार ही लिखा है। इसी

महत्त्वपूर्ण व्याख्याके कारण इस सम्प्रदायवाले भागवतको

प्रस्थानत्रयीके समकक्ष प्रमाणकांठिमें मानते हैं।

(२) श्रीविठ्ठलनाथजी—आचार्य विठ्ठलनाथजी वल्लभा-

चार्यजीके पुत्र थे। जैसे वल्लभाचार्यजी महामुनीके नामसे

प्रसिद्ध हैं उसी प्रकारसे ये 'गोधार्ह' जीके नामसे प्रसिद्ध हैं।

विठ्ठलनाथजीने पुष्टिमार्गके प्रचारमें बहुत ही बड़ा कार्य

किया। भगवान्की सेवा-श्रद्धातकी अच्छी दृष्टिसे व्यरस्ता

को तथा इन्होंने उद्योगसे मुक्ततातत्पश्चात्में वैष्णवधर्मका ज्ञान

अधिक प्रचार हुआ। इन्होंने वल्लभाचार्यके सिद्धान्तोंकी

पुष्टि करनेके लिये अनेक ग्रन्थोंकी रचना भी की। तीसरा

अध्याय दूध पाद १४ स्वर्ग बादमें अनुभाष्य इन्होंने

रचना है। 'विशेषिप्रकाश' जिसका इन्होंने मुबोधिनीके

कठिन स्थलोंको मुगम बना दिया। 'भक्तिहृत्' तथा 'भक्ति-

हृत्' में इन्होंने भगवान्के अनुग्रहों ही भक्तिका प्रधान

करण सिद्ध किया है। इन्होंने 'विद्वन्मन्त्र' नामक मुद्रप्रसिद्ध

१. वेदाः श्रीकृष्णसहितं व्याख्यानं यैः हि ।

संस्कृतभाषा व्याख्यानं कृतं १५२५२५५

(मुद्रप्रसिद्ध १० ११)

किया। फिर श्राद्धमें समुचित मादण-भोजनादि करवा-
कर पिताके आज्ञानुसार स्वर्ण मुहरोंके धड़ोंको निकाला
और तमाम धन-राशि गरीबोंकी सेवाके द्वारा भगवत्सेवामें
लग दी गयी।

तबसे बैंकट और रमायाकी निष्ठा और भी दृढ़ हो
गयी। उन्होंने अपना सारा जीवन साधनामय बना
ढाला। पत्नी अपने पतिकी साधनामें सहायता करती
और पति पत्नीकी साधनामें सहायक होता। कहीं
किसी कारणसे किसी एकके अंदर कोई दोष दीखता
या किसी एकके जरा भी गिरनेकी सम्भावना होती तो
दूसरा उसे उचित परामर्श देकर, दिनपसे समझाकर,
और प्रेमसे सावधान करके रोक लेता। दोनों एक ही
भगवत्पथपर चलते थे और दोनोंसे ही दोनोंको बल
मिलता था। यही तो सच्चा दाम्पत्य है।

एक दिन दोनों ही भगवान्‌के प्रेममें तन्मय होकर
उनको अपने सामने मानकर—अन्तरके नेत्रोंसे देखकर
नाच रहे थे और मस्त होकर कीर्तन कर रहे थे।
भगवान्‌ यों तो प्रतिक्षण ही भक्तोंके समीप रहते हैं,

पर आज तो ने वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये और उन्हींके
साथ फिरक-फिरक नाचने लगे। भक्त भगवान्‌पर मुग्ध
थे और भगवान्‌ भक्तोंपर। पता नहीं—यह आनन्दका
नाच कितने समयतक चलता रहा। भगवान्‌की इच्छासे
जब बैंकट-रमायाको बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा,
दोनोंका एक-एक हाथ अपने एक-एक हाथसे पकड़े
भगवान्‌ श्रीरघुनाथ दोनोंके बीचमें खड़े मन्द-मन्द
मुसकरा रहे हैं। भगवान्‌को प्रत्यक्ष देखकर दोनों
निहाल हो गये। आनन्दका पार नहीं था। उनके
शरीर प्रेमावेशसे क्षिपिल हो गये। दोनों भगवान्‌के
चरणोंमें गिर पड़े। भगवान्‌ने उठाकर दोनोंके मस्तक
अपनी दोनों जोंघोंपर रख लिये और उनपर वे अपने
कोमल करकमल फिराने लगे। इतनेहीमें दिव्य विमान
लेकर पार्यदगण पहुँच गये। भगवान्‌ अपने उन दोनों
भक्तोंसहित विमानपर सवार होकर वैकुण्ठको पधार
गये। कहना नहीं होगा कि भगवान्‌के सत्पशु
दोनोंके शरीर पहले ही चिन्मय दिव्य हो गये थे।
बोले भक्त और उनके भगवान्‌की जय।

भगवान्‌की भगवत्तापर, जो मनुष्यको उसकी बुरी आदतों तथा उनके
सर्वथा मुक्त कर देती है, उन्हीं लोगोंको आश्चर्य होता है जिनमें
हैं। जो लोग अपने भीतर ईश्वरीय प्रकाशको अमिष्यक्त करनेकी
हैं और उसका पथप्रदर्शकके रूपमें उपयोग करते हैं, वे यह जानते हैं
तथा अपनी श्रद्धाको कार्यान्वित करनेमें लगे हुए हैं, उनके लिये सब

ग्रन्थकी रचना की है जिसमें इन्होंने ब्रह्मके शुद्धाद्वैतमतका विशेष रूपसे प्रतिपादन किया है। यह ग्रन्थ इस मतका अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इस ग्रन्थकी प्रामाणिकताको पीछेके सब आचार्योंने स्वीकार किया है। इनकी मृत्यु माघकृष्ण सप्तमी सवत् १६४२ में हुई। उस समय इनकी उम्र लगभग ७० वर्षकी थी। ब्रह्माचार्य तथा विद्वलनाथजीने 'अष्टछाप' की स्थापना कर ब्रजसाहित्यकी उन्नतिमें जो उन्नत भाग लिया है; वह साहित्यप्रेमी पाठकोंसे अविवक्षित न होगा।

(३) श्रीब्रजनाथ भट्ट-ये शुद्धाद्वैतवादी थे। इन्होंने ब्रह्माचार्यके 'अणुभाष्य' पर 'मरीचिका' नामक वृत्तिकी रचना की है। यह वृत्ति अत्यन्त संक्षिप्त है। इन्होंने लिखा है कि मैंने इस ग्रन्थकी रचना सम्राट् जयसिंहकी आज्ञासे की। अणुभाष्यके टीकाकार गोस्वामी पुरुषोत्तमजीका नामोल्लेख इस ग्रन्थमें नहीं है। इससे ज्ञात है कि ये गोस्वामी पुरुषोत्तमदाससे पहले हुए थे। पुरुषोत्तमजी १८वीं शताब्दीमें वर्तमान थे। इससे मजनायभट्टका काल १७वीं शताब्दी ज्ञात होता है। इन्होंने 'विद्वन्मण्डन' की 'सुवर्णसूत्र' नामक टीका लिखी है।

(४) गोस्वामी पुरुषोत्तमजी महाराज-ये विद्वलनाथजीके पुत्र बालकृष्णके वंशधर थे। इनके पिताका नाम पीताम्बर और पितामहका नाम यदुपति था। ये सम्भवतः १८वीं शताब्दीमें हुए थे। इन्होंने 'अणुभाष्य' की टीका लिखी है जिसका नाम 'भाष्य-प्रकाश' है। इसमें इन्होंने शंकर आदि पूर्वाचार्योंके मतोंका खण्डन कर शुद्धाद्वैतका मण्डन किया है।

(५) श्रीबालकृष्ण भट्टने 'प्रमेयरत्नार्णव' नामक ग्रन्थकी रचना की है जिसमें इन्होंने सात प्रमेयोंका वर्णन बड़े अच्छे ढंगसे किया है।

(६) गोस्वामी गिरिधरदासजी महाराजने 'शुद्धाद्वैत-मार्तण्ड' नामक नितान्त उपादेश ग्रन्थको केवल १५ पद्योंमें लिखा है जिसमें शुद्धाद्वैत वेदान्तका प्रतिपादन परमवक्तो निरसनके साथ बढ़ी सुन्दर शैलीसे किया गया है।

सिद्धान्त

श्रीब्रह्माचार्यका दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्वैतके नये प्रसिद्ध है। महाप्रभु जीव और ब्रह्म शुद्धाद्वैत नाम- नितान्त एकताके पक्षगती हैं। अतः जिन कारणका कारण वे पक्ष माननेवाले हैं। इनके मतानुसार नितान्त शुद्ध है अर्थात् वह मायासे अलित है। मायाशयल ब्रह्मके माननेवाले अद्वैतवादी शास्त्र अपने मतकी भिन्नता प्रतिपादन करनेके विचारसे अपने मतका नाम 'शुद्धाद्वैत' रखा। 'शुद्धाद्वैत' में इस नाम-करणका यही कारण बतलाया गया है।

श्रीब्रह्माचार्यके मतसे यह परब्रह्म सर्व विर-
मल=ब्रह्मकी आनन्दस्वरूप है। भगवान् अविज्ज्ञान-
कल्याण मूर्ति, अखिल लीलानिकेतन श्रीप्र-

यह परमब्रह्म है^१। अनित्य सुखितोक्त उस परब्रह्मसे जीवोंका आविर्भाव होता है^२। जगत् नन्द की लीलका विलास है। आविर्भाव तथा विनोद नन्द भगवत्शक्तियोंके कारण इस जगत्का विस्तार हुए न होता है^३। शुद्धाद्वैतवादियोंके मतसे जीव अणु और मोल है। प्रपञ्च-भेद (जगत्) सत्य है। ब्रह्म निर्गुण है निर्विशेष है। ब्रह्म ही जगत्का निमित्त और उत्पन्न कर है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शुद्ध हैं। ब्रह्मचर्या मतानुसार सेवा द्विविध है—फलरूपा और वाचनरूपा। सर्वदा श्रीकृष्णभक्त्यभिप्रेत मानवी सेवा फलरूपा और द्रव्यार्पण तथा शारीरिक सेवा वाचनरूपा है। इनके लिये गोलोकस्थ परमानन्दसन्तोह वृन्दावनमें भगवत्कृपासे सर्व भाव प्राप्त करके अलण्ड रासोत्सवमें निरन्तर लब्धके लिये पतिमायसे भगवान्की सेवा करना ही मोक्ष है। इनमें धर्म शान्तमार्ग कठिन है, भक्तिमार्ग भी उन्नत नहीं, केवल प्रीतिमार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है।

१. मायासम्भन्धविरहित ब्रह्मन्मयं सर्वं ।
चक्षुरकारणकं हि ब्रह्म नान्यत् ॥ १० ॥ १० ॥
(अणुभाष्य पृ. १० ॥ १० ॥)

२. देखिये 'प्रमेयरत्नार्णव' पृ. १० ॥ ११-१५
३. देखिये 'शुद्धाद्वैतचरण' पृ. १०
४. देखिये 'शुद्धाद्वैतचरण' पृ. १० ॥ ११-१५

१. ब्रह्म आचार्योंके विभिन्न विवरणोंके लिये द्रष्टव्य है—पण्डित
बलदेव उपाध्यायविरचित 'भारतीय ब्रह्मण' पृ. ५१३-५२० ।

पोषण न करेगा ! अवश्य करेगा । परन्तु हममें चाहिये उसके अनुग्रहपर पूरा विश्वास, उसकी अलौकिक कृपापर नितान्त भरोसा ।

बलभने पुष्टिमार्गकी मर्यादामार्गसे विशिष्टता स्वरूपसे दिलाली है । मर्यादामार्गमें जीव फलके लिये अपने कर्मोंके अधीन है । 'कर्मानुरूपं फलम्' मर्यादामार्गका प्रसिद्ध सिद्धान्त है । परन्तु पुष्टिमार्गमें कर्मकी क्या आवश्यकता है ? मर्यादामार्गमें शास्त्रविहित ज्ञान, कर्मके आचरणसे ही मुक्तिरूपी फल मिलता है परन्तु पुष्टिमार्गमें ज्ञान, कर्मकी नितान्त निरोधता बनी रहती है^१ । इसी कारणसे सब निराश्रय दीन जीवोंका एकमात्र मोक्षसाधन तथा उद्धारोपाय है—पुष्टिमार्ग जिसमें भगवान् अपनेमें मनसा, वाचा, कर्मणा आत्मसमर्पणशील जीवोंका प्रपञ्चसे उद्धार अपनी दयाके बलसे कर देते हैं^२ । अतः यह मार्ग सब जीवोंके लिये—वर्ण, जाति, देश किसी भी भेदभावके बिना—सर्वदा तथा सर्वथा उपादेय है । यह मार्ग मुक्ति-

साधनका सार्वजनिक राजमार्ग है । यही इस मार्ग विशेषता है^३ ।

श्रीवत्सभाचार्यजीके शुद्धाद्वैतसिद्धान्तका न्यायहारिक

दृष्टिसे भले ही कुछ विशेष महत्त्व न माना

वपराहार परन्तु भक्तिधेनमें प्रचारित उनके पुष्टिमार्ग का इस दृष्टिसे विशेष मूल्य है ।

मोक्षकी साधना जो ज्ञानमार्गके अनुसार कुछ विज्ञान^४ लिये ही सीमित थी, इस मार्गके द्वारा सबके लिये मुक्त हो गयी । मुक्तिकी पुण्यस्थलीमें नीच पुरुषोंका भी प्रवेशाधिकार हो गया । जिनमें तथा शूद्रलोग भी यह समझने लगे कि हम भी अब भक्तिके द्वारा मुक्त हो सकते हैं । इस प्रकार शूद्रादि जातियों यवनधर्म ग्रहण करनेसे रुक गये तथा अपने धर्मके द्वारा ही आत्मोन्नतिका उपाय ढोखने लगे । संशेयमें पुष्टिमार्गकी सार्वभौमिकता ही उसकी विशिष्टता तथा उपादेयता है ।

नाम-महिमा

(१)

राम नाम रत्न राशि, राम नाम अमृत है,

राम नाम स्थिति धृष्ट, यातक के हिय की ।

राम ही संजीवन है, राम नाम कल्प तप,

राम नाम पशुपा, गिरिशिखर के हिय की ॥

राम नाम आनन्द, अचण्ड, प्रज्ञा, ध्यायक है,

राम नाम दीन मजि, भय भक्ति हिय की ।

राम नाम ब्रह्मधेनु, हार, चार, चिन्तामणि,

“गङ्गाधर” शुभ ज्योति जीवन के हिय की ॥

—गङ्गाधरी

१. शिवदेव अ. ८. प. १। १। ४९ पर अनुवचन ।

२. अमृत पुष्टिमार्गके ज्ञान का साधन है जो सबके लिये उपलब्ध है ।

(अ. ८. प. १। १। ४९ पर अनुवचन)

३. पुष्टिमार्गके लिये उपलब्ध है ।

(अ. ८. प. १। १। ४९ पर अनुवचन)

४. शिवदेव अ. ८. प. १। १। ४९ पर अनुवचन ।

(अ. ८. प. १। १। ४९ पर अनुवचन)

गमनः यदन्ति चीनाः

भाषुः महाप्रमाणमिदमस्मात्प्रमाणम् ।

यस्य गमनं न केवलम् ही भाष्यकारके तस्मिन्
काले ही नया वही मणी है । भाष्यकारके नुसार यह
विद्वान् भाष्यकार प्राचीन है ।

अब प्रथम यह उक्त है कि पुष्टिमार्गका उद्भवमान
वही है । आचार्य अने 'पुष्टिमार्ग' की
'पुष्टिमार्ग' की पुष्टि कहा है । नया उक्तमार्ग ही
यही विचार हुए उक्त कहिये गये ही

हम विद्वान् के परिचय हुए । अथवा आचार्य ही अने
विद्वान् के प्रतिपादन के लिये द्वितीया अन्य स्थानों प्रमुख
सामग्री मिली । प्राचीन भाष्यकारों अने उपद्रव्य के दार्शनिक
आधार के लिये उदा ही प्रमाणप्रणी—उक्तमार्ग, नदगृह्य
तथा गीता—को मूल माना है । महाप्रमाण ही गंगा ही किता
है, परन्तु यह विनम्र लेखक अनेक पक्षों के अध्ययन के बाद
इही विद्वान्तर पहुँचा है कि आचार्यका यह समग्र विद्वान्-
धनुष्य, पुष्टिमार्गका यह समस्त अनुष्ठान, शुद्धादित्य यह
परिमाणित विद्वान्—यह सब तत्त्व भीमप्रमाणवत्की
जायस्यमान विभूति है । आचार्यवृत्त भागवतकी टीका
'मुबोधिनी' के देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है । भागवत
वेद-वेदान्तका सार है । इसमें वैदिक विद्वान्ताँकी ही तो
विस्तृत व्याख्या है । भूमिमें जो सूत्ररूपमें है उसका भाष्य
हमें भागवतमें उपलब्ध होता है । भागवतमें भगवदनुग्रहको
बड़ा महत्व दिया गया है । ज्यों ही भक्त भगवान् के सम्मुख
होता है, भगवान् दया करके उसके समस्त पातकोंको जलाकर
उसे अपना लेते हैं; तथा दुःखोंसे मुक्तिही व्यवस्था कर देते हैं ।
अतः इन प्रमाणों के कारण यह सिद्ध है कि 'पुष्टि' की
भक्तिमयी वाचना तथा 'शुद्धादित्य' के उक्त तत्त्व—ये सब
भागवतकी ही देन हैं । भागवतकी इही विशेषता के कारण
इस सम्प्रदायवाले इस ग्रन्थरत्नको 'प्रमाणचतुष्टय' में
मानते हैं^३ ।

१. सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिच्छते ।

तदसामुद्रकस्य नान्यत्र स्यादतिः कचित् ॥

(भा० १२ । ११ । १५)

२. भागवत—८ । २३ । ८

३. समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत्तत्तुष्टयम् ।

(शु० भा० ५० । ४९)

यह गमन विनिर्दिष्ट भाष्यकार है । वही

विनिर्दिष्ट भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

विद्वान् भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

भाष्यकार है वही भाष्यकार है वही भाष्यकार

रंगों में एवं जगने हैं। इनका अन्त्य अन्त उद्देश्य नहीं की जा सकती। यह अदृश्य एवं निश्चयात्मक होती है। इसे स्वीकृतिक आवश्यकता नहीं है एवं इसका अन्त्य सम्भव नहीं है। इनकी किन्ना सीधे एवं प्रायश्चित्त होने हैं और धर्माद्वैत विचार करनेपर ऐसा मादृम होगा कि जहाँतक हमारा सम्बन्ध है इसका निर्णय निर्भान्न होता है; क्योंकि चाहे उसका निर्णय अन्तिम न हो किन्तु हमारे लिये उससे अधिक निर्णय सम्भव नहीं है। हम सबके अंदर भीतरी-मे-भीतरी आवाज, यदि हम उसे सुनभर सकें, भगवान्की ही आवाज है।

यह सत्य है कि इस आवाजको अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुननेकी आवश्यकता है। पहले-पहल यह अत्यन्त धीमी होती है, परन्तु जितना अधिक हम उसे सुनेंगे उतनी ही यह स्पष्ट होती जायगी। उस भीतरी सहज दृष्टिके द्वारा जो हमारे आन्तरतम प्रदेशमें निहित रूपसे जाग्रत होती है, यदि कोई बात हमें सत्य प्रतीत होती है तो किसी तर्कव्य आश्रय लेकर हमें उसे तुरंत स्वीकार करने एवं ग्रहण करनेसे इन्कार नहीं करना चाहिये। जब कोई वस्तु, घटना अथवा बाह्य-रूप हमारे सामने अपनी सत्ताको कायम कर देता है तो हमें इस बातको लेकर उसका अपलाप नहीं करना चाहिये कि हम दूसरे तथ्योंके साथ, जो उसकी स्वीकृतिमें बाधक प्रतीत होते हैं, उसका सामन्वय नहीं बैठ सकते। प्रकाशकी सत्ता इसलिये अस्वीकार नहीं की जा सकती कि अन्धकार भी साथ-ही-साथ विद्यमान है; बल्कि इस प्रकारका जो विरोध दृष्टिगोचर होता है, उसका कारण है—हमारी सीमित शक्तियोंकी सविशेषता। इसी सविशेषताके कारण हम असीमके धरातलपर समग्रका उसके पूर्ण रूपमें दर्शन नहीं कर सकते—जिस धरातलपर सीधी रेखा चकाकार हो जाती है और जिन्हें हम परस्पर विरुद्ध कहते हैं, वे

सब एक दूसरेमें सम्मिल होकर सत्यकी रश्मिमें प्रगित एवं एकीभूत हो जाते हैं। जीवनके अनेक अत्यन्त बहुमूल्य रत्नोंसे हम इसलिये वञ्चित रह जाते हैं कि हम उन्हें ग्रहण करनेसे डरते हैं और आत्माकी उन दैवी प्रेरणाओंकी उपेक्षा करते हैं, जिन्हें कार्यान्वित करनेसे हम सत् एवं यथार्थ वस्तुकी उपलब्धि कर सकते हैं। इस पद्धतिसे यदि दुर्दैवश कभी हम किसी भ्रान्त निर्णयपर पहुँच जायें तो भी यदि हम सच्चे और ईमानदार हैं तो यह निर्णय अपने-आप शीघ्र ही हमारी बुद्धिसे हट जायगा। हमें इस बातसे डरनेकी आवश्यकता नहीं है कि हमारी सदाके लिये हानि हो जायगी। अवश्य ही हमें सत्यको जल्दी-से-जल्दी प्राप्त करानेवाले मार्गका अवलम्बन करना चाहिये और जब कि भगवान्का दिव्य राज्य हमारे सामने हो, तब हमें प्राथमिक सिद्धान्तोंपर नहीं विरमना चाहिये। हमें चाहिये कि जो वस्तु स्पष्ट एवं प्रायक्ष है, उसकी सिद्धिके लिये तर्क एवं हेतुशास्त्रके गुरोंकी अपेक्षा न करें किन्तु अपनी प्रकृतिकी स्थायी शक्तियोंपर विश्वास करके, जिस प्रकार माली बगीचेमें फल चुनता है, उसी प्रकार केवल सौन्दर्य एवं संप्राप्तिताकी दृष्टिसे ही तथ्योंका संग्रह करें। पुष्पोंकी रमणीयता अथवा संप्राप्तिता उनके वैज्ञानिक नामों अथवा उद्भिज्जगामों उनके यथार्थ स्थानके ज्ञानसे नहीं बढ़ती।

आध्यात्मिक विकासकी क्रिया तबतक अबाधित रूपसे चाल रहनी चाहिये, जबतक यह स्वयम्भू ज्योति हमारे समग्र स्वरूपमें व्याप्त होकर उसपर आधिपत्य न कर ले, जबतक कि हम यह न कहने लगे कि मैं नहीं किन्तु मेरे अंदर रहनेवाला मेरा प्रभु ही सब कुछ है। उस समय हमें यह अनुभूति हो जायगी कि हम यह जड़ शरीर नहीं हैं किन्तु वस्त्रकी भाँति उसे धारण कर उसका उपयोग करनेवाले हैं, हम भावसमूह नहीं हैं किन्तु उनका निग्रह करनेवाले हैं, हम सङ्कल्प

(लेखक—रेवरेंड आर्यर ई० मैसी)

(लेखक—रेवरेंड आर्यर ई० मैसी)

• उत्प्रेषण : प्रदूषक को वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया को उत्प्रेषण कहते हैं।

है, जो इस मर्यलोकसे इतने ऊपर उठे हुए है
उनका प्रकाश स्वर्गाय दीपावलीके प्रकाशसे घुल-मिल
एक हो जाता है। वहाँ यह जाननेके लिये कि हम
आध्यात्मिक जीवनके अत्यन्त मनोमुग्धकारी स्रम उ
दिव्य अनादि भागवतीय जीवनकी—जिसे हम ईश्वर व
हैं तथा जिसके आधारपर एवं जिस उपादानसे सम्भ
सत्ता एवं रूपोंकी रचना होती है—प्रभाके सन्ने ए
वास्तविक प्रतीक अथवा प्रतिध्वनि एवं प्रतिबिम्ब है,
यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि स
मर्यलोकको ही ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाया जाय
अथवा स्वर्गको ही मनुष्यके दृष्टिपथमें ले आया जाय।

एक सच्चे एवं श्रद्धालु साधकको आध्यात्मिक जीवनकी सत्यता एवं वास्तविकताके डिपे किसी बाह्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह उसके आत्मामें ओतप्रोत रहता है। आत्मग्रन्थके दृढ़तम आधार तथा अपनी आध्यात्मिक प्रशक्तिके निर्माणके डिपे वह बाह्य प्रमाणका भरोसा नहीं करेगा, जिसका अभाव भी किया जा सकता है। उसके भीतर एक ऐसी आभास होती है, जो तूलीसे भी तेज होती है, जो किसी भी बाह्य प्रमाणसे अधिक प्रामाणिक होती है, जो धौंकित बाजारोंके कोयलखंडके भी ऊपर मुनी में सरती है। आत्मान्तर एक सूक्ष्म दिव्य दर्शन होता है, जो धौंकित विचारों अन्तर्द्वारा रहती है, जो दरान्तोंके टेरेमेडि कस्टम गल्लोंमें दूर होती है, जो अन्य मनुष्य शास्त्रियोंकी भाँति लालचमयों केविषय करने, व्यवहारोंके सामने तथा मांसमन्तिके साथ निष्ठा करने के विकल्पित होते हैं। यह प्रमाण है कि कोई व्यक्ति बाह्य प्रमाणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने आत्मिक प्रमाणों पर निर्भर करता है।

रहने में प्रसन्न है। इन्का अन्तर अपका उद्देश्य नहीं कर जा सकती। यह अद्वय एवं निश्चयमक होती है। इसे मीट्रिटी आश्रयता नहीं है एवं इसका अन्तर सम्भव नहीं है। इसकी किना लीये एवं प्रत्यक्षत्वमें होती है और प्रकृतिक विचार करनेपर ऐसा मादम होगा कि जहाँतक हमारा सम्बन्ध है इसका निर्णय निश्चित होता है; क्योंकि चाहे उसका निर्णय अन्तिम न हो किन्तु हमारे लिये उसमें अधिक निर्णय सम्भव नहीं है। हम सबके अंदर भीतरी-मे-भीतरी आवाज, यदि हम उसे सुनकर सकें, भगवान्की ही आवाज है।

यह सत्य है कि इस आवाजको अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुननेकी आवश्यकता है। पहले-पहल यह अत्यन्त धीमी होती है, परन्तु जितना अधिक हम उसे सुनेंगे उतनी ही यह स्पष्ट होती जायगी। उस भीतरी सद्ब्रज दृष्टिके द्वारा जो हमारे आन्तरतम प्रदेशमें निश्चित रूपसे जाग्रत होती है, यदि कोई बात हमें सत्य प्रतीत होती है तो किसी तर्कका आश्रय लेकर हमें उसे तुरंत स्वीकार करने एवं ग्रहण करनेसे इन्कार नहीं करना चाहिये। जब कोई वस्तु, घटना अथवा बाह्य-रूप हमारे सामने अपनी सत्ताको वाच्य कर देता है तो हमें इस बातको लेकर उसका अपलप नहीं करना चाहिये कि हम दूसरे तथ्योंके साथ, जो उसकी स्वीकृतिमें बाधक प्रतीत होते हैं, उसका सामञ्जस्य नहीं बैठा सकते। प्रकाशकी सत्ता इसलिये अस्वीकार नहीं की जा सकती कि अन्धकार भी साथ-ही-साथ विद्यमान है; वल्कि इस प्रकारका जो विरोध दृष्टिगोचर होता है, उसका कारण है—हमारी सीमित शक्तियोंकी सविशेषता। इसी सविशेषताके कारण हम असीमके धरातलपर समग्रता उसके पूर्ण रूपमें दर्शन नहीं कर सकते—जिस धरातलपर सीधी रेखा चकाकार हो

और जिन्हें हम परस्पर विरुद्ध कहते हैं, वे

नब एक दूसरेमें सम्बन्ध होकर सत्यरी रज्जुमें प्रथित एवं एकीभूत हो जाते हैं। जीवनके अनेक अत्यन्त बहुमूल्य रसोंसे हम इसलिये वञ्चित रह जाते हैं कि हम उन्हें ग्रहण करनेसे डरते हैं और आत्माकी दीर्घी प्रेरणाओंकी उपेक्षा करते हैं, जिन्हें कार्पाँ करनेसे हम सत् एवं वयार्थ वस्तुकी उपलब्धि पा सकते हैं। इस पद्धतिसे यदि दुर्दैवश कभी हम किसी भ्रान्त निर्णयपर पहुँच जायें तो भी यदि हम और ईमानदार हैं तो वह निर्णय अपने-आप शीघ्र ही हमारी बुद्धिसे हट जायगा। हमें इस बातसे बरनेकी आवश्यकता नहीं है कि हमारी सराके लिये हानि हो जायगी। अवश्य ही हमें सत्यको जल्दी-से-जल्दी प्राप्त करानेवाले मार्गका अवलम्बन करना चाहिये और जब कि भगवान्का दिव्य राज्य हमारे सामने हो, तब हमें प्राथमिक सिद्धान्तोंपर नहीं विरमना चाहिये। हमें चाहिये कि जो वस्तु स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष है, उसकी सिद्धिके लिये तर्क एवं हेतुशास्त्रके गुरोंकी अपेक्षा न करें किन्तु अपनी प्रकृतिकी स्थायी शक्तियोंपर विश्वास करके, जिस प्रकार माछी बगीचेमें फल चुनता है, उसी प्रकार केवल सौन्दर्य एवं संप्राप्तताकी दृष्टिसे ही तथ्योंका समग्र करें। पुष्पोंकी रमणीयता अथवा संप्राप्तता उनके वैज्ञानिक नामों अथवा उद्भिज्जगमें उनके वयार्थ स्थानके ज्ञानसे नहीं बढ़ती।

आध्यात्मिक विकासकी क्रिया तबतक अबाधित रूपसे चालू रहनी चाहिये, जबतक वह हृदयभू अ्योति हमारे समग्र संरूपमें व्याप्त होकर उसपर आधिपत्य न कर ले, जबतक कि हम यह न कहने लगे कि मैं नहीं किन्तु मेरे अंदर रहनेवाला मेरा प्रभु ही सब कुछ है। उस समय हमें यह अनुभूति हो जायगी कि हम यह जड़ शरीर नहीं हैं किन्तु वक्षकी भौति उसे धारण कर उसका उपयोग करनेवाले हैं, हम भावसमृद्ध नहीं हैं किन्तु उनका निग्रह करनेवाले हैं, हम सद्ब्रह्म

स्वयम्भू ज्योति

(लेखक—रेवरेंड आर्थर ई० मैरी)

प्रत्येक आत्माके अंदर एक आन्तरिक प्रकाश होता है, जिसका अनुसन्धान एवं विकास किये जानेपर उसका (आत्माका) दिव्य स्वरूप स्पष्टतया प्रकट हो सकता है। यह वह अव्यक्त अपार्षिव अनिर्वचनीय स्वयम्भू ज्योति है, वह गूढ़ आन्तरिक प्रकाश है, जो संसारमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको आलोक प्रदान करता है (which lighteth every man that cometh into the world)। उसीके प्रकाशके पीछे सब कुछ प्रकाशित होता है, उसीके प्रकाशसे सारे पदार्थोंको प्रकाश मिलता है*—श्रुतिके इस वाक्यके पीछे भी यही अनुभूति काम कर रही है। यहूदियोंके पैगंबर माइका (Micah) ने कहा है—'ईश्वर मुझे प्रकाशके सम्मुख लायेंगे और मैं उनके धर्म और न्यायके दर्शन करूँगा' (He will bring me forth to the light, and I shall behold His righteousness)। इस प्रकाशको वही देख पाता है, जो श्रद्धापूर्वक इसकी खोज करता है, जो इसके सहारे सत्यका दर्शन करना चाहता है, न कि वह जो इसकी अभिव्यक्तिकी ओरसे उदासीन रहता है। यह उसे उस मार्गका दर्शन करा देता है जो शान्ति, विश्राम एवं विजयके निरपेक्ष निकेतनकी ओर ले जानेवाला है—जहाँ पहुँचनेपर मनुष्यको ऐकिक संघर्षसे विश्राम मिलता है एवं जगत्के तूफानों एवं झंझावातोंसे ऊपर उठकर वह अपनेको एक अनिर्वचनीय शान्तिके वातावरणमें पाता है, जिसपर काल्पनिक गतिका अपना मनुष्यकी बदलनेवाली परिस्थितिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह उन्हें उन तेजोमय आदित्यज्योति के सिद्धांतों की ओर बग देता

है, जो इस मर्त्यलोकसे इतने ऊपर उठे हुए हैं कि उनका प्रकाश स्वर्गीय दीपावलीके प्रकाशसे धुल-मिल एक हो जाता है। वहाँ यह जाननेके लिये कि आध्यात्मिक जीवनके अत्यन्त मनोमुग्धकारी स्वरूप दिव्य अनादि भागवतीय जीवनकी—जिसे हम ईश्वर कहते हैं तथा जिसके आधारपर एवं जिस उपादानसे सत्ता एवं रूपोंकी रचना होती है—प्रभाके सच्चे वास्तविक प्रतीक अथवा प्रतिबिम्ब एवं प्रतिविम्ब यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि मर्त्यलोकको ही ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाया जाय अथवा स्वर्गको ही मनुष्यके दृष्टिपथमें ले आया जाय।

एक सच्चे एवं श्रद्धालु साधकको आध्यात्मिक जीवनकी सत्यता एवं वास्तविकताके लिये किसी भी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह उसके आत्मामें ओतप्रोत रहता है। आत्मबलके दृढतम आधार तथा अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तिके निर्माणके लिये वह बाह्य प्रमाणका भरोसा नहीं करेगा, जिसका उल्लेख भी किया जा सकता है। उसके भीतर एक ऐसी आवाज होती है, जो वृत्तीसे भी तेज होती है, जो किसी भी बाह्य प्रमाणसे अधिक प्रामाणिक होती है, जो ऐकिक बानारोंके कोलाहलके भी ऊपर सुनी जा सकती है। आत्माके अंदर एक गूढ़ दिव्य दृष्टि होती है, जो ऐकिक विचारों अन्तर्हित रहती है, जो दर्शनोंके टेढ़े-मेढ़े कट्टिन रास्तोंसे दूर होती है, जो अब सभी शास्त्रोंकी भीति हटकर अपने भीतर बसने, प्रपञ्चपूर्ण सामने तथा साक्षात्कीर्ति के माप लेने पर तैयार होती है। यह मानव प्रकृति की सारी वही ऐकिकी संपन्न है, यह प्रपञ्च सत्य है और प्रपञ्च सत्य है और प्रपञ्च सत्य है और प्रपञ्च सत्य है

* तबसे भान्तनुमात्रों एवं तत्त्व सत्य सत्य सिद्धांत।

रहने हैं, वे जगते हैं। इनका अन्तर अपका उद्देश्य नहीं हो जा सकता। यह अद्वय एवं निश्चयनात्मक होती है। इसे भी इतिवृत्ति आवश्यकता नहीं है एवं इसका अस्तित्व सम्भव नहीं है। इसकी किता सीधे एवं प्रत्यक्षस्वरूप होती है और श्रद्धापूर्वक विचार करनेपर ऐसा सादृश्य होगा कि जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है इसका निर्णय निर्जाल्य होता है; क्योंकि चाहे उत्सव निर्णय अन्तिम न हो किन्तु हमारे लिये उसमें अधिक निर्णय सम्भव नहीं है। हम सत्यके अंदर भीतरी-भेदी-भीतरी आवाज, यदि हम उसे सुनभर सकें, भगवान् की ही आवाज है।

यह सत्य है कि इस आवाजको अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुननेकी आवश्यकता है। पहले-पहल यह अत्यन्त धीमी होती है, परन्तु जितना अधिक हम उसे सुनेंगे उतनी ही वह स्पष्ट होती जायगी। उस भीतरी सहज दृष्टिके द्वारा जो हमारे आन्तरिक प्रदेशमें निहित रूपसे जामवृ होती है, यदि कोई बात हमें सत्य प्रतीत होती है तो किसी तर्कका आश्रय लेकर हमें उसे तुरत स्वीकार करने एवं ग्रहण करनेसे इन्कार नहीं करना चाहिये। जब कोई वस्तु, घटना अपना वादा-रूप हमारे सामने अपनी सत्ताको कायम कर देता है तो हमें इस बातको लेकर उसका अपलाप नहीं करना चाहिये कि हम दूसरे तथ्योंके साथ, जो उसकी स्वीकृतिमें बाधक प्रतीत होते हैं, उसका सामंजस्य नहीं बैठा सकते। प्रकाशकी सत्ता इसलिये अस्वीकार नहीं की जा सकती कि अन्धकार भी साथ-ही-साथ विद्यमान है; बल्कि इस प्रकारका जो विरोध दृष्टिगोचर होता है, उसका कारण है—हमारी सीमित शक्तियोंकी सविशेषता। इसी सविशेषताके कारण हम असीमके धरातलपर समग्रता उसके पूर्ण रूपमें दर्शन नहीं कर सकते—जिस धरातलपर सीधी रेखा चक्राकार हो और जिन्हें हम परस्पर विरुद्ध करते हैं, वे

सब एक दूसरेमें सम्मिल होकर सत्यकी रज्जुमें प्रगित एवं एकीभूत हो जाते हैं। जीवनके अनेक अत्यन्त बहुमूल्य रत्नोंसे हम इसलिये वंचित रह जाते हैं कि हम उन्हें ग्रहण करनेसे डरते हैं और आत्माकी उन दीर्घ प्रेरणाओंकी उपेक्षा करते हैं, जिन्हें कार्यान्वित करनेसे हम सत्य एवं यथार्थ वस्तुकी उपलब्धि कर सकते हैं। इस पद्धतिसे यदि दुर्यवश कभी हम किसी भ्रान्त निर्णयपर पहुँच जायें तो भी यदि हम सत्य और ईमानदार हैं तो वह निर्णय अपने-आप शीघ्र ही हमारी बुद्धिसे हट जायगा। हमें इस बातसे डरनेकी आवश्यकता नहीं है कि हमारी सदाके लिये हानि हो जायगी। अवश्य ही हमें सत्यको जल्दी-से-जल्दी प्राप्त करानेवाले मार्गका अवलम्बन करना चाहिये और जब कि भगवान् का दिव्य राज्य हमारे सामने हो, तब हमें प्राथमिक सिद्धान्तोंपर नहीं विरमना चाहिये। हमें चाहिये कि जो वस्तु स्पष्ट सिद्धिके लिये तर्क एवं करों किन्तु अपन

करके, जिस

उसी प्रकार

तथ्योंका

संग्राह्यता

उनके यथार्थ

आध्यात्मिक

रूपसे चाह्य रहनी

हमारे समग्र स्वरूपमें व्याप्त

कर ले, जबतक कि हम यह न

नहीं किन्तु मेरे अंदर रहनेवाला मेरा प्रभु

है। उस समय हमें यह अनुभूति हो जायगी कि हम

यह जड़ शरीर नहीं हैं किन्तु वस्तुकी भाँति उसे धारण

कर उसका उपयोग करनेवाले हैं, हम भावसमूह नहीं

हैं किन्तु उनका निग्रह करनेवाले हैं, हम सद्गुरु

स्वयम्भू ज्योति

(लेखक—देवरेंड आर्थर हं. मैसी)

प्रत्येक आत्माके अंदर एक आन्तरिक प्रकाश होता है, जिसका अनुसन्धान एवं विकास किये जानेपर उसका (आत्माका) दिव्य स्वरूप स्पष्टतया प्रकट हो सकता है। यह वह अव्यक्त अपार्यय अनिर्वचनीय स्वयम्भू ज्योति है, यह गूढ आन्तरिक प्रकाश है, जो संसारमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको आलोक प्रदान करता है (which lighteth every man that cometh into the world)। उसीके प्रकाशके पीछे सब कुछ प्रकाशित होता है, उसीके प्रकाशसे सारे पदार्थोंको प्रकाश मिलता है*—श्रुतिके इस वाक्यके पीछे भी यही अनुभूति काम कर रही है। यहूदियोंके पैगंबर माइका (Micah) ने कहा है—'ईश्वर मुझे प्रकाशके सम्मुख लायेंगे और मैं उनके धर्म और न्यायके दर्शन करूँगा' (He will bring me forth to the light, and I shall behold His righteousness)। इस प्रकाशको वही देख पाता है, जो श्रद्धापूर्वक इसकी खोज करता है, जो इसके सहारे सत्यका दर्शन करना चाहता है, न कि वह जो इसकी अभिव्यक्तिकी ओरसे उदासीन रहता है। वह उसे उस मार्गका दर्शन करा देता है जो शान्ति, विश्राम एवं विजयके नित्य निकेतनकी ओर ले जानेवाला है—जहाँ पहुँचनेपर मनुष्यको लौकिक संघर्षसे विश्राम मिलता है एवं जगत्के तूफानों एवं शंशावर्तोंसे ऊपर उठकर वह अपनेको एक अनिर्वचनीय शान्तिके वातावरणमें पाता है, जिसपर काल्पकी गतिका अथवा मनुष्यकी बदलनेवाली परिस्थितिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह उन्हें उन तेजोमय अष्टालिकाओंके शिखरोंकी शोभा करा देता

है, जो इस मर्त्यलोकसे इतने ऊपर उठे हुए हैं कि उनका प्रकाश स्वर्गीय दीपावलीके प्रकाशसे पुल-मिच्छा एक हो जाता है। वहाँ यह जाननेके लिये कि हमारे आध्यात्मिक जीवनके अत्यन्त मनोमुग्धकारी स्तम उस दिव्य अनादि भागवतीय जीवनकी—जिसे हम ईश्वर कहते हैं तथा जिसके आधारपर एवं जिस उपादानसे समस्त सत्ता एवं रूपोंकी रचना होती है—प्रभाके सच्चे एवं वास्तविक प्रतीक अथवा प्रतिचिन्नि एवं प्रतिबिम्ब हैं, यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि इस मर्त्यलोकको ही ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाया जाय अथवा स्वर्गको ही मनुष्यके दृष्टिपथमें ले आया जाय।

एक सच्चे एवं श्रद्धालु साधकको आध्यात्मिक जीवनकी सत्यता एवं वास्तविकताके लिये किसी बाह्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह उसके आत्मामें ओतप्रोत रहता है। आत्मबलके दृढतम आधार तथा अपनी आध्यात्मिक प्रकृतिके निर्माणके लिये वह बाह्य प्रमाणका भरोसा नहीं करेगा, जिसका खण्डन भी किया जा सकता है। उसके भीतर एक ऐसी आवाज होती है, जो तुमसे भी तेज होती है, जो किसी भी बाह्य प्रमाणसे अधिक प्रामाणिक होती है, जो लौकिक बाजारोंके कोलाहलके भी ऊपर सुनी जा सकती है। आत्माके अंदर एक गूढ़ दिव्य दृष्टि होती है, जो लौकिक विद्यासे अन्तर्हित रहती है, जो दर्शनोंके टेढ़े-मेढ़े कठिन रास्तोंसे दूर होती है, जो अन्य सभी शक्तियोंकी भाँति स्पष्टरूपमें स्वीकार करने, प्रयत्नपूर्वक साधने तथा सावधानीके साथ पोषण करनेसे विकसित होती है। यह मानव-प्रशस्ति नहीं मारने वाली यौकसी सम्पत्ति है, यह परमम शक्ति है और केवल स्वयम्भू सम्प्राप्यके बरि ईश्वर उपासनाके मन्त्र से

* समस्त मानवमनुष्यादि सर्वे तस्य भाष्य सच्छब्दं विभावति ।

जाने हैं एवं जानते हैं । इसका अन्त्य अन्त उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह अदृश्य एवं निश्चयमक होती है । इसे भी-इति-आत्म्यता नहीं है एवं इसका अन्त्य अन्त नहीं है । इसकी किन्ना सीधे एवं प्रत्यक्ष करने होती है और श्रद्धापूर्वक विचार करनेपर ऐसा मादुम होगा कि जहाँतक हमारा सम्बन्ध है इसका निर्णय निश्चित होता है; क्योंकि चाहे उसका निर्णय अन्तिम न हो किन्तु हमारे लिये उसने अधिक निर्णय सम्भव नहीं है । हम सबके अंदर भीतरी-भीतरी आवाज, यदि हम उसे सुनभ सकें, भगवान् की ही आवाज है ।

यह सत्य है कि इस आवाजको अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुननेकी आवश्यकता है । पहले-पहल यह अत्यन्त धीमी होती है, परन्तु जितना अधिक हम उसे सुनेंगे उतनी ही यह स्पष्ट होती जायगी । उस भीतरी सहज दृष्टिके द्वारा जो हमारे आन्तरिक प्रदेशमें निश्चित रूपसे जाग्रत होती है, यदि कोई बात हमें सत्य प्रतीत होती है तो किसी तर्कका आश्रय लेकर हमें उसे तुरंत स्वीकार करने एवं ग्रहण करनेसे इन्कार नहीं करना चाहिये । जब कोई वस्तु, घटना अपना बाह्य-रूप हमारे सामने अपनी सत्ताको कायम कर देता है तो हमें इस बातको लेकर उसका अपलाप नहीं करना चाहिये कि हम दूसरे तथ्योंके साथ, जो उसकी स्वीकृतिमें बाधक प्रतीत होते हैं, उसका सामंजस्य नहीं देना सकते । प्रकाशकी सत्ता इसलिये अस्वीकार नहीं की जा सकती कि अन्धकार भी साथ-ही-साथ विद्यमान है; बल्कि इस प्रकारका जो विरोध दृष्टिगोचर होता है, उसका कारण है—हमारी सीमित शक्तियोंकी सविशेषता । इसी सविशेषताके कारण हम असीमके धरातलपर समप्रकाश उसके पूर्ण रूपमें दर्शन नहीं कर सकते—जिस धरातलपर सीधी रेखा चक्राकार हो जाये जिन्हें हम परस्पर विरुद्ध कहते हैं, वे

भव एक दूसरेमें सम्मिल होकर सत्यकी रज्जुमें भाग्य एवं एकीभूत हो जाते हैं । जीवनके अनेक बहुन्य रसोंसे हम इसलिये वधित रह जाते हैं कि हम उन्हें ग्रहण करनेसे डरते हैं और आत्माकी दीर्घ प्रेरणाओंकी उपेक्षा करते हैं, जिन्हें काय करनेसे हम सत् एवं यथार्थ वस्तुकी उपलब्धि कर सकते हैं । इस पक्षतिसे यदि दुर्दैवका कभी हम किसी भ्रान्त निर्णयपर पहुँच जायें तो भी यदि हम और ईमानदार हैं तो वह निर्णय अपने-आप शीघ्र ही हमारी बुद्धिसे हट जायगा । हमें इस बातसे डरनेकी आवश्यकता नहीं है कि हमारी सदाके लिये हानि हो जायगी । अवश्य ही हमें सत्यको जल्दी-से-जल्दी प्राप्त करानेवाले मार्गका अवलम्बन करना चाहिये और जब कि भगवान् का दिव्य राज्य हमारे सामने हो, तब हमें प्राथमिक सिद्धान्तोंपर नहीं चाहिये कि जो वस्तु स्पष्ट सिद्धिके लिये तर्क करें निरुद्ध करके, जिस उसी प्रकार के तथ्योंका संमिश्रता उनके यथार्थ ।

आध्यात्मिक

रूपसे चालू रहनी चाहिये, हमारे समग्र स्वरूपमें व्याप्त होकर कर ले, जबतक कि हम यह न नहीं किन्तु मेरे अंदर रहनेवाला मेरा प्रभु है । उस समय हमें यह अनुभूति हो जायगी कि हम यह जड़ शरीर नहीं हैं किन्तु वस्त्रकी भाँति उसे धारण कर उसका उपयोग करनेवाले हैं, हम भावसमूह नहीं हैं किन्तु उनका निग्रह करनेवाले हैं, हम सङ्कल्प

स्वयम्भू ज्योति

(लेखक—रेवरेंड आर्थर ई० मैसी)

प्रत्येक आत्माके अंदर एक आन्तरिक प्रकाश होता है, जिसका अनुसन्धान एवं विकास किये जानेपर उसका (आत्माका) दिव्य स्वरूप स्पष्टतया प्रकट हो सकता है। यह वह अव्यक्त अपारिचित अनिर्वचनीय स्वयम्भू ज्योति है, वह गूढ़ आन्तरिक प्रकाश है, जो संसारमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्रत्येक मनुष्यको आलोक प्रदान करता है (which lighteth every man that cometh into the world) । उसीके प्रकाशके पीछे सब कुछ प्रकाशित होता है, उसीके प्रकाशसे सारे पदार्थोंको प्रकाश मिलता है*—श्रुतिके इस वाक्यके पीछे भी यही अनुभूति काम कर रही है। यहूदियोंके पैगंबर माइका (Micah) ने कहा है—‘ईश्वर मुझे प्रकाशके सम्मुख लायेंगे और मैं उनके धर्म और न्यायके दर्शन करूँगा’ (He will bring me forth to the light and I shall behold His righteousness) । इस प्रकाशको वही देख पाता है, जो श्रद्धापूर्वक इसकी खोज करता है, जो इसके सहारे सत्यका दर्शन करना चाहता है, न कि वह जो इसकी अभिव्यक्तिकी ओरसे उदासीन रहता है। यह उसे उस मार्गका दर्शन करा देता है जो शान्ति, विश्राम एवं विजयके नित्य निकेतनकी ओर ले जानेवाला है—जहाँ पहुँचनेपर मनुष्यको लौकिक संघर्षसे विश्राम मिलता है एवं जगत्के तूफानों एवं संज्ञावातोंसे ऊपर उठकर वह अपनेकी एक अनिर्वचनीय शान्तिके वातावरणमें पाता है, जिसपर काळकी गतिका अपना मनुष्यकी बदलनेवाली परिस्थितिका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह उन्हें उन तेजोमय अदालिखतोंके शिखरोंकी ओर ले जाता है

है, जो इस मर्त्यलोकसे इतने ऊपर उठे हुए उनका प्रकाश स्वर्गापि दीपावलीके प्रकाशसे घुल-एक हो जाता है। वहाँ यह जाननेके लिये कि आध्यात्मिक जीवनके अत्यन्त मनोमुग्धकारी सत्य दिव्य अनादि भागवतीय जीवनकी—जिसे हम ईश्वर हैं तथा जिसके आधारपर एवं जिस उपादानसे सत्ता एवं रूपोंकी रचना होती है—प्रभाके सच्चे वास्तविक प्रतीक अथवा प्रतिचिन्नि एवं प्रतिबिम्ब यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि मर्त्यलोकको ही ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाया जाय अथवा स्वर्गको ही मनुष्यके दृष्टिपथमें ले आया जाय

एक सच्चे एवं श्रद्धालु साधकको आध्यात्मिक जीवनकी सत्यता एवं वास्तविकताके लिये किसी बाह्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह उसके आत्मामें ओतप्रोत रहता है। आत्मबलके दृढतम आधार तथा अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तिके निर्माणके लिये वह बाह्य प्रमाणका भरोसा नहीं करेगा, जिसका एगहन भी किया जा सकता है। उसके भीतर एक ऐसी आवाज होती है, जो वृत्तीसे भी तेज होती है, जो किसी भी बाह्य प्रमाणसे अधिक प्रामाणिक होती है, जो लौकिक बाजारोंके कोलाहलके भी ऊपर सुनी जा सकती है। आत्माके अंदर एक गूढ़ दिव्य दृष्टि होती है, जो लौकिक विषासे अन्तर्द्वित रहती है, जो दर्शनोंके टेढ़े-मेढ़े कठिन रास्तोंसे दूर होती है, जो अन्य सभी शक्तियोंकी भांति स्पष्टरूपमें स्वीकार करने, प्रयत्नपूर्वक सामने तथा साहजिकीके साथ योग्य करनेमें विवशित होती है। यह मानव-प्रतीति का सत्य है जो भोखली सम्पत्ति है, यह परलभ वस्तु है और कोई भी सम्पत्ति के बड़े निर्देश उपलब्ध नहीं है।

नहीं हैं किन्तु उनकी सृष्टि करनेवाले हैं । परमात्मा perfect freedom)। “परमात्माकी ज्योतिः स्वरूप हैं, हमें उस प्रकाशको ग्रहण करनेके लिये अन्तर्मुख होना पड़ेगा, ताकि हम उन्मुक्तरूपसे उनकी सेवा कर सकें, जिनकी सेवा ही निरतिशय स्वतन्त्रता—पूर्ण मुक्ति है—(whose service is हमें उनके दिव्य धाममें बुलाती है । ”*

ईश्वरप्रणिधान

(समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्)

[कहानी]

(लेखक—भी 'चक्र')

बाबा रघुनाथदासजी कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे । इस प्रकार कितने दिन काम चला ! अन्त बचपनमें ग्रामपाठशालामें पढ़ने जाते अवश्य थे; किन्तु जिस दिन अभ्यापकने हाथ ढाल कर दिये, उसी दिनसे उन्होंने भी सरस्वतीको नमस्कार कर लिया । माताके एकमात्र यही सन्तान थे, सो भी पितृहीन । ऐसे प्यारे बच्चे कहीं पढ़ा करते हैं !

कोई चिन्ता थी नहीं । माताके खेदने अभायक अनुभन करने ही नहीं दिया था । भोजन, खेद और अजाडा, उस वे इतना ही जानने थे । शरीर अच्छा बना हुआ था । आकार भी ठीक था । लंबी आरुति, पुष्ट शरीर और गोरे-गोरे रंग, एक भव्य मूर्ति प्रतीत होती थी ।

सौभाग्य शिशुसंख्या कम नहीं है । माताका शरीरका होने ही अस्सा परत गया । धरपर कोई सम्पत्ति तो थी नहीं । पञ्चमर्गों पर जाकर, नेकते मुक्तिदेने का सारा काम बखर्ची थी । उसकी अनुपस्थितिमें अपने सिर पर धरा । पञ्चमर्गों के हो तो करती थी उसे । उसे एक निरर्थक पर खेदना का जोर नहीं था ।

साधु भद्राचार रामनाथी अयोध्यावासी बना पड़े थे । कदाही, प्रकाश, निरद्वैत होकर अपने ही अयोध्यावासी बना था । अपने पञ्चमर्गों पर जाकर, नेकते मुक्तिदेने का सारा काम बखर्ची थी । उसकी अनुपस्थितिमें अपने सिर पर धरा । पञ्चमर्गों के हो तो करती थी उसे । उसे एक निरर्थक पर खेदना का जोर नहीं था ।

THE HINDU UNIVERSITY LIBRARY

THE HINDU UNIVERSITY LIBRARY

THE HINDU UNIVERSITY LIBRARY

THE HINDU UNIVERSITY LIBRARY

अज्ञात चेतनाका अगाध रहस्य

(रेखा-जीवनरङ्गी जोशी पृ० ५०)

(१)

पहले ही कहा जा चुका है कि हमारी जो अनुभूतियाँ हमारे लिये दुःखद होती हैं, उन्हें हमारी आपत्त चेतना निरन्तर दबाती चली जाती है, और फलस्वरूप भूलती जाती है। एक बार दबनेपर वे प्रायश्चरूपसे आजीवन दबी रहती हैं, पर परोक्षरूपसे वे विभिन्न रूपोंमें फूटती रहती हैं। फल यह होता है कि हमारे घरे जीवनरर अज्ञात और अप्रस्पष्ट-रूपसे उनका प्रभाव पड़ता रहता है, और वह प्रभाव हमारे मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यके लिये विषमय सिद्ध होता है। हमारे विचारों और मनोभावोंमें बहुत-सी विकृतियाँ आ जाती हैं, हमें पग-पगपर भय, घृणा और ग्लानिका अनुभव करना पड़ता है। हम अनेकों रीन समझने लगते हैं, और रीनलाकी यह अनुभूति समाजसे और सत्कारसे हमें विच्छिन्न करनेके प्रयत्नमें तत्पर रहती है। समाजसे सामस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित न कर सकनेके कारण छारा जीवन हमारे लिये भारस्वरूप हो जाता है और घोर निराशा और गहन विषादके भावोंसे वह घन अन्धकारमय बन जाता है।

यह क्रम ठीक उसी प्रकार चलता है, जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें कहा है—

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते।

संगात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंसाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥६॥

यदि इन दो श्लोकोंकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक विधिसे की जाय, तो वह इस प्रकार होगी—

● पुरुष प्रारम्भमें विषयोंका ध्यान करता है, जिससे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्तिसे क्रम (मुख-मोहकी स्थिति) उत्पन्न होता है और क्रमसे क्रोधकी सृष्टि होती है। क्रोधसे संमोह (आन्ध्र या प्रमाद) उत्पन्न होता है और संमोहसे स्मृति-भ्रम हो जाता है। स्मृति नष्ट होनेसे बुद्धिनाश होता है और बुद्धिनाश हो जानेसे पुरुष स्वयं विनाशमें आत होता है।

आधुनिक मनोविज्ञान-निरलेखकों (P-का यह मत है कि सभी मानवीय एक मूल शक्ति है। इस मूल शक्तिको वैज्ञानिकोंने अलग-अलग नाम दिये हैं। नाम दिया है "Libido", जिसका भावार्थ है 'गीताकरने वाली "आकाङ्क्षा" को पहले "संग" "काम" कहा है। जीवनकी आकाङ्क्षा, प्रेमकी शक्ति और उन्नतिकी आकाङ्क्षा, ये सब भाव मानवीय को सब समय सक्रिय और आलोकित करते रहते हैं, समाज और सत्कारके कठोर वास्तविक रूपके संघर्षमें उसे पग-पगपर भयङ्कर बाधाओंका सामना करना पड़ता जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। इसलिये वह क्रोधके वशीभूत होता है। पर जब वह देखता है कि वह क्रोध अपना आक्रोश शून्यमें पथर फेंकनेके निष्फल है, तो उसके भीतर एक प्रकारकी भ्रान्ति या अज्ञात-काया भाव उत्पन्न हो जाता है, और वह सङ्घर्षकी कठोर अनुभूतियोंको भुलानेके उद्देश्यसे उन्हें अपनी अज्ञात चेतनाके भीतर दबा देता है; गीताकरने दमन (Repression) की इसी क्रियाका फल स्मृति-विभ्रम और बुद्धिनाश बतलाया है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे अत्यन्त पुष्टिपन्न है। कारण यह है कि दमनके फलस्वरूप व्यक्ति सचेत मन सङ्घर्षके कष्ट अनुभवोंकी स्मृतियोंको एकदम भुला देता है। पर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं वे स्मृतियाँ पूर्णतः विभ्रम नहीं हो जाती। वे अज्ञात चेतनामें दबी और छिपी रहती हैं, और समय-समयपर नाना विह्वल रूपोंसे फूटती रहती हैं। फलस्वरूप व्यक्तिके स्वभावमें जो विकृतियाँ आ जाती हैं वे उसकी छारी आत्माको, घरे जीवनमें विषमय बना देती हैं। इसी कारण गीताकरने कहा है कि "बुद्धिनाशात् प्रणश्यति"— बुद्धिनाश हो जानेसे व्यक्ति भी नाशमें आत हो जाता है। फलस्वरूप मत्तपुरुष मनुष्यके मनका यह अन्तर्दमन चक्र शेषायवस्थामें ही प्रधानरूपसे चलता है। मानव-विशेष जन्म

प्रवृत्ति रहती है, न किसी कर्ममें; वे घोर स्वार्थ पराजय और अहर्वादिनी बन जाती हैं; और नाना प्रकारकी विकृतियाँ उनके मनको आ घेरती हैं। जो उदाहरण भिन्नोक्त सम्बन्धमें वस्तुतः किये गये हैं वही अनुसाक्षात्की पुरुषोंके सम्बन्धमें तो पेट किये जा सकते हैं, फलवत्क कहना है कि अतुल तृष्णाओंकी चरितार्थता ही इन प्रकारकी विकृतियोंके निराकरणका एकमात्र उपाय है। पर युङ्ग (Jung) का कहना कि न अतुल वासनाओंकी चरितार्थतासे मनुष्यके अन्तर्द्वन्द्वोंकी समस्या हल हो सकती है, न उन वासनाओंको उमुन्नत करनेसे। उसकी राय किसी अतुल आकाशाकी उमुन्नति (Sublimation) के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया

समय-समयपर व्यक्तिके मनमें उत्पन्न होती है वह उचित मनमें अद्यान्ति उत्पन्न करती है। अन्तर्द्वन्द्वोंसे छुटकार पानेका जो सर्वश्रेष्ठ उपाय युङ्गने बताया है, वह चरितार्थतासे निष्काम कर्मयोगसे बहुत कुछ मिलता-जुलता है। जो कुछ भी तथाकथित 'पाप' अथवा 'पुण्य' के रूप में माने जाते हैं, वे लिप्त न रहकर उन्हें भगवान् के चरणोंपर अर्पित करने से निष्काम हृदयसे, लोकसंग्रहके कार्यमें जुटे रहने से, आदर्शनिर्वाहके मानसिक उलझनों (Complexes) को दूर पानेका जो एकमात्र उपाय निर्देशित किया है, बहुत दिनों बाद आधुनिक मनोविज्ञान-विचारद भी लगे हैं।

जीव और ईश

(लेखक—जीकृष्ण)

प्रत्येक पिण्डमें जो अन्तःकरणके सहित आनन्दस्वरूप चेतन है वह जीव कहलाता है। सर्वव्यापी चेतन एक होनेपर भी अन्तःकरणयुक्त जीव अनेक देह होनेके कारण अनेक दिखायी देते हैं; जैसे एक ही सर्वव्यापक आकाश अनेक घटरूप उपाधियोंके कारण अनेक घटाकाशोंके रूपमें दिखायी देता है।

महासागरमें जल अलण्ड रूपसे एक समान व्याप्त है; किन्तु जब हमारी दृष्टि उसके किसी एक विशेष सूक्ष्म स्थानपर जाती है तब उसे जलमिन्दु कहते हैं और जब सम्पूर्ण जलका विचार करते हैं तब उसे महासागर कहते हैं। एक उदाहरण और लीजिये। हमारे पास चौंसठ पैसे हैं; उनमेंसे एक-एकको तो पैसा कहते हैं और सारे समुदायमें रुपया। प्रत्येक टुकड़ेमें सौंवा और राजाका चिह्न होता है। इस राजाके चिह्नकेसे युक्त सौंवेके एक टुकड़ेको पैसा कहते हैं और सबको मिलाकर एक रुपया कहा जाता है। वैसे ही एक-एक देहमें व्याप्त अन्तःकरणयुक्त चेतनको जीव कहते हैं और सब देहोंमें व्याप्त अन्तःकरणयुक्त चेतनको ईश, ईश्वर, परमेश्वर या भगवान् कहा जाता है। जीवको

अपने देहका ही अभिमान होता है परन्तु ईशको सारी सृष्टिका होता है। देहमें व्याप्त संस्कारयुक्त चेतनको जीव कहते हैं और संस्काररहित चेतनको चेतन, आत्मा, कूटस्थ, साक्षी इत्यादि नामोंसे कहा जाता है। इसी प्रकार सारी सृष्टिमें व्याप्त सब जीवोंके संस्कार-समुदायसहित चेतनको ईश, ईश्वर, परमेश्वर या भगवान् कहते हैं और संस्कार-समुदायरूप उपाधिवे रहित चेतनके ब्रह्म-परब्रह्म, परा-विभूति इत्यादि नाम हैं। यों तो जीव, आत्मा, ईश और ब्रह्म सब एक ही सच्चिदानन्द है। जीवका अन्तःकरण विकार यानी अज्ञान या अविद्यासे युक्त है। इसी अविद्याके कारण वह स्वयं आनन्दपन होनेपर भी अपनेको दुखी मानता है तथा पूर्ण होनेपर भी अपूर्ण मानता है। इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके आगे एक देह तो इतना अल्प है कि नहींके बराबर है। इसीसे उस देहके अभिमानी जीवका ज्ञान भी अत्यन्त अल्प है—नहीं-जैसा है। इसीलिये वह अज्ञानी कहलाता है। अल्प उपाधियोंमें व्याप्त जीव अल्पका अभिमानी होनेसे अल्प है और सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त होनेके कारण ईश सर्वज्ञ एवं स्वयसिद्ध है। इसीसे ज्ञान उसकी उपाधि कहा जाता है।

परमार्थ पत्रावली

(भीमवदालजी गोयन्काके पत्र)

सप्रेम हरिस्मरण। आपके बहुत-से पत्र आये, जिनमें मैं अधिक थे तथा उनका उत्तर देनेके लिये समय भी बिक आवश्यक था, किन्तु मेरे पास समय बहुत कम रहता है, इसीलिये पत्रोत्तर देनेमें इतना विलम्ब हो गया, अतः इसके लिये विचार न करें। अब इसके लिये समय निकालकर आपके पत्रोंका उत्तर नीचे दिया जाता है—

आपने पत्रमें घर, कुटुम्ब तथा घरवालोंसे हठपूर्वक अपने अलग होनेके समाचार लिखे सो मादम किये।

आपने अपनेको प्रेमहकी बोधारीमे पीड़ित बतलाते हुए इसकी चिकित्साके लिये बहुत रुपया खर्च हो जानेपर भी आराम न होनेकी बात लिखी सो मादम की। इसके लिये वैराग्य और समयपूर्वक ब्रह्मचर्यका पाठन, पय-परहेज एवं संयमसे रहना ही मुख्य औषधि है।

आपने अपनी जन्मकुण्डली मुझे दिखाकर उचित सलाह लेनेके लिये लिखा सो आपके प्रेमकी बात है किन्तु जन्मकुण्डलीका तो मुझे कोई विशेष ज्ञान ही है तथा आजकल जन्मकुण्डलीकी सारी बातें न सिद्धोंके वारण न मेरी इनपर विशेष श्रद्धा ही है। मैं आपकी जन्मकुण्डली मेरे पास लेजनेके लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

आपने अपनेको आर्यात्मिक कहास्थ तथा मज्ज, बुद्ध

और कर्मका दुखी बतलाया सो इसके लिये भगवत् का भजन-ध्यान और स्तुति-प्रार्थना करना चाहिये। उनकी कृपासे इनका नाश होकर आपके चित्तमें प्रसन्नता हो सकती है।

आपने लिखा कि मैं सब काम छोड़कर छबीले छाया-को भजना चाहता हूँ किन्तु यह काम प्रारम्भिक अवस्थामें आरम्भ न होनेके कारण अब मन अन्यत्र भटकता है, जन्म-ध्यान पूर्णरूपेण नहीं बनते है इससे मुझको पश्चात्ताप भी है सो मादम किया। कीती हुई अवस्थामें साधन शुरू न किया तो कोई बात नहीं; अब भी बाकीकी अवस्थाको तो साधनमय ही बना देना चाहिये, न जाने मनुष्य कब अधानत आ उपस्थित हो जाय। यदि बाकीकी अवस्था भी यों ही गुरुद्वयमें बन्नी जाय तो आगे इरामे भी आशा पड़ाना पड़ सकता है। पर, फिर क्या होगा? मनुष्य-जीवन, जो भगवान्की प्राप्त करनेका एकमात्र साधन था, वह यों ही खो गया। अन्त, अपने इरामे श्रद्धा और प्रेमकी कल्पिते हृदयका स्थानके छोड़ तथा होकर क्या जाना चाहिये। फिरक, और शिवायकुलमे मनको मन्त्राकार तथा मनके जन्मके मन्त्रन निकलकर श्रद्धा और प्रेमपूर्वक जन्ममन्त्रे मन्त्रन करना चाहिये। यदि इन प्रयत्न न हो सकें तो मनको अपने हृदयके जा तोड़कर परममन तो करना ही चाहिये।

आपने लिखा कि कल्पे-कल्पे मने प्रेम-विदुषा

प्र० २३—प्रारब्धका नाश कब हो सकता है ?

उ०—प्रारब्धका नाश प्रारब्धके भोग, प्रापञ्चित तथा ईश्वर और महापुरुषोंके प्रसादसे हो सकता है ।

प्र० २४—मनुष्य देवताओंकी तरह तेजस्वी और अक्षय किस तरह बन सकता है ?

उ०—योगसाधन एवं ईश्वरकी अनन्य शरण होनेपर ईश्वरकी दया होनेसे बन सकता है ।

प्र० २५—क्या देवता आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकते ?

उ०—देवपौत्रि भोगपौत्रि है, इसलिये उनका मुक्ति-में अविकार नहीं है । किन्तु ईश्वरकी विशेष कृपासे हो सकता है ।

प्र० २६—क्या सुख भी दुःखकी तरह जबरन भोगना पड़ता है ?

उ०—हाँ, सुख भी दुःखकी तरह बलाकारसे प्राप्त हो सकता है, किन्तु सावक चाहे तो सुखका त्याग भी कर सकता है ।

प्र० २७—आकाशवाणी क्यों नहीं होती ?

उ०—श्रद्धा, भक्ति और आस्तिकभावकी कमीके कारण इस घोर कलियुगमें आकाशवाणी होनेका नियम नहीं है ।

प्र० २८—क्या रेडियो स्वर्गतक पहुँच सकता है ?

उ०—शब्द आकाशका गुण होनेसे वह आकाशमें सब जगह व्यापक हो जाता है किन्तु स्वर्गमें इस यन्त्रका सम्बन्ध नहीं है, इस कारण वहाँ रेडियो नहीं पहुँच सकता ।

प्र० २९—ईश्वरने संसार-वैचित्र्य किसलिये बनाया है ? यदि विनोदके लिये बनाया तो अनेक जीवोंको दुखी बनाना विनोद नहीं है, यह तो निर्दयता है ।

उ०—संसार-वैचित्र्य बनानेमें ईश्वरका न तो विनोद

ही है तथा न उनकी निर्दयता ही है । परन्तु जीवोंके कर्म ही विचित्र हैं । उनको इन कर्मोंके अनुसार फल भुगतानेके लिये ही बनाया गया है ।

प्र० ३०—जब सबसे पहले सृष्टि हुई थी तो स जीव एक-से कर्म करनेवाले हुए होंगे ?

उ०—सृष्टिके आरम्भका प्रश्न निरुद्ध है क्योंकि सृष्टि अनादि है, नहीं है, इसलिये कर्मकी विचित्रता भी :

प्र० ३१—पतन होनेकी बुद्धि कहाँसे ?

उ०—अविद्या, अहंकार, राग और द्वेष स्वभावसे तथा नीच पुरुषोंके संगसे पतन होनेकी प्राप्त होती है ।

प्र० ३२—ईश्वरेच्छा प्रत्येक बातमें लागू क्यों होती ? जैसे सुख-दुःख और उत्पत्ति-प्रलय आदि ।

उ०—ईश्वरेच्छा सभीमें लागू होती है किन्तु ईश्वर अपना कोई निजी स्वार्थ न होनेके कारण उसकी इच्छा शुद्ध होती है और जीवोंके हितके लिये ही जीवोंको कर्मानुसार फल भुगतानेके निमित्त होती है ।

प्र० ३३—“गहना कर्मणो गतिः” क्या यह बात मुक्त पुरुषके लिये भी लागू है ?

उ०—मुक्त पुरुषके लिये यह बात लागू नहीं है क्योंकि मुक्त पुरुष इसके रहस्यको जानता है । इसके विशेष विस्तारके लिये गीता अध्याय ४ के १७-१८ वें श्लोकोंका ‘गीतातत्त्वांक’ में अर्थ देखा चाहिये ।

प्र० ३४—स्वर्गमें साम्यवाद है या अपना-अपना कर्मभोग ?

उ०—स्वर्गमें साम्यवाद नहीं है, वहाँ तो कर्मोंके अनुसार दिव्य भोग भोगे जाने हैं । यथार्थ शुद्ध साम्यवाद तो भगवान्‌के नित्य परम धाममें है ।

फैसला सर्वाथा यथार्थ होता है। वहाँ अंधेर नहीं है; पर यदि देर है तो उस देरमें भी जीवोंका हित ही भरा हुआ होता है।

प्र० ४४-भगवान् जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, फिर क्या वर्तमान महासमर भी भगवान्का ही विधान है?

उ०-जब-जब पृथ्वीपर पापियोंकी वृद्धिके कारण भार हो जाता है, तब-तब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् कोई-न-कोई निमित्त बना देते हैं। अतः वर्तमान समयका महायुद्ध भी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्का ही विधान है।

प्र० ४५-भजन करनेके लिये भगवान्ने जब मनुष्य-देह बनायी तो फिर माया पीछे क्यों लगायी?

उ०-माया तो अनादिकालसे पीछे लगी हुई है, भगवान्ने पीछेसे नहीं लगायी।

प्र० ४६-संवत् २००० के अन्तर्गत विघमें क्या कोई भारी परिवर्तन होनेवाला है?

उ०-धन-जनका नाश और राज्यका परिवर्तन हो रहा है तथा और भी हो सकता है। इसके अनिरिक किसी अच्छे परिवर्तन होनेकी या सत्ययुग आनेकी उम्मीद नहीं है।

प्र० ४७-भगरक्षान् प्रारब्धसे होता है या पुण्य-फलसे अपरा भगवदिच्छामे?

उ०-धरा और प्रेमपूर्वक भगवान्का भजन, ध्यान करनेसे एवं भगवान्की दयासे भगवान्का दर्शन हो सकता है।

प्र० ४८-ज्योतिःस्वरूप भगवान्का क्या स्वरूप है? क्या वे सबसे अगुण्य एवं दुर्नेत्र आदि स्वयंने गिरावते हैं?

उ०-भगवान्का ज्योतिःस्वरूप ज्ञानमय है, वे आकाशके समान सभी जगह विराजते हैं।

प्र० ४९-ज्योतिःस्वरूप भगवान्का चिन्तन कि प्रकार करना चाहिये?

उ०-ज्योतिःस्वरूप भगवान्का चिन्तन में अथाय ८ के नवें और १३ वें श्लोकका विस्तृत अर्थ देखकर।

प्र० ५०-श्रद्धा और नि-
पुष्ट किस प्रकार बने रह सकते

उ०-भगवान्के गुण, प्रभाव, धाम, महिमा, श्रद्धा और प्रेमके नि-

द्वारा बार-बार श्रवण या सन्ध्याओंका श्रद्धा और विश्वासकी दृढ़ता हो सकती है।

प्र० ५१-विचरती विचित्र कारीगरी लीलासे ही हुई है या प्राणियोंके कर्मकृतसे?

उ०-विचरती नाना प्रकारकी रचनामें कर्मकृत ही प्रधान है। विचरती लीला तो नि-

प्र० ५२-जगत्की सुन्दरता मनको मोहित करता है और गिरा देती है। यह शम्भारः है या हमारे निष्ठा मोहमे?

उ०-हमने निष्ठा मोह ही देती है।

प्र० ५३-हिन्दी प्राणिविशेषोंमें आगतिदूर्तिक प्रेम होना प्राचीन संस्कारमे है या हमने मनका मोहस्वरूप दोष एवं मनकी दूर्निप्रकृता देती है?

उ०-हमने अन्तःकरणके संस्कार, मनकी दूर्निप्रकृता और मोह मन्त्रों की देती है।

प्र० ५४-हमने स्वयंने गिरावते हैं?

उ०-हमने स्वयंने गिरावते हैं।

प्र० २५—आजकल जैसे आश्चर्यप्रद आविष्कार क्या कभी पहले भी हुए थे ?

उ०-हिरण्यकशिपु तथा रावण आदि असुर और राक्षसोंके समयमें तो इससे भी बढ़कर थे। क्योंकि वे इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर लेते थे तथा अन्तर्धान होना और फिर प्रकट होना इत्यादि भी कर सकते थे।

५० ३६—भगवान् ने जब तीन सुन्दर-सुन्दर युगों-का निर्माण किया तो फिर इस दानवराज कलिकी सृष्टि इस प्रकार क्यों की ? यदि इस कलिकात्मों "हरेर्नामैव केवलम्" इससे कल्याण समझकर की तो फिर सभी लोग सदाचारी क्यों नहीं हैं ? इसपर इस समय होनेवाले पापोंसे यदि पृथ्वी भूकम्प करके जीवोंका संहार कर दे तो क्या कोई हिंसा है ?

उ०-पता नहीं । यह सब ईश्वरकी लीलामयी दिव्य
इच्छा है ।

२० ३७-अपसराएँ घेत्या हैं या अलग जाति है ।

उ०—वे बंदरार् नही दे, अप्पारा ही दे। इनमें यही फर्क है कि वेष्टा तो स्वेच्छामे पापकर्म करते फलनरु मार्ग बनाती है तथा अन्तरार् ईश्वरके विग्रहसे शक्ति रहनेवाले प्राणियोंको दिव्यभोग भुग्नानके उदये बनायी गयी है।

२० १८-विदेशी नगरों में रहने वाले लोगों को ।
 कि उस समय हमें अपने देश के विचारों से बरी
 दिव्य, मिलने कि योग्यता प्राप्त होनेसे हम जान !

३०-३१ मन्त्रों के लिये इन मन्त्रों में
३, आ: (इस मन्त्र में ३० मन्त्रों के लिये है।)

प्र० ३९-स्तोत्रपाठ तथा स्वाध्याय मनमें
चाहिये या कुछ उच्चारणसे ?

उ०—दोनों प्रकार कर सकते हैं किन्तु उपर
करके करना उत्तम है । क्योंकि मनमें करनेसे अशुभ
रहनेकी सम्भावना है !

प्र० ४०—श्रीगोपालसहस्रनाम, विश्वसहस्रनाम
गीता, रामायण और श्रीमद्भागवत इत्यादि क्या दुर्ग
सप्तशतीकी तरह कीलित हैं।

उ०—यह सब तन्त्रवादी और फलहीन इच्छा रागद्वेष
कर्म करनेवालोंके लिये ही कीलित हैं। निष्कामनामोक्ष
भगवद्दर्श कर्म करनेवाले भक्तोंके लिये नहीं।

५० ४१—जल्दी-से-जल्दी काम बन जाय ।
भावनासे भगवान् श्रीकृष्णके लिये स्तोत्रपाठ, श्रवण, जप, ध्यान, चिन्तन और निरिहत्
चारसे पूजा किस तरह करनी चाहिये !

उ०-पत्रशरा इसे निहारते समझना नहीं है,
कभी प्रपञ्च मिटना हो तो पूरा रहने दे।

प्र० ५२-आगतमस्मिन्निव निदमाहं ज्ञानं यो
निभ सते इत्येति त्रितुल्यं कथयति तुम हिनये अग्रे
प्राप्तम् वरणी धातुये !

30-11-1951
31-12-1951
1-1-1952
2-2-1952
3-3-1952
4-4-1952
5-5-1952
6-6-1952
7-7-1952
8-8-1952
9-9-1952
10-10-1952
11-11-1952
12-12-1952
13-1-1953
14-2-1953
15-3-1953
16-4-1953
17-5-1953
18-6-1953
19-7-1953
20-8-1953
21-9-1953
22-10-1953
23-11-1953
24-12-1953
25-1-1954
26-2-1954
27-3-1954
28-4-1954
29-5-1954
30-6-1954
31-7-1954
31-12-1954
31-12-1955
31-12-1956
31-12-1957
31-12-1958
31-12-1959
31-12-1960
31-12-1961
31-12-1962
31-12-1963
31-12-1964
31-12-1965
31-12-1966
31-12-1967
31-12-1968
31-12-1969
31-12-1970
31-12-1971
31-12-1972
31-12-1973
31-12-1974
31-12-1975
31-12-1976
31-12-1977
31-12-1978
31-12-1979
31-12-1980
31-12-1981
31-12-1982
31-12-1983
31-12-1984
31-12-1985
31-12-1986
31-12-1987
31-12-1988
31-12-1989
31-12-1990
31-12-1991
31-12-1992
31-12-1993
31-12-1994
31-12-1995
31-12-1996
31-12-1997
31-12-1998
31-12-1999
31-12-2000
31-12-2001
31-12-2002
31-12-2003
31-12-2004
31-12-2005
31-12-2006
31-12-2007
31-12-2008
31-12-2009
31-12-2010
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2018
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
31-12-2029
31-12-2030
31-12-2031
31-12-2032
31-12-2033
31-12-2034
31-12-2035
31-12-2036
31-12-2037
31-12-2038
31-12-2039
31-12-2040
31-12-2041
31-12-2042
31-12-2043
31-12-2044
31-12-2045
31-12-2046
31-12-2047
31-12-2048
31-12-2049
31-12-2050
31-12-2051
31-12-2052
31-12-2053
31-12-2054
31-12-2055
31-12-2056
31-12-2057
31-12-2058
31-12-2059
31-12-2060
31-12-2061
31-12-2062
31-12-2063
31-12-2064
31-12-2065
31-12-2066
31-12-2067
31-12-2068
31-12-2069
31-12-2070
31-12-2071
31-12-2072
31-12-2073
31-12-2074
31-12-2075
31-12-2076
31-12-2077
31-12-2078
31-12-2079
31-12-2080
31-12-2081
31-12-2082
31-12-2083
31-12-2084
31-12-2085
31-12-2086
31-12-2087
31-12-2088
31-12-2089
31-12-2090
31-12-2091
31-12-2092
31-12-2093
31-12-2094
31-12-2095
31-12-2096
31-12-2097
31-12-2098
31-12-2099
31-12-2100
31-12-2101
31-12-2102
31-12-2103
31-12-2104
31-12-2105
31-12-2106
31-12-2107
31-12-2108
31-12-2109
31-12-2110
31-12-2111
31-12-2112
31-12-2113
31-12-2114
31-12-2115
31-12-2116
31-12-2117
31-12-2118
31-12-2119
31-12-2120
31-12-2121
31-12-2122
31-12-2123
31-12-2124
31-12-2125
31-12-2126
31-12-2127
31-12-2128
31-12-2129
31-12-2130
31-12-2131
31-12-2132
31-12-2133
31-12-2134
31-12-2135
31-12-2136
31-12-2137
31-12-2138
31-12-2139
31-12-2140
31-12-2141
31-12-2142
31-12-2143
31-12-2144
31-12-2145
31-12-2146
31-12-2147
31-12-2148
31-12-2149
31-12-2150
31-12-2151
31-12-2152
31-12-2153
31-12-2154
31-12-2155
31-12-2156
31-12-2157
31-12-2158
31-12-2159
31-12-2160
31-12-2161
31-12-2162
31-12-2163
31-12-2164
31-12-2165
31-12-2166
31-12-2167
31-12-2168
31-12-2169
31-12-2170
31-12-2171
31-12-2172
31-12-2173
31-12-2174
31-12-2175
31-12-2176
31-12-2177
31-12-2178
31-12-2179
31-12-2180
31-12-2181
31-12-2182
31-12-2183
31-12-2184
31-12-2185
31-12-2186
31-12-2187
31-12-2188
31-12-2189
31-12-2190
31-12-2191
31-12-2192
31-12-2193
31-12-2194
31-12-2195
31-12-2196
31-12-2197
31-12-2198
31-12-2199
31-12-2200
31-12-2201
31-12-2202
31-12-2203
31-12-2204
31-12-2205
31-12-2206
31-12-2207
31-12-2208
31-12-2209
31-12-2210
31-12-2211
31-12-2212
31-12-2213
31-12-2214
31-12-2215
31-12-2216
31-12-2217
31-12-2218
31-12-2219
31-12-2220
31-12-2221
31-12-2222
31-12-2223
31-12-2224
31-12-2225
31-12-2226
31-12-2227
31-12-2228
31-12-2229
31-12-2230
31-12-2231
31-12-2232
31-12-2233
31-12-2234
31-12-2235
31-12-2236
31-12-2237
31-12-2238
31-12-2239
31-12-2240
31-12-2241
31-12-2242
31-12-2243
31-12-2244
31-12-2245
31-12-2246
31-12-2247
31-12-2248
31-12-2249
31-12-2250
31-12-2251
31-12-2252
31-12-2253
31-12-2254
31-12-2255
31-12-2256
31-12-2257
31-12-2258
31-12-2259
31-12-2260
31-12-2261
31-12-2262
31-12-2263
31-12-2264

१०४३ ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥
 १०४३ ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1

नेसटा सर्वथा यथार्थ होता है। वहाँ अघेर नहीं है; सर यदि देर है तो उस देरमें भी जीवोंका हित ही भरा हुआ होता है।

प्र० ४४—भगवान् जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, फिर क्या वर्तमान महासमर भी भगवान्का ही विधान है?

उ०—जब-जब पृथ्वीपर पापियोंकी वृद्धिके कारण भार हो जाता है, तब-तब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् कोई-न-कोई निमित्त बना देते हैं। अतः वर्तमान समयका महायुद्ध भी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्का ही विधान है।

प्र० ४५—भजन करनेके लिये भगवान्ने जब मनुष्य-देह बनायी तो फिर माया पीछे क्यों लगायी?

उ०—माया तो अनादिकालसे पीछे लगी हुई है, भगवान्ने पीछेसे नहीं लगायी।

प्र० ४६—संवत् २००० के अन्तर्गत विश्वमें क्या कोई भारी परिवर्तन होनेवाला है?

उ०—धन-जनका नाश और राज्यका परिवर्तन हो रहा है तथा और भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अच्छे परिवर्तन होनेकी या सत्ययुग आनेकी उम्मीद नहीं है।

प्र० ४७—भगवद्दर्शन प्रारम्भसे होता है या पुण्य-कर्मसे अथवा भगवदिच्छासे?

उ०—श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान्का भजन, ध्यान करनेसे एवं भगवान्की दयासे भगवान्का दर्शन हो सकता है।

प्र० ४८—ज्योतिःस्वरूप भगवान्का क्या स्वरूप है? क्या वे सबसे अगम्य एवं दुर्भेद्य आदि स्थानमें विराजते हैं?

उ०—भगवान्का ज्योतिःस्वरूप ज्ञानमय है, वे आकाशके समान सभी जगह विराजते हैं।

प्र० ४९—ज्योतिःस्वरूप भगवान्का चिन्तन किस प्रकार करना चाहिये?

उ०—ज्योतिःस्वरूप भगवान्का चिन्तन में अध्याय ८ के नवें और १३ वें श्लोकका विस्तृत अर्थ देखकर तदनुसार

प्र० ५०—श्रद्धा और विश्वास पुष्ट किस प्रकार बने रह सकते

उ०—भगवान्के गुण, प्रभाव,

धाम, महिमा, श्रद्धा और प्रेमके द्वारा बार-बार श्रवण या सच्चाईका श्रद्धा और विश्वासकी दृढ़ता हो सकती है

प्र० ५१—विश्वकी विचित्र कारीगरी छीलसे ही हुई है या प्राणियोंके कर्मफलसे?

उ०—विश्वकी नाना प्रकारकी रचनामें कर्मफल ही प्रधान है। ईश्वरकी छील तो

प्र० ५२—जगत्की सुन्दरता मनको मोहित फिर विरह देती है। यह स्वभावतः है या हमारे मिथ्या मोहसे?

उ०—इसमें मिथ्या मोह ही हेतु है।

प्र० ५३—किसी प्राणिविशेषसे आसक्तिपूर्वक प्रेम होना प्राचीन संस्कारसे है या इसमें मनका मोहरूप दोष एवं मनकी दुर्निग्रहता हेतु है?

उ०—इसमें अन्तःकरणके संस्कार, मनकी दुर्निग्रहता और मोह तीनों ही हेतु हैं।

प्र० ५४—कर्मबन्धन कैसे मिटे?

उ०—परमात्माके तत्त्वज्ञ यथार्थ ज्ञान एवं परमात्मा-

प्र० ३५—आजकल जैसे आश्चर्यप्रद आविष्कार क्या कभी पहले भी हुए थे ?

उ०—हिरण्यकशिपु तथा रावण आदि असुर और राक्षसोंके समयमें तो इससे भी बढ़कर थे । क्योंकि वे इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर लेते थे तथा अन्तर्धान होना और फिर प्रकट होना इत्यादि भी कर सकते थे ।

प्र० ३६—भगवान् ने जब तीन सुन्दर-सुन्दर युगों-का निर्माण किया तो फिर इस दानवराज कलिकी सृष्टि इस प्रकार क्यों की ? यदि इस कलिकालमें “हरेर्नामैव केवलम्” इससे कल्याण समझकर की तो फिर सभी लोग सदाचारी क्यों नहीं हैं ? इसपर इस समय होनेवाले पापोंसे यदि पृथ्वी भूकम्प करके जीवोंका संहार कर दे तो क्या कोई हिंसा है ?

उ०—पता नहीं । यह सब ईश्वरकी जीलामयी दिव्य इच्छा है ।

प्र० ३७—अप्सराएँ वेद्या हैं या अलग जाति है ?

उ०—वे वेद्याएँ नहीं हैं, अप्सरा ही हैं । इनमें यही फर्क है कि वेद्या तो स्वेच्छासे पापकर्म करके पतनका मार्ग बनाती है तथा अप्सराएँ ईश्वरके विधानसे स्वर्गमें रहनेवाले प्राणियोंको दिव्यभोग भुग्नानेके लिये बनायी गयी हैं ।

प्र० ३८—निन्देइ नगरीमें वेद्याएँ भी रहती थी । फिर उस समय राजा जनकने उन्हें निरुत्थग क्यों नहीं दिया, जिससे कि लोगोंका पतन होनेसे बच जाय ?

उ०—उस समयकी परिस्थितिमें हम जानकर नहीं हैं, अतः इसका उत्तर राजा जनक ही दे सकते हैं ।

प्र० ३९—स्तोत्रपाठ तथा स्वाध्याय मनमें करने चाहिये या कुछ उच्चारणसे ?

उ०—दोनों प्रकार कर सकते हैं किन्तु उच्चारण करके करना उत्तम है । क्योंकि मनमें करनेसे अशुद्धि रहनेकी सम्भावना है ?

प्र० ४०—श्रीगोपालसहस्रनाम, विष्णुसहस्रनाम, गीता, रामायण और श्रीमद्भागवत इत्यादि क्या दुर्ग-सप्तशतीकी तरह कीलित हैं ?

उ०—यह सब तन्त्रवादी और फलकी इच्छा रखकर कर्म करनेवालोंके लिये ही कीलित हैं । निष्कामभासे भगवदर्थ कर्म करनेवाले भक्तोंके लिये नहीं ।

प्र० ४१—जल्दी-से-जल्दी काम बन जाय इस भावनासे भगवान् श्रीकृष्णके लिये स्तोत्रपाठ, स्वाध्याय, श्रवण, जप, ध्यान, चिन्तन और विधिवत् पोद्दारोप-चारसे पूजा किस तरह करनी चाहिये ?

उ०—पत्रद्वारा इसे विस्तारसे समझाना कठिन है, कभी प्रात्यक्ष मिलना हो तो पूछ सकते हैं ।

प्र० ४२—आराधनकर्म नित्य नियमपूर्वक आनन्दसे निभ सके इसके लिये मुझे कौन-से शुभ दिनमें आराधना प्रारम्भ करनी चाहिये ?

उ०—जिस दिन दिङ्मने श्रद्धा, प्रेम और उपासना हो, उसी दिन आरम्भ कर देनी चाहिये क्योंकि इसके लिये बड़ी शुभ मुहूर्त है ।

प्र० ४३—मन्त्रान्त्रके परमेश्वर के साक्षात् अंगों के, इसका क्या करण है ?

उ०—आने-जाने-करके करने करने करने करने से उचित नहीं है क्योंकि मन्त्रान्त्रके परमेश्वर के

फैसला सर्वथा यथार्थ होता है। वहाँ अंधेर नहीं है; पर यदि देर है तो उस देरमें भी जीवोंका हित ही भरा हुआ होता है।

प्र० ४४—भगवान् जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, फिर क्या वर्तमान महासमर भी भगवान्का ही विधान है?

उ०—जब-जब पृथ्वीपर पापियोंकी वृद्धिके कारण भार हो जाता है, तब-तब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् कोई-न-कोई निमित्त बना देते हैं। अतः वर्तमान समयका महायुद्ध भी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्का ही विधान है।

प्र० ४५—भजन करनेके लिये भगवान्ने जब मनुष्य-देह बनायी तो फिर माया पीछे क्यों लगी ?

उ०—माया तो अनादिकालसे पीछे लगी हुई है, भगवान्ने पीछेसे नहीं लगी।

प्र० ४६—संवत् २००० के अन्तर्गत विषमों क्या कोई भारी परिवर्तन होनेवाला है ?

उ०—धन-जनका नाश और शम्भु परितर्क हो रहा है तथा और भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी अच्छे परिवर्तन होनेकी या समययुग आनेकी उम्मीद नहीं है।

प्र० ४७—भगवद्दर्शन प्राप्तसे होता है या पुण्य-कर्मसे अपरा भगवदिच्छासे ?

उ०—धृष्टा और प्रमदुरक भगवान्का भजन, धन बननेसे एव भगवान्को दयासे भगवान्का दर्शन हो सकता है।

प्र० ४८—श्रीगुरुदेव भगवान्का क्या स्वरूप है ? क्या वे सबसे अप्रुथ्व एवं दुर्लभ अति स्तब्ध विराजते हैं ?

उ०—भगवान्का ज्योतिःस्वरूप ज्ञानमय आकाशके समान सभी जगह विराजते हैं।

प्र० ४९—ज्योतिःस्वरूप भ प्रकार करना चाहिये ?

उ०—ज्योतिःस्वरूप में अध्याय ८ के नवें और १३ वें श्लोकका विस्तृत अर्थ देखकर तदनुसार

प्र० ५०—धृष्टा और विश्वास अडिग, पुष्ट किस प्रकार बने रह सकते हैं ?

उ०—भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, धाम, महिमा, धृष्टा और प्रेमके विषयका महापुरुष, द्वारा बारंबार श्रवण या सन्ध्यासंकाश साध्याप करनेसे धृष्टा और विश्वासकी दृढ़ता हो सकती है।

प्र० ५१—विचरी विचित्र कार्यगरी भगवान्की कृपासे ही हुई है या प्राणिमोक्षक कर्मकृतसे ?

उ०—विचरी माना प्रकरकी रचनामें प्राणिमोक्षक कर्मकृत ही प्रधान है। विचरी कृपा तो निमित्तमात्र है।

प्र० ५२—जगत्की सुन्दरता मन की मंदिन करके मि मिष्ट देती है। यह सत्य है या हमारे निष्ठा में है ?

उ०—हमने निष्ठा में ही देती है।

प्र० ५३—किसी प्रसिद्धिमाने भगवान्की प्रेम होता प्रसिद्ध भगवान्ने दे या हमने मन की मंदिन करके देती है ?

उ०—हमने प्रेम करने के भगवान्, मन की मंदिन करके और देती है।

प्र० ५४—हमने देती है ?

उ०—हमने देती है।

प्र० ३५—आजकल-जैसे आश्चर्यप्रद आविष्कार क्या कभी पहले भी हुए थे ?

उ०—हिरण्यकशिपु तथा रावण आदि असुर और राक्षसोंके समयमें तो इससे भी बढ़कर थे । क्योंकि वे इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर लेते थे तथा अन्तर्धान होना और फिर प्रकट होना इत्यादि भी कर सकते थे ।

प्र० ३६—भगवान् ने जब तीन सुन्दर-सुन्दर युगों-का निर्माण किया तो फिर इस दानवराज कलिकी सृष्टि इस प्रकार क्यों की ? यदि इस कलिकालमें “हरेर्नामैव केवलम्” इससे कल्याण समझकर की तो फिर सभी लोग सदाचारी क्यों नहीं हैं ? इसपर इस समय होनेवाले पापोंसे यदि पृथ्वी भूकम्प करके जीवोंका संहार कर दे तो क्या कोई हिंसा है ?

उ०—पता नहीं । यह सब ईश्वरकी लीलामयी दिव्य इच्छा है ।

प्र० ३७—अप्सराएँ वेश्या हैं या अलग जाति है ?

उ०—वे वेश्याएँ नहीं हैं, अप्सरा ही हैं । इनमें यही फर्क है कि वेश्या तो स्वेच्छासे पापकर्म करके पतनका मार्ग बनाती है तथा अप्सराएँ ईश्वरके विधानसे स्वर्गमें रहनेवाले प्राणियोंको दिव्यभोग भुगतानेके लिये बनायी गयी हैं ।

प्र० ३८—निन्देह नगरमें वेश्याएँ भी रहती थी ।

फिर उस समय राजा जनकने उन्हें निकलवा क्यों नहीं दिया, जिससे कि लोगोंका पतन होनेसे बच जाय ?

उ०—उस समयकी परिस्थितिसे हम जानकर नहीं हैं, अतः इसका उत्तर राजा जनक ही दे सकते हैं ।

प्र० ३९—स्तोत्रपाठ तथा स्वाध्याय मनमें करना चाहिये या कुछ उच्चारणसे ?

उ०—दोनों प्रकार कर सकते हैं किन्तु उच्चारण करके करना उत्तम है । क्योंकि मनमें करनेसे अशुद्धि रहनेकी सम्भावना है ?

प्र० ४०—श्रीगोपालसहस्रनाम, विष्णुसहस्रनाम, गीता, रामायण और श्रीमद्भागवत इत्यादि क्या दुर्ग-सप्तशतीकी तरह कीलित हैं ?

उ०—यह सब तन्त्रवादी और फलकी इच्छा रखकर कर्म करनेवालोंके लिये ही कीलित हैं । निष्कामभावसे भगवदर्थ कर्म करनेवाले भक्तोंके लिये नहीं ।

प्र० ४१—जल्दी-से-जल्दी काम बन जाय इस भावनासे भगवान् श्रीकृष्णके लिये स्तोत्रपाठ, स्वाध्याय, श्रवण, जप, ध्यान, चिन्तन और विधिवद् पोडरोप-चारसे पूजा किस तरह करनी चाहिये ?

उ०—पत्रद्वारा इसे विस्तारसे समझाना कठिन है, कभी प्रत्यक्ष मिळना हो तो पूछ सकते हैं ।

प्र० ४२—आराधनक्रम नित्य नियमपूर्वक आनन्दसे निभ सके इसके लिये मुझे कौन-से शुभ दिनमें आरम्भ प्रारम्भ करनी चाहिये ?

उ०—जिस दिन दिलमें श्रद्धा, प्रेम और उत्साह हो, उसी दिन आरम्भ कर देनी चाहिये क्योंकि हमने इसे यही शुभ मुहूर्त है ।

प्र० ४३—भगवान् के घरमें देर दे गान्धर्व अथवा दे, इसका क्या कारण है ?

उ०—जानने वालोंके लिये देर दे गान्धर्व अथवा दे, इसका कारण नहीं है क्योंकि भगवान् के घरमें देर दे गान्धर्व अथवा दे, इसका कारण नहीं है ।

नेस्तथा सर्वथा यथार्थ होता है । वहाँ अपेक्ष नहीं है; पर यदि देर है तो उस देरमें भी जीवोंका हित ही भरा हुआ होता है ।

प्र० ४४-भगवान् जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, फिर क्या वर्तमान महासमर भी भगवान्का ही विधान है ?

उ०-जब-जब पृथ्वीपर पापियोंकी वृद्धिके कारण भार हो जाता है, तब-तब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान् कोई-न-कोई निमित्त बना देते हैं । अतः वर्तमान समयका महायुद्ध भी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भगवान्का ही विधान है ।

प्र० ४५-भजन करनेके लिये भगवान्ने जब मनुष्य-देह बनायी तो फिर माया पीछे क्यों लगायी ?

उ०-माया तो अनादिकावसे पीछे लगी हुई है, भगवान्ने पीछेसे नहीं लगायी ।

प्र० ४६-संवत् २००० के अन्तर्गत विश्वमें क्या कोई भारी परिवर्तन होनेका है ?

उ०-धन-जनका नाश और राज्यका परिवर्तन हो रहा है तथा और भी हो सकता है । इसके अतिरिक्त किसी अच्छे परिवर्तन होनेकी या समययुग आनेकी उम्मीद नहीं है ।

प्र० ४७-भगवद्दर्शन प्रारम्भसे होता है या पुण्य-कर्मसे अपवा भगवद्विच्छासे ?

उ०-श्रद्धा और प्रेमपूर्वक भगवान्का भजन, ध्यान करनेसे एवं भगवान्की दयासे भगवान्का दर्शन हो सकता है ।

प्र० ४८-ज्योतिःस्वरूप भगवान्का क्या स्वरूप है ! क्या वे सबसे अगम्य एवं दुर्भेद्य आदि स्थानमें विराजते हैं ?

उ०-भगवान्का ज्योतिःस्वरूप ज्ञानमय है, आकाशके समान सभी जगह विराजते हैं ।

प्र० ४९-ज्योतिःस्वरूप भगवान्का प्रकार करना चाहिये ?

उ०-ज्योतिःस्वरूप भगवान्का मैं अध्याय ८ के नवें और १३ वें अध्याय श्लोकका विलुप्त अर्थ देखकर तदनुसार करना

प्र० ५०-श्रद्धा और विश्वास अडिग, अवल पुष्ट किस प्रकार बने रह सकते हैं ?

उ०-भगवान्के गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, छीला, धाम, महिमा, श्रद्धा और प्रेमके विषयका महापुरुषों-द्वारा बारंबार श्रवण या सञ्छासकों स्नाय्याय करनेसे श्रद्धा और विश्वासकी दृढ़ता हो सकती है ।

प्र० ५१-विश्वकी विचित्र कारीगरी भगवान्की छीछासे ही हुई है या प्राणियोंके कर्मफलसे ?

उ०-विश्वकी नाना प्रकारकी रचनामें प्राणियोंका कर्मफल ही प्रधान है । ईश्वरकी छीछा तो निमित्तमात्र है ।

प्र० ५२-जगत्की सुन्दरता मनको मोहित करके फिर विरह देती है । यह स्वभावतः है या हमारे मिथ्या मोहसे ?

उ०-इसमें मिथ्या मोह ही हेतु है ।

प्र० ५३-किसी प्राणिविशेषसे आसक्तिपूर्वक प्रेम होना प्राचीन संस्कारसे है या इसमें मनका मोहरूप दोष एवं मनकी दुर्निग्रहता हेतु है ?

उ०-इसमें अन्तःकरणके संस्कार, मनकी दुर्निग्रहता और मोह तीनों ही हेतु हैं ।

प्र० ५४-वर्मबन्धन कैसे मिटे ?

उ०-परमात्मके तत्त्वज्ञान यथार्थ ज्ञान एवं परमात्म-

प्र० ३५—आजकल जैसे आश्चर्यप्रद आविष्कार क्या कभी पहले भी हुए थे ?

उ०-हिरण्यकशिपु तथा रावण आदि असुर और राक्षसोंके समयमें तो इससे भी बढ़कर थे। क्योंकि वे इच्छानुसार अनेक रूप धारण कर लेते थे तथा अन्तर्धान होना और फिर प्रकट होना इत्यादि भी कर सकते थे।

प्र० ३६—भगवान्ने जब तीन सुन्दर-सुन्दर युगों-का निर्माण किया तो फिर इस दागवराज कलिकी सृष्टि इस प्रकार क्यों की ? यदि इस कलिकात्मै “हरेर्नामैव कैवल्यम्” इससे कल्याण समझकर की तो फिर सभी लोग सदाचारी क्यों नहीं हैं ? इसपर इस समय होनेवाले पापोंसे यदि पृथ्वी भूकम्प करके जीवोंका संहार कर दे तो क्या कोई हिंसा है ?

उ०-पता नहीं । यह सब ईश्वरकी लीजामयी दिव्य इच्छा है ।

प्र० ३७—अप्सरारें वेद्या हैं या अलग जाति है ।

उ०—वे वेदपार्षे नहीं हैं, अप्सरा ही हैं। इनमें यही फर्क है कि वेदप्रा तो स्वेच्छासे पापकर्म करके पतनका मार्ग बनाती है तथा अप्सराएँ ईश्वरके विधानसे स्वर्गमें रहनेवाले प्राणियोंको दिव्यभोग भुग्तानेके लिये बनायी गयी हैं।

प्र० ३८-विदेह नगरमें बेदयाएँ भी रहती थी।
किर उस समय राजा जनकने उन्हें निकलवा क्यों नहीं
दिया, जिससे कि लोगोका पतन होनेसे बच जाय !

उ०-उस सनपरी पोटिलेसे हम जानकार नहीं हैं, अतः इसका उत्तर राजा जनक ही दे सकते हैं।

प्र० ३९—स्तोत्रपाठ तथा स्वाध्याय मनमें करना चाहिये या कुछ उच्चारणसे ?

उ०—दोनों प्रकार कर सकते हैं किन्तु उच्चारण करके करना उत्तम है। क्योंकि मनमें करनेसे अशुद्धि रहनेकी सम्भावना है।

प्र० ४०—श्रीगोपालसहस्रनाम, त्रिपुसहस्रनाम, गीता, रामायण और श्रीमद्भागवत इत्यादि क्या दुर्ग-सप्तशतीकी तरह कीलित हैं।

उ०—यह सब तन्त्रवादी और फलकी इच्छा रखकर कर्म करनेवालोंके लिये ही कीलित हैं। निष्कामभावे भगवदर्थ कर्म करनेवाले भक्तोंके लिये नहीं।

प्र० ४१—जल्दी-से-जल्दी काम बन जाय इस
भावनासे भगवान् श्रीकृष्णके लिये स्तोत्रपाठ, साम्पाय,
श्रवण, जप, ध्यान, चिन्तन और विधिवत् पोद्गोप-
चारसे पूजा किस तरह करनी चाहिये ?

उ०—पत्रद्वारा इसे विज्ञारसे समझाना कठिन है;
कभी प्रत्यक्ष मिलना हो तो पूछ सकते हैं ।

प्र० ४२-आराधनक्रम नित्य नियमपूर्वक आनन्दसे निभ सके इसके लिये मुझे कौन-से शुभ दिनमें आरम्भ प्रारम्भ करनी चाहिये ?

३०—बिस दिन दिव्यें प्रसा, प्रेम और आसाइ हो,
उसी दिन आरम्भ कर देनी चाहिये स्मृति (मन) दिने
वही शुभ मुहूर्त है।

प्र० ४३—भगवान् के पास से वे सफाई के अपेक्ष
दे, इसका क्या कारण है ?

उ०-आने कागद के बारे में देखें पृष्ठ ४४४
कहा तो उचित नहीं है कि वह कागद पृष्ठ ४४४

कहा तो उफ़ा रही है मरने का आहूत

हवन-यज्ञ और राजयक्ष्मा

(२)

(लेखक—डाक्टर श्रीकुन्दनलालजी एम्० डी०, बी० एम्० एल्०, एम्० आर० ए० एम्०)

इस विषयपर मेरा एक लेख 'कल्याण' के किसी अङ्कमें शिंत हो चुका है। मुझे हर्ष है कि उससे अनेकों लोगों ने लाभ उठाया और कई सज्जनों ने हवन-यज्ञ का प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार कल्याण के उद्योगों से उनके कल्याण करनेवाले यज्ञका प्रचार बढ़ा। साथ कुछ सज्जनों ने कई शङ्काएँ भी की हैं और कुछ अनुभावों ने ऐसी इच्छा प्रकट की है कि लोकहित के शरसे यज्ञ-चिकित्साविधि भी 'कल्याण' में प्रकाशित की चाहिये ताकि जनसाधारण उससे लाभ उठा सकें। मैं महानुभावों के पत्रों से प्रभावित होकर समयका माय होनेपर भी उसी विषयपर आज पुनः लिखा जा रहा है। पहले शङ्काओंका उत्तर देकर फिर चिकित्सा-विषय प्रकाश डाल जायगा।

१—एक शास्त्रीजीने प्रश्न किया है कि वेदमें तपेदिक-लिये यज्ञ-चिकित्साका विधान कहाँ है ?

उत्तर—वेदभगवान्का प्रमाण पहले लेखमें दिया जा चुका है और भी देखिये—

यः क्रीकसाः प्रशृणाति तलीचमवतिष्ठति ।
निपस्तं सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुदि धितः ॥
पक्षी जायान्य पतति स वा यिदाति पूरुषम् ।
तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥
पिप्र पै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे ।
कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृष्णो हविर्गृह ॥
(अथर्व० ४३० उ० ४० ७६ मं० १-५)

‘जो रोग पसलियोंको तोड़ डालता है और समीपके फेफड़ोंमें जा बैठता है और जो कोई रोग गर्दनके नीचे कन्धों और पीठके बीचमें भी जम जाता है। उस क्षी-

द्वारा प्राप्त होनेवाले राजयक्ष्माके रोगको शरीरसे प्राणके बलसे निकाल दो।’

‘क्षियोंके प्रति भोगसे प्राप्त होनेवाला श्वय, शोष रोग पक्षीके समान एक शरीरसे दूसरे कर जाता है। वही भोगके ... परुषके योड़ी मात्रामें ही ... कर जिसने चिरकालसे ... जड़ पकड़ ली हो—ऐसे ...

‘हे क्षयरोग ! तेरे उत्पन्न होनेके ... जानते हैं कि तू हे क्षय ! जहाँसे उत्पन्न वहाँ किस प्रकार हानि कर सकता है। : हम विद्वान् लोग रोगनाशक हवि अग्निहोत्र करते हैं !’

कोई इस भयमें न पड़ जाय कि करते हुए केवल यज्ञ तो करें और ... न रखें अथवा खानेको पौष्टिक भोजन औपध न दें। अतः इससे अगले ही मन्त्रमें इस ... इस प्रकार उपदेश किया गया है—

धूपत् पिप कलशे सोममिन्द्र
धूपहा शूर समरे वसूताम् ।
माध्यन्दिने सवनं भा धूपस्य
रयिष्ठानो रयिमस्मासु धेहि ॥
(मं० १)

‘हे बलवान् जीव ! तू अपने देहके कलश अर्थात् ग्रीवासे लेकर नाभितकके भागमें बाध ... विनाश करनेवाले बलसे युक्त होकर देहमें ... प्राणोंके संग्राममें जीवन्तके मिश्रित रोगके ... स्वच्छ वायुरूप अमृतमय पान कर। और हे रोगनाश

की प्राप्ति होनेसे कर्मका बन्धन मिट सकता है। १३ और १४ वें श्लोकोंके अर्थमें देखना चाहिये।

प्र० ५५—क्रोध और विषाद त्यागनेके क्या उपाय हैं ?

प्र० ५९—क्या सूरसागरमें ऐसा कहींपर पर क्रोध

उ०—निष्काम प्रेमभावसे भगवान्‌के नामका जप, उनके स्वरूपका ध्यान, संसंग तथा दुखियोंकी सेवा करनेसे क्रोध और विषादका अत्यन्तभाव हो सकता है।

है कि संवत् २००० के पश्चात् ८० वर्षके निम्न सत्ययुगकी झलक होगी तथा रावणका पुत्र मेनार विध्वनमें एकछत्र राज्य करेगा !

प्र० ५६—जीवनमें अनर्थ, बड़ी-बड़ी गलतियों एवं किसीका अहित न हो, इस भावसे भगवान्‌से प्रार्थना करनेपर क्या भगवान्‌ प्रारब्धका नाश कर सकते हैं ?

उ०—नहीं।

प्र० ६०—भौतिक विज्ञान और ईश्वरेच्छा—इन्हें क्या सम्बन्ध है ?

उ०—निश्चय कर सकते हैं।

उ०—कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्र० ५७—भगवान्‌की कृपाका अनुभव कैसे हो ?

प्र० ६१—मुझे बायें कानसे तो घंटानाद—जैसा शब्द सुनायी देता है किन्तु दाहिने कानसे अन्धारा करनेपर भी सुनायी नहीं देता सो क्या कारण है ?

उ०—जो कुछ बिना ईच्छा आकर प्राप्त हो जाय उसमें ईश्वरका दयापूर्ण विधान समझकर प्रसन्न रहनेसे और सत्पुरुषोंका संग करनेसे भगवान्‌की कृपाका अनुभव हो सकता है।

उ०—मादम नहीं।

प्र० ५८—हिंसा तो सभी प्राणियोंसे होती है। क्या ईश्वर इससे अलग हैं ?

प्र० ६२—शुकदेवजीकी तरह जो योगी इस प्रपञ्च-से अलग होकर विचरण करते हैं, वे लोमशजी जपश काकमुशुण्डिजीकी तरह एक जगह रहकर भजन क्यों नहीं कर सकते ?

उ०—आरम्भमात्र ही दोषयुक्त होनेके कारण किसी-न-किसी रूपमें हिंसा सभी प्राणियोंसे हो ही जाती है किन्तु ईश्वर हिंसासे अत्यन्त दूर हैं तथा ईश्वर-के कर्म दिव्य और अलौकिक होनेके कारण वे कर्म कर्म ही नहीं हैं, इसलिये उनके कर्ममें प्रतीत होनेवाली हिंसा, हिंसा ही नहीं है क्योंकि उनका किसी भी कर्ममें आसक्ति और कर्तापनका अभिमान नहीं है। इसका विस्तृत विवरण 'गीता-तत्त्वाङ्क'के अध्याय ४ के

उ०—यह प्रश्न युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि शुकदेवजी भी एक जगह रहकर भजन किया करते हैं।

प्र० ६३—मैं यह चाहता हूँ कि जैसे जल बिना मछलीकी दशा होती है वैसे भगवान्‌के वियोगमें मेरी दशा हो जाय, सो कैसे हो ?

उ०—परम प्रेम और अनन्य श्रद्धा होनेसे इस प्रकारकी दशा हो सकती है।

मनुष्य पशु कैसे बन गया ?

“अन्तरङ्ग सभाकी तीन बैठकें”

[कहानी]

(लेखक—मदनमोहन गुगलानी थाकी)

पहली बैठक

उस घने जंगलमें, जहाँ जानेके विचारमात्रसे मनुष्यका हृदय कौप उठे, यह सभा हो रही थी ।

सभापति भी था, मन्त्री भी और सभासद् भी । सभापति धनराज ‘सिंह’ एक ऊँची शिष्टापर विराज रहे थे । बाकी सब-के-सब नीचे ही थे—कँटीली जमीनपर । सभापति कह रहे थे—

“..... मैं नहीं समझ सकता इसका कारण क्या है ! मनुष्य—एक नन्हा-सा दुर्बल प्राणी—अपनेसे कई गुना अधिक बलशालियोंपर, हम पशुओंपर, शासन करे, हुकुम चलाये, और जब जी चाहे हमें मार गिराये, यह शर्मकी बात है । मुझे दया आती है उन घोड़ोंपर, जो मनुष्यको पीठपर बिठाये लिये फिरते हैं, उन बैलोंपर जो मनुष्यके लिये सैकड़ों मन बोझ खींचा करते हैं और उन हाथियोंपर जो मनुष्यकी एक छोहेके छकुटियाके बरसे बिछी बने रहते हैं । क्या है मनुष्यको हक कि वह गाय, भैंस और बकरियोंके बच्चोंके मुँहसे छीनकर, उनका दूध दूहा करे ! क्या मनुष्यमें शक्ति इन सबसे अधिक है ! यदि नहीं, तो हम उससे दबें क्यों ! आज परस्पर वैरभाव छोड़कर आप सब यहाँ एकत्रित हैं । क्या कोई ऐसा उपाय नहीं सोचा जा सकता जिससे मनुष्यके हाथों छुटकारा पाया जा सके, और हम फिरसे स्वतन्त्रतापूर्वक जंगलों व पहाड़ोंमें घूम सकें !”

यह चुप हो गये ।

मन्त्री ‘शृगाल’ देव विनीत भावसे बोले—

“महाराज, आपके प्रतापसे सब कुछ सम्भव है । पर, क्षमा करें, मनुष्यको नीचा दिखा सकना आसान काम नहीं । यह मनुष्यका बल नहीं जो घोड़ों, बैलों व हाथियोंतकको दबाये हुए है, एवं बनराजपर वार करनेमें भी नहीं दिखता । यह तो है मनुष्यकी बुद्धि । इसी बुद्धिके सहारे वह सीना अकड़ा कर चंचल करता

है । जबतक मनुष्यमें बुद्धि है, वह काबूमें नहीं सकता । मनुष्यको नीचा दिखानेके लिये पहले उसका बुद्धिका नाश आवश्यक है ।”

“हमें तुम्हारी बात पसंद है”, ... ठीक ही कहा । हमें आज ऐसे उपाय जिनसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हम सफल हों तो ... बारेमें कोई राय दे ।

सब चुप रहे । दोन्ना

नहीं । अन्तमें सिझकते हुए

“हजूर”, वह बोले,

बुद्धि आसानीसे नष्ट की जा सकती है । पर्याप्त पशुता भर दी जाय, तो उस नष्ट होती जायगी । इसके लिये हमें हमें स्वयं मनुष्यके आहारका नष्ट करना होगा । तभी सफलता सम्भव पशु खा चुकनेवाले मनुष्यमें उन सब सभ्यता क्पोंकर न होगा ! मनुष्य एक जायगा और पशुताके ऐसे भयङ्कर कार्य करेगा, ... कर पशु भी दंग हुए बिना न रह सकेंगे । और.....”

“ठीक है, ठीक है”, सभापति बीचमें ही बोल पड़े, “तुम्हारी ही बात ठीक है । मनुष्य पशु आहार करता है, पर थोड़ा । अब यदि पशु उसका रुचि इस ओर बढ़ा दें, उसका जीवन केवल पशु-मांस पर ही निर्भर बना दें, तो मनुष्य धीरे-धीरे छोड़ पशुताकी ओर बढ़ता जायगा । इसके किं जाओ, जैसे भी हो, मनुष्यको तरह-तरहके प्रलोभन दो । अपनी जातिके लिये जानकी परवा मत करो भैंरों, हरिण, घोड़ों, गैरों, बेल सभी छोड़ते तैयार बनो तब तक, मनुष्यका आहार बननेका प्रयत्न करो । अपनी पशुता पर्यन्तकर्ममें उसमें भर दो । भगवान् ५-

कि फलसे भूरी न केवल नष्ट नश करने का शक्ति है, किन्तु यह उन लोगों को भी बचाता है जिनके निर्वृत्त होनेसे नष्ट शीघ्र-शीघ्र उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार जिन रोगियोंको मोतीभ्रम, उर विगड़-कर तपेदिक हुआ हो उनको क्रिशमिश और मुनक्काफो विशेषरूपसे जलना चाहिये क्योंकि यह बात भी वैज्ञानिक ढंगपर परीक्षणके पश्चात् मान ली गयी है कि इन वस्तुओंके धूँसे टायफायडके कीटाणु केवल आध घंटेमें समाप्त हो जाते हैं।

अब प्रश्न तपेदिक-नाशक दहन-सामग्रीका रहता है। इस विषयमें निवेदन है कि रोगी दो प्रकारके होते हैं—एक वे जिनका रोग अभी प्रथम श्रेणीका है और जो चले-फिरते, खाते-पीते और अपना काम भी करते हैं। दूसरे वे जिनका रोग दूसरी अथवा तीसरी श्रेणीपर पहुँच चुका है। अर्थात् रोग बहुत बढ़ चुका है। ऐसी कठिन स्थितिपर पहुँचे हुए रोगियोंके लिये तो उनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके अनुसार भिन्न-भिन्न सामग्री होगी। परन्तु प्रथम श्रेणीके सज्जनोंके लिये दहन-सामग्री का एक नुस्खा नीचे दिया जाता है जिससे न केवल उनके रोगको छाम होगा किन्तु उनके पास रहनेवाले अन्य व्यक्ति भी सुरक्षित रहेंगे और उनके इस सबसे वायुमण्डलमेंसे भी तपेदिकका विष दूर हो जायगा।

दहन-सामग्री

समभाग मण्डूकपर्णी, ब्रादी, इन्द्रायणकी जड़, शतावरी, असगन्ध, विधाण, शाळपर्णी, मकोय, अइसा, गुलाबके फूल, तगर, राजा, वंशजोचन, जायफल, क्षीर-काकोली, जयमांसी, पण्डी, गोखरू, मिर्चा, बादाम, मुनक्का, लैंग, इन्हें बड़ी गुट्टीसहित, धाँस, जीरंती, पुनर्नरा, ननेन्द्र वामड़ी, चीड़का गुठल स्वयंका। चार भाग गिट्टेय, गुग्गुलु। चीड़ई भाग के राइद, देसी कूर। दस भाग शकर (छाड़) देसी

सामग्रीमें धी इतना मिटाना चाहिये कि ठहर कर हो जाय जिससे ठूँसे बन सकें। इनमें धाक अथवा बासकी सब मूली हो मिले बिन्दु न हो।

अन्य उपचार

भोजनमें गी तथा बकरीका घाघेण दूध उत्तम है। यह जितना भी अधिक पच सके उसी शीघ्र आरोग्यता प्राप्त होगी। कुछ लोग—विशेष यूनानी चिकित्सक दूधको कफ बढ़ानेवाला माना मांस-रसपर जोर देते हैं, डाक्टर लोग दूधको अंडेपर जोर देते हैं। पर हमारी सम्मतिमें यह सर्वथा भ्रममूलक और निराधार बातें हैं। तपेदिक रोगीके लिये दूधसे बढ़कर दूसरा कोई भोजन नहीं है। हमारे सब रोगी मांस और अंडे न कर ही पूर्व स्वस्थ हो गये हैं। बल्कि मांस, अंडा खानेवाले अनेक रोगी इस पापको लिये हुए संसारसे हटा होते हुन देखे हैं। दूधके अतिरिक्त मक्खन, दिनेस ताड़ दही या मट्ठा, मलाई, मूँगकी दाल, गुग्गुली, मूली कनी, दलिया, पुराने चावल, साठीके चावल, गोहूँकी रोटी, आटेकी गरम पूरी, पराठा, चीले, सूजीका हलवा, लैंग, शूरई, मूली, परवल, पपीता, भसीबा, पालक, खुब टमाटर, गाजर, आँवला इत्यादिका सेवन करना चाहिये।

प्रातः उठना, ईश्वर-भजन करना, प्राणायाम करना शुद्ध वायुमें धूमना, वस्तीकर्म, सूर्य-नमस्कार, जल प्रसन्नचित्त रहना, आमोद-प्रमोद करना, धनिक मन्योका स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य हितकर है। जिस प्रकार भोजनमें दूधका महत्त्व है उसी प्रकार अन्य उपचारमें ब्रह्मचर्यका महत्त्व है।

अपथ्य

परिधम, उपवास, चिन्ता, ईर्ष्या, ईर्ष्या भोजन, अशुद्ध वायुमें रहना, कपड़े अथवा बंद कमरेमें सोना इत्यादि अपथ्य है।

मनुष्य पशु कैसे बन

“अन्तरङ्ग सभाकी तीन
[कहानी]

लेखक

पहली

उस घने जंगलमें,
मनुष्यका हृदय कौंप उठे,
सभापति की आवाज, नन्ही भी
सभापति वनराज की आवाज एक ठीकी
थे। बाकी सब के साथ की थी।
सभापति कह रहे थे—

“.....में नहीं समझ

है ! मनुष्य—एक नन्हा-सा
कई गुना अधिक बलशालियोंपर, हम
करे, हुकुम चलाये, और जब जी चाहे हमें
यह शरमकी बात है। मुझे दया
जो मनुष्यको पीठपर बिठाये लिये
जो मनुष्यके लिये सैकड़ों मन बोझ
और उन हाथियोंपर जो मनुष्यकी एक लोहेके
बरसे बिल्ली बने रहते हैं। क्या है मनुष्यको
बह गाय, भैंस और बकरियोंके बंधोंके मुँहसे
उनका दूध दूहा करे ! क्या मनुष्यमें शक्ति इन
अधिक है ! यदि नहीं, तो हम उससे दबें क्यों ! आज
परस्पर बैरभाव छोड़कर आप सब यहाँ एकत्रित हैं।
क्या कोई ऐसा उपाय नहीं सोचा जा सकता जिससे
मनुष्यके हाथों छुटकारा पाया जा सके, और हम फिरसे
स्वतन्त्रतापूर्वक जंगलों व पहाड़ोंमें घूम सकें ?”

यह चुप हो गये।

मन्त्री “शृगाल” देव विनीत भावसे बोले—

“महाराज, आपके प्रतापसे सब कुछ सम्भव है। पर,
क्षमा करें, मनुष्यको नीचा दिखा सकना आसान काम
नहीं। यह मनुष्यका बल नहीं जो घोड़ों, बैलों व
हाथियोंतकको दबाये हुए है, एवं वनराजपर बार
करनेमें भी नहीं हिचकता। यह तो है मनुष्यकी बुद्धि।
इसी बुद्धिके सहारे वह सीना बकाशा कर चमक करता

कर पशु भी दंग

“ठीक है, ठीक है”,

पड़े, “तुम्हारी ही बात ठीक

आहार करता है, पर थोड़ा। अब यदि

रुचि इस ओर बढ़ा दें, उसका जीवन केवल पशु-मांस
पर ही निर्भर बना दें, तो मनुष्य धीरे-धीरे मनुष्यन
छोड़ पशुनाकी ओर बढ़ता जायगा। इसके छिं
जाओ, जैसे भी हो, मनुष्यको तरह-तरहके प्रलोभ
दो। अपनी जातिके लिये जानकी परमा मत करो
में, हरिण, घोड़े, गैंडे, बैल सभी छोटेसे लेकर बड़े
तक, मनुष्यका आहार बननेका प्रयत्न करो। अपनी
अपनी पशुना पर्याप्त रूपमें उसमें भर दो। भगवान् पशु

की प्राप्ति होनेसे कर्मका बन्धन मिट सकता है।

प्र० ५५—क्रोध और विषाद त्यागनेके नया उपाय है !

उ०—निष्काम प्रेमभावसे भगवान्‌के नामका जप, उनके स्वरूपका ध्यान, सहसंग तथा दुःखियोंकी सेवा करनेसे क्रोध और विषादका अत्यन्तभाव हो सकता है।

प्र० ५६—जीवनमें अनर्थ, बड़ी-बड़ी गलतियों एवं किसीका अहित न हो, इस भावसे भगवान्‌से प्रार्थना करनेपर क्या भगवान्‌ प्रार्थनका नाश कर सकते हैं ?

उ०—निश्चय कर सकते हैं।

प्र० ५७—भगवान्‌की कृपाका अनुभव कैसे हो ?

उ०—जो कुछ बिना इच्छा आकर प्राप्त हो जाय उसमें ईश्वरका दयापूर्ण विधान समझकर प्रसन्न रहनेसे और सत्पुरुषोंका संग करनेसे भगवान्‌की कृपाका अनुभव हो सकता है।

प्र० ५८—हिंसा तो सभी प्राणियोंसे होती है। क्या ईश्वर इससे अलग हैं ?

उ०—आरम्भमात्र ही दोषयुक्त होनेके कारण किसी-न-किसी रूपमें हिंसा सभी प्राणियोंसे हो ही जाती है किन्तु ईश्वर हिंसासे अत्यन्त दूर हैं तथा ईश्वरके कर्म दिव्य और अलौकिक होनेके कारण वे कर्म ही नहीं हैं, इसलिये उनके कर्मोंमें प्रतीत हिंसा, हिंसा ही नहीं है क्योंकि उनका कर्ममें आसक्ति और कर्तापनका अभाव इसका विस्तृत विवरण गीता-तत्त्वाङ्कके

१३ और १४ वें श्लोकोंके अर्थों देखा जाये।
प्र० ५९—क्या सूरसागरमें ऐसा बहोत है कि संवत् २००० के पश्चात् ८० वर्षों में सत्ययुगानी झलक होगी तथा संकल्प पुनः नष्ट विध्वंसे एकछत्र राज्य करेगा ?

उ०—नहीं।

प्र० ६०—भौतिक विज्ञान और ईश्वरज्ञान—क्या सम्बन्ध है ?

उ०—कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्र० ६१—मुझे बायें कानसे तो ईश्वरके शब्द सुनायी देता है किन्तु दाहिने कानसे अलग करनेपर भी सुनायी नहीं देता सो क्या कारण है ?

उ०—मादम नहीं।

प्र० ६२—शुकदेवजीकी तरह जो योगी सदात्मनः से अलग होकर विचरण करते हैं, वे लोगकी क्या विशेषता है ?

हिना जाय तो अच्छा है। क्योंकि इसके उत्तरही बिम्बेरी शान्तमें मग्न रह ही है। हम इस विषय पर बिना हिमी मग्नकारी मन्त्रायनाके ३५५ रत्ने परीक्षण कर रहे हैं और १२ रत्ने इन विषय पर सनाचारपत्रोंमें लेख लिख रहे हैं और नवने कह रहे हैं कि तपेदिक-के वेगसे यदि देशमें रोक जा सकता है तो उसका उनाद कर उ 'यज्ञ' है। निश्चास न हो तो सरकार स्वयं वैज्ञानिक खोज करा ले, पर क्रिमीने ध्यान नहीं दिया। तब क्या किया जाय !

४-एक सज्जन, जो एक बड़े समाचारपत्रके सम्पादक हैं, कहते हैं कि 'यह बात समझमें नहीं आती कि यज्ञमें तपेदिक दूर हो जाय ।'

उत्तर-समझना क्षेत्र तो घटता-बढ़ता रहता है। रामायण आदिमें जब शिमानका हाथ पड़ने थे तो बहुत-से नरान युगके लोगोंकी समझमें ही नहीं आता था कि शिमान भी हो सकता है। पर आज हवाई जहाज देखकर समझमें आ गया कि ठीक है। यज्ञके विषयमें भी रामायण बताती है कि पुत्रेष्टि-यज्ञसे मर्यादापुरुषोत्तम राम-जैसे पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। युद्धमें हारकर रावणका पुत्र मेघनाद यज्ञ करने बैठा था जिसको वानरोंने इसी कारण नहीं पूरा होने दिया कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो फिर उसको जीतना असम्भव हो जायगा। जब ऐसे-ऐसे कार्य भी यज्ञसे सिद्ध हो सकते हैं तो फिर एक बीमारीका दूर होना कठिन बात है ! भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें यज्ञकी महिमा इन शब्दोंमें वर्णन करते हैं—

सहयश्चाः प्रजाः खट्वा पुण्येवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यप्यमेष योऽस्ति पृथक्कामधुक ॥

'प्रजापति ब्रह्मने कल्पके आदिमें यज्ञ-सहित प्रजा-को रचकर कहा, कि इस यज्ञद्वारा तुम लोग वृद्धिको प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगोंको इच्छित कामनाओं-गला होवे ।'

भाययत्नानेन वे देवा भाययन्तु यः ।

भाययन्तः धेयः परमयाप्स्यथ ॥

'तुमलोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति करो और वे देवता लोग तुमलोगोंकी उन्नति करें। इस प्रकार आपसमें कर्तव्य समझकर एक-दूसरेकी उन्नति करते हुए परम कल्याणको प्राप्त होओगे ।'

आगे और भी कहा है कि यज्ञद्वारा

लोग तुम्हारे लिये बिना मांगे

इत्यादि । यज्ञकी अपार हिम्मा

तो परीक्षा करके

आरसी क्या ।'

झालते हैं—

हवन

हमारे

नित्य

हम

या

सकता

सब

अतएव

उसी विधिसे

हों सामग्री इत्यादि ।

१-स्थान खच्छ

पर्यंतपर बासाके वनमें

करे तो अधिक उपयोगी है ।

२-रोगी स्वयं बैठकर यज्ञ कर

न कर सके तो पास ही पटंगपर लेटा

वज्र कम-से-कम रखे ताकि रोमछिद्रोंद्वारा

गैस अंदर प्रवेश कर सके ।

३-हवनकी अग्नि सदा देसी कचूरसे ही प्रदीप्त

करनी चाहिये । जिन रोगियोंको दीप्त-दीप्त दुकान नख्खा

हो जाता है उनको कचूर-मिश्रण-रूपसे प्रयोग करना

चाहिये और उसके धूर्तक अग्नि-से-अधिक-द्वारा लेना

चाहिये । इस विषय पर वैज्ञानिक ढंगसे परीक्षण हो

जीव ! तू दिनके मध्यकालके सवनमें बलिवैश्वदेव, अतिथि-यज्ञ आदिके अवसरपर स्वयं भी सब प्रकार अन्न आदि खाकर पुष्ट हो । और शरीरके धनस्वरूप रयि-प्राणमें स्थिति प्राप्त करके हम इन्द्रियगणमें भी उस प्राणको प्रदान कर । जिससे हम सब बलवान् और नीरोग रहें ।'

फिर यज्ञचिकित्सामें जो ओषधि प्रयोग होती हैं उनके विषयमें पृथक्-पृथक् वर्णन भी वेदभगवान्में मिलता है । जैसे—

गूगलके विषयमें—

न तं यक्ष्मा आ रून्धते नैनं शपथो अश्नुते ।
यं भेषजस्य गुग्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ॥
विष्यञ्चस्तस्माद् यक्ष्मा मृगाद्व्या इवेरते ॥
(अ० का० १९ सू० ३८ मं० १)

‘जिसके शरीरको रोगनाशक गूगलका उत्तम गन्ध व्यापता है उसको राजयक्ष्माके रोग पीड़ा नहीं देते, उसको दूसरेका निन्दा-वचन भी नहीं लगता । उससे सब प्रकारके राजयक्ष्मा रोग शीघ्रगामी हरिणोंके समान काँपते हैं, डरकर भागते हैं ।’

कुष्ठ नामक औषधके विषयमें—

एतु वैघलायमानः कुष्ठो हिमवतस्परि ।

तत्कमानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥
(सू० १९ मं० १)

‘रक्षा करनेवाला दिव्य गुणवान्, हर्षोत्पादक कुष्ठ-नामक वनस्पति हिमवाले पर्वतसे हमें प्राप्त होता है । हे कुष्ठ ! सब प्रकारके पीड़ाकारक अश्वोंको और सब प्रकारकी पीड़ाकारिणी यातनाओंको नाश कर ।’

इसी प्रकार धातवर इत्यादि ओषधियोंसे रामपद्मना दूर होनेका वर्णन है । जो विस्तारसे पढ़ना चर्क, वे वेदपर स्वाध्याय करें, जिसका स्वाध्याय करना हमारा परम धर्म है क्योंकि यह प्रभुकी अमृत कान्ति है और इसे अशुभ सुख व शान्ति देनेवाला है ।

२—दूसरे-सज्जन लिखते हैं—‘यह चिकित्सा तो बड़ी मँहगी पड़ती है, वेदकी बात तो ऐसी होनी चाहिये जिसे सर्व-साधारण आसानीसे कर सकें ।’

उत्तर—भगवान्ने ओषधियोंके जंगल-के-जंगल उत्पन्न किये हैं । करोड़ों गाय-भैंसों उत्पन्न कीं जिनका घी, दूध खाये न चुके और दिन-रात यज्ञ करते रहो तब समाप्त न हो । अब यदि कोई प्राणी अथवा देश का भूखता और आलस्यसे इन वस्तुओंकी रक्षा न करेगा नष्ट होने दे और इसी कारण चीजें मँहगी हो जायें । इसमें वेदभगवान् अथवा वेदका ज्ञान देनेवाले प्रभु का दोष ? जैसी करनी वैसी भरनी । फिर भी इस अवस्थामें एक उपाय है जिससे यज्ञ-चिकित्सा अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा उपयोगी होनेके साथ-साथ सस्ती भी पड़ सकती है । वह यह है कि किसी स्वास्थ-गृह (सेनीटोरियम) में अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान गङ्गा-तट इत्यादिपर बहुत-से ऐसे एक साथ इसका प्रयोग करें । एक ही स्थानपर पड़ होनेसे सबको लाभ पहुँच सकता है और व्यय थोड़ा थोड़ा सबपर बँट जाता है ।

३—तीसरा प्रश्न यह आता है कि ‘जय यज्ञ-चिकित्सा इतनी उपयोगी है और तपेदिक दिनोदिन बढ़ रहा है तो सरकार इसको अपनी चिकित्सा-विधिमें सम्मिलित क्यों नहीं करती ?’

उत्तर—प्रथम तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम उपयोगी बातोंको सरकार अपनाती है । मन्त्रपर्यन्त अन्य उपयोगी है, पर सरकारी इच्छासे उपाय रखा गया कोई प्रबन्ध नहीं । पुरस्कृतियोंका प्रबन्ध करना सरकार ही दायित्वरक है पर सरकारी विधायिकाओं ने इसे प्रकृ ही मध्य पड़ाव बना है । ये कितनी प्रकार उपयोगी है पर सरकारी अङ्गणों में इसका प्रयोग नहीं है । फिर यह प्रश्न हमने ज्ञानके चर्क पर प्रकाशित है ।

जिन् लोग तो अज्ञात हैं, क्योंकि उनके उत्तरही हिमालयी यन्त्रोंमें समाकृष्ट हो हैं। इन इन विषयों में बिना किसी सहायकी मन्त्राचारके ३५ वर्षोंमें परीक्षण कर रहे हैं और १२ वर्षोंमें इन विषयों में समाकृष्टतामें कुछ दिख रहे हैं और सबसे बड़ा रहे हैं कि तपेदिक-तपेदिकों यदि देशमें मन्त्र जा सकता है तो उसका नाम केन्द्र 'यज्ञ' है। निष्ठा न हो तो समाकृष्ट नव्य शान्ति प्रोत्साहन, पर किर्तनमें ध्यान नहीं दिया। यह क्या किया जान।

४-एक सुजन, जो एक बड़े मन्त्राचारपत्रके मन्त्राचार है, कहते हैं कि 'यह बात समझमें नहीं आती कि पहले तपेदिक दूर हो जाय।'

उत्तर-समझना धर्म तो घटना-वदना रहता है। रामायण आदिमें जब विमानका हाल पढ़ने थे तो बहुत-से नरेश युगोंके लोगोंकी समझमें ही नहीं आता था कि विमान भी हो सकता है। पर आज हवाई जहाज देशभर समझमें आ गया कि ठीक है। यज्ञके विषयमें भी रामायण बताती है कि पुनर्दिष्ट-यज्ञसे मर्यादापुरुषोत्तम प्रम-जैसे पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। युद्धमें हारकर जयका पुत्र मेघनाद यज्ञ करने बैठा था जिसको पानोंने इसी कारण नहीं पूरा होने दिया कि यदि यज्ञ हो गया तो फिर उसको जीतना असम्भव हो जायगा। जब ऐसे-ऐसे कार्य भी यज्ञसे सिद्ध हो सकते हैं तो फिर एक बीमारीका दूर होना कौन कठिन बात है! भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें यज्ञकी महिमा इन शब्दोंमें वर्णन करते हैं—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुनंवाच प्रजापतिः।

अन्नं प्रसविष्यध्वमेव योऽस्त्विष्टकामपुक् ॥

'प्रजापति प्रदाने कल्पके आदिमें यज्ञ-सहित प्रजा-को रचकर कहा, कि इस यज्ञद्वारा तुम लोग वृद्धिको प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगोंको इच्छित कामनाओं में देनेवाला होवे।'।

देवान् भावयतान्नं ते देवा भावयन्तु यः।

परस्परं भावयन्तः धेयः परमयाप्स्यथ ॥

८—

'तुमलोग इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति करो और वे देवता लोग तुमलोगोंकी उन्नति करें। इस आपसमें कर्तव्य समझकर एक-दूसरेकी उन्नति हुए परम कल्याणको प्राप्त होओगे।'।

आगे और भी कहा है कि यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए लोग तुम्हारे लिये बिना मांगे ही प्रिय भोगोंको देने, इत्यादि। यज्ञकी अपार महिमा है। समझमें नहीं आता तो परीक्षा करके देखना चाहिये। 'हाथ-कामको आरसी क्या।' अब हम चिकित्सा-विधिपर कुछ प्रकाश डालते हैं—

यज्ञ-चिकित्सा कैसे करनी चाहिये—

हवन-यज्ञ हिंदूधर्मका एक मुख्य अंग है। और हमारे ऋषियोंने 'पञ्चमहायज्ञ'का निरूपण करते हुए नित्य इसका करना आवश्यक बताया है। अतः यदि हम यह मान लें कि यज्ञ करनेकी विधि प्रत्येक हिंदू जानता है अथवा अपने कुछ-पुरोहितसे मादृम कर सकता है तो कुछ अनुचित न होगा; क्योंकि यहाँ उस सब विधिकी वर्णन करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा। अतएव जिस प्रकार नित्यका हवन-यज्ञ किया जाता है उसी विधिसे इस चिकित्सामें भी हवन करना चाहिये, हों सामग्री इत्यादि विशेष होनी चाहिये।

१-स्थान स्वच्छ होना चाहिये। इस रोगका रोगी पर्वतपर बासाके वनमें अथवा गंगा-तटपर रहकर यज्ञ करे तो अधिक उपयोगी है।

२-रोगी स्वयं बैठकर यज्ञ कर सके तो उत्तम है। न कर सके तो पास ही पड़गपर बैठा रहे। शरीरपर बख कम-से-कम रखले ताकि रोमछिद्रोंद्वारा हवनकी गैस अंदर प्रवेश कर सके।

३-हवनकी अग्नि सदा देशी कपूरसे ही प्रदीप्त करनी चाहिये। जिन रोगियोंको शीत-शीत दुःखम नष्ट हो जाता है उनकी कपूरका विशेषरूपसे प्रयोग करना चाहिये और उसके धूर्तक अधिक-से-अधिक श्वास लेना चाहिये। इस विषयपर वैज्ञानिक दृष्टिसे परीक्षण हो

जीव ! तू दिनके मध्यकालके सवनमें बलिवैद्यदेव, अतिगि-
यज्ञ आदिके अवसरपर स्वयं भी सब प्रकार अन आदि
खाकर पुष्ट हो । और शरीरके धनस्वरूप रसि-प्राणमें
स्थिति प्राप्त करके हम इन्द्रियगणमें भी उस प्राणको
प्रदान कर । जिससे हम सब बलवान् और नीरोग रहें ।'

फिर यज्ञचिकित्सामें जो ओषधि प्रयोग होती हैं
उनके विषयमें पृथक्-पृथक् वर्णन भी वेदभगवान् में मिलता
है । जैसे—

गूगलके विषयमें—

न तं यक्ष्मा वा रुन्धते नैनं शपथो अश्नुते ।
यं भेषजस्य गुग्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ॥
विष्वञ्चस्तस्माद् यक्ष्मा मृगाहृदया इचेरते ॥
(अ० का० १९ सू० १८ मं० १)

‘जिसके शरीरको रोगनाशक गूगलका उत्तम गन्ध
व्यापता है उसको राजयक्ष्माके रोग पीड़ा नहीं देते,
उसको दूसरेका निन्दा-वचन भी नहीं लगता । उससे
सब प्रकारके राजयक्ष्मा रोग शीघ्रगामी हरिणोंके समान
कौंपते हैं, डरकर भागते हैं ।’

कुष्ठ नामक औषधके विषयमें—

एतु देवत्वायमानः कुष्ठो हिमवतस्परि ।

तक्ष्मानं सर्वं नाशय सर्वोश्च यातुधान्यः ॥
(सू० १९ मं० १)

‘रक्षा करनेवाला दिव्य गुणवान्, हर्षोत्पादक कुष्ठ-
नामक वनस्पति हिमवाले पर्वतसे हमें प्राप्त होता है । हे
कुष्ठ ! सब प्रकारके पीड़ाकारक अश्वोंको और सब
प्रकारकी पीड़ाकारिणी यातनाओंको नाश कर ।’

इसी प्रकार क्षतावर इत्यादि ओषधियोंसे राजयक्ष्मा
दूर होनेका वर्णन है । जो विस्तारसे पढ़ना चाहें वे
वेदका स्वाध्याय करें, जिसका स्वाध्याय करना हमारा
परम धर्म है क्योंकि यह प्रभुकी अमृत बाणी है और हमें
अस्य सुप्तं व शान्तिं देनेवाली है ।

२—दूसरेसज्जन लिखते हैं—‘यह चिकित्सा तो बड़ी
मैहगी पड़ती है, वेदकी बात तो ऐसी होनी चाहिए
जिसे सर्व-साधारण आसानीसे कर सकें ।’

उत्तर—भगवान् ने ओषधियोंके जंगल-के-जंगल उत्पन्न
किये हैं । करोड़ों गाय-भैंसों उत्पन्न कीं जिनका घी, दूध
खाये न चुके और दिन-रात यज्ञ करते रहो तब यह
समाप्त न हो । अब यदि कोई प्राणी अथवा देश अपने
मूर्खता और आलस्यसे इन वस्तुओंकी रक्षा न कर इनके
नष्ट होने दे और इसी कारण चीजें मैहगी हो जायें तो
इसमें वेदभगवान् अथवा वेदका ज्ञान देनेवाले प्रभुका
क्या दोष ! जैसी करनी वैसी भरनी । फिर भी इस
अवस्थामें एक उपाय है जिससे यज्ञ-चिकित्सा अन्य
चिकित्साओंकी अपेक्षा उपयोगी होनेके साथ-साथ
सस्ती भी पड़ सकती है । वह यह है कि किसी
स्वास्थ्य-गृह (सेनीटोरियम) में अथवा किसी अन्य
उपयुक्त स्थान गङ्गा-तट इत्यादिपर बहुत-से रोमी
एक साथ इसका प्रयोग करें । एक ही स्थानपर पड़
होनेसे सबको लाभ पहुँच सकता है और व्यय थोड़ा-
थोड़ा सबपर बँट जाता है ।

३—तीसरा प्रश्न यह आता है कि ‘जब यज्ञ-चिकित्सा
इतनी उपयोगी है और तपेदिक दिनोंदिन बढ़ रहा है
तो सरकार इसको अपनी चिकित्सा-विधिमें सम्मिलित
क्यों नहीं करती !’

उत्तर—प्रथम तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब
उपयोगी बातोंको सरकार अपनाती है । मद्रासमें अत्यन्त
उपयोगी है, पर सरकारी हॉस्पिटलोंमें उसकी रक्षाय कोई
प्रबन्ध नहीं । युक्त-युक्तियोंका एक साथ पढ़ना अत्यन्त
ही हानिकारक है पर सरकारी विध्यालयोंमें उन्हें
एक ही समय पढ़ाया जाता है । वे हिन्दी मद्रास
उपदेश है पर सरकार की आज्ञासे उनका रद्द होना है ।
द्वितीय यह प्रश्न हमने करके बरतकर यदि सरकार को ही

कि कपूरके धूपमें न केवल नज्जला नाश करने का शक्ति है, किन्तु वह उन नसोंको भी बलवान् बनाता है जिनके निर्यल होनेसे नज्जला शीघ्र-शीघ्र उत्पन्न होता है ।

इसी प्रकार जिन रोगियोंको मोतीझरा, अर विगड़-कार तपेदिक हुआ हो उनको किरामिश और मुनक्काको विशेषरूपसे जलाना चाहिये क्योंकि यह बात भी वैज्ञानिक दंगपर परीक्षणके पश्चात् मान ली गयी है कि इन वस्तुओंके धूपसे टायफायडके कीटाणु केवल आध घंटेमें समाप्त हो जाते हैं ।

अब प्रश्न तपेदिक-नाशक हवन-सामग्रीका रहता है । इस विषयमें निवेदन है कि रोगी दो प्रकारके होते हैं—एक वे जिनका रोग अभी प्रथम श्रेणीका है और जो चल्ते-फिरते, खाते-पीते और अपना काम भी करते हैं । दूसरे वे जिनका रोग दूसरी अथवा तीसरी श्रेणीपर पहुँच चुका है । अर्थात् रोग बहुत बढ़ चुका है । ऐसी कठिन स्थितिपर पहुँचे हुए रोगियोंके लिये तो उनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके अनुसार भिन्न-भिन्न सामग्री होगी । परन्तु प्रथम श्रेणीके सज्जनोंके लिये हवन-सामग्रीका एक नुस्खा नीचे दिया जाता है जिससे न केवल उनके रोगको लाभ होगा किन्तु उनके पास रहनेवाले अन्य व्यक्ति भी सुरक्षित रहेंगे और उनके इस यज्ञसे वायुमण्डलमेंसे भी तपेदिकका विष दूर हो जायगा ।

हवन-सामग्री

समभाग मण्डूकपर्णी, ग्राही, इन्द्रायणकी जड़, शतावरी, असगन्ध, विधारा, शालपर्णी, मकोय, अइसा, गुलाबके फूल, तगर, राजा, वंशलेचन, जायफल, क्षीर-काकोली, जटामासी, पण्डरी, गोलरू, पिल्ला, बादाम, मुनक्का, लींग, हरे बड़ी गुठलीसहित, आवैला, जीवंती, पुनर्नवा, नगेन्द्र वामड़ी, चीड़का नुरादा, लूबकला । चार भाग गिठोय, गुग्गुलु । चौथाई भाग केसर, शहद, देशी कूर । दस भाग शकर (खट) देशी । इस

सामग्रीमें घी इतना मिलाना चाहिये कि सामग्री बुर तर हो जाय जिससे लड्डू-से बन सकें । समिश्र बना दाक अथवा बासाकी खूब सूखी हो जिससे धूप बिज्जुल न हो ।

अन्य उपचार

भोजनमें गौ तथा बकरीका धारोष्ण दूध स उत्तम है । यह जितना भी अधिक पच सकेगा उर ही शीघ्र आरोग्यता प्राप्त होगी । कुछ लोग—विशेषत यूनानी चिकित्सक दूधको कफ बढ़ानेवाला बताव मांस-रसपर जोर देते हैं, डाक्टर लोग दूधके सा अडेपर जोर देते हैं । पर हमारी सम्मतिमें यह सा सर्वथा भ्रममूलक और निराधार बातें हैं । तपेदिकके रोगीके लिये दूधसे बढ़कर दूसरा कोई भोजन नहीं है । हमारे सब रोगी मांस और अडे न खाकर ही पूर्ण स्वस्थ हो गये हैं । बल्कि मांस, अंडा खानेवाले अनेकों रोगी इस पापको लिये हुए संसारसे बिदा होते हमने देखे हैं । दूधके अतिरिक्त मक्खन, दिनमें ताजा दही या मट्ठा, मलाई, मूँगकी दाळ, मुंगैरी, मूँगकी कढ़ी, दलिया, पुराने चावल, साठीके चावल, रोहूकी रोटी, आटेकी गरम पूरी, पराठा, चीले, सूजीका हलवा, लोरी, तुरई, मूली, परवल, पपीता, भसीडा, पालक, बथुआ, टमाटर, गाजर, आँखला इत्यादिका सेवन करना चाहिये ।

प्रातः उठना, ईश्वर-भजन करना, प्राणायाम करना, शुद्ध वायुमें धूमना, यस्तीकर्म, सूर्य-नमस्कार, आसन, प्रसन्नचित रहना, आमोद-प्रमोद करना, धार्मिक मन्योका स्थाप्या और नमस्कार दितकर दे । जिस प्रकार भोजनमें दूधका महार है उसी प्रकार अन्य उपचारोंमें नमस्कार महार है ।

अपघ्न्य

अधिक परिश्रम, उपवास, चिन्ता, रुदनारा, अति पदार्थ भोजन, अशुद्ध वायुमें रहना, कठिन श्रम इत्यादि ।

मनुष्य पशु कैसे बन गया ?

“अन्तरङ्ग सभाकी तीन बैठकें”

[कहानी]

(लेखक—मदनमोहन गुप्तानी शास्त्री)

पहली बैठक

उस घने जंगलमें, जहाँ जानिके विचारमात्रसे मनुष्यका हृदय कौंप उठे, वह सभा हो रही थी।

सभापति भी था, मन्त्री भी और सभासद भी। सभापति वनराज ‘सिंह’ एक ऊँची शिखापर विराज रहे थे। बाकी सब-के-सब नीचे ही थे—कँटीली जमीनपर। सभापति कह रहे थे—

“.....मैं नहीं समझ सकता इसका कारण क्या है ! मनुष्य—एक नन्हा-सा दुर्बल प्राणी—अपनेसे कई गुना अधिक प्रलयाब्धियोंपर, हम पशुओंपर, शासन करे, हुकुम चलाये, और जब जी चाहे हमें मार गिराये, यह शरमकी बात है। मुझे दया आती है उन घोड़ोंपर, जो मनुष्यको पीठपर बिठाये छिये फिरते हैं, उन बैलोंपर जो मनुष्यके छिये सैकड़ों मन बोझ खींचा करते हैं और उन हाथियोंपर जो मनुष्यकी एक छोटेके लुट्टियाँके बरसे बिछी घने रहते हैं। क्या है मनुष्यको हक कि वह गाय, भैंस और बकरियोंके वर्षोंके मुँहसे छिनकर, उनका दूध दूहा करे ? क्या मनुष्यमें शक्ति इन सबसे अधिक है ? यदि नहीं, तो हम उससे दवें क्यों ? आज परस्पर वैरभाव छोड़कर आप सब यहाँ एकत्रित हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं सोचा जा सकता जिससे मनुष्यके शायो छुटकरा पाया जा सके, और हम निरसे स्वतन्त्रतापूर्वक जंगलों व पहाड़ोंमें घूम सकें ?”

यह चुप हो गये।

मन्त्री ‘शृगाल’ देव विनीत भावसे बोले—

“महाराज, आपके प्रतापसे सब कुछ सम्भव है। पर, धमा करें, मनुष्यको नीचा दिखाना असंभव काम नहीं। यह मनुष्यका बल नहीं जो घोड़ों, बैलों व हाथियोंतकको दबाये हुए है, एवं वनराजपर गर करनमें भी नहीं हिचकता। यह तो है मनुष्यकी बुद्धि। इसी बुद्धिके सहारे वह सीना बरखा कर चमक करता

है। जबतक मनुष्यमें बुद्धि है, वह काबूमें नहीं सकता। मनुष्यको नीचा दिखानेके छिये पहले उ बुद्धिका नाश आवश्यक है।”

“हमें तुम्हारी बात पसंद है”, सभापति बोले, “तुमने ठीक ही कहा। हमें आज ऐसे उपाय सोचने होंगे जिनसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट की जा सके। इसमें यदि हम सफल हों तो पीयाह हैं। मित्रो, क्या तुम इस बारेमें कोई राय दे सकते हो !”

सब चुप रहे। दो-तीन मिनट कोई भी बोल नहीं। अन्तमें सिझकते हुए ‘श्वयम्भ’ देव खड़े हुए

“हजूर”, यह बोले, “मेरी समझमें तो मनुष्यकी बुद्धि आसानीसे नष्ट की जा सकती है। यदि मनुष्य पर्याप्त पशुता भर दी जाय, तो उसकी बुद्धि अवश्य ही नष्ट होती जायगी। इसके छिये हमें बलियों देनी होंगी हमें स्वयं मनुष्यके आहारका बड़े-से-बड़ा अन्न बन जाना होगा। तभी सफलता सम्भव है। कई-क पशु खा चुकनेवाले मनुष्यमें उन सब पशुओंकी पशुताक सञ्चार क्योंकर न होगा ! मनुष्य एक बड़ा पशु बन जायगा और पशुताके ऐसे भयङ्कर कार्य करेगा, जिन्हें देव कर पशु भी दंग हुए बिना न रह सकेंगे। और.....”

“ठीक है, ठीक है”, सभापति बीचमें ही बोल पड़े, “तुम्हारी ही बात ठीक है। मनुष्य पशु-मांसक आहार करता है, पर थोड़ा। अब यदि पशु उसकी रुचि इस ओर बढ़ा दें, उसका जीवन केवल पशु-मांस पर ही निर्भर बना दें, तो मनुष्य धीरे-धीरे मनुष्यन छोड़ पशुताकी ओर बढ़ता प्रारम्भ। इसके छिये जाओ, जैसे भी हो, मनुष्यको तन्दु-नादिक प्रशिक्षण दो। अपनी कृत्रिम छिये उनकी परत कर करो भेड़ें, हगिन, घोड़े, गैंडे, बेल मन्त्र छींटने के लिए बंद तक, मनुष्यका अहार बननेका प्रयत्न करो। अपनी पशुता पर्यन्तकाने उन्में भर दो। अन्तर पशु

पनि हमारी महायत्ना नहीं। क्या जगत् माननेवाला है ?
 "जन-जनमे, जन-जनमे," जगत् जेम्मे जगत्
 आयी। मन्त्री विचारित कर दी गयी।

दुर्गा बैठक

यह समय आदित्य ने नज़र सजाई है। समाधान
 नये थे, मन्त्री नये थे, मन्त्रालय नये थे। पर आने
 पुरानाओंके पत्राये हुए कार्यको न भूने न थे। मन्त्री
 कार्य-निर्वाण सुना रहे थे—

"हजारों, लाखों आनन्द परना नहीं की। आनन्द
 भीषण जगत्में जलाने जाने के फायदे नहीं सोचा। छोटे-बड़े
 घर प्रभावके पशुओंने भाग लिया है। पक्षियोंने भी बड़ी
 सायाया गयी। आशासे अधिक उस्ताह दिखाया जा रहा
 है इस पत्रागम। शफ़ा भी हमें आशासे अधिक मित्र
 रही है। मनुष्य दिन-प्रति-दिन सुखी हो रहा है। और
 तो और, यह अब अपने आपको भी एक पशु मानने
 लगा है। यह इस बातका प्रमाण है कि पशुता उसमें
 घर फरती जा रही है। शेर शेरके, बैल बैलके, घोड़ा
 घोड़ेके समानता प्यासा नहीं। पर मनुष्य मनुष्यके
 समानता प्यासा बन चुका है। पशुता उसमें यह रंग
 दिख रही है कि आनन्दशते देखता भी विस्मित
 होते होते।"

"सन्तोषजनक !" सभापति बोले, "यह सब कुछ
 सन्तोषजनक है। पर हमें अभी मत छोड़ नहीं देना
 चाहिये। इससे वह फिर दोरामें आ जायगा। मुझ
 उत्तमों डिकने आ जेम्मे। यम जारी रखो,
 और जारी रखो सदातन जनता मनुष्यका वास्तविक
 करी है। मनुष्यको सजा ही भेद जाने दो।
 सैकड़ों पशु सन्तोषजनक मनुष्य सैकड़ों पशुओं-
 जैसे करी कर रहा है तो हमको पशुता
 चुकनेपर वह सजा न कर सुझाए। जब उसकी
 समानता बढाये पशुताके रूप सौन्दर्य तो वह अपने
 नियत मनुष्यके रूपसे सदा सुखाने न छोड़ेगा। सदा रहे

इस सन्तोषजनक हो जाने दो। मनुष्यके जलने
 उड़ मर जाने दो। जो रहे, पशुता इन्हीं न
 करे, जो रहे।"

"हम निश्चय जानार लेते हैं।" लगे
 पड़ा। सभापति पत्र दिये। सभा उठ-उठकर चले

तीसरी बैठक

और भी सदस्यों बीन-गये। सन की
 सभापति बढत गये, सभासद बढत गये। सन वि
 हुई। सभापति बैठ रहे थे—

"आज सीमापत्र दिन है। सदस्यों पूर्व का
 पुरानाओं द्वारा चलाये गये कार्यकी सत्ताको
 अब निकटतम ही देत रहे हैं। इन सत्ते का
 शत्रु आज अपने गलेपर हथ पहना रहा है।
 सनकी प्यास मनुष्यमें व्यक्तित्व नहीं रही। जानियेकी
 जातियों, देशोंके देश, इस सनकी प्यासे बाहुल्य हो
 उठे हैं। यह उस कलहकी आगमें जल रहे हैं जो
 उनकी भस्मताकको जला देगी। मनुष्योंने यह सब
 प्रारम्भ हो चुका है जिसे उन्हींकी भागमें विभक्त
 कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्यके खेत
 कोई स्थान ऐसा नहीं जो इस युद्धकी छपेले न
 रहा हो। हर नया सूर्य लाखों नयी मनुष्योंकी लाशों
 देता है। मनुष्यका सारा ऐश्वर्य शून्यतामें डूब
 रहा है। इससे अधिक सुख समानता और हो
 सजा सत्ता है ! पर अभी वह दिन आना है।
 पशुताकेद्वारा मनुष्य नरनासले भूख मियेगा। मनुष्य
 कपोलके बड़े छोड़ोंके खा जायेंगे मारकर। मनुष्य
 का सारा दम्भ स्थितिमें मिट जायगा। उस दिनको
 सो बी जाने दो। अपना मत मत छोड़ो। भले
 पशुताके हमारे मनोदय पूरे करें। हों अब भी
 मनुष्य देत गये और उन्हींने मांस खाना
 दिया तो हमारी सत्ता सत्त न होगी ! अब
 मनुष्यके रूपसे सदा सुखाने न छोड़ेगा। सदा रहे

श्रीमानस-शङ्का-समाधान

(लेखक—श्रीबनारसदासजी 'दीन' रामायणी)

गङ्गा—श्रीरामचरितमानस, त्रिकल्पाकाण्डके अन्त्यपनसे ज्ञात होता है कि हनुमान्जी, सुग्रीव, तारा और बालिको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका ज्ञान हो चुका था। प्रमाणमें क्रमशः इन सबके वचन देखिये—

हनुमान्जी

प्रभु पहिआनि परेड गहि बरना। सो मुख उभा जाइ नहि बरना॥

X X X X

तब माया बस किरउँ भुलाना। तते मैं नहि प्रभु पहिचाना॥

सुग्रीव

बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष करीसा॥

उपजा ग्यान बचन तब कोछ। नाथ कुराँ मन भयउ भरोछ॥

मुख संगति परिवार बघाई। सब परिहरि करिहउँ सेवकाई॥

ए सब राम भगति के बाधक। कहहि संत तब पद अपराधक॥

सधु मित्र मुख दुख जग माहीं। माया कृत परमारथ माहीं॥

बालि परम हित जानु प्रतादा। मिलेहु राम गुह समन बिपादा॥

सपनैं जेहि सन होइ कराई। जागैं समुद्रत मन सकुचाई॥

अब प्रभु कुरा करहु पहि भौंती। सब तजि अजनु करौ दिन राती॥

तारा

सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा। ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा॥

कोसलेस मुख लछिमन रामा। कालहु बीति सकहि संग्रामा॥

बालि

कह बाळी सुनु भीड प्रिय समदरसी रघुबाध।

जौ कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होउँ सनाथ॥

पहोतक इनकी बातें हुईं। अब सर्वान्तर्पामी सर्वज्ञ भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे कहते हैं—

एकरूप गुह भ्राता रोज। तेहि भ्रम सैं नहि मारेउँ सोड॥

कर परस सुग्रीव सरीस। तनु आ बुझिस गई सब पीरा॥

इन सब वचनोंकी संगति नहीं लगती। उपर्युक्त चारों व्यक्ति तो भगवान् रामको पहचान गये थे,

लेकिन स्वतः भगवान् राम अपनेको भ्रमशुक्त कर रहे हैं। फिर वे सर्वज्ञ कैसे हुए? यदि वे हैं तो उन्होंने अपनी अल्पज्ञता क्यों प्रदर्शित की? ही वे अपना ऐश्वर्य भी दिखला रहे हैं। माना कि अल्पज्ञताका प्रदर्शन छीलाके लिये है; परन्तु जो उन्हें पहचान चुके हैं, उनसे छिपाव करनेका कारण है?

इसी तरहकी शङ्का लङ्काकाण्डकी चौपाइयोंको पदनेपर भी उपस्थित होती है। रावण-युद्धके प्रसङ्गमें देखिये—

मरह नरिपु भम भयउ बिसेष। राम धिभीपन तन

X X X X

सुनु सरबन्ध बराचर नायक। प्रनतपाळ सुर मुनि मुखदायक

नाभिर्कुंठ पिथूप बस याकैं। नाथ जिअत रावनु मळ ताकैं

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि परम बलके धा साक्षात् भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको भी क्या सांसारिक बलिष्ठ जीवका वध करनेके लिये श्रमकी आवश्यकता पड़ती है? यदि नहीं तो

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावको रामचरित

जैसे ग्रन्थमें इतना घटकर क्यों दिखलाया गया है

और क्या विभीषणके 'सर्वज्ञ' राम यह स्वयं

जानते थे कि रावणके नाभिकुण्डमें अग्रत है, वह अमर बना हुआ है? यहाँ भी तो उनकी

प्रदर्शित हो रही है। इसका क्या कारण है? छीलाके लिये ही भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अपने

को छिपा रहे हैं तो जो विभीषण उन्हें सर्वज्ञ, नायक,

प्रणतपाळ, सुर-मुनि-मुखदायकके रूपमें मानते थे, उनसे छिपावकी छीला करनेमें क्या रस है

समाधान—आपकी शङ्काएँ बड़ी सुन्दर अतिशय गम्भीर हैं। इन प्रसङ्गोंका पाठ करते

पति हमारी सहायता करेंगे। क्या आप सब तैयार हैं ?”

“तन-मनसे, तन-मनसे,” चारों ओरसे आवाज आयी। सभा विसर्जित कर दी गयी।

दूसरी बैठक

बहुत समय बाद फिरसे वही सभा हुई। सभापति नये थे, मन्त्री नये थे, सभासद नये थे। पर अपने पुरखाओंके चलाये हुए कार्यको वे भूले न थे। मन्त्री कार्य-विवरण सुना रहे थे—

“हजारों, लाखोंने जानकी परया नहीं की। आगकी भीषण लपटोंमें जलाये जानेके कष्टको नहीं सोचा। छोटे-बड़े हर प्रकारके पशुओंने भाग लिया है। पक्षियोंने भी बड़ी सहायता की। आशासे अधिक उत्साह दिखाया जा रहा है इस काममें। सफलता भी हमें आशासे अधिक मिल रही है। मनुष्य दिन-प्रति-दिन बुद्धि खो रहा है। और तो और, वह अब अपने आपको भी एक पशु मानने लगा है। यह इस बातका प्रमाण है कि पशुता उसमें घर करती जा रही है। शेर शेरके, बैल बैलके, घोड़ा घोड़ेके खूनका प्यासा नहीं। पर मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा बन चुका है। पशुता उसमें वह रंग दिखा रही है कि आकाशके देवता भी विस्मित होते होंगे।”

“सन्तोषजनक !” सभापति बोले, “यह सब कुछ सन्तोषजनक है। पर हमें अभी यत्न छोड़ नहीं देना चाहिये। इससे वह फिर होशमें आ जायगा। बुद्धि उसकी ठिकाने आ लगेगी। काम जारी रखो, और जारी रखो तबतक जबतक मनुष्यका नामनक बाकी है। मनुष्यकी सत्ता ही मिट जाने दो। सैकड़ों पशु खानेवाला मनुष्य सैकड़ों पशुओं-जैसे कार्य कर रहा है तो हजारों पशु या चुकनेपर वह क्या कुछ न कर गुजरेगा। जब उसकी समझमें हजारों पशुओंका खून दीड़ेगा तो वह अपने निकट वपुशोंके खूनसे प्यास बुझानेमें न हिचकेगा।

इस दृष्टिको पैदा हो जाने दो। मनुष्योंको आपसमें ही उड़ मर जाने दो। लगे रहो, पशुपति हमारी रक्षा करें, लगे रहो।”

“हम निरन्तर जानपर खेलते रहेंगे।” सभीने कहा। सभापति चढ़ दिये। सभी उठ-उठकर चढ़ दिये।

तीसरी बैठक

और भी सदियों बीत-गयीं। स्थान वही रहा। सभापति बदल गये, सभासद बदल गये। सभा फिरसे हुई। सभापति बोले रहे थे—

“आज सौभाग्यका दिन है। सदियों पूर्व अपने पुरखाओंद्वारा चलाये गये कार्यकी सफलताको हम अब निकटतम ही देख रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु आज अपने गलेपर स्वयं छुरी चला रहा है। खूनकी प्यास मनुष्यमें व्यक्तिगत नहीं रही। जातियोंकी जातियाँ, देशोंके देश, इस खूनकी प्याससे आबुल हो उठे हैं। वह उस कलहकी आगमें जल रहे हैं जो उनकी भस्मतकको जला देगी। मनुष्योंने वह युद्ध प्रारम्भ हो चुका है जिसे उन्हींकी भाषामें ‘विश्व-युद्ध’ कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्यके रहनेवाला कोई स्थान ऐसा नहीं जो इस युद्धकी लपेटसे बच रहा हो। हर नया सूर्य लाखों नयी मनुष्योंकी लारोंको देखता है। मनुष्यका सारा ऐश्वर्य शून्यतामें लीन हो रहा है। इससे अधिक सुखद समाचार और हो ही क्या सकता है ? पर अभी वह दिन आना है जब पशुमांसाहारी मनुष्य नरमांससे भूख मिटायेगा। नौ बर्षोंको, बड़े छोटेको खा जायेंगे मारकर। मनुष्यका सारा दम्भ मिट्टीमें मिल जायगा। उस दिनको आने दो, हों आने दो। अपना यत्न मत छोड़ो। भगवान् पशुपति हमारे मनोरथ पूरे करें। हों अब भी बड़ी मनुष्य चेत गये और उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया तो हमारी कामना सफल न होगी ! अस्तु !”

“भगवान् पशुपति हमारे मनोरथ पूरे करें,” यही सबने दोहराया। सभा एक बार फिर विसर्जित हुई।

अस्तु, किष्किन्धाकाण्डके उपर्युक्त पात्रोंके लिये प्रभुकी यह नर-लीला धर्म-शिक्षाके उद्देश्यसे अत्यन्त उपदेय एवं सुखद हुई है। वहाँ किसी छिपाव-रावका प्रयोजन नहीं है।

लङ्काकाण्डके राम-रावण-युद्धके प्रसङ्गमें भी 'मरद रिपु श्रम भयउ बिसेया। राम बिभोषन तन तव देखा ॥' आदि चौपाइयोंको लेकर जो शङ्का है, वह ठीक नहीं है। वहाँ श्रीरामजीके प्रभावको घटाकर नहीं दिखलाया गया है; बल्कि वहाँ ऐश्वर्यका प्रमाण उद्घोषित है। तब—'उमा काठ मर जाकी ईछ। सो प्रभु जन कर नीति परीछ ॥' यहाँ 'संतत दासन्ह देखि बड़ाई'के वेदके अनुसार श्रीरुक्मासिन्धुजी अपने भक्तवर श्रीविभीषणको भक्तिका प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं, अन्यथा उन अन्तर्दामी हृदयस्थ प्रभुको परीक्षा लेनेकी क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार श्रीशिवजीने अपने प्रभु भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी 'जाइ बिवाहहु सँजहहि, यह मोहि मागें देहु ॥' यह प्रकट आज्ञा पाकर भी सप्त-पत्नियोंको पार्वतीके पास प्रेम-परीक्षार्थ भेजा—'पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिछा लेहु', उसी प्रकार उसी भावकी परीक्षा यहाँ विभीषणकी की जा रही है। तात्पर्य यह कि जब श्रीशिवजी श्रीरघुनाथजीसे यह वक्तु के ये कि 'सिर धरि आपसु करिअ तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा ॥' और 'नाथ बचन पुनि नटे न जाही' इत्यादि, तब उन्हें पार्वतीजीकी प्रेम-परीक्षा लेनेकी क्या आवश्यकता पड़ी? जब प्रभुकी आज्ञा मानकर निश्चितरूपसे विवाह करना है, तब परीक्षा का प्रयोजन ही क्या है! परन्तु वह परीक्षा परीक्षाके लिये नहीं थी, बल्कि बतलाने के लिये थी कि पार्वतीजीसे प्रेमें पक्ष करके, उनका सन्देह छुड़ाकर उनकी तत्त्वकी पूर्णतया विश्वास दिलवा दिया जाय और निश्चयसे यह प्रमाण बत दी जाय कि वे उन्हें अपने मनमें लिये ले जायें—'गिराई प्रीति पटलहु भजन दूर करेहु सन्देह ॥' इसी

प्रकार परम उदार श्रीसरकारने यहाँ विराज्याभिषेकसे पहले ही अपनी परीक्षा करके स्वभक्तिका अमोघ एवं अपूर्व पदक करुणा दिखायी है। अतः यहाँ 'अल्पज्ञता' सर्वज्ञता और दयालुताकी असीम लीला हुई है तथा प्रसङ्ग नई ही गम्भीर रहस्यका है। यहाँ विभीषणजी द्वारा संकेतित रावणके नाभिकुण्डकी सुधाके भावार्थ श्रीभगवान्की सच्ची सुधा-सिन्धुता उमङ्गित हो रही है।

(२) शङ्का—हमारे प्रातःस्मरणीय गोखामी श्री तुलसीदासजी महाराज श्रीरामोपासक होते हुए प्रन्यासार्म्भमें 'बन्दे बाणीविनायकी' क्यों रखते हैं? या तो सर्वप्रथम इष्टवन्दना ही होनी चाहिये थी। फिर आगे भी 'भवानीशङ्करी बन्दे' लिखते हैं। ऐसा क हुआ है?

(२) समाधान—मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम जीके उपासक पूज्यपाद श्रीगोखामीजीने अपने सप्त प्रन्योंमें मर्यादासेवीकी निभाया है। ऐसे तो उन्होंने वचन है—'सकल राममय जानि। बंदउँ सब कि प कमल सदा जोरि जुग पानि ॥' इत्यादि; तथापि उन्होंने और सबकी वन्दना पहले करके अन्तिम वन्दना अथ इष्टस्वरूप श्रीरघुनाथजीपर ही समाप्त की है। जै महाराजका स्तोत्र और भावार्थमें वे दोनों दोषों 'यन्देइहं तमोपकारणपरं रामाययभीरं हरिम्।' 'हुनि सब कचन करम रघुनाथक। चरन कमल बंदी मगल पवक।

इसके पक्ष-का पुनः रामनाम ही ही वन्दना है, जो किस्से देवकी पुनः वन्दना नहीं की गयी है। इस स्पष्ट होना है कि अतिरिक्त बचन अन्तर्गत में उन्होंने श्रेष्ठ वन्दना है और वही कमल पद है।

(३) शङ्का—श्रीरामचन्द्रकी वन्दना के लिये निम्न काला हुई वह रही है कि—'कर कर मोह नद मदीन। जनहु सदा नान पुच्छित ॥' परन्तु वे वन्दनकर्ताने अपने को नान-पुच्छित न कहें।

मेरे हृदयमें भी यह विचार उठता था कि इनके सम्बन्धमें कुछ लिखकर 'कल्याण' के मानसप्रेमी पाठकोंकी सेवा की जाय। आज आपकी प्रेरणासे यह अवसर आ गया। अतः आपको अनेक धन्यवाद। मेरी अल्प मतिके अनुसार आपकी शङ्काओंका समाधान इस प्रकार है—

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका अवतार अपने नरवत् चरित्रद्वारा जगत्में लोक-वेदकी मर्यादाके शिक्षार्थ ही हुआ है। यथा—

असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु ।

जग बिस्तारहिं पिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥

श्रीमद्भागवतमें भी प्रमाण है कि 'मर्यादितारस्त्वह मर्यादशिक्षणम्।' अर्थात् श्रीभगवान्का मनुष्यावतार मानव-समाजकी शिक्षाके लिये ही होता है, केवल राक्षसोंका वध ही उनके अवतरित होनेका हेतु नहीं होता। अतः बालि और सुग्रीवकी शारीरिक आकृति एक-समान होनेसे यह कहा गया है कि 'एकरूप तुम्ह आता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ ॥' इस कथनसे जीव-मात्रको यह शिक्षा दी जा रही है कि यदि कहीं ऐसे नाजुक खतरेका काम सामने आ जाय तो सन्देहमें शीघ्रतावश सहसा नहीं कर डालना चाहिये। बल्कि वहाँ पूर्ण निश्चयका उपाय करके असन्दिग्ध होकर काम करना ही धर्म है। इसीलिये उस अवसरपर भगवान्ने 'मेरी कंठ सुमन की माला'—सुग्रीवके गलेमें झूल्योकी माला पहनायी, ताकि उनकी स्पष्ट पहचान हो जाय और बाण छोड़नेपर धोखा न हो सके! नहीं तो तनिक भी चूक होनेपर कितना अनर्थ हो जाता! असुर-भावापन्न महाभिमानी बालिके स्थानपर दैवीसम्पत्तिवाले शरणागत सुग्रीवका ही वध हो जाता! क्योंकि प्रमुका बाण अमोघ है। इसलिये ऐसे धोखेके समय एक परम सम्भावित धर्मशील मनुष्यको कितनी सज्जतासे काम लेना चाहिये, यही शिक्षा यहाँ प्रदान की गयी है; उन

पात्रोंसे अपनेको छिपानेका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्रमुके छीलचरित्रोंका सुख तो मुख्यतः उन्हीं पक्षों लिये सफल होता है, जो श्रीभगवान्के ऐश्वर्यके अनुभूति होते हैं। यथा—'सो महिमा खोस जिन्ह जानी। फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥' कारण कि जो जानने कर फल यह छील। कहहिं महा मुनिव दन-सीला ॥' वस्तुतः श्रीभगवान्की माधुर्य-छीलके पर अधिकारी वे ही हैं। 'सुनि गुन गान समाधि विस्ती। सादर सुनिहिं परम अधिकारी ॥' मतलब यह कि जानकारोंको ही विशेष सुख मिलता है। जनकपुरमें विवाहमण्डपका प्रसङ्ग देखिये। वहाँ विप्रवेश्वरी देवोंको श्रीप्रभुने पहचानकर मानसिक आसन दिया है। उनकी इस माधुर्य-छील और शील-स्वभावको देखकर देवगण गद्गद हो रहे हैं और कहते हैं कि 'बड़ी साहसीने नाथ बड़े सावधान हैं।' दीनोपर इतनी दया और किसको हो सकती है। उदाहरणार्थ रामचरितमानस, बालकाण्ड, विवाह-प्रसङ्गका यह छन्द देखिये—

सुर छले राम सुजान पूजे मानसिक आसन दन ।

अबलोकित सील सुभाउ प्रभु को बिभुष मन प्रशुषित मन ।

श्रीभगवान्के अवतार-चरित्र ऐश्वर्य और माधुर्यमिश्रित ही होते हैं। यदि केवल ईश्वरताकी छील हो तो ईश्वर ही माने जायें, केवल मनुष्यताकी छील हो तो मनुष्य ही माने जायें। अतः मिश्रित छील ही अवतारको सूचित करती है। श्रीप्रमुका अवतार-चरित्र लोकदर्शसे एक सम्भावित नरका आदर्श दिखाना ही सूचित करता है; किसीसे छिपाव करनेका कोई तात्पर्य नहीं है, बड़े बड़े श्रीभगवान्को जानता हो या नहीं। पहले यह कहा जा चुका है कि जिनको प्रमुके सरूपका ज्ञान होता है, उन्हींको उनकी छील और भी खमकरी तब सुखद होती है। प्रमाणमें और देखिये—

उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पावहिं ।

पावहिं मोह विमूढ के हरि बिभुष ।

(६) समाधान—श्रीनारदजी परम भागवत (भगवद्गुफ) हैं। उनके छिपे भगवान् का यही निरद है कि जिसमें भक्त का हित होगा, वही वे करते रहेंगे। कभी ज्ञानी बनाकर भक्त का हित करते हैं तो कभी अज्ञानी बनाकर। ज्ञानी बनाकर माया-मोहकी निवृत्ति करते हैं और मूढ़ बनाकर अहङ्कारकी जड़ उखाड़ते हैं। परन्तु जगत् के अमक जीवों के छिपे इस प्रकार का उत्तरदायित्व न लेकर यही नियम बना दिया गया है कि—

‘करम प्रधान किंच करि राख्य।

जो जस करइ सो तस फल पाव्य ॥

केवल अपने प्रपन्न दासों का भार प्रभुपर रहता है, अतः श्रीनारदजीके सम्बन्धमें श्रीशिवजीका उपर्युक्त

वचन जगत् के सामान्य जीवों के लिये नहीं, भक्तों के लिये है।

(७) सङ्गा—सुभीसे भगवान् कह रहे हैं कि हरी निसिचर वैदेही। परन्तु जानकोंजीका हरण हुआ पञ्चवटीमें। फिर सुभीसे इहाँ क्यों कहा गया ?

(७) समाधान—‘इहाँ’ का अर्थ ‘यन’ से है। यथा—‘हम पितृ वचन मानि वन आए।’ अर्थात् यहाँ वनमें आनेपर (पञ्चवटीमें) वैदेहीका हरण हो गया है। उन्हींको खोजते-खोजते हम किष्किन्धातक आये हैं—‘विप्र फिरिहि हम खोजत तेही।’ अतः ‘इहाँ’ शब्दका तात्पर्य किष्किन्धासे न होकर वनसे ही है, जिसके एक भागमें पञ्चवटी अवस्थित था।

सिपावर रामचन्द्रजी जय !

सर गुरुदासकी कदरता

कलकत्ता हाईकोर्टके जज स्वर्गीय श्रीगुरुदास बनर्जी अपने आचार-विचार, खान-पानमें बड़े कट्टर थे। ‘माइन रेव्यू’ के गताग्रमें श्रीअमलहोमने इस सम्बन्धमें उनके जीवनकी एक घटनाका उल्लेख किया है। लार्ड कर्जन के समय जो ‘कलकत्ता विश्वविद्यालय-कमीशन’ नियुक्त हुआ था, उसके गुरुदास भी एक सदस्य थे। उसका कार्य समाप्त होनेपर शिमलेके वे वाइसरायके साथ उनकी स्पेशलमें कलकत्ते जा रहे थे। कानपुरमें वाइसरायने उन्हें अपने डब्बेमें मुला भेजा। दोनोंमें बहुत देर तक कमीशनकी विचारियोंके सम्बन्धमें बातचीत होती रही, इतनेहीमें दोपहरके खानेका समय हो गया। वाइसरायने श्रीगुरुदाससे कहा कि ‘जारये, अब आप भी भोजन कीजिये।’ उन्होंने इसके लिये धन्यवाद देते हुए कहा—‘मैं रेलवर कुछ नहीं खाता।’ यह सुनकर वाइसरायको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें विचार न हुआ। उन्होंने फिर पूछा तो उचर मिला—‘मैं रेलवर कुछ गन्नाजल रखता हूँ और केवल उसीको पीता हूँ।’ इसपर वाइसरायने फिर पूछा ‘तब फिर आपका लड्डूका क्या करेगा?’ श्रीगुरुदासने कहा—‘जबतक मैं उपवास करता हूँ, वह भोजन खे खा सकता है। परकी बनी हुई उसके पास कुछ मिठाई है, भूल लगती है, तो वह उसे खा लेता है।’ वाइसरायने कहा—‘तो फिर मैं भी नहीं खाऊँगा, जबतक आप नहीं खाते।’ आगे किसी स्टेचनपर गाड़ी खड़ी रहेगी और वहाँ आप अपने निश्चिन्तावार भोजन कर लें।’ श्रीगुरुदासने बहुत समझाया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको कह होगा। पर वाइसरायने एक भी न सुनी और अपने ए० डी० सी० (धरैर-रखक) को गुप्त मुलाकर पूछा कि ‘अगले किस स्टेचनपर गाड़ी खड़ी होगी?’ उसने उचर दिया—‘दुन्द, इलाहाबादमें।’ वाइसरायने कहा—‘अच्छी बात है, जबतक डाक्टर जनार्दन भोजन नहीं हो जाता, हम वहीं ठहरेंगे।’ प्रयाग स्टेचनपर स्वेडल रुक गयी, पिता-पुत्र दोनोंने जाकर सज्जनर खान किया और त्रिनेली-स्टकी रेलीपर दाल-भात बना-खाकर जब लौटे, तब कहीं गाड़ी आगे बढ़ी।

श्रीगुरुदास कहा करते थे कि जहाँ जिसके साथ, जो कुछ खा-पी लेनेसे ज्ञाति जातो दे या नहीं, वह दूसरे बात दे। पर इन नियमोंके पालनसे आत्मसंयम और अनुशासनको किनती अच्छी शिक्षा मिलती है, जिसका जीवनमें कुछ कम मूल्य नहीं है। नियमपालनमें किसीकी कदरता देखकर उसका उद्देश्य भले ही क्या जाय, पर हृदयमें उसके प्रति आदरभाव भी बिना जाग्रत हुए न रहेगा। लार्ड कर्जन-सीले उद्देश्य वाइसरायको भी इस कदर सनाउनके ‘वहनी’ का भाव करना पड़ा। परन्तु आजकल तो अनुशासन और सयमका कुछ मूल्य ही नहीं है। उनसे तो स्वयंराज और मुचने बाया बढ़ती है। आजकल तो जीवनका मन्त्र है—‘स्वतन्त्रता और भोग’, ऐसा हो फल भी भिन्न रहा है। ‘विज्ञान’

श्रीगोश्वामजीने नहीं कहा कि भरत हमारे तुल्यके दीप हैं । शक्त तथा कारण है !

(३) समाधान—श्रीगोश्वामजीने श्रीधनुषनाजीसे मिलनेपर उक्त वचन कहा है । यही प्रमाण है कि श्री-दशरथजीने उनसे बार-बार कई अवसरोंपर श्रीभरतजीको अपने कुटुम्ब दीपक बताया होगा । कब और किस अवसरपर कहा, यह ग्रन्थमें इसलिये नहीं वर्णित है कि कविश्रेष्ठ श्रीगोश्वामजी कथाका अनावश्यक विस्तार न करके पहलेसे ही निश्चय कर चुके थे कि श्रीधनुषनाजीके मिलनेपर श्रीगोश्वामजीद्वारा इस घातका वर्णन करा देना ही पर्याप्त होगा । ऐसे प्रसङ्ग और भी हैं । यथा—‘संपित्ति मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥’ यह बात अवधकण्डके किसी स्थलमें न लिखकर लङ्काकाण्डके लक्ष्मण-मूर्छाप्रसङ्गमें ही खोली गयी है । और भी ‘रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहि नाघेडु असि मनुसाई ॥’ यह बात वनकाण्डके सीताहरण-प्रसङ्गमें नहीं आयी है, परन्तु लङ्काकाण्डमें मन्दोदरीके द्वारा कहलवा दी गयी है—इत्यादि ।

(४) शङ्का—श्रीधनुमानजीके विषयमें यह आता है कि उन्होंने शिशु-अवस्थामें सूर्यको गालमें रख लिया था—‘बाल समै रवि भञ्ज लियो तब तीनिहुँ लोक भयो अँधियारो ।’ परन्तु देखा जाय तो सूर्यका व्यास पृथ्वीसे कई गुना बड़ा है तथा तेज भी असह्य है । फिर ऐसा करनेके लिये उन्होंने कितने योजनोंका मुँह फैलाया होगा ! ऐसे ही सखीवनी लानेके समय वर्णन है कि ‘सबसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ।’ यह कितने आश्चर्यकी बात है ? पहाड़की जड़ न जाने कितनी गहराईतक होती है और लंबाई-चौड़ाई भी कुछ कम नहीं होती । अतः तर्ककी कसौटीपर तो उनके सम्बन्धकी ये बातें नहीं जँचती हैं ।

(४) समाधान—श्रीधनुमानजीके लिये श्रीरामचरित-मानस, किञ्चित्पात्राण्डमें यह प्रमाण है कि ‘यवन सो

काज कटिन जग माहीं । जो नहिं तात हरे पाहीं ॥’ श्रीधनुनागजीका प्रताप ‘तून ते कुलिस कुँते तून कारई’ की अवदित घटना घटित करनेमें पटु है उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । इसर देनेसे ऐसी शंका कदापि नहीं उठ सकती । क्योंकि यहाँतक तर्ककी पहुँच नहीं है—‘राम अतर्क्य कुँ मन बानी ।’

(५) शङ्का—श्रीरामचरितमानसके लक्ष्मण-मूर्छाप्रसङ्गमें आता है कि श्रीधनुमान्जी लङ्कासे सुपेण वैद्यके उसके घरसमेत उठकर लगे थे—‘आनेहु भव समेत तुरता ।’ तो क्या वे सचमुच उन्हें घरसाहित उखाड़कर लगे थे ? और फिर काम हो जानेपर उनके घरको यथास्थान ले जाकर चिपका दिया था ? यही एक शङ्का और है । लङ्का सोनेकी थी, ऐसा बताया गया है । सोना अग्निमें तपकर पिघल जाया करता है । तब फिर जिस समय श्रीधनुमान्जीने लङ्का-दाह किया, उस समय राक्षसोंके घर पिघलकर बह क्यों नहीं गये !

(५) समाधान—लङ्का-दाहके सम्बन्धमें श्रीरामचरितमानसमें जो कुछ कहा गया है, उसीको स्मय मानना चाहिये । क्योंकि वह मनुष्यकृत ग्रन्थ न होकर साक्षात् ईश्वरकृत अलौकिक ग्रन्थ है । उसमें रोचक, भयानक अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन न होकर अक्षर-अक्षर यथार्थ है । स्वयं ग्रन्थकार श्रीगोश्वामजीने कहा है—

‘तल कहिहउँ हियँ हरि के भैं ।’

(६) शङ्का—श्रीनारदजीके विषयमें श्रीशङ्करजीका उमाजीके प्रति यह वचन है—

‘कोके बिहसि महेस तब ग्यानी गूढ़ न कोइ ।
जेहि जस गुरुरहि कारई जस संगे तल वेहि छन होइ ॥’

यदि यही बात है तो फिर जीनोंको स्पर्श ही

‘अवश्यमेव भोक्तव्यं इतं कर्म शुभाशुभम्’ इस पदमें क्यों पड़ना चाहिये !

श्रीकौशल्याजीसे नहीं कहा कि भरत हमारे कुलके दीप है । इसका क्या कारण है ?

(३) समाधान—श्रीकौशल्याजीने श्रीमुनयनाजीसे मिलनेपर उक्त वचन कहा है । यही प्रमाण है कि श्री-दशरथजीने उनसे बार-बार कई अवसरोंपर श्रीभरतजीको अपने कुलका दीपक बताया होगा । कब और किस अवसरपर कहा, यह ग्रन्थमें इसलिये नहीं वर्णित है कि कविश्रेष्ठ श्रीगोस्वामीजी कथाका अनावश्यक विस्तार न करके पहलेसे ही निश्चय कर चुके थे कि श्रीमुनयनाजीके मिलनेपर श्रीकौशल्याजीद्वारा इस बातका वर्णन करा देना ही पर्याप्त होगा । ऐसे प्रसङ्ग और भी हैं । यथा—‘सीपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम दित जानी ॥’ यह बात अवधकाण्डके किसी स्थलमें न लिखकर लङ्काकाण्डके लक्ष्मण-मूर्छाप्रसङ्गमें ही खोली गयी है । और भी ‘रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहि नाघेडु असि मनुसाई ॥’ यह बात वनकाण्डके सीताहरण-प्रसङ्गमें नहीं आयी है, परन्तु लङ्काकाण्डमें मन्दोदरीके द्वारा कहलवा दी गयी है—इत्यादि ।

(४) शङ्का—श्रीहनुमान्जीके विषयमें यह आता है कि उन्होंने शिशु-अवस्थामें सूर्यको गालमें रख लिया था—‘बाल समै रवि भच्छ लियो तब तीनिहुँ लोक भयो अधियारो ।’ परन्तु देखा जाय तो सूर्यका व्यास पृथ्वीसे कई गुना बड़ा है तथा तेज भी असह्य है । फिर ऐसा करनेके लिये उन्होंने कितने योजनोंका मुँह फैलाया होगा ! ऐसे ही सन्धीवनी खानेके समय वर्णन है कि ‘सहसा कपि उपारि गिरि छिन्हा ।’ यह कितने आश्चर्यकी बात है ! पहाड़की जड़ न जाने कितनी गहराईतक होती है और खोई-चोई भी कुछ कम नहीं होती । अतः तर्ककी कसौटीपर तो उनके सम्बन्धकी ये बातें नहीं जैचती हैं ।

(५) समाधान—श्रीहनुमान्जीके लिये श्रीरामचरित-मानस, किंवदन्तिकाण्डमें यह प्रमाण है कि स्वतः सो

काज कठिन जग माहीं । जो नहिं तात होइ उ पाहीं ॥’ श्रीरघुनाथजीका प्रताप ‘तून ते कुलित कुल्ले तून करई’ की अवदित घटना घटित करनेमें पुर है । उसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । इसपर धन देनेसे ऐसी शंका कदापि नहीं उठ सकती । क्योंकि वहाँतक तर्ककी पहुँच नहीं है—‘राम अतर्क्य कुल्ले मन बानी ।’

(५) शङ्का—श्रीरामचरितमानसके लक्ष्मण-मूर्छाप्रसङ्गमें आता है कि श्रीहनुमान्जी लङ्कासे सुग्रेण वैद्यके उसके घरसमेत उठाकर लाये थे—‘आनेहु भवन समेत तुरंता ।’ तो क्या वे सचमुच उन्हें घरसहित उखाड़कर लाये थे ? और फिर काम हो जानेपर उनके घरको यथास्थान ले जाकर चिपका दिया था ? यही एक शङ्का और है । लङ्का सोनेकी थी, ऐसा बताया गया है । सोना अग्निमें तपकर पिघल जाया करता है । तब फिर जिस समय श्रीहनुमान्जीने लङ्का-दाह किया, उस समय राक्षसोंके घर पिघलकर बह क्यों नहीं गये ?

(५) समाधान—लङ्का-दाहके सम्बन्धमें श्रीरामचरितमानसमें जो कुछ कहा गया है, उसीको स्मरण मानना चाहिये । क्योंकि वह मनुष्यवृत्त ग्रन्थ न होकर साक्षात् ईश्वरवृत्त अलौकिक ग्रन्थ है । उसमें रोचक, भयानक अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन न होकर अक्षर-अक्षर यथार्थ है । स्वयं ग्रन्थकार श्रीगोस्वामीजीने कहा है—

‘तस कविहर्षे दिव्यं हरि के भवें ।’

(६) शङ्का—श्रीनारदजीके विषयमें श्रीशङ्करजीरामाजीके प्रति यह वचन है—

कोटे विहसि बहैव तब गयो गुरु न कोइ ।

अहि जस खुपति कही जव सो तस तेहि जन होइ ॥

यदि यही बात है तो फिर श्रीनारदजी स्वयं ही

‘अग्रजने । भोक्तृ इत कर्म सुखदुःख ।’ का प्रमाण है ।

प्राधान—श्रीनारदजी परम भागवत
। उनके लिये भगवान् का यही विरद
कका हित होगा, वही वे करते रहेंगे।
नाकर भक्तका हित करते हैं तो कभी
। इानी बनाकर माया-मोहकी निवृत्ति
इद बनाकर अहङ्कारकी जड़ उखाड़ते हैं।
के अभक्त जीवोंके लिये इस प्रकारका
न लेकर यही नियम बना दिया गया

प्रधान भित्त करि राखा ।

जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥

जने प्रपन्न दासोंका भार प्रभुपर रहता है,
नारदजीके सम्बन्धमें श्रीशिवजीका उपर्युक्त

वचन जगत्के सामान्य जीवोंके लिये नहीं, बल्कि
भक्तोंके लिये है।

(७) राङ्गा—सुप्रोक्तसे भगवान् कह रहे हैं कि 'इहाँ
इरी निसिचर वैदेही।' परन्तु जानसोजीका दरण हुआ
या पञ्चवटीमें। फिर सुप्रोक्तसे इहाँ क्यों कहा गया ?

(७) समाधान—'इहाँ' का अर्थ 'वन' से है।
यया—'हम पितु वचन मानि वन आए।' अर्थात् यहाँ
वनमें आनेपर (पञ्चवटीमें) वैदेहीका दरण हो गया
है। उन्होंने खोजते-खोजते हम किष्किन्धातक आये
हैं—'विप्र फिरहिं हम खोजन तेही।' अतः 'इहाँ'
शब्दका तात्पर्य किष्किन्धासे न होकर वनसे ही है,
जिसके एक भागमें पञ्चवटी अवस्थित था।
सियावर रामचन्द्रकी जय !

सर गुरुदासकी कट्टरता

कलकत्ता हाईकोर्टके जज स्वर्गीय श्रीगुरुदास बनर्जी अपने आचार-विचार, खान-पानमें बड़े कट्टर थे। 'माडन रेव्यू'
इसे श्रीअमलदोमने इस सम्बन्धमें उनके जीवनकी एक घटनाका उल्लेख किया है। लार्ड कर्जनके समय जो 'कलकत्ता-
पालय-कमीशन' नियुक्त हुआ था, उसके गुरुदास भी एक सदस्य थे। उसका कार्य समाप्त होनेपर शिमलेके वे
पके साथ उनकी स्पेशलमें कलकत्ते जा रहे थे। कानपुरमें बाइसरापने उन्हें अपने डब्बेमें बुला भेजा। दोनोंमें बहुत
कमीशनकी विचारियोंके सम्बन्धमें बातचीत होती रही, इतनेहीमें दोपहरके खानेका समय हो गया। बाइसरापने
गुरुदासके कहा कि 'जाइये, अब आप भी भोजन कीजिये।' उन्होंने इसके लिये धन्यवाद देते हुए कहा—'मैं रेलवर
नहीं खाता।' यह सुनकर बाइसरापको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें विश्वास न हुआ। उन्होंने फिर पूछा तो उत्तर
—'मैं रेलवर कुछ गन्नाजल रखता हूँ और केवल उसीको पीता हूँ।' बाइसरापने फिर पूछा 'तब फिर आपका
का क्या करोगा।' श्रीगुरुदासने कहा—'जयतक मैं उपवास करता हूँ, वह भला 'खे खा सकता है। मरकी बनी हुई
के पास कुछ मिठाई है, भूल लगती है, तो वह उठे खा लेता है।' बाइसरापने कहा—'तो फिर मैं भी नहीं खाऊँगा,
तक आप नहीं खाते। आगे किसी स्टेशनपर गाड़ी खड़ी रहेगी और वहाँ आप अपने नियमानुसार भोजन कर लें।'
गुरुदासने बहुत समझाया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, आगे कुछ होगा। पर बाइसरापने एक भी न मुनो और अपने
की '... (अन्य भाग) को दुरुस्त बुलाकर पूछा कि 'अगले किस स्टेशनपर गाड़ी खड़ी होगी।' उसने उत्तर दिया—
... खान किया और विरही-वटकी रीतिर दा ३-

भारतीय पञ्चाङ्ग

(लेखक—डा० श्रीहरराज गुप्त एम० ए०, पी-एच० डी०)

सूर्य एवं चन्द्रमा की ओर भूमण्डलके निवासियोंका ध्यान सम्पत्ताके आदिम युगसे ही, कदाचित् उससे भी पहलेसे, आकर्षित हुआ है। वेदमाता गायत्रीमें सूर्यदेवता (सविता) की ही स्तुति की गयी है। ईसामसीहसे कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन आर्योंके सूर्यकी ओर मुँह करके ज्ञान करने तथा सूर्यकी स्तुति करनेका वर्णन मिलता है। अब जब हमें यह ज्ञात हुआ है कि सूर्यकी रश्मियोंसे केवल प्रकाश ही नहीं अपितु प्रचुर मात्रामें प्राणशक्ति भी मिलती है, तब हमें आर्योंके ज्ञानका स्वरूपमें पता चलता है।

सूर्य हमारे कालज्ञानका प्रधान साधन है। भूमध्य-रेखाके किसी भी स्थानमें दिन और रात्रिका परिमाण बराबर होता है। भूमध्यरेखापर एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतकका समय सदैव समान रहता है। एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतकके समयको एक दिन या अहोरात्र कहते हैं। हिंदुओंने दिनका विभाग इस प्रकार किया है—

६० घड़ी=१ दिन

६० पल=१ घड़ी

६० विपल=१ पल

उपर्युक्त गणनाके अनुसार १ विपल ६ सेकंडके बराबर होता है। यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वी सूर्यके चारों ओर अण्डाकार गति (Elliptic orbit) से घूमती है। जितने समयमें पृथ्वी सूर्यके चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उतने समयको एक वर्ष कहते हैं। इसके परिमाणके सम्बन्धमें विभिन्न हिंदू ग्रन्थकारोंका मत-विचित्र मतभेद है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्तके अनुसार एक वर्षके अनुमानतः ३६५ दिन, १५ घड़ी,

३१ पल, ३१.४ विपल अर्थात् ३६५ दिन, ६ घंटे, ९ मिनट, ३६.५६ सेकंड या ३६५.२५८७५९५ दिन लगते हैं। इस प्रकार, यदि पाश्चात्योंके निर्णयको यथार्थ माना जाय तो माहम होगा कि हिंदू गणितज्ञ बिना किसी प्रकारके वैज्ञानिक यन्त्रोंकी सहाय्य के भी उक्त परिमाणके अत्यंत समीप पहुँच गये। सूर्यके इर्दगिर्द ३ = डिग्रीका चक्कर लगानेमें पृथ्वीको जितना समय लगता है, उसे एक मास कहते हैं। इस समय परिमाण सदैव समान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पर किसी एक केन्द्र (Focus) में रखकर अण्डाकार गतिसे घूमती है। सूर्य जब किसी नयी राशिमें प्रवेश करते हैं, तब नये मासका प्रारम्भ होता है। हिंदुओंने वैशाखसे प्रारम्भ करके प्रायेक मासका अलग-अलग मान निश्चित किया है। इस प्रकार वर्तमान सूर्यसिद्धान्तके अनुसार आपाद मास ३१ दिन, १५ घंटे, २८ मिनट, २४ सेकंडका होता है और फाल्गुन मास २९ दिन, १९ घंटे, ४१ मिनट, १२ सेकंडका।

हिंदू-पद्धतिके अनुसार दिनका प्रारम्भ अर्द्धरात्रि न होकर सूर्योदयसे होता है। उज्जैन भारतका मीनिच (Greenwich) है, जहाँसे देशान्तर-रेखा (Longitude) की गणना प्रारम्भ होती है। सूर्यके किसी राशिमें प्रवेशका समय उज्जैनकी देशान्तर-रेखापर स्थित भूमध्य-रेखाके किसी स्थानपर होनेवाले सूर्योदयके आगमन निर्धारित किया जाना है। जिस दिन सूर्य किसी राशिमें प्रवेश करने दे, मासका पक्षही निर्णय उसी दिन मानी जाती है। इसको संक्रान्ति-पक्ष कहते हैं। इस प्रकार हिंदू-मास २९ से ३२ दिनका होता है। इस प्रकार मासोंके अन्तर्गत वर्ष होते हैं। इस प्रकार

६ देखा जाता है कि जहाँ अंग्रेजी महीनों के दिनों की घटा क्रिस्तुल मनमाने ढंग से निश्चित की गयी है, हिंदूों की दिन संख्या वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गयी है। हिंदूों के पञ्चाङ्ग में ३६६ दिन के वर्ष (leap year) आवश्यकता नहीं होती।

सौर वर्षके अतिरिक्त, जिसके सम्बन्धमें ऊपर विचार
ना गया है, हिंदुओंके यहाँ चान्द्र वर्ष भी होता है।
मुसलमानोंके हिजरी सन्नेसे मिश्रित-जुल्लता है।
जरी सन्का सम्बन्ध भी चन्द्रमासे है। चान्द्र वर्ष
लगभग ३५४ दिन, ८ घंटे ४८ मिनट और ३३.६
सेकण्ड होता है। इस प्रकार चान्द्र वर्ष सौर वर्षकी अपेक्षा

करीब ११ दिन छोटा होता है। तीन वर्षों में यह अन्तर एक माससे अधिक हो जाता है। सौर एवं चान्द्र ... का ग्रेल वैद्यमनेके लिये हिंदू प्रति तीसरे वर्ष चान्द्र ... में एक अधिक मास जोड़ लेते हैं। इस प्रकार हिंदुओंके चान्द्र माससे भी वर्षोंका अनुगणना ... प्रकार अनुमान हो जाता है। सौर एवं चान्द्र दोनों के वर्षोंका ज्येष्ठ सर्वदा गरम होता है। पौष सदा ही ठंडा रहता है। नीचे दी हुई तालिकासे विष्णुचान्द्र, ईशवी सन् तथा हिजरी सन्की किसी तारीखको कौन-सा दिन परेगा, केवल यही बात नहीं मादूम होती। बल्कि तीनों सन्सूत्रोंकी अलग-अलग तारीखोंकी भी पता चले सुरहा है।

सार्वभौम पञ्चाङ्ग

क्रमाब्द

इमवी सज

द्विजरी गन्

नौनों के वियं

[illegible]

भारतीय पञ्चाङ्ग

(लेखक-डा० श्रीहरराज गुप्त एम० ए०, पी-एच्० डी०)

सूर्य एवं चन्द्रमा की ओर भूमण्डलके निवासियोंका ध्यान सम्यक्ताके आदिम युगसे ही, कदाचित् उससे भी पहलेसे, आकर्षित हुआ है। वेदमाता गायत्रीमें सूर्यदेवता (सविता) की ही स्तुति की गयी है। ईसामसीहसे कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन आर्योंके सूर्यकी ओर मुँह करके खान करने तथा सूर्यकी स्तुति करनेका वर्णन मिलता है। अब जब हमें यह ज्ञात हुआ है कि सूर्यकी रश्मियोंसे केवल प्रकाश ही नहीं अपितु प्रचुर मात्रामें प्राणशक्ति भी मिलती है, तब हमें आर्योंके ज्ञानका स्वरूपमें पता चलता है।

सूर्य हमारे कालज्ञानका प्रधान साधन है। भूमध्य-रेखाके किसी भी स्थानमें दिन और रात्रिका परिमाण बराबर होता है। भूमध्यरेखापर एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतकका समय सदैव समान रहता है। एक सूर्योदयसे दूसरे सूर्योदयतकके समयको एक दिन या अक्षरात्र कहते हैं। हिंदुओंने दिनका विभाग इस प्रकार किया है—

६० घड़ी=१ दिन

६० पल=१ घड़ी

६० विपल=१ पल

उपर्युक्त गणनाके अनुसार १ विपल ६ सेकंडके बराबर होता है। यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वी सूर्यके चारों ओर अण्डाकार गति (Elliptic orbit) से घूमती है। जितने समयमें पृथ्वी सूर्यके चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उतने समयको एक वर्ष कहते हैं। इसके परिमाणके सम्बन्धमें विभिन्न हिंदू स्मृतियोंमें दत्त सिद्ध मतभेद हैं। परमान सूर्यसिद्धान्तके अनुसार एक वर्षके अनुमानतः ३६५ दिन, १५ घड़ी,

३१ पल, ३१.४ विपल अर्थात् ३६५ दिन, ६६६ मिनट, ३६.५६ सेकंड या ३६५.२५८७५६ दिन लगते हैं। इस प्रकार, यदि पाश्चात्योंके निर्णयको यथार्थ माना जाय तो मालूम होगा कि गणितज्ञ बिना किसी प्रकारके वैज्ञानिक यन्त्रोंकी सहाय्य के भी उक्त परिमाणके अत्यन्त समीप पहुँच गये। सूर्यके इर्दगिर्द ३० डिमीका चक्कर लगानेमें पृथ्वीको ११ समय लगता है, उसे एक मास कहते हैं। इस समय परमाणु सदैव समान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी सूर्यके किसी एक केन्द्र (Focus) में रहकर अण्डाकार गतिसे घूमती है। सूर्य जब किसी नयी राशिमें प्रवेश करते हैं, तब नये मासका प्रारम्भ होता है। हिंदुओंने वैशाखसे प्रारम्भ करके प्रत्येक मासका अलग-अलग नाम निश्चित किया है। इस प्रकार वर्तमान सूर्यसिद्धान्तके अनुसार आषाढ मास ३१ दिन, १५ घंटे, २८ मिनट, २४ सेकंडका होता है और फाल्गुन मास २९ दिन, १९ घंटे, ४१ मिनट, १२ सेकंडका।

हिंदू-पद्धतिके अनुसार दिनका प्रारम्भ अस्तित्व न होकर सूर्योदयसे होता है। उन्नीस भारत में ग्रीनविच (Greenwich) है, जहाँसे देशान्तर-रेखा (Longitude) की गणना प्रारम्भ होती है। सूर्यके किसी राशिमें प्रवेशका समय उन्नीसही देशान्तर-रेखा पर स्थित भूमध्य रेखाके किसी स्थानपर होनेवाले सूर्योदयके समय के समान होता है। अतः यदि हम किसी स्थान पर हों, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे स्थान का देशान्तर क्या है। यदि हमारे स्थान का देशान्तर १५° है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे स्थान का देशान्तर १५° है। अतः हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे स्थान का देशान्तर १५° है। अतः हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे स्थान का देशान्तर १५° है।

द देखा जाता है कि जहाँ अंग्रेजी महीनोंके दिनोंकी सख्या विलुप्त मनमाने ढंगसे निश्चित की गयी है, हिंदू-सोंकी दिनसंख्या वैज्ञानिक आधारपर निर्धारित की गयी है। हिंदुओंके पञ्चाङ्गमें ३६६ दिनके वर्ष (leap year) की आवश्यकता नहीं होती।

। सौर वर्षके अतिरिक्त, जिसके सम्बन्धमें ऊपर विचार किया गया है, हिंदुओंके यहाँ चान्द्र वर्ष भी होता है। यह सुस्थानोंके हिजरी सन्से मिला-जुटा है। हिजरी सन्का सम्बन्ध भी चान्द्रमासे है। चान्द्र वर्ष लगभग ३५४ दिन, ८ घंटे ४८ मिनट और ३३.६ सेकंडका होता है। इस प्रकार चान्द्र वर्ष सौर वर्षका अनेक

करीब ११ दिन छोटा होता है। तीन वर्षोंमें यह अन्तर एक माससे अधिक हो जाता है। सौर एवं चान्द्र वर्षों का फेर बैठनेके लिये हिंदू प्रति तीसरे वर्ष चान्द्र वर्ष में एक अधिक मास जोड़ लेते हैं। इस प्रकार हिंदुओंके चान्द्र माससे भी वर्षकी अनुभूति भरी प्रकार अनुमान हो जाना है। सौर एवं चान्द्र दोनों ही वर्षोंका ज्येष्ठ सर्वदा गरम होता है। पौष सदा ही ठंडा रहता है। नीचे दी हुई तालिकासे विक्रमान्द्र, ईसवी सन् तथा हिजरी सन् की किसी तारीखको कौन-सा दिन पड़ेगा, कैचल यही बात नहीं मालूम होने। बल्कि तीनों सन्मण्डलों की अलग-अलग तारीखा भी पता चल सकता है।

साविभौम पञ्चाङ्ग

विक्रमान्द्र

ईसवी सन्

हिजरी सन्

मौजिह दिने

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
विद्याप	११५३३९८३	१	३६५३६३०६३०६		१	३०६३३३००३	११५३३	१०३०००००																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

(लेखक—डा० श्रीहरिहर गुप्त एम्० ए०, पी-एच्० डी०)

३१ पल, ३१.४ विपल अर्थात् ३६५ दिन, ६ घंटे।
मिनट, ३६.५६ सेकंड या ३६५.२५८७५^{००}
दिन लगते हैं। इस प्रकार, यदि पाश्चात्यों ने
निर्णयको यथार्थ माना जाय तो मादम होम की
गणितज्ञ विना किसी प्रकारके वैज्ञानिक यन्त्रोंकी सहाय्य
के भी उक्त परिमाणके अत्यन्त समीप पहुँच गये। सूर्य
के इर्दगिर्द ३० डिग्रीका चक्कर लगानेमें पृथ्वीको
समय लगता है, उसे एक मास कहते हैं। इस समय
परिमाण सदैव समान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी
किसी एक केन्द्र (Focus) में रखकर अण्डाकार गतिसे
घूमती है। सूर्य जब किसी नयी राशिमें प्रवेश करते
हैं, तब नये मासका प्रारम्भ होता है। हिंदुओं
द्वैशाखसे प्रारम्भ करके प्रत्येक मासका अलग-अलग मान
निश्चित किया है। इस प्रकार वर्तमान सूर्यसिद्धान्तके
अनुसार आपाद मास ३१ दिन, १५ घंटे, २८ मिनट,
२४ सेकंडका होता है और फाल्गुन मास २९ दिन,
१९ घंटे, ४१ मिनट, १२ सेकंडका।

विदुःपद्धतिके अनुसार दिनका प्रारम्भ अर्द्धरात्रि
न होकर सूर्योदयसे होता है। उन्नीस भारतका मीन
(Greenwich) है, जहाँसे देशान्तर-रेखा (longitude)
की गणना प्रारम्भ होती है। सूर्योदय किसी स्थान
प्रत्येक वर्ष समय उन्नीस ही देशान्तर-रेखा पर स्थित स्थान पर
रेखा के किसी स्थान पर होने पर सूर्योदय के अन्तर
निश्चित किया जाता है। जिस दिन सूर्य किसी स्थान
प्रदेश पर होता है, जो कि वह देश उसी दिन का
है। इसी दिन का नाम है। इस दिन का नाम
है। इस दिन का नाम है। इस दिन का नाम है।

६० विपल=१ पल

उपर्युक्त गणनाके अनुसार १ विपल ६ सेकंडके बराबर होता है। यह प्रसिद्ध है कि पृथ्वी सूर्यके चारों ओर अण्डाकार गति (Elliptic orbit) से गूमती है। जितने समयमें पृथ्वी सूर्यके चारों ओर एक चक्कर लगाती है, उतने समयको एक वर्ष कहते हैं। इसके परिमाणके सम्बन्धमें विभिन्न हिंदू ग्रन्थकारों का मत-
विभिन्न मतमें दे। बर्तमान ग्रेटिडिक्शन के अनुसार
एक वर्ष के अनुमानतः ३६५ दिन, ५ घंटे,

जाता है कि जहाँ अंग्रेजी महीनों के दिनों की लुप्त मनमाने ढंग से निश्चित की गयी है, हिंदू-नसंख्या वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गयी है। पञ्चाङ्ग में ३६६ दिनों के वर्ष (leap year) एकता नहीं होती।

अधिक, जिसके सम्बन्ध में ऊपर विचार है, हिंदुओं के यहाँ चान्द्र वर्ष भी होता है। ग्रहों के हिजरी सन् से मिलता-जुलता है। नका सम्बन्ध भी चन्द्रमा से है। चान्द्र वर्ष ५४ दिन, ८ घंटे ४८ मिनट और ३३.६ होता है। इस प्रकार चान्द्र वर्ष सौर वर्ष की अपेक्षा

करीब ११ दिन छोटा होता है। तीन वर्षों में यह अन्तर एक मास से अधिक हो जाता है। सौर एवं चान्द्र वर्षों का मेल बैठाने के लिये हिंदू प्रति तीसरे वर्ष चान्द्र वर्ष में एक अधिक मास जोड़ लेते हैं। इस प्रकार हिंदुओं के चान्द्र मासों से भी वर्ष की श्रुतियों का भली प्रकार अनुमान हो जाता है। सौर एवं चान्द्र दोनों ही वर्षों का ज्येष्ठ सर्वदा गरम होता है। पाँच सदा ही ठंडा रहता है। नीचे दी हुई तालिका से विज्ञान, ईसवी सन् तथा हिजरी सन् की किसी तारीख को कौन-सा दिन पड़ेगा, केवल यही बात नहीं मायूम होता। बल्कि तीनों संवत्सरो की अलग-अलग तारीख का भी पता चल सकता है।

सर्वभौम पञ्चाङ्ग

४

ईसवी सन्

हिजरी सन्

तीनों के लिये

कुंजी

§ १ (क) विक्रम संवत् के किसी वर्ष की अनुक तिथि को कौन-सा दिन पड़ा या पा पड़ेगा, यह जानने के लिए

यह तिथि जिस मास की हो, उस मास के सामने कोष्ठ १ में दी हुई संख्या तिथि की संख्या में जोड़ें ३६५-२५८७५६४८१ और वर्ष की संख्या का गुणनफल भी उसमें जोड़ दीजिये। यह गुणनफल कोष्ठ २ की संख्या में नौ की संख्या तक ३६५-२५८७५६४८१ के गुणनफल दिये हुए हैं, जल्दी मात्तम किया जा सकता है। जो पूर्ण संख्या (integer) को ७ से विभाजित कीजिये और शेष संख्या को कोष्ठ ३ में ढूँढ़ निकालिये, जिसमें काँटे दिये हुए हैं।

(ख) हिजरी सन् के किसी सन् की अनुक तारीख को कौन-सा दिन पड़ा या पा पड़ेगा, यह जानने के लिए कोष्ठ के स्थान में ४-५ का उपयोग करते हुए उपर्युक्त पद्धतिका अनुसरण कीजिये।

§ २ (क) विक्रम संवत् की किसी तिथि को ईसवी सन् की कौन-सी तारीख थी या पड़ेगी, यह जानने के लिए § १ (क) में प्राप्त पूर्ण संख्या (integer) में से २०८२० का अन्तर निकालिये। अन्तर को १४६०९७ से विभाजित कीजिये, व हुई संख्या को ३६५२४ से विभाजित कीजिये, इसके बाद भी जो कुछ बच रहे उसे १४६१ से विभाजित कीजिये और भी जो संख्या बचे उसे ३६५ से विभाजित कीजिये। यदि प्राप्त भजनफल को क्रमशः क, ख, ग, घ से निर्दिष्ट किया जा और बची हुई संख्याओं में से अन्तिम संख्या को 'ङ' से निर्दिष्ट किया जाय—बचावें कि ङ शून्य न हो, ख और ग ३ से अधिक न हों और ग २४ से अधिक न हो—तो जो तारीख हम मात्तम करना चाहते हैं, वह ईसवी सन् $(४०० क + १०० ग + ४ ग + घ)$ की पहली मार्च से ङ वीं तारीख होगी।

इस सम्बन्ध में कोष्ठ ६ बहुत उपयोगी है। उसमें पहले मार्च से लेकर अगले सभी मार्चों की पहले तारीख के दिन-संख्या दी गयी है।

इसकी विलोम प्रक्रिया उतनी ही सरल है।

(ख) हिजरी सन् की किसी तारीख को ईसवी सन् की कौन-सी तारीख थी या पड़ेगी, यह जानने के लिए § १ (ख) में प्राप्त पूर्ण संख्या में २२६९६६ जोड़ दीजिये और § २ (क) की प्रक्रिया का अनुसरण कीजिये। देखिये उदाहरण।

उदाहरण

संवत् १९५९ के आधिनकी
२४ वीं तारीख पर विचार कीजिये।

२४	२४
आधिन	३६७७२८१५०
१०००	३६५२५८७५६४८१
१००	३२८७३२८८०८३३
५०	१८२६२९३०८२४
९	३२८०३२८८०८
योग	७१५७३३६३२९७

अथ ४ (गुह्य)

७१५७३३	
२०८२०	
१४६०९७	६९४९३३
३६५२४	११०५२५
३६५	२५३
३६५	१५३
	३२३
अन्तर	२२६९६६

३९१९३३
२२६९६६
४१७९९९

इसे ३६५-३६५०९९ से
विभाजित करने पर
अवशेष ३६५ भाग दे ले
अब ३६५-३६५०९९ का अंश
है। इसमें 'घ' की संख्या
अब ३६५-३६५०९९ का अंश
है। इसमें 'ग' की संख्या
है। इसमें 'ख' की संख्या

प्रियतमसे—

(१)

अगम सिग्धुमें दगमग-दगमग होती मेरी नैया
आयो आयो पार लगाओ खेचनहार कन्हैया !
बीहड़ धनमें भटक रहा यह व्याकुल विपथ यटोही
निज मंजिलकी राह यता दो ओ प्रीतम निर्मोही !

(२)

जीवन-वन यह रस-विहीन-सा लगता सुना-सुना
घघक रहा रह-रहकर इसमें दुख-दायानल दूना
अन्तर्नभमें सुख-साधनकी सरस पयन वन डोलो
अपने रसकी नय रिम-रिमसे अब तो इसे भिगो लो

(३)

लगसे माता तोड़ मोड़ मुझ आकुल और उदासे
देर रहे धनदयाम ! तुम्हें ही प्रान-पपीहे प्यासे
कितनी बार शरत्-पूनम है आ-आकर मुसकायी
किन्तु यहाँपर मोहन ! तुमने मुरली कहाँ बजायी !

(४)

क्षण-क्षणमें आशा होती है अब आये अब आये
ललक रहीं आँखें पल-पलमें पथपर पलक विछाये
बाट जोहते युग बीता है, यद्वती है बेहाली
कब आवोगे इस मधुवनमें ओ मेरे वनमाली !

(५)

बीत बला चुपके-चुपके ही यह मधुमास सलोना
कभी नहीं मुझरित हो पाया इस निकुंजका कोना
ओ मेरे मतवाले फेरकिल ! आज मधुर रस धोलो
एक पार भी तो तुम आकर इस डालीपर धोलो

(६)

बड़ी साथसे यह देखती बनकर गोपकि,
मेरे घरमें आज कन्हैया ! हो माधनकी
भाव-भरी चंचल चितवनसे मुझे लुभाने आयो
मुरलीके सर-संकेतोंमें मुझे बुलाने आयो

(७)

मेरी बुनी हुई चीज़ोंको तुम उधेड़ने आयो
पग-पगपर मेरे मनमोहन ! मुझे छेड़ने आयो
मुसकाते मुखचन्द्र मनोरम लिये नयन मधुमाते
मन्दिरमें मेरे तुम आकर करो सरस रस-घातें

(८)

जड़-जंगममें वीख रहे तुम व्याप्त व्योममें तुम हो
भन-प्राणोंमें तुम्हीं प्राणधन ! रोम-रोममें तुम हो
तो भी दगको सुलभ तुम्हारी क्यौं न हुई छविछाया !
कैसा जादू ओ ! मायायी ! वैसी है यह माया !

(९)

व्यथा-वेदना मेरी तुमसे जाकर कौन यताये
कंठागत पागल प्राणोंको कौन आज समझाये !
क्या तुमसे है छिपा जगत्में फोलो घट-घटफासी
जान जान अनजान हुए तुम बैठ बने उदासी !

(१०)

आज तुम्हारे लिये वृत्तियाँ अन्तरकी मचली हैं
आज विरहिणीतड़प रही ज्यों जल-विहीन मछली है
आज मिलनकी त्राव लालसा जाग उठी प्राणोंमें
दगमें पानी लिये प्रज्वलित आग उठी प्राणोंमें

—वाग्देव रामनाथनदच दासी 'राम'

सारङ्गपद*

(श्रीरामचन्द्र)

(प्रेषक—श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा, वी० ए०)

विहरत चित्रकूट गिरि राम लखन सिय सङ्ग ॥ (अन्तप) ॥
 तिहि धन किय ऋतुनायक आगम धरि हरि दरस उमङ्ग ।
 सङ्ग अनङ्ग सौख्य लहि सुन्दर निरखिय राम भमङ्ग ॥ १ ॥
 रुचिर विचित्र सिला सिंहासन छत्र विटप बहुरङ्ग ।
 सौरभ कलितललितविजना गति चलत सदागति (पवन) सङ्ग ॥ २ ॥
 हिलत नमित सित कुसुमित शाखा चलत सुचामर ढङ्ग ।
 ध्वज जिमि ताल तमाल महातरु सूचत विजय भमङ्ग ॥ ३ ॥
 मरकत रङ्ग तरुन तरु किसलय सुमन जवाहर पुङ्ग ।
 गुच्छ अनार डार कचनारन सहकारन बहुरङ्ग ॥ ४ ॥
 अलिकुल सकुल करत कुतूहल चौकी भरत सुढङ्ग ।
 किलकुल कोकिल कल कृत सुन्दर बन्दी जन मदभङ्ग ॥ ५ ॥
 अनगिन चित्र विचित्र विहङ्गम स्वन सुनि पुलकत भङ्ग ।
 तेह मनु चङ्ग उपङ्ग मुरज घर बीना वेनु मृदङ्ग ॥ ६ ॥
 निरमल मधुर सीत जल लहरत प्रतिसर तरल तरङ्ग ।
 निरक्षर द्रवत क्षरत उछरत जल स्वच्छ करत नग शृङ्ग ॥ ७ ॥
 प्रफुलित फल मञ्जु मकरन्दित इमि शोभित जलसङ्ग ।
 कुम्पी कनक किये करि किङ्करी पङ्क्ति कुङ्कुम रङ्ग ॥ ८ ॥
 भ्रम पुष्कर पुष्कर करि करखत उदित पतङ्ग मतङ्ग ।
 अति गति तरल तुरङ्गहि तरजत विविध विचित्र कुरङ्ग ॥ ९ ॥
 आयुधशृङ्ग नखन धरि मृगभट मृगपति अति पल सङ्ग ।
 घन-घन ध्रमत रमत नित निरखत रघुवर चरन मुरङ्ग ॥ १० ॥
 मुकुट जटा मण्डित नव पल्लव कुण्डल कुमुमन तुङ्ग ।
 धनु कर वाम विदित कर दक्षिण कटितट कसिय निपङ्ग ॥ ११ ॥
 रन विच कठिन मृदुल करपट्टज रचत कुमुम सिय भङ्ग ।
 रघुवर रूप अनूप निहारत भो भनङ्ग गति भङ्ग ॥ १२ ॥
 लहि रतिपञ्च मित्र ऋतुपञ्चहि परि प्रभु चरन भमङ्ग ॥
 दशरथ राजकुमारहि अपित पञ्चविभूति भनङ्ग ॥ १३ ॥
 रघुवर चरन कमल जग जीवन रज मधु आश्रय सङ्ग ।
 'जीवन' चहत सदा यहि जीवन निन जीवन मनङ्ग ॥ १४ ॥

साधु

(रचयिता—भोजगदोशरणसिंहजी एम्० ए० (प्रथम))

(१)

असनके लिए विविध फल-मूल,
तृप्तिके अर्थ सुधा-जल-पान ।
शयनके हेतु धरा विस्तीर्ण,
वसन है चल्कलका परिधान ॥
आज करके धन-मधुका पान,
हो रहे जो उन्मत्त अतीव ।
विनयका उनसे शिक्षाचार,
करें क्यों, प्रकृति-विहारी जीव ॥

(२)

चल्कलोंसे हम हैं परितुष्ट,
उफूलोंसे तुमको सन्तोष ।
हमें सुन्दरतासे क्या काम,
तुल्य है दोनोंका परितोष ॥
दृष्टि है वह व्यक्ति अवश्य,
सदा जिसमें तृष्णा सुविशाल ।
हृदयमें होनेपर सन्तोष,
कौन है रंक कौन भूपाल ॥

(३)

धराकी शय्या है रमणीक,
और चल्कल हैं शुभ उपधान ।
व्यजन अनुकूल अनिलका निरय,
व्योम है सुन्दर महा वितान ॥
चन्द्रका उज्ज्वल दीप अखंड,
विपत्ति वनिताका सुख-सहवास ।
धन्य हैं मुनि, भूपतिके तुल्य,
किया करते हैं, शान्त-निवास ॥

(४)

सुधाकरकी किरणें हैं रम्य,
रम्य है तृण संकुल वनप्रान्त ।
रम्य है साधु समागम मोक्ष,
रम्य है काव्य-कला फल कान्त ॥
रम्य है रमणीका मुख कंज,
कोपके अधु-विन्दुसे युक्त ।
विरागी मेरा मन है किन्तु,
सभीके आकर्षणसे मुक्त ॥

(५)

चपल हो अथवा हो घन-भाल,
मिश्र हो अथवा रिपु परिवंद ।
मृत्तिका या कंचनकी राशि,
कुसुम शय्या या प्रस्तर रंड ॥
एक तृण, अथवा तरुणी नारि,
हमारी हो सयमें सम-दृष्टि ।
पुण्य वनमें शिव शिवक्य जाप,
अहर्निश शुभ-मंगलकी वृष्टि ॥

(रामचंद्र भट्टारिके श्लोकोंका भागनुसार)

सारङ्गपद*

(श्रीरामचन्द्र)

(प्रेपङ्क—श्रीविष्णुदत्तजी शर्मा, वी० ए०)

विहरत चित्रकूट गिरि राम लखन सिय सङ्ग ॥ (अन्तरा) ॥
 तिहि वन किय ऋतुनायक आगम धरि हरि दरस उमङ्ग ।
 सङ्ग अनङ्ग सौँझ लहि सुन्दर निरखिय राम भमङ्ग ॥ १ ॥
 रुचिर विचित्र सिला सिंहासन छत्र विटप बहुरङ्ग ।
 सौरभ फलित ललित विजना गति चलत सदागति (पवन) सङ्ग ॥ २ ॥
 हिलत नमित सित कुसुमित शाखा चलत सुचामर ढङ्ग ।
 ध्वज जिमि ताल तमाल महातरु सूचत विजय भमङ्ग ॥ ३ ॥
 मरकत रङ्ग तरुन तरु किसलय सुमन जवाहर पुङ्ग ।
 गुच्छ अनार डार कचनारन सहकारन बहुरङ्ग ॥ ४ ॥
 अलिकुल सङ्कुल करत कुतूहल चौकी भरत सुदङ्ग ।
 किलकुल फोकिल कल कृत सुन्दर वन्दी जन मद्भङ्ग ॥ ५ ॥
 अनगिन चित्र विचित्र विहङ्गम खन सुनि पुलकत अङ्ग ।
 तेइ मनु चङ्ग उपङ्ग मुरज वर बीना वेनु मृदङ्ग ॥ ६ ॥
 निरमल मधुर सीत जल लहरत प्रतिसर तरल तरङ्ग ।
 निरक्षर ढरत क्षरत उछरत जल सच्छ करत नग भटङ्ग ॥ ७ ॥
 मफुलित कञ्ज मञ्जु मकरन्दित इमि शोभित जलसङ्ग ।
 कुम्पी कनक किये करि किङ्करी पङ्कित कुङ्कुम रङ्ग ॥ ८ ॥
 श्रुम पुष्कर पुष्कर करि करखत उदित पतङ्ग मतङ्ग ।
 अति गति तरल सुरङ्गहि तरजत विविध विविध कुरङ्ग ॥ ९ ॥
 आयुधभटङ्ग नखन धरि मृगभट मृगपति अति बल सङ्ग ।
 पन-पन धमत रमत नित निरखत रघुपर चरन सुरङ्ग ॥ १० ॥
 मुकुट जटा मण्डित नय पल्लव कुण्डल कुसुमन तुङ्ग ।
 धनु कर वाम विंशाय कर दक्षिण कटितट कमिय निपङ्ग ॥ ११ ॥
 रन विच कठिन मृदुल करण्डूज रचत कुनुम सिय भङ्ग ।
 रघुपर रूप अनूप निहारत भो अनङ्ग गति भङ्ग ॥ १२ ॥
 लहि रतिपात्र मित्र शत्रुपात्रहि परि प्रभु चरन भमङ्ग ।
 दशरथ राजकुमारहि अर्पित राजविभूति भनङ्ग ॥ १३ ॥
 रघुपर चरन कमल जग आयन रज मनु आश्रय गङ्ग ।
 'आयन' चहत गङ्गा यदि आयन दिन आयन मन-पङ्ग ॥ १४ ॥

मनुष्य मनुष्यके जन्मे भी उस व्यापक राजसत्त्विके भस्मे बर-सुमेनेत्र महान नहीं करता। उसी प्रकार शिरोच्छ्रमयिनी इस अर्थविक धर्मशास्त्रिके इक्षानसे अनन्तकाले चित्त-कलाण्ड धृत् और स्थित होने हैं।

यही हमारे शास्त्रोक्त धर्मका सार्वभौम लक्षण है। 'सारेके सभी धर्मोंका, धर्मके इस त्रितत् लक्षणमें अन्तर्भाव हो जाता है। किसी भी दूसरे धर्ममें 'धर्म' का ऐसा महान् लक्षण नहीं पाया जाता। परन्तु इस लक्षणमें धर्मके नियमोंमें हम मनुष्योंका कोई कर्तव्य-निर्देश नहीं होता, इसलिये शास्त्रोंमें धर्मका दूसरा लक्षण यह बतलाया है कि—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।
(पैथेरिक दर्शन)

'जिसके द्वारा इहलोक तथा परलोकमें उन्नति और मोक्षकी प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है।' महर्षि वेदव्यासजीने भी महाभारतमें लिखा है—

उन्नतिं निपिला जीया धर्मेणैव क्रमादिह।
पिदधानाः सायधाना लभन्तेऽन्ते परं पदम् ॥

'धर्मके द्वारा ही समस्त जीव क्रमोन्नति लाभ करते हुए अन्तमें परम पदको प्राप्त करते हैं। सारे जीव प्रकृतिके निम्नतम स्तरमें उत्पन्न होकर ईश्वरकी शक्तिके प्रभावसे धीरे-धीरे वृद्धि और उन्नतिको प्राप्त करके अन्तमें परमपदमें लीन होकर मुक्त हो जाते हैं।'।

मूल प्रकृतिमें सत्व, रज और तम—ये तीन गुण समपरिमाणमें रहते हैं। जब उसमें रजोगुणकी वृद्धि होती है तभी सृष्टि होने लगती है, परन्तु रजोगुणकी सृष्टि जड़ सृष्टि है; उसमें केवल पञ्चभूत ही उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण प्रकाशशील है, इसलिये उसमें चेतन परमात्माका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्ति है। प्रकृतिमें सत्वगुणका प्राधान्य होनेसे जीवकी सृष्टि होने लगती है। सत्वगुणमें परमात्माका प्रतिबिम्ब पड़नेसे उसकी जीव संज्ञा होती है और उसमें क्रिया-

शक्ति तथा ज्ञानशक्तिका विकास होता है।

सत्वगुण बहुत ही मज्जित अवस्थामें रहता वृक्ष, उता, पतित आदिमें। ये उद्भिज हैं। को भेदकर उत्पन्न होनेके कारण ही इनका उ नाम पड़ा है। इस योनिमें जीव २० लाख बार उत् होकर स्वेदज योनिमें आ जाता है। जो स्वेद पसीनेसे वृमि, कीट, मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, उ स्वेदज कहते हैं। इस योनिमें ११ लाख बार उत् होकर जीव पक्षी, सोंप, मछली आदिकी अण्डजयोनि आ जाता है। अण्डसे उत्पन्न होनेके कारण ही इन नाम अण्डज हैं। इन योनियोंमें १९ लाख बार उत् होकर जीव जरायुज पशुयोनिमें आ जाता है। जरा उत्पन्न होनेके कारण इनका नाम जरायुज है। ३ लाख बार क्रमशः उन्नततर इन जरायुजयोनिमें उत् होता हुआ जीव वानरयोनिमें आ जाता है। चार ल बार इस योनिमें जन्म होनेके बाद जीव मनुष्ययोनि आकर उत्पन्न होता है। मनुष्योंमें भी असम्य, अस्तुर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि क्रमसे उन्नत शरीरोंमें उत्पन्न होता हुआ जीव मुक्तिका अधिक होता है। जीवकी क्रमोन्नतिका यह सिद्धसिद्धा ध शक्तिके प्रभावसे ही अभुण्य रहता है।

हमारे शास्त्रोक्त धर्मका यह दूसरा लक्षण संसारके समस्त जीवोंमें व्यापक है। कोई भी धर्म इस पृथक् नहीं है; परन्तु इस लक्षणसे भी धर्मके सम्यक् हमारा कर्तव्य क्या है, यह निश्चित नहीं हुआ। कारण धर्मका यह तीसरा लक्षण करना पड़ा कि, नि कर्मोंसे धर्मकी इस उन्नतिशील क्रियामें सहायता। क्रमशः सत्वगुणकी वृद्धि हो और किसी दूसरे धर्म वाधा न पहुँचे वही धर्म है। हमारे शास्त्रोंमें यज्ञ, हो दान, तप, सन्यासवन्दन, पोषणकर, अतिथिसेवा आ जिन कर्मोंका विधान है वे सभी धर्मोंके इस उन्नतिर्श क्रियाके सहायक हैं। एक वाक्य बड़ा रहा है। भोज

(लेखक—पण्डित श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशास्त्री)

है। विशेषण देनेसे असीम वस्तु ससीम हो जाती है। जैसे (आकाश) - आकाशीय

‘ईश्वरकी इच्छारूप जो अलौकिक महाराजि
जगत्को धारण करती है, वही ‘धर्म’ है।’

आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी—ये पाँच भूत
इनसे बने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, पशु, पक्षी

प्रापर्टी (Property) भी बहने दे। यह सच है।
रहे तो क्षणभरमें संसारका प्रभु हो जा सका है।

प्रकार 'धर्म' की इस धारिका श्रृंखला में हमने
संसारकी कड़े वस्तु या कड़े मोह पड़ोने मोह आनी
अवस्था में निहित मोहों का वर्णन किया है।

১৭৭৭ সালের ১৭ই আগস্ট
 ১৭৭৭ সালের ১৭ই আগস্ট

‘धर्मो विश्वस्य अगतः शक्तिता’

पारम्पर्य परम्परापुष्पको धारणे अहम् ।
अहम् अहम् अहम् अहम् अहम् ॥

प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्
प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम् प्राप्तम्

ध्यान रखना है, लिखित नियम बनाना है।
 ध्यान रखना है, लिखित नियम बनाना है।

धर्म ही प्रजापति के बल से है, जहाँ तक

गृहस्थके धर्मे भी उस व्यापक राजकीयके
पर पुनर्नया सहन नहीं करता। उसी प्रकार
अर्थिक धर्मशक्तिके शासनसे
तेजि किञ्चनपाण्ड धृन् और रक्षित होते हैं।

हमारे शास्त्रोंके धर्मका सार्वभौम लक्षण है।
सभी धर्मोंका, धर्मके इस सिद्ध लक्षणमें
हो जाना है। किसी भी दूसरे धर्ममें 'धर्म'
ना महान् लक्षण नहीं पाया जाता। परन्तु इस
धर्मके नियममें हम मनुष्योंका कोई वर्तव्य-
नहीं होता, इसलिये शास्त्रोंमें धर्मका दूसरा
यह बतलाया है कि—

संश्रुत्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।
(वैशेषिक दर्शन)

जिसके द्वारा इष्टलोक तथा परलोकमें उन्नति और
प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है।' महर्षि
शास्त्रजीने भी महाभारतमें लिखा है—

अति निचिद्धा जीया धर्मेणैव क्रमादिह।
धेदधानाः सायधाना लभन्तेऽन्ते परं पदम् ॥

धर्मके द्वारा ही समस्त जीव क्रमोन्नति लभ करते
अन्तमें परम पदको प्राप्त करते हैं। सारे जीव
तिके निम्नतम स्तरमें उत्पन्न होकर ईश्वरकी शक्तिके
वसे धीरे-धीरे वृद्धि और उन्नतिको प्राप्त करके
रामे परमज्ञमें लीन होकर मुक्त हो जाते हैं।'

मूल प्रकृतिमें सत्व, रज और तम—ये तीन गुण
परिमाणमें रहते हैं। जब उसमें रजोगुणकी वृद्धि
ती है तभी सृष्टि होने लगती है, परन्तु रजोगुणकी
उच्च सृष्टि है। उसमें केवल पञ्चभूत ही उत्पन्न
ते हैं। सत्वगुण प्रकाशशील है, इसलिये उसमें
उन परमात्माका प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्ति है।
इतिमे

जीवकी सृष्टि
प्रतिबिम्ब
ने क्रिया-

शक्ति तथा ज्ञानशक्तिका विकास होता है।
सत्वगुण बहुत ही मजिन् अवस्थामें रह
वृद्ध, लता, पर्वत आदिमें। ये उद्भिज्ज
को नेदकर उत्पन्न होनेके कारण ही इनका
नाम पड़ा है। इस योनिमें जीव २० लाख बार उत्
होकर स्वेदज योनिमें आ जाता है। जो स्वेद
पसीनेसे घृमि, कीट, मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, उ
स्वेदज कहते हैं। इस योनिमें ११ लाख बार उत्
होकर जीव पक्षी, सोंप, मछली आदिकी अण्डजयोनि
आ जाता है। अण्डसे उत्पन्न होनेके कारण ही इन
नाम अण्डज है। इन योनियोंमें १९ लाख बार उत्
होकर जीव जरायुज पशुयोनिमें आ जाता है। जरा
उत्पन्न होनेके कारण इनका नाम जरायुज है।
लाख बार क्रमशः उन्नततर इन जरायुजयोनिमें उत्
होता हुआ जीव चानरयोनिमें आ जाता है। चार
बार इस योनिमें जन्म होनेके बाद जीव मनुष्ययोनि
आकर उत्पन्न होता है। मनुष्योंमें भी असम्य, अस्पृ
श्व, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि क्रमसे उन्नत
शरीरोंमें उत्पन्न होता हुआ जीव मुक्तिका अधिक
होता है। जीवकी क्रमोन्नतिको यह सिलसिला ध
शक्तिके प्रभावसे ही अशुण्य रहता है।

हमारे शास्त्रोंके धर्मका यह दूसरा लक्षण
संसारके समस्त जीवोंमें व्यापक है। कोई भी धर्म इ
पृथक् नहीं है; परन्तु इस लक्षणसे भी धर्मके सम्य
हमारा कर्तव्य क्या है, यह निश्चित नहीं हुआ।
कारण धर्मका यह तीसरा लक्षण करना पड़ा कि, कि
कर्मोंसे धर्मकी इस उन्नतिशील क्रियामें सहायता।
क्रमशः सत्वगुणकी वृद्धि हो और किसी दूसरे ध
बाधा न पहुँचे वही धर्म है। हमारे शास्त्रोंमें यह, हे
दान, तप, सन्ध्यावन्दन, परोपकार, अतिथिसेवा आ
जिन कर्मोंका विधान है वे सभी धर्मकी इस उन्नतिश
क्रियाके सहायक हैं। एक बालक बढ़ रहा है। भोज

पान देकर उसकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाना धर्म है। दूसरी ओर हत्या करके उसकी उन्नतिमें बाधा पहुँचाना अधर्म या पाप है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रोंमें जिन-जिन कर्मोंका विधान है सभीसे जीवोंकी उन्नतिमें सहायता पहुँचती है।

धर्म क्या है—इसका निष्कर्ष महर्षि वेदव्यासजीने पितामह भीष्मदेवके मुखसे कहलाया था।

कुरुक्षेत्रके महायुद्धमें पितामह भीष्म शरशय्यापर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव उनसे अन्तिम उपदेश लेनेके लिये उनके पास पहुँचे। श्रीकृष्ण, द्रौपदी आदि भी साथमें थे। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदिके विषयके उपदेश सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने धर्मका संक्षिप्त लक्षण पूछा। उसके उत्तरमें महारामा भीष्मदेवने कहा—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधारयताम्।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

‘अपनेको बुरा लगे ऐसा बर्ताव दूसरेसे नहीं करना चाहिये। यही धर्मका सारसर्वस्व है।’

भीष्मदेवका यह उपदेश सुना तो सभीने ‘हाँ, पर उसे कार्यरूपमें परिणत किया था केवल द्रौपदीने।

कुरुक्षेत्र-युद्धके अन्तमें सारे कौरवोंके मारे जानेके अनन्तर राजा दुर्योधन दरमें जा डिपे थे। कुरु क्रोधा-चार्यके पुत्र अश्वत्थामा गोत्रने-इन्होंने उनके पास पहुँच गये। उन्होंने राजाको समझना दोरे हुए कहा—‘मित्र! तुम शोक न करो। तुम्हारे मित्राने भी युद्धमें मारे गये हैं, उसके बदले आज हमने भी कौरवोंके सिर काटकर तुम्हारे सामने ला दिये।’

तभीसे अश्वत्थामा कुरुक्षेत्रके सिद्धिमें पहुँचने के लिये द्रौपदी के पास गये थे। उन दिनों द्रौपदी ने कहा—‘मित्र! तुम शोक न करो। तुम्हारे मित्राने भी युद्धमें मारे गये हैं, उसके बदले आज हमने भी कौरवोंके सिर काटकर तुम्हारे सामने ला दिये।’

काट ले गये। राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेपर उन अँधेरेमें एक-एक सिर हाथमें लेकर दबाया। बालक सिर महाबली दुर्योधनके हाथके दबावसे टूट गये। अन्तमें उन्होंने भीमका सिर माँगा। दबावसे वह भी टूट गया। तब उनके मनमें सन्देह हुआ कि फिर महाबली भीमका सिर अस्सी मन वजनकी वज्रसे गदाके प्रहारसे न टूटा वह आज हाथके दबावसे टूट गया। राजाको निश्चय हो गया कि ये पाण्डवोंके सिर नहीं हैं बल्कि उनके पुत्रोंके सिर हैं। तब उन्होंने विलाप करते हुए कहा—‘हाय! हाय! गुरुगुरु! तुमने यह क्या किया! मेरे वंशका तो नाश हो ही गया है। अब तुमने पाण्डवोंके कुलका भी नाश कर दिया। तुम हमारे सामनेसे हट जाओ।’

प्रातःकाळ पुत्रोंके सिर कटे पड़ोंसे शरार द्रौपदी रोने लगी। पाँचों पाण्डव वही आ पहुँचे। पुत्रोंकी मृत्युका कारण कोई भी न समझ सके श्रीकृष्णने बताया कि—‘कौरव-पक्षमें केवल दुर्योधन और अश्वत्थामा ही जीवित हैं। दुर्योधन आज मरा है इस कारण उगका मित्र अश्वत्थामा ही उगे प्रसन्न रहने के लिये पाण्डव समझकर तुम्हारे पुत्रोंके सिर काट दिये हैं।’

अपने ही गुरुके पुत्र अश्वत्थामाके द्वारा मरने लगे पुत्रोंके सिरोंका कान धुनकर अर्जुन अपने सिर पर धारण कर लेता है। अश्वत्थामा का सिर काटकर दुर्योधन के सामने ला दिये जाते हैं। दुर्योधन का सिर काटकर अश्वत्थामा का सिर काटकर दुर्योधन के सामने ला दिये जाते हैं।

अश्वत्थामा का सिर काटकर दुर्योधन के सामने ला दिये जाते हैं।

अश्वत्थामा का सिर काटकर दुर्योधन के सामने ला दिये जाते हैं।

नहीं है। अश्वत्थामा कोई ऐसा बड़ा वीर नहीं है कि मैं अकेला उसे पकड़ न ला सकूँ।'

श्रीकृष्ण राजी न हुए। वे अर्जुनके साथ ही चल दिये। अर्जुनने द्रौपदीन हृदके पास जाकर अश्वत्थामाको पकड़ लिया। श्रीकृष्णने कहा,—'बस अब झट इसका सिर काट डालो।'

अर्जुनने कहा—'नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदीके सामने ले जाकर इसे काटूँगा।'

श्रीकृष्णने हँसते हुए कहा—'तब तो तुम काट चुके।'

अर्जुनने उनका कहना न माना। वे अश्वत्थामाको पकड़कर द्रौपदीके सामने ले आये। अपनी आसन्न-मृत्यु समझकर अश्वत्थामा रो रहे थे, अर्जुनने अश्वत्थामाके सिरके बाल अपने बायें हाथसे पकड़ रखे थे और

उनके दाहिने हाथमें नंगी तलवार थी। अश्वत्थामा देखने ही द्रौपदीके मनमें अपने पुत्रोंका शोक आया। उन्होंने अर्जुनसे कहा—

मुच्यतां मुच्यतामेव ब्राह्मणो नितरां गुरुः।
मा रोदि तस्य जननी गीतमी पतिदेवता ॥

'छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण पूज्य हैं, मैं जि प्रकार अपने पुत्रोंके शोकसे रो रही हूँ वैसे इनकी मा पतिपरायणा गीतमी न रोये।'

अन्तमें अर्जुनको उन्हें छोड़ ही देना पड़ा। द्रौप-
ने 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'—अ-
इस सार उपदेशको अपने जीवनमें चरितार्थ कर दिखाया
यदि हम सब भी धर्मके इस एक उपदेश
प्रतिदिनके व्यवहारमें लावें तो संसार स्वर्ग हो जाय।

बाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी०ए०, एल्-एल्० बी०)

(गतांकसे आगे)

केशव—अच्छ, भोजनके तमाम आवश्यक अंशोंको तो मैं समझ गया, परन्तु अभी यह नहीं मालूम हुआ कि कौन-कौन-सा अंश कितनी मात्रामें हमारे लिये आवश्यक है और उसे प्राप्त करनेके लिये हमें नित्य क्या-क्या और कितना आहार करना चाहिये।

पिता—इसका निर्णय हर एक ब्यक्तिके लिये उसकी आयु, डील-डील, शारीरिक परिश्रम और श्रुत तथा देशके विचारसे अलग-अलग ही किया जा सकता है। तुम जानते हो कि भोजनका प्रोटीन नामक अंश शरीरको बनाने और बढानेका काम करता है। अतएव जिन लोगोंने शरीर अभी बनने या बढनेकी अवस्थामें है उनके (अर्थात् शिशु, बालक और नवयुवकोंके) भोजनमें प्रोटीनकी मात्रा बड़े-बूढ़ोंके (जिनके शरीरको अब आगे नहीं बढ़ना है) भोजनमें ज्यादा होनी चाहिये। इसी

प्रकार जो कसती लोग हैं या जिन्हें शरीरसे कां परिश्रम करना पड़ता है, उनके भोजनमें चैटबुश्रों अपेक्षा कार्बोड (Carbohydrates) नामक अंश अधिक आस्यस्त रहना है, क्योंकि उनके शरीर शक्तिका खर्च अधिक होता है और कार्बोड ही (मेहनत करनेकी) शक्ति उनके शरीरको मिल सता है। देश और श्रुतका प्रभाव भी इस विषयमें कम महत्पूर्ण नहीं होता। जिन देशोंमें सर्दी अधिक पड़ती है व शरीरकी गर्मी रक्षित करनेके साथ निरन्तर रहनी है अतएव उसे श्रम करनेके लिये भोजनमें बसामा-पदार्थोंका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसीसे 'ग्रीन फूड' आदि बहाने देशोंके निवासी बगवान्तीय पदार्थोंको पालन करने हैं। इसके बड़े भोजनमें दुग्ध के दूध के घनमें भी जो है, उसे तुमने ही

पान देकर उसकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाना धर्म है। दूसरी ओर हत्या करके उसकी उन्नतिमें बाधा पहुँचाना अधर्म या पाप है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में जिन-जिन कर्मोंका विधान है सभीसे जीवोंकी उन्नतिमें सहायता पहुँचती है।

धर्म क्या है—इसका निष्कर्ष महर्षि वेदव्यासजीने पितामह भीष्मदेवके मुखसे कहलाया था।

कुरुक्षेत्रके महायुद्धमें पितामह भीष्म शरशय्यापर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव उनसे अन्तिम उपदेश लेनेके लिये उनके पास पहुँचे। श्रीकृष्ण, द्रौपदी आदि भी साथमें थे। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदिके विषयके उपदेश सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने धर्मका साक्षित लक्षण पूछा। उसके उत्तरमें महात्मा भीष्मदेवने कहा—

श्रूयतां धर्मसर्वस्व धृतवा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥
'अपनेको बुरा लगे ऐसा बर्ताव दूसरेसे नहीं करना चाहिये। यही धर्मका सारसर्वस्व है।'

भीष्मदेवका यह उपदेश सुना तो सभीने था, पर से कार्यरूपमें परिणत किया था केवल द्रौपदीने।

कुरुक्षेत्र-युद्धके अन्तमें सारे कौरवोंके मारे जानेके नन्तर राजा दुर्योधन हृदमें जा छिपे थे। गुरु द्रोणार्थके पुत्र अश्वत्थामा खोजते-ढूँढ़ते उनके पास पहुँच गये। उन्होंने राजाको सानयना देने हुए कहा—'मित्र! शोक न करो। तुम्हारे निर्यानके भाई युद्धमें मारे गये हैं, उसके बदले आज रातको मैं पाँचों पाण्डवोंके सर काटकर तुम्हारे सामने ला दूँगा।'

रात्रिको अश्वत्थामा पाण्डवोंके शिविरमें पहुँचे। पाँचों पाण्डव वहीं निप सोते थे, उस दिन रात्रिको वे नहीं सोते थे। वही द्रौपदीके साथ पुत्र सोते हुए थे। क्षत्रियों अश्वत्थामा देव दण्ड सनकद्वय उदके निर

काट ले गये। राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेपर पाँचों अँधेरेमें एक-एक सिर हाथमें लेकर दबाया। बाजरा सिर महाबली दुर्योधनके हाथके दबावसे टूट गये। अन्तमें उन्होंने भीमका सिर माँगा। दबावसे वह भी टूट गया। तब उनके मनमें सन्देह हुआ कि मैं महाबली भीमका सिर अस्सी मन वजनकी लोहे गदाके प्रहारसे न टूटा वह आज हाथके दबावसे टूट गया! राजाको निश्चय हो गया कि ये पाण्डवोंके सि नहीं हैं बल्कि उनके पुत्रोंके सिर हैं। तब उन्होंने विलाप करते हुए कहा—'हाय! हाय! गुरुपुत्र! तुमने यह क्या किया! मेरे वंशका तो नाश हो ही गया है। अब तुमने पाण्डवोंके कुलका भी नाश कर दिया। तुम हमारे सामनेसे हट जाओ।'

प्रातःकाल पुत्रोंके सिर कटे धाँसते दौड़कर द्रौपदी रौने लगी। पाँचों पाण्डव वहाँ आ पहुँचे। पुत्रोंकी मृत्युका कारण कोई भी न समझ सके। श्रीकृष्णने बताया कि—'कौरव-पक्षमें केवल दुर्योधन और अश्वत्थामा ही जीवित हैं। दुर्योधन भाग गया है, इस कारण उसका मित्र अश्वत्थामा ही उसे प्रसन्न करनेके लिये पाण्डव समझकर तुम्हारे पुत्रोंके सिर काट ले गये हैं।'

अपने ही गुरुके पुत्र अश्वत्थामाके द्वारा अपने सारे पुत्रोंकी हत्याकी बात सुनकर अर्जुन गरज उठे—'द्रौपदी! तुम मत रोओ, अश्वत्थामा दण्ड, मर्त्य का पनाह-त्रिकुटिलने उसी कक्षी हो में उसे मरवा देगा और तुम्हारे सामने लाकर उसका सिर पद पर रखेगा। उसके मर्त्य शरीर नश्वर है तुम अपने दरपरी शत्रु कर लेना।'

अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुँचा, वहाँ से वह निकलकर दुर्योधन के पास पहुँचा।

अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुँचा, वहाँ से वह निकलकर दुर्योधन के पास पहुँचा।

नहीं है। अथवा मन को ऐसा बड़ा और नहीं है कि मैं अकेला उसे पकड़ न सके।

श्रीरघु राजा ने हँस कर कहा—'वे अर्जुन के साथ ही चले दिये। अर्जुन ने द्रौपदी के कदमों के पास जाकर अध्यात्म को पकड़ लिया। श्रीरघु ने कहा,—'बस अब बस इसका निर काट डालो।'

अर्जुन ने कहा—'नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के सामने ले जाकर इसे काटूँगा।'

श्रीरघु ने हँसते हुए कहा—'तब तो तुम कष्ट पुरे।'

अर्जुन ने उनका कहना न माना। वे अध्यात्म को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आये। अपनी आसन्न मृत्यु समझकर अध्यात्म को रो रहे थे, अर्जुन ने अध्यात्म के सिर के बाल अपने बाँधे हाथ में पकड़ रखे थे और

उनके दाहिने हाथ में तनू रखी थी। अध्यात्म देखते ही द्रौपदी के मन में आने पुरोहित शोक आता। उन्होंने अर्जुन को कहा—

मुच्यतां मुच्यतामेव घ्रातृणो निनयं गुरुः ।
मा रोहि तस्य जननी गौतमी पतिव्रता ॥

'छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण पूज्य हैं, मैं जि प्रभु और पुरोहित शोकसे रो रही हूँ जैसे इनकी मा पतिव्रता गौतमी न रोये।'

अन्त में अर्जुन को उन्हें छोड़ ही देना पड़ा। द्रौप ने 'आत्मनः प्रणिहृत्य नि पुरां न समाचरेत्'— इस शर उपदेश को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। यदि हम सब भी धर्म के इस एक उपदेश प्रतिदिन के व्यवहार में लायें तो संसार स्वर्ग हो जाय

वाल-प्रश्नोत्तर

(लेखक—भीमनुमानप्रसादजी गोयल, बी०ए०, एल्.एल्. बी०)

(गुरुकुल आगे)

कहाव—अच्छा, भोजन के तमाम आवश्यक अंशों को तो मैं समझ गया, परन्तु अभी यह नहीं मालूम हुआ कि कौन-कौन-सा अंश कितनी मात्रा में हमारे लिये आवश्यक है और उसे प्राप्त करने के लिये हमें नित्य क्या-क्या और कितना आहार करना चाहिये।

पिता—इसका निर्णय हर एक व्यक्ति के लिये उसकी आयु, डीलडौल, शारीरिक परिश्रम और ऋतु तथा देश के विचारसे अलग-अलग ही किया जा सकता है। तुम जानते हो कि भोजन का प्रोटीन नामक अंश शरीर को बनाने और बढ़ाने का काम करता है। अतएव जिन लोगों का शरीर अभी बनने या बढ़ने की अवस्था में है उनके (अर्थात् शिशु, बालक और नवयुवकों के) भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़े-बूढ़ों के (जिनके शरीर को अब आगे नहीं बढ़ना है) भोजन से ज्यादा होनी चाहिये। इसी

प्रकार जो कसरती लोग हैं या जिन्हें शरीर से परिश्रम करना पड़ता है, उनके भोजन में कैल्शियम अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) नामक अंश अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके शरीर शक्ति खर्च अधिक होता है और कार्बोहाइड्रेट से ही (मेहनत करने की) शक्ति उनके शरीर को मिल सकती है। देश और ऋतु का प्रभाव भी इस विषय में कम महत्वपूर्ण नहीं होता। जिन देशों में सर्दा अधिक पड़ती है व शरीर की गर्मी ज्यादा तेजी के साथ निकलनी रहती है अतएव उसे कायम रखने के लिये भोजन में पदार्थों का ज्यादा होना जरूरी है। इसी लिये स्वीट ग्रीन टीड आदि बर्फालि देशों के निवासी वसाजालीय पदार्थों को खाते हैं। वहाँ के वस्त्र मोमरस्ति, दुग्ध ऐसे घमसे खा जाते हैं, जैसे तुम लोग

पान देकर उसकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाना धर्म है। दूसरी ओर हत्या करके उसकी उन्नतिमें बाधा पहुँचाना अधर्म या पाप है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रोंमें जिन-जिन कर्मोंका विधान है सभीसे जीवोंकी उन्नतिमें सहायता पहुँचती है।

धर्म क्या है—इसका निष्कर्ष महर्षि वेदव्यासजीने
पितामह भीष्मदेवके मुखसे कहलाया था ।

कुरुक्षेत्रके महायुद्धमें पितामह भीष्म शरशय्यापर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव उनसे अन्तिम उपदेश लेनेके लिये उनके पास पहुँचे। श्रीकृष्ण, द्रौपदी आदि भी साथमें थे। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदिके विषयके उपदेश सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने धर्मका संक्षिप्त वृक्षण पूछा। उसके उत्तरमें महात्मा भीष्मदेवने कहा—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
'अपनेको घुरा लगे ऐसा बर्ताव दूसरेसे नहीं करना
चाहिये । यही धर्मका सारसर्वस्व है ।'

भीष्मदेवका यह उपदेश सुना तो सभीने था, पर
उसे कार्यरूपमें परिणत किया था केवल द्रौपदीने ।

गुरुक्षेत्र-मुद्रके अन्तर्गत सारे कीरनों के मारे जाने के
 अनन्तर राजा दुर्योधन दहमें जा डिपे थे। गुरु द्रोणा-
 चार्य के पुत्र अश्वत्थामा लगेजने-डूँठते उनके पास पहुँच
 गये। उन्होंने राक्षसों सातवना देने हुए कहा—मित्र!
 तुम शोक न करो। तुम्हारे निम्नाने भाई दुर्गने मारे
 गये हैं, उसके बदले आज राक्षसों ने लोखे पक्षधरों के
 तिर मरकर तुम्हारे सन्ताने का ईश।

[illegible]

काट ले गये । राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेपर उन्होंने
 अँधेरेमें एक-एक सिर हाथमें लेकर दबाया ।
 सिर महाबली दुर्योधनके हाथके दबावसे टूट गये ।
 अन्तमें उन्होंने भीमका सिर माँगा । दबारसे वह
 टूट गया । तब उनके मनमें सन्देह हुआ कि सिर
 महाबली भीमका सिर अस्सी मन वजनकी लोहेके
 गदाके प्रहारसे न टूटा वह आज हाथके दबावसे टूट
 गया ! राजाको निश्चय हो गया कि ये पाण्डवोंके सिर
 नहीं हैं बल्कि उनके पुत्रोंके सिर हैं । तब उन्होंने
 विलाप करते हुए कहा—'हाय ! हाय ! गुरुज !
 तुमने यह क्या किया ! मेरे वंशका तो नाश हो ही
 गया है । अब तुमने पाण्डवोंके कुलका भी नाश कर
 दिया । तुम हमारे सामनेसे हट जाओ ।'

प्रातःकाल पुत्रोंके सिर कटे धाँसे शेर
 द्वीपदी रोने लगी। पाँचों पाण्डव वही आ पहुँचे।
 पुत्रोंकी मृत्युका कारण कोई भी न समझ सके।
 श्रीकृष्णने बताया कि—कौरव-पक्षमें किरत दुर्योधन
 और अभ्युत्थामा ही जीजित हैं। दुर्योधन भाग गया है,
 इस कारण उसका मित्र अभ्युत्थामा ही उसे प्रमत्त करने
 के लिये पाण्डव समक्षर तुम्हारे पुत्रोंत गिरा फाँट
 गये हैं।

अने ही मुक्ते पुत्र अष्टाश्वमेधे दत्ता ज्ञाने लो
पुत्रोऽपि ह्यश्वमेधे वाज सुनर अर्जुन पद ३०-
श्रीराम ! पुत्र कः तेजो, अष्टाश्वमेधे, अने प
दः ३०-श्रीरामे नदी नदी हो ने ३०-श्रीरामे
अने पुत्रोऽपि अष्टाश्वमेधे वाज सुनर अर्जुन पद ३०-
श्रीरामे नदी नदी हो ने ३०-श्रीरामे
अने पुत्रोऽपि अष्टाश्वमेधे वाज सुनर अर्जुन पद ३०-
श्रीरामे नदी नदी हो ने ३०-श्रीरामे

[illegible]

नहीं है। अद्यतनमा कोई देना बड़ा गौर नहीं है कि मे अनेक्य उमे पकड़ न था नहूँ।'

श्रीहृष्य गम्भीर न हूँ। वे अर्जुनके नाथ ही बत दिये। अर्जुनने दैत्यधन हर्षके पान जाकर अद्यतनमाको पकड़ लिया। श्रीहृष्यने कहा,—'कन अब झट इसका निर काट डालो।'

अर्जुनने कहा—'नहीं, मेने प्रतिज्ञा की है कि श्रीपरीके नामने ले जाकर इसे काटूंगा।'

श्रीहृष्यने हँसते हुए कहा—'तब तो तुम कष्ट चुके।'

अर्जुनने उसका कटना न माना। वे अद्यतनमाको पकड़कर श्रीपरीके सामने ले आये। अरुनी आसन्न-मृगु गमककर अद्यतनमा रो रहे थे, अर्जुनने अद्यतनमा-के निरके बाल अपने बाये हाथमे पकड़ रखे थे और

उनके गहिरने हाथमे नंगे तडसर भी। अद्यतनमा देखते ही श्रीपरीके मनमें आने पुरोंका शोक आता। उन्होंने अर्जुनसे कहा—

मुच्यतां मुच्यतामेव प्राप्स्यो निनरां गुणः।
मा चेदि तस्य जननी गौतमी पतिरेवता ॥

'छोड़ दो, इसे छोड़ दो, माया पूरा है, मैं प्रसर जाने पुरोंके शोकसे रो रही हूँ जैसे इनकी मा पतिपरायणा गौतमी न रोये।'

अन्तमें अर्जुनको उन्हें छोड़ ही देना पड़ा। श्रीप ने 'आत्मनः प्रतिप्लानि परेषां न समाचरेत्'— इस सार उपदेशको अपने जीवनमें—

यदि हम सब भी धर्मके इस एक उपदेश प्रतिदिनके व्यवहारमें लायें तो संसार खर्ग हो जाय।

बाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—भीष्ममानप्रसादजी गोखले, बी० ए०, एल्-एल्-बी०)

(गतांकसे आगे)

केशव—अच्छा, भोजनके तमाम आवश्यक अशोंको तो मैं समझ गया, परन्तु अभी यह नहीं मादूम हुआ कि कौन-कौन-सा अंश कितनी मात्रामें हमारे लिये आवश्यक है और उसे प्राप्त करनेके लिये हमें नित्य क्या-क्या और कितना आहार करना चाहिये।

पिता—इसका निर्णय हर एक व्यक्तिके लिये उसकी आयु, डीलडौल, शारीरिक परिश्रम और ऋतु तथा देशके विचारसे अलग-अलग ही किया जा सकता है। तुम जानते हो कि भोजनका प्रोटीन नामक अंश शरीरको बनाने और बढ़ानेका काम करता है। अतएव जिन लोगोंका शरीर अभी धनने या बढ़नेकी अवस्थामें है उनके (अर्थात् शिशु, बालक और नवयुवकोंके) भोजनमें प्रोटीनकी मात्रा बड़े-बड़ोंके (जिनके शरीरको अब आगे नहीं बढ़ना है) भोजनसे ज्यादा होनी चाहिये। इसी

प्रकार जो कसरती लोग हैं या जिन्हें शरीरसे का परिश्रम करना पड़ता है, उनके भोजनमें बैल्य अपेक्षा कार्बोज (Carbohydrates) नामक अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके शरीर शक्तिका खर्च अधिक होता है और कार्बोजसे ही (मेहनत करनेकी) शक्ति उनके शरीरको मिल स है। देश और श्रमका प्रभाव भी इस विषयमें कम पूर्ण नहीं होता। जिन देशोंमें सर्दा अधिक पड़ती है शरीरकी गर्मी ज्यादा तेजके साथ निकलनी रहती है अतएव उसे कायम रखनेके लिये भोजनमें पदार्थोंका ज्यादा होना जरूरी है। इसीलिये लिपि प्रोटीन आदि बर्फालि देशोंके निवासी बसाजातीय पद बड़े शीतसे खाया करते हैं। वहाँके वधे मोमवर्तिय दुकड़े ऐसे प्रेमसे खा जाते हैं, जैसे तुमलोग

पान देकर उसकी उन्नतिमें सहायता पहुँचाना धर्म है। दूसरी ओर हत्या करके उसकी उन्नतिमें बाधा पहुँचाना अधर्म या पाप है। इसी प्रकार हमारे शास्त्रोंमें जिन-जिन कर्मोंका विधान है सभीसे जीवोंकी उन्नतिमें सहायता पहुँचती है।

धर्म क्या है—इसका निष्कर्ष महर्षि वेदव्यासजीने पितामह भीष्मदेवके मुखसे कहलाया था।

कुरुक्षेत्रके महायुद्धमें पितामह भीष्म शरशय्यापर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर आदि पाण्डव उनसे अन्तिम उपदेश लेनेके लिये उनके पास पहुँचे। श्रीकृष्ण, द्रौपदी आदि भी साथमें थे। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदिके विषयके उपदेश सुननेके पश्चात् युधिष्ठिरने धर्मका सक्षिप्त लक्षण पूछा। उसके उत्तरमें महात्मा भीष्मदेवने कहा—

श्रूयतां धर्मसर्वस्वः श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
'अपनेको बुरा लगे ऐसा बताव दूसरेसे नहीं करना चाहिये। यही धर्मका सारसर्वस्व है।'

भीष्मदेवका यह उपदेश सुना तो सभीने था, पर उसे कार्यरूपमें परिणत किया था केवल द्रौपदीने।

कुरुक्षेत्र-युद्धके अन्तमें सारे कौरवोंके मारे जानेके अनन्तर राजा दुर्योधन हृदमें जा छिपे थे। गुरु द्रोणाचार्यके पुत्र अधस्थामा खोजते-ढूँढ़ते उनके पास पहुँच गये। उन्होंने राजाको सान्त्वना देने हुए कहा—मित्र! तुम शोक न करो। तुम्हारे निम्नानवे भाई युद्धमें मारे गये हैं, उसके बदले आज रातको मैं पाँचों पाण्डवोंके सिर काटकर तुम्हारे सामने ला दूँगा।'

रात्रिके अधस्थामा पाण्डवोंके सिररने पहुँचे। पाँचों पाण्डव उहाँ नियम से सो रहे थे, उस दिन रात्रिके वे बड़ी नींद में थे। दुर्योधनके दोष पुर सोने हुए थे। अन्तमें अधस्थामा दोष पाण्डव गुरुदेवके उद्देशके लिए

काट ले गये। राजा दुर्योधनके पास पहुँचनेपर अँधेरेमें एक-एक सिर हाथमें लेकर दबाया। बावजूद सिर महाबली दुर्योधनके हाथके दबावसे टूट गये। अन्तमें उन्होंने भीमका सिर माँगा। दबावसे वह टूट गया। तब उनके मनमें सन्देह हुआ कि मित्र महाबली भीमका सिर अस्सी मन वजनकी लोहेके गदाके प्रहारसे न टूटा वह आज हाथके दबावसे टूट गया! राजाको निश्चय हो गया कि ये पाण्डवोंके सिर नहीं हैं बल्कि उनके पुत्रोंके सिर हैं। तब उन्होंने विलाप करते हुए कहा—'हाय! हाय! गुरुपुत्र तुमने यह क्या किया? मेरे वंशका तो नाश हो चुका गया है। अब तुमने पाण्डवोंके कुलका भी नाश कर दिया। तुम हमारे सामनेसे हट जाओ।'

प्रातःकाल पुत्रोंके सिर कटे धड़ोंको देखकर द्रौपदी रोने लगी। पाँचों पाण्डव वहाँ आ पहुँचे। पुत्रोंकी मृत्युका कारण कोई भी न समझ सके। श्रीकृष्णने बताया कि—'कौरव-पक्षमें केवल दुर्योधन और अधस्थामा ही जीवित हैं। दुर्योधन भाग गया है, इस कारण उसका मित्र अधस्थामा ही उसे प्रसन्न करनेके लिये पाण्डव समझकर तुम्हारे पुत्रोंके सिर काट ले गये हैं।'

अपने ही गुरुके पुत्र अधस्थामाके द्वारा अपने सारे पुत्रोंकी हत्याकी बात सुनकर अर्जुन गरज उठे—'द्रौपदी! तुम मत रोओ, अधस्थामा मार्ग, मर्यदा पनाउ—मित्रोंके उशीर बंदी हो गये। उसे पकड़ लो और तुम्हारे सामने लाकर उसका सिर काट दूँगा। उसके गर्म रक्त नश्वर दून अपने दरपरी शरीर पर गिरा।'

अधस्थामा दुर्योधनके पास गया—'मित्र! तुमने मेरे पुत्रोंके सिर काट दिये हैं।'

अर्जुनने कहा—'अधस्थामा! तुमने मेरे पुत्रोंके सिर काट दिये हैं।'

नहीं है। अन्धधामा कोई देना बड़ा और नहीं है कि मैं अन्धधामा उमे परकड़ न ला नहूँ।"

श्रीरुद्राय गयी न हूर। वे अर्जुनके नाथ ही बच दिये। अर्जुनने देवधन दूरके पाम जाकर अन्धधामा को परकड़ किया। श्रीरुद्रायने कहा,—“बन अब झट इसका सिर काट डालो।”

अर्जुनने कहा—“नही, मैंने प्रतिज्ञा की है कि श्रीपदीके नामने ले जाऊँ इसे काटूँगा।”

श्रीरुद्रायने हँसते हुए कहा—“नब नो तुम काट चुके।”

अर्जुनने उनका कहना न माना। वे अन्धधामा को पकड़कर श्रीपदीके सामने ले आये। अपनी आसन्न-मृत्यु गमनकर अन्धधामा रो रहे थे, अर्जुनने अन्धधामा के निरके घाल अपने बायें हाथमे पकड़ रखते थे और

उनके शरीरने हाथने नंगे तलवार थी। अन्धधामा देखते ही श्रीपदीके मनने अपने पुरोस शोक उठाया। उन्होंने अर्जुनमे कहा—

मुच्यतां मुच्यतामेव प्रायणो निरपं शुक्रः।
मा चेदि तस्य जननी गौतमी पतिदेयता ॥

‘जोड़ दो, इसे छोड़ दो, मायग पूर्य है, मैं तिम प्रकर अपने पुराँके शोकसे रो रही हूँ ऐसे इनकी मा पतिप्रायणा गौतमी न रोये।’

अन्तमें अर्जुनको उन्हें छोड़ ही देना पड़ा। वे ने ‘आत्मनः प्रतिहूलानि परेषां न समाचरेत्’—

इस सार उपदेशको अपने जीवनमें चरितार्थ कर दिया।

यदि हम सब भी धर्मेके इस एक उपदेश प्रतिदिनके व्यवहारमें लवें तो संसार खर्ग हो जाय।

वाल-प्रश्नोत्तरी

(लिखक—भीष्ममानप्रसादजी गोयल, बी० ए०, एल्-एल्० बी०)

(गतांशसे आगे)

केशव—अच्छा, भोजनके तमाम आवश्यक अंशोंको तो मैं समझ गया, परन्तु अभी यह नहीं मालूम हुआ कि कौन-कौन-सा अंश कितनी मात्रामें हमारे लिये आवश्यक है और उसे प्राप्त करनेके लिये हमें नित्य क्या-क्या और कितना आहार करना चाहिये।

पिता—इसका निर्णय हर एक ब्यक्तिके लिये उसकी आयु, डीलडौल, शारीरिक परिश्रम और ऋतु तथा देशके विचारसे अलग-अलग ही किया जा सकता है। तुम जानते हो कि भोजनका प्रोटीन नामक अंश शरीरको बनाने और बढ़ानेका काम करता है। अतएव जिन लोगोंका शरीर अभी बनने या बढ़नेकी अवस्थामें है उनके (अर्थात् शिशु, बालक और नवयुवकोंके) भोजनमें प्रोटीनकी मात्रा बड़े-बूढ़ोंके (जिनके शरीरको अब आगे नहीं बढ़ना है) भोजनसे ज्यादा होनी चाहिये। इसी

प्रकार जो कसरती लोग हैं या जिन्हें शरीरसे परिश्रम करना पड़ता है, उनके भोजनमें ये अंश अपेक्षा कार्बोज (Carbohydrates) नामक अंश अधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनके शक्तिका खर्च अधिक होता है और कार्बोजसे ही (मेहनत करनेकी) शक्ति उनके शरीरको मिल सकती है। देश और ऋतुका प्रभाव भी इस नियममें कम पूर्ण नहीं होता। जिन देशोंमें सर्दा अधिक पड़ती है व शरीरकी गर्मी ज्यादा तेजीके साथ निकलनी रहती है अतएव उसे कायम रखनेके लिये भोजनमें पदार्थोंका ज्यादा होना जरूरी है। इसीलिये बर्फीय देशोंमें आदि बर्फालि देशोंके निवासी बसन्तःकालीन वड़े शीकसे खाया करते हैं। वहाँके वधे मोमवृत्तिसे दुग्धसे ऐसे प्रेमसे खा जाते हैं, जैसे तुमयोग

नहीं है। अश्वत्थामा कोई ऐसा बड़ा वीर नहीं है कि मैं अकेला उसे पकड़ न ला सकूँ।'

श्रीकृष्ण राजी न हुए। वे अर्जुनके साथ ही चल दिये। अर्जुनने द्रोपाधन हृदके पास जाकर अश्वत्थामाको पकड़ लिया। श्रीकृष्णने कहा,—'वस अब श्रद्धा इसका सिर काट डालो।'

अर्जुनने कहा—'नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदीके सामने ले जाकर इसे काटूँगा।'

श्रीकृष्णने हँसते हुए कहा—'तब तो तुम काट चुके।'

अर्जुनने उनका कहना न माना। वे अश्वत्थामाको पकड़कर द्रौपदीके सामने ले आये। अपनी आसन्न-मृत्यु समझकर अश्वत्थामा रो रहे थे, अर्जुनने अश्वत्थामाके सिरके बाल अपने बायें हाथसे पकड़ रखे थे और

उनके दाहिने हाथमें नंगी तलवार थी। अश्वत्थामा देखते ही द्रौपदीके मनमें अपने पुत्रोंका शोक उभर आया। उन्होंने अर्जुनसे कहा—

मुच्यतां मुच्यतामेव ब्राह्मणो नितरां गुरुः।
मा रोदि तस्य जननी गौतमी पतिविवता ॥

'छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ब्राह्मण पूज्य हैं, मैं प्रिय प्रकार अपने पुत्रोंके शोकसे रो रही हूँ जैसे इनकी मा पतिपरायणा गौतमी न रोये।'

अन्तमें अर्जुनको उन्हें छोड़ ही देना पड़ा।
ने 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'—
इस सार उपदेशको अपने जीवनमें चरितार्पण करे।

यदि हम सब भी धर्मके इस एक उपदेश प्रतिदिनके व्यवहारमें लवें तो ससार स्वर्ग हो जाय

बाल-प्रश्नोत्तरी

(लेखक—श्रीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी०ए०, एल्-एल्० बी०)

(गतांशसे आगे)

कक्षा—अच्छा, भोजनके तमाम आवश्यक अंशोंको तो मैं समझ गया, परन्तु अभी यह नहीं मालूम हुआ कि कौन-कौन-सा अंश कितनी मात्रामें हमारे लिये आवश्यक है और उसे प्राप्त करनेके लिये हमें नित्य क्या-क्या और कितना आहार करना चाहिये।

पिता—इसका निर्णय हर एक ब्यक्तिके लिये उसकी आयु, डीलडौल, शारीरिक परिश्रम और श्रुत तथा देशके विचारसे अलग-अलग ही किया जा सकता है। तुम जानते हो कि भोजनका प्रोटीन नामक अंश शरीरको बनाने और बढानेका काम करता है। अतएव दिन छोड़कर शरीर अभी बनने या बढनेकी अवस्थामें है उनके (अर्थात् शिशु, बालक और नवयुवकोंके) भोजनमें प्रोटीनकी मात्रा बढे-बूढ़ोंके (जिनके शरीरको अब आगे नहीं बढ़ना है) भोजनमें क्वाथ होनी चाहिये। इसी

प्रकार जो कसती लोग हैं या जिन्हें शरीरसे का परिश्रम करना पड़ता है, उनके भोजनमें ग्रेटलुअ अपेक्षा कार्बोन्स (Carbohydrates) नामक अंश अधिक आवश्यकता रहता है, क्योंकि उनके शरीर शक्तिका खर्च अधिक होता है और कार्बोन्स ही (मेहनत करनेकी) शक्ति उनके शरीरको मिलता है। देश और श्रुतका प्रभाव भी इस विषयमें कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता। जिन देशोंमें सर्दी अधिक पड़ता है शरीरकी गर्मी इत्यादि तैयारीके साथ निरन्तर रहनी, अतएव उसे व्ययन करनेके लिये भोजनमें चर्माका पदार्थोंका इत्यादि होना जरूरी है। इसीलिये कठिन श्रम आदि करनेवाले देशोंके निवासी बगलानामा पदार्थोंको अधिक मात्रामें खाते हैं। इसके बड़े भोजनमें दुग्ध जैसे द्रव्यमें भी अधिक है, जैसे तुमदेम मिश्र

नम्र प्रकृतिकों को नैसर्गिक तौर पर सुखदायक है। उन रोगों में उपचार की आवश्यकता है जो बहुत-से मनुष्यों को मनुष्यिक स्वभाव में विचलित करने की इच्छा रखते हैं। जैसे जैसे मित्र-वैयक्तिक विचार, वैयक्तिक-हानि-उत्पत्ति के विचार, सुख-दुःख, उत्साह-विराग और आश्रय-वर्धन के निमित्त-निमित्त के विचार। सामाजिक-वैयक्तिक विचार को स्वाभाविक भूत ही उनके भोजन की गहरी चिन्ता को उत्पन्न करता है। यह भूत यदि वास्तव में सही भूत है तो, हमें ठीक-ठीक उसी परिमाण में ध्यान देना पड़ता है, जिस परिमाण में हमें भोजन की आवश्यकता रहती है। उदाहरणार्थ—जिस देश में अनेक ठंडे देशों में हमें भोजन की इच्छा उत्पन्न रहती है, इसलिए वहाँ भूत हमें उदात्त नेत्र लगती है। बैट-डोज की अपेक्षा परिधीय लोगों को भी भोजन की इच्छा उत्पन्न पड़ती है, अतएव उनकी भूत भी अधिक नेत्र रहती है। बच्चों को बच्चों की अपेक्षा उदात्त जन्मी-जन्मी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, अतएव उन्हें भूत जन्मी-जन्मी लक्ष्य करती है। अतः, सामाजिक दृष्टि से हमारी भूत ही सब प्रकार की वैज्ञानिक-तौल-मापों से अच्छी और स्वाभाविक तौल-माप कही जा सकती है और जाने-बिजने में सदा इसी की सलाह देना कल्याणकर है। किन्तु बहुत-से लोग झूठी भूत को भी सही भूत मान बैठते हैं और इसलिये हानि उठाया करते हैं। खान-पान की खराबियों से बहुरा पेट में एक प्रकारका खमीर या उफान उठा करता है, जिसमें मनुष्य को भूत-सा काष्ठ मालूम होने लगता है। किन्तु यह एक झूठी भूत है और थोड़ी देर में आप-से-आप शान्त हो जाया करती है अथवा यदि थोड़ा-सा पानी ही पी लिया जाय तो भी शान्त पड़ जाती है। ऐसी भूत को सही मानकर यदि भोजन किया करें तो उससे अनेक प्रकार के रोग उठ खड़े होंगे। इसी प्रकार कुछ लोग रुचि या झूठी इच्छा को भी भूत समझ लेते हैं और फिर उससे हानि उठाते हैं। तरह-तरह के चर्बिया और स्वादिष्ट पदार्थों को देखकर भूत न रहते

हूँ भी बहुत रोगों को जनक बनाता है। किन्तु हमारे चर्बित मन की मीन है, शरीर की मीन न जनक इनके दवा की ओर शरीर की मीन की ही चर्बित मन की उत्पत्ति है। सभी भूत शरीर की चर्बित मन की उत्पत्ति है। साथ ही यह हमें चेन्न भी नहीं कित्त करती। शक्ति उसमें पित प्रकृत में शान्त और प्रगल्भ रहता है तथा यह जन पड़ती है। सभी भूत में स्वाभाविक भोजन अमृत-जैसा स्वादिष्ट लगता है और ऐसी ही भूत विचारें स्वागत प्रसिद्ध हैं कि—

भूत भर साय नौद भर सोरे।

उसका रोग दूर जा रोरे॥

अतः, सब प्रकार की झूठी भूत और दवाकर सभी भूतों ही अपनी पथ-प्रदर्शिका आवश्यक है। साथ ही कुछ थोड़ी-सी और भी बातें हैं, जिन्हें भोजन के समय ध्यान में रखना होगा—वे क्या हैं ?

पिता—संशोधन में वे इस प्रकार हैं—

(१) भोजन पर बैठने के पहले शरीर और सब प्रकार से स्वच्छ और पवित्र कर लो। हाथ-पैर तरल धो डालो और यदि स्नान का समय हो तो नहा भी लो। चिन्ता और क्रोध पैदा करनेवाली बातों को अलग रखकर केवल पवित्र और मन को करनेवाली बातों की ही चर्चा छोड़ो; क्योंकि मन का क्रियापर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

(२) भोजन के समय वयः साफ, पवित्र, ढीले हल्के होने चाहिये। कोट, पतझन आदि खाना ठीक नहीं, क्योंकि इनसे शरीर जकड़ा और पाचनेन्द्रियों के काममें बाधा पहुँचती है।

(३) हर एक को खाने के लिए और चर्चा-चर्चाकर खाना उचित है। जबतक जी-

इस प्रकारकी तौल-नाप तो मुख्यतः उन स्थानोंमें उपयोगी होती है जहाँ बहुत-से मनुष्योंको सामूहिक रूपसे खिलाने-पिलानेकी जरूरत पड़ती है। जैसे सेनामें सिपाहियोंके लिये, बोर्डिंग-हाउसमें छात्रोंके लिये, गुरुकुल, अनायालय और आश्रमोंमें वहाँके निवासियोंके लिये। साधारण व्यक्तिके लिये तो स्वाभाविक भूख ही उसके भोजनकी सबसे बढ़िया तौल-नाप है। यह भूख यदि वास्तवमें सच्ची भूख है तो, हमें ठीक उसी परिमाणमें लगा करती है, जिस परिमाणमें हमें भोजनकी जरूरत रहती है। उदाहरणार्थ—गर्म देशोंकी अपेक्षा ठंडे देशोंमें हमें भोजनकी ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिये वहाँ भूख हमें ज्यादा तेज लगती है। बैठतुओंकी अपेक्षा परिश्रमी लोगोंको भी भोजनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, अतएव उनकी भूख भी अधिक तेज रहती है। बच्चोंको बच्चोंकी अपेक्षा ज्यादा जल्दी-जल्दी भोजनकी जरूरत पड़ती है, अतएव उन्हें भूख जल्दी-जल्दी लगा करती है। अस्तु, साधारण दशामें हमारी भूख ही सब प्रकारकी वैज्ञानिक तौल-नापोंसे अच्छी और स्वाभाविक तौल-नाप कही जा सकती है और खाने-पीनेमें सदा इसीकी सलाह लेना कन्याणकर है। किन्तु बहुत-से लोग झूठी भूखको भी सच्ची भूख मान बैठते हैं और इसलिये हानि उठाया करते हैं। खान-पानकी खराबियोंसे बहुधा पेटमें एक प्रकारका खमीर या उफान उठ करता है, जिसमें मनुष्यको भूखका-सा कुछ मादूम होने लगता है। किन्तु यह एक झूठी भूख है और थोड़ी देरमें आप-से-आप शान्त हो जाया करती है अथवा यदि थोड़ा-मा पानी ही पी लिया जाय तो भी शान्त पड़ जाती है। ऐसी भूखको सच्ची मानकर यदि भोजन किया करें तो उसमें अनेक प्रकारके रोग उठ खड़े होंगे। इसी प्रकार कुछ लोग रवि या धृति इच्छाओं भी भूख समझ लेते हैं और फिर उससे हानि उठाते हैं। यह-तु-हके बड़िया और स्वादिष्ट पदार्थोंको देखकर भूख न रहने

हुए भी बहुधा खानेको मन चल आता है। किन्तु हमारे चञ्चल मनकी मॉग है, शरीरकी मॉग अतएव इसे दबाना और शरीरकी मॉगको ही भूख समझना उचित है। सच्ची भूख क्षणिक बल्कि स्थायी होती है। साथ ही वह हमें जय वेचैन भी नहीं किया करती। बल्कि उसमें चित्त प्रकाशसे शान्त और प्रसन्न रहता है तथा देह हट जान पड़ती है। सच्ची भूखमें खूब-खूब भोजन अमृत-जैसा स्वादिष्ट लगता है और ऐसी ही भूख लिये कहावत प्रसिद्ध है कि—

भूख भर खाय नींद भर सोवै।

उसका रोग दूर जा रोवै॥

अस्तु, सब प्रकारकी झूठी भूख और इच्छाएं दबाकर सच्ची भूखको ही अपनी पथ-प्रदर्शिका बन आवश्यक है। साथ ही कुछ थोड़ी-सी और भी बातें हैं, जिन्हें भोजनके समय ध्यानमें रखना चाहिए—

शेष—वे क्या हैं ?

पिता—संक्षेपमें वे इस प्रकार हैं—

(१) भोजनपर बैठनेके पहले शरीर और मन सब प्रकारसे स्वच्छ और पवित्र कर लो। हाथ-पैर व तरह धो डालो और यदि स्नानका समय हो तो अ नहा भी लो ! चिन्ता और क्रोध पैदा करनेवाली बातोंसे अलग रखकर केवल पवित्र और मनको प्र करनेवाली बातोंकी ही चर्चा छोड़ो; क्योंकि मनका पा क्रियापर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

(२) भोजनके समय वस्त्र साफ, पवित्र, ढीले हल्के होने चाहिये। कोट, पनटन आदि पढ़ गाना टीक नहीं, क्योंकि इनसे शरीर जकड़ा रहन और पाचनोद्भिदोंके काममें बाधा पड़चनी है।

(३) हर एक बीरको खाद ले-लेकर और चमा-चमाकर खाना उचित है। जवनक जो,

खाते हो। एक बार एक ध्रुवप्रदेशके प्रसिद्ध यात्री सर जान फ्रैंकलिनने ग्रीनलैंडमें यह जानना चाहा कि वहाँके निवासी ज़्यादा-से-ज़्यादा कितनी चर्बी खा सकते हैं। अतएव उन्होंने अपनी संदूकसे कुछ मोमबत्तियाँ निकाल कर एक एस्किमो (Eskimo) बालकको खिलाना आरम्भ किया। धीरे-धीरे करके पूरी सात सेर मोमबत्तियाँ उस बालकके पेटमें समा गयीं। तब फ्रैंकलिन साहबको अपनी मोमबत्तियोंका स्टॉक खतम हो जानेका भय पैदा हुआ और उन्होंने वह प्रयोग बंद कर दिया। इसी प्रकार एक योरूपीय बन्दरगाहपर भी उत्तरी रूसके कई मछुआ सड़कके सरकारी लैम्पोंसे तेल पीते हुए पकड़े गये थे। मतलब यह कि भोजनमें चर्बीकी आवश्यकता गरम देशोंसे ठण्डे देशोंमें अधिक रहा करती है। हमलोग भी यहाँ बाड़ेके दिनोंमें बादाम, अखरोट, गजगरका हलुआ इत्यादि चिकनाईदार चीजें अधिक खाया करते हैं, किन्तु गरमी के दिनोंमें नहीं। पृथ्वीके अनेक निवासियों ने अनेक प्रकारके उपायोंसे यह जाननेकी चेष्टा की है कि मनुष्यके आहारमें किस चीजकी कितनी मात्रा होनी चाहिये और अपने-अपने प्रयोगोंसे उन्होंने अलग-अलग प्रयोगों के माध्यम से

यह तालिका एक पूरी अवस्थाके मनुष्य बच्चों और बालकोंके भोजनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वच्चोंका शरीर बढ़ता रहता है। इसके सिवाय लिये प्रोटीनकी मात्रा कम करने का बर्तन भी देनी चाहिये।

कैल्शियम-परन्तु इसके लिये हमें कौन-कौन-सा कितना भोजन करना चाहिये !

पिता-इस सम्बन्धमें एक संयुक्त आयोग ने निम्नलिखित हमारे भोजनकी जो सूची तैयार की है वह इस प्रकार है। तात्विकके बहुत कुछ अनु हूँ मैं देता हूँ। उनके अनुसार मानसिक परिश्रम करने वाले लोग और इन्होंने अधिक लिये दिनभरके भोजनमें इस प्रकार का भोजन होना चाहिए।

गेहूँ का आटा २ छटाक, पनीर १ छटाक, दाल १ छटाक, दूध १२ छटाक, घी १ छटाक, शाहतरकारी १ छटाक, २०१ छटाक।

इस प्रकार की नील-नाश को मुक्तः उन स्थानों में उत्पत्ति होती है जहाँ बहुत-से मनुष्यों को मनुष्यिक रूप में विजने-नील-नाश इत्यन्त दृश्य है। जैसे मेहनत सिराहियों के लिये, बेईम-हाउमों के लिये, गुरुकुल, अनायास और आश्रमों में वही के निवासियों के लिये। साधारण स्थितियों में तो स्वाभारिक भूख ही उनके भोजन की सबसे बड़ी नील-नाश है। यह भूख यदि दास्त में मधी भूख है तो, हमें ठीक उसी परिमाण में लगानी है, जिस परिमाण में हमें भोजन की जरूरत रहती है। उदाहरणार्थ—हरम देशों की अपेक्षा ठंडे देशों में हमें भोजन की ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिये वहाँ भूख हमें ज्यादा तेज लगती है। बैठक-आँधी अपेक्षा परिश्रमी लोगों की भी भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अतएव उनकी भूख भी अधिक तेज रहती है। बच्चों को बड़ों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी-जल्दी भोजन की जरूरत पड़ती है, अतएव उन्हें भूख जल्दी-जल्दी लग करती है। अतः, साधारण दशा में हमारी भूख ही सब प्रकार की वैज्ञानिक नील-नाशों से अच्छी और स्वाभारिक नील-नाश कही जा सकती है और खाने-पीने में सदा इसी की सलाह लेना कल्याणकर है। किन्तु बहुत-से लोग झूठी भूख को भी सच्ची भूख मान बैठते हैं और इसलिये हानि उठाया करते हैं। खान-पान की खराबियों से बहुधा पेट में एक प्रकार का खमीर या उफ़ान उठा करता है, जिसमें मनुष्य को भूख-सा कुछ मादूम होने लगता है। किन्तु यह एक झूठी भूख है और थोड़ी देर में आप-से-आप शान्त हो जाया करती है अथवा यदि थोड़ा-सा पानी ही पी लिया जाय तो भी शान्त पड़ जाती है। ऐसी भूख को सच्ची मानकर यदि भोजन किया करें तो उससे अनेक प्रकार के रोग उठ खड़े होंगे। इसी प्रकार कुछ लोग रुचि या झूठी इच्छा को भी भूख समझ लेते हैं और फिर उससे हानि उठाते हैं। तरह-तरह के बढ़िया और स्वादिष्ट पदार्थों को देखकर भूख न रहते

हृद भी बहुत-से रोगों का कारण होता है। किन्तु हमारे चरित्र मन की भाँति है, शरीर की भाँति अतएव इसे दबाना और शरीर की भाँति ही भूख मन-मना उचित है। सच्ची भूख शक्ति बलि न्यायी होती है। साथ ही यह हमें प्रवचन भी नहीं किता करती। बल्कि उपम में पित प्रहार से शान्त और प्रसन्न रहता है तथा प्रेक्षक जान पड़ती है। सच्ची भूख में स्वाद-रस भोजन अमृत-जैसा स्वादिष्ट लगता है और ऐसी ही भूख लिये कदाचित् प्रसन्न है कि—

भूख भर पाय नौद भर सोये।

उसका रोग दूर जा सोये॥

अतः, सब प्रकार की झूठी भूख और इच्छाओं दबाकर सच्ची भूख को ही अपनी पथ-प्रदर्शिका बन आवश्यक है। साथ ही कुछ थोड़ी-सी और भी बातें हैं, जिन्हें भोजन के समय ध्यान में रखना चाहिये—

पिता—संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

(१) भोजन पर बैठने के पहले शरीर और मन सब प्रकार से स्वच्छ और पवित्र कर लो। हाथ-पैर अच्छे धो डालो और यदि स्नान का समय हो तो अना भी लो। चिन्ता और क्रोध पैदा करनेवाली बातों को अलग रखकर केवल पवित्र और मन को प्र करनेवाली बातों की ही चर्चा छोड़ो; क्योंकि मन का पाप क्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

(२) भोजन के समय बस साफ, पवित्र, ठीक हल्के होने चाहिये। कोट, पतझन आदि पहन खाना ठीक नहीं, क्योंकि इनसे शरीर जकड़ा रहता और पाचनेन्द्रियों के काम में बाधा पहुँचती है।

(३) हर एक वार को खाद ले-लेकर और चबा-चबाकर खाना उचित है। जबतक जो

खाद मिलता रहे तबतक कौरको चवाते ही रहना (८) भोजनके लिये समय बँट-
 चाहिये और जब वह मुखकी छरसे मिलकर बिल्कुल नियत समयपर ही भोजन करना बहुत अ-
 पतला पड़ जाय तभी उसे निगलना चाहिये। अमेरिका- इससे बँधे हुए समयपर भूख लगती है और
 के होरेस फ्लेचर नामक एक मनुष्यने तो चवाकर ठीक रहती है। इस देशकी जल-युग्मे
 खानेकी इस क्रियाको कलके स्थानतक पहुँचा दिया था। पूरी आयुशाले हम भारतीयोंके छिने दिने
 और इसके द्वारा उसने पाचनसम्बन्धी कितने ही वार भोजन करना ठीक समझ पड़ता है।
 प्रकारके रोगोंको जइसे अच्छा कर दिया था। उसकी अवश्य चार बार खाना उचित है। किन्तु हम
 यह विधि अबतक 'फ्लेचरिज्म'के नामसे पुकारी कि बहुत-से बालक ऐसे होते हैं, जो हर रोज
 जाती है। मुँह बकरीकी तरह चढ़ाया करते हैं।
 (४) भोजनकी चीजोंमें सफाई और पवित्रताका मूँगफली, मेवे, बिस्कुट या घनोत्ते भरे ताँसे
 पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। बाजारू खानेचवाले रास्तेमें भी उसे खाते चले हैं।
 और दूफानदार लोग जो चीजें तैयार करते हैं। वह दृष्टिसे बहुत बुरी है। एक बार
 प्रायः बहुत गंदे ढंगसे बनाते हैं और उनसे भौंति-
 भौतिके रोग फैला करते हैं। अतएव
 साकर सदा घरपर ही

मे पशुओंके साथ की है । * मनुष्य नही भी मनुष्य है कि पशु है हम आत्मज्ञानके अधिक करने हैं तो वह चोरी करने है । जिन्ना हम मनुष्यके लिए करने है वह करने पशुओं के लिए किन्मीन-किन्मी रूपमें कुछ निकलता है । हम उनसे ही दुर्गम हो जाते हैं । हमारा स्वास्थ्य उनका ही दिगड़ जाता है । * अन्तु, मिनाहारसी और हमारा प्यान मर्दव रहना चाहिये । पेट हल्का होता है तो सारा शरीर हल्का रहता है और मर्दव रहता रहती है । इसीलिए हमारे वैद्यक ग्रन्थमें लिखा है कि पेटके केन्द्र दो कोने भोजनमें भरने चाहिये और सीमा जलने । किन्तु चोरा कोना मर्दव हवाके चले-चिरनेके लिये छात्रों छोड़ देना चाहिये ।†

(१०) भोजनके उपरान्त घोड़ा लेटना, बैठना या आराम करना चाहिये, दीड़ना-थूपना या मेहनतके काम करना उचित नहीं ।

(११) मर्दानेमें एक या दो बार एकादशी या पूर्णिमाके दिन उपवास भी करना चाहिये । इससे पाचनेन्द्रियोंको आराम मिलता है और वे पहलेसे अधिक सकल हो जाती हैं । साथ ही भोजनसम्बन्धी जो कुछ भूलें हम किया करते हैं वे भी इस समय बहुत कुछ ठीक हो जाती हैं । हमारी जठराग्नि बढ़ जाती है और पाचनकी क्रिया तेज हो जाती है । साथ ही इससे हममें आत्मिक शक्ति भी प्रबल हो जाती है और विचार शुद्ध एवं बुद्धि पवित्र बन जाती है । लेकिन क्षीण और दुर्बल शरीरवालोंको हम उपवासकी राय नहीं दे सकते ।

इस प्रकार ये म्यारह शिक्षाएँ भोजनके सम्बन्धमें सदा याद रखनेकी हैं ।

केशव—भोजनके साथ धर्मका भी कोई सम्बन्ध है ?

पिता—हम हिन्दुओंमें तो प्रत्येक कामके साथ धर्मका सम्बन्ध है । भोजनसे तो शरीर और मन बनता है जो

धर्मसम्पन्नके प्रधान हेतु है; फिर भोजनसे धर्मका सम्बन्ध कैसे न होता ! भोजन एक प्रकारका यज्ञ है जो के अंदर निराजमान भगवान्की कृप्तिके लिये किया है । यज्ञमें पवित्र वस्तु ही काममें आती है । इ में भी वही वस्तु काममें लेनी चाहिये जो उदाहरणार्थ, जो चीजें सम्भावसे पवित्र और सात्त्विक जैसे दूध, घी, मसूरान, फल, शाक आदि; जिनमें दोषसे, किसी अपवित्र वस्तु, रगन, बरतन या व्यंजनमें से अपवित्रता न आ गयी हो; जो अन्याय और अयर्मसे पैदा किये हुए, दूसरेके हकको मारकर लाने हुए धनके कारण अपवित्र न हो ! एक बात और है—भोजन केवल अपने ही लिये नहीं बनाना-पाना चाहिये अपने लानेसे पहले अतिथि-अभ्यागत, देवता, श्राद्ध तथा दूसरे-दूसरे जीवोंके लिये यथासाध्य हिस्सा निकाल कर तब खाना चाहिये । भोजन शुरू करते समय को भागवत्-स्वरूप पवित्र मानकर प्रणाम करना और प्रत्येक कौरके साथ ऐसी धारणा करनी चाहिये कि इसके द्वारा मैं पवित्र, बलसम्पन्न, शुद्धबुद्धिसम्पन्न और पुष्ट हो रहा हूँ । भोजन करते समय असद्विचार या असत् बातचीत नहीं करनी चाहिये । शुद्ध होकर जमीनपर बैठकर भोजन करना चाहिये ।

आहार-शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है और इसमें सब बातें बतलानेमें एक भारी ग्रन्थ तैयार हो जायगा इसलिये यहाँ संक्षेपमें हमने केवल इसकी मुख्य-मुख्य बातें ही बतला दी हैं । आगे चलकर जब तुम बड़े होओगे तो इस सम्बन्धमें स्वयं पढ़कर सब बातें जान सकोगे । परन्तु जो बातें हमने ऊपर बतला दी हैं उन्हें यदि ध्यानमें रखोगे और अपने व्यवहारमें लाने रहोगे तो हमारा विश्वास है कि बहुत-से नित्यप्रतिके दोषों और रोगोंसे अपनेको बचा सकोगे ।

केशव—मे अवश्य इनपर ध्यान रक्खूँगा ।

● अनात्मवन्तः पशुवद् भुञ्जते येऽप्रमाणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ —माधवचर्य

† बुद्धेर्भागद्वयं भोज्यैस्तृतीये चारि पूरयेत् । वायोः सञ्चारणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत् ॥ —माधवचर्य